

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

S3
*42

[Signature]

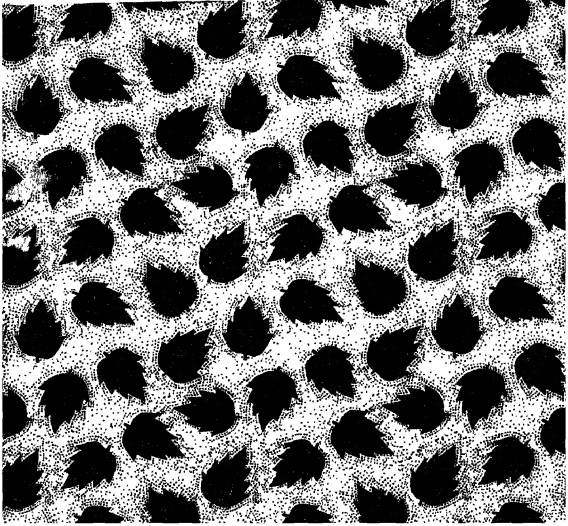
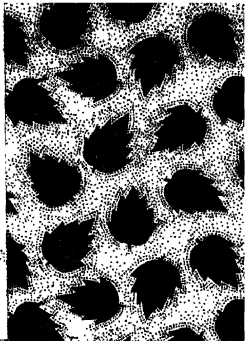
क्रम संख्या

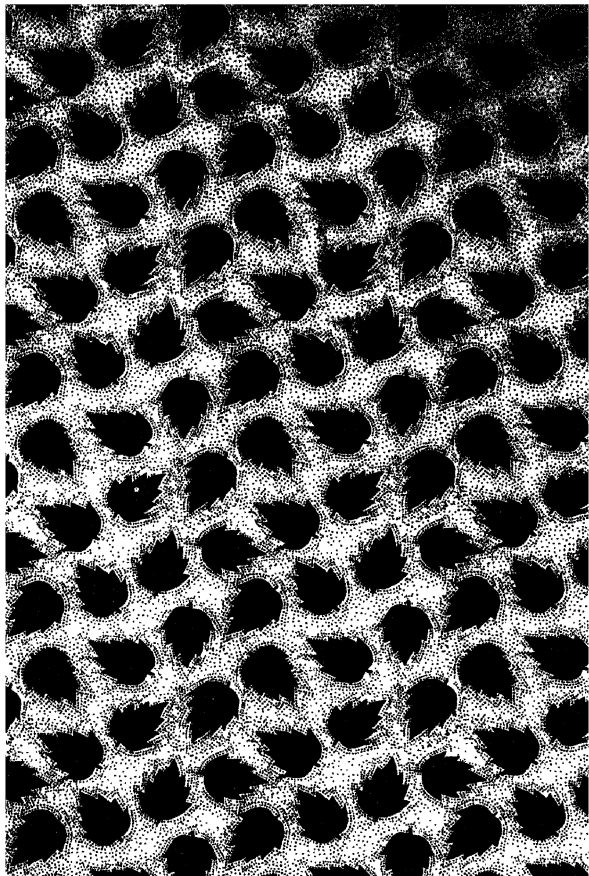
३

काल न०

७५६३

खण्ड

श्रीवृषभनाथविगम्बरजैनग्रन्थमाला

श्रीपरमार्त्तने तमः ।

‘ अञ्जयणमेव ज्ञाणं ’ [रयणसारे, ९५]

श्रीमद्भूगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः ।

समयसारः

श्रीमदाचार्यामृतचन्द्रविरचितात्मह्यातिः, स्वोपज्ञतस्वप्रबोधिनो, श्रीमञ्जयसेना-
चार्यविरचिततात्पर्यबृत्तिश्चेति टीकात्रयसम्बलितः हिदिभाषानिबद्धात्म-
ह्यात्पर्यनुवादतद्विवेचनाभ्यां च विभूषितः फलपत्तननगराम्तर्वर्तिमुद्योजि-
कालेजसञ्जकमहाविद्यालयस्य संस्कृतभाषाध्यापकचरेण कोठारी-
त्युपाह्वगौतमचन्द्रतनुजनुषा भाण्डारकरपारितोषिकदिजेत्रा
श्रीमञ्जनसेनाचार्यविरचितपादार्थाभ्युदयकाव्यटीकाकर्त्रा च

मो ती ला ल जै ने न

‘ एम्. ए. ’ इत्युपपदधारिणा

सम्पादितः ।

फलपत्तननगरस्थश्रीवृषभनाथविगम्बरजैनग्रन्थमालाधिकारिभिः

प्राकाश्यं नीतः ।

सालीक २५-२-६९]

मूल्य २०-००

[श्रीविक्रमसभत् २०२५]

[प्रतयः- १०००]

प्रकाशक :

**श्रीमान् खुनिलाल जोशीखंड गांधी,
मंत्री, चंद्रराज-समयसार-प्रकाशनसमिति,
फलटण, जि. सातारा [महाराष्ट्र]**

प्रथमावृत्ति- वि. सं. २०२५

सर्व हक समिति के अधीन

मुद्रक :

**श्री. शेट गंगाराम कामचंद बोशी,
चेअरमन, नेमि मुद्रण मंत्रिर,
फलटण (सातारा)**

समिती का कार्यवाह—मण्डल

- १) श्री. भोतीचंद गौतमचंद कोठारी, *M. A.* अध्यक्ष
- २) श्री. माणिकचंद बीरचंद गांधी, उपाध्यक्ष
- ३) श्री. गंगाराम कामचंद दोशी, कोषाध्यक्ष
- ४) श्री. रामचंद तलकचंद गांधी, कोषाध्यक्ष
- ५) स्व. श्री. माणिकचंद मलुकचंद दोशी, *B. A., LL. B.*, मंत्री
- ६) श्री. चुनिलाल भोतीचंद गांधी, मंत्री
- ७) श्री. रामचंद हिराचंद शहा, *B. Sc., LL. B.*, मंत्री

सम्पादककर्तृकनिवेदनम् ।

निर्दोषं कथनं यदत्र विहितं तदग्रन्थकृद्भिः कृतं
अद्युक्त्यादिपराहतं च वचनं तन्मे मुष्मान्निसृतम् ।
तद्दोषापहृतिं विधाय सुधियो गृह्णन्तु यस्मिन्मलं
किं जम्बालगतं न शुद्धधिषणा गृह्णन्ति जाम्बूनदम् ? ॥ १ ॥

द्वेषावेशवशेन नैव मनसा न ज्ञानगर्वेण वा
कीर्तिस्तोमवशेन नैव विहितं कार्यं मयैतन्महत् ।
शुद्धज्ञानगुणात्मगोचरचरी या चातुरी संविदः
यत्नोऽकारि मयाऽत्र बभ्रमतिनाऽदभ्रस्तदावाप्तये ॥ २ ॥

किं छादनाबद्धविशुद्धलोचना मुह्यन्ति मार्गं न कृतक्रमा जनाः ।
कर्मप्रबद्धाकुलशुद्धलोचनोऽप्याहो न मुह्यन्ति न शास्त्रपद्धतौ ॥ ३ ॥

तुष्टो भवतु वा मा वा कश्चिच्चिन्ता न काचन ।
शास्त्रेषु यद्यथा दृष्टं तत्तथा प्रकटीकृतम् ॥

सन्मोहमल्लप्रतिसारणसारशक्तिसम्यक्त्वसङ्ख्यनिशितायुधयोजनेन ।
मोहं महान्तमतिशीघ्रमवार्यवीर्यं जित्वा भवान्महतु बोधघनस्वभावः ॥
आत्मसकारि भमनं भववारिराशावज्ञामसन्तमससंबृतभेददृष्टे ।
दुःखं त्वया समनुभूतमनन्तवारानुद्घाटय दशनमिवं प्रबिलोकय स्वम् ॥

स म र्प ण

श्रीसमयसार ग्रंथ के स्वाध्याय करनेके विषय में प्रेरित करनेवाले स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीशांतिसागर जी महाराज की स्मृतिपूर्वक. स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीवीरसागर जी महाराज की और स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीशिवसागर जी की स्मृतिपूर्वक यह ग्रंथ प. पू. १०८ मुनिराज श्रीनिमिसागर जी महाराज के, प. पू. १०८ आचार्य श्रीधर्मसागर जी महाराज के, प. पू. १०८ मुनिराज श्रीश्रुतसागर जी महाराज के और वर्तमानकालीन प. पू. १०८ मुनिराजों के करकमलों में सादर समर्पित है ।

जिनमूर्तिचरणचरिका विनम्र

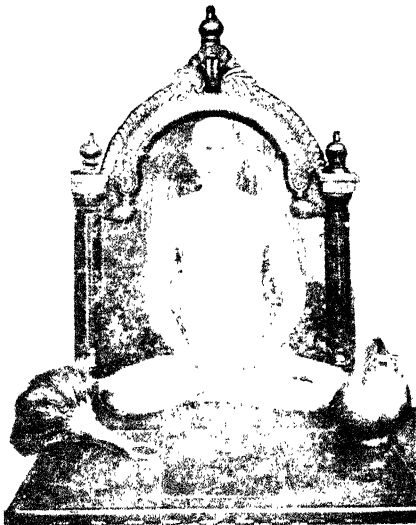
मोतीलाल जैन

और

समिति का कार्यवाह-मण्डल

स्य चा. च. प. पृ. श्री १०८ आचार्यवर्ये ग्रामिणान्तर महागुरु

३. १०८ श्री नेमिसागर महाराज

‘श्री ग्रंथराज समयसार प्रकाशन समिति, फलटण

नम्र निवेदन

श्रीमान् शेट

सादर जयजिनेंद्र विनंति विशेष :-

आपकी धर्मभावनासे भरपूर तथा ज्ञानधाराले ओतप्रोत ऐसी उच्चकोटीकी आत्माके लिए यह निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस महत्त्वपूर्ण निवेदन को आप बहुत सावधानीसे पढ़ें यही नम्र विनंति है।

— ग्रंथराज समयसार का अत्यंत उचित महान् प्रकाशन :-

भगवान् कुम्भकुन्दाचार्यके समयसारजीकी मूल प्राकृत गाथाओंपर आचार्यप्रवर अमृतचन्द्र मूरीजीकी आत्मस्थिति और आचार्य जयनेत्रजीकी तात्पर्यवर्तिनी से संस्कृत टीकाएँ विख्यात हैं। आचार्यप्रवर अमृतचन्द्रजीकी आत्मस्थिति टीका जतीव विख्यात है और इसकी महकृत भाषा अभिज्ञान और उच्चस्तर की हैं तथा यह अध्यात्म रसिकोंको पढ़ते पढ़तेही भावसम्भावनासे—स्वमवेदनमें ले जाकर पहुँचानेवाली शक्तिमें ओतप्रोत भरी हुई है।

अल्पजैन जगन्मेंही यह टीका ब्रह्म जैयों और बेजोड है। जैनोंमें यह टीका होती तो आज इसके अनेक विविध प्रकाशन, विविध स्वरूप प्रकाशनों, विविध परिशिष्टोंमें अलक्षित, विविध टिप्पणियोंमें देखने मिलते। जैन वाङ्मयमें तो इतने जैवी आध्यात्मिक विषयधारित टीकाजैसी प्रचलन शीघ्र भाषाले भरपूर टीका ‘आत्मस्थिति’ को छोड़कर तो अन्य एकभी दिखाई नहीं देती। भ० कुम्भकुन्दाचार्य श्यामीके ‘समयसामृत’ अपरनाम ‘समयसार’ नामक इस प्रयोजकके बारेमें और भ० अमृतचन्द्र मूरीजीकी “आत्मस्थिति” टीकाके बारेमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है; क्यों कि अध्यात्मविषयक सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ टीका एक यही है इसमें कोई संदेह नहीं। समयसारजीके कलशके चरणमें साफ बत्ता दिया गया है कि ‘न खलु समयसारान्’ ऊपर किंचित् ‘ऐमी इस अत्यन्त “आत्मस्थिति” टीकाका यथार्थ, शार्द, महारा अतरंग स्फुट-सुस्पष्ट रूपसे पुरापुरा खोलकर जिनासु मुमुक्षुओंके सामन रखनेका भरसक प्रयत्न अब हम अत्यंत उचित और महान् ऐसे नये प्रकाशनमें हो रहा है।

(१) यथार्थ अधिकारसंपन्न व सुयोग्य टीकाकार— विद्वद्भक्त पण्डित मोतिचन्द्र गौतमचन्द्र कोशारी, एम. ए.

इस प्रथम टीकाकार संस्कृतभाषाविद्वध, व्याकरणके वेत्ता, अनेकान्तात्मक स्याद्वाहमय जिनामके यथार्थ अटल श्रद्धालु, अध्यात्मरसिक तथा ज्ञानवृद्ध है। आपमें ‘आत्मस्थिति’ की गहरी असलीयत की जेमे के बने हिन्दी भाषामें अभिव्यक्त करनेका बहुत बड़ा अधिकार है। उसमें मुख्य कारण यही मालूम होता है कि, इस समय समयसारजीका पठन ४६ वीं बार प्रारंभ करके आप विशेष आस्वादन ले रहे हैं। आपने एम. ए. पास करनेके वक्त भी तथा श्री. १०८ प. पु. सा. च. आचार्य शांतिसागर महाराजजी तथा अनेक स्थागियोंकी सेवामें भी इस प्रथमका पठन किया है। ऐसे बहुयोग्य और बहुमुखी प्रतिभाधान अध्यात्म प्रेमी पण्डितजीसे यह “आत्मस्थिति” टीका व तदगत कलशोंका वैभववाली विस्तारके साथ स्पष्टीकरण हो रहा है यह इस प्रकाशन की प्रथम विशयता है। तात्पर्य, एक सुयोग्य और इस विषय के अधिकारी व्यक्तिके हाथोंसेही यह कार्य संपन्न हो रहा है।

जितसे अर्थाभिप्रेयकित के लिए अधिक सुलभता निर्माण होनेसे अध्यात्मप्रेमीका आनंद वृद्धिगत हो जाता है और यह इन अमृत कलशोंमें धरे हुए अमृतरसका आनंदबुबुबक और सहजतासे आस्वादन कर सकता है। यह पान्चवी विशेषता है। अन्य के नीचे उसका हिन्दीमें सरलायं फिर 'त. प्र.' उपटीका और अन्तमें वैशिष्ट्यपूर्ण विवेचनादि ध्याकम हुआ है।

(६) महत्त्वमय प्रारंभिक प्रकरण— ग्रंथकी पहली मंगल गाथा शुरु करनेसे पहले एक प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है जो अवश्यमेव उल्लेखनीय ऐसी विशेषता है। ग्रंथराज समयसार के अंतस्तलमें प्रविष्ट होनेके लिये आवश्यक ऐसी प्रायः सभी महत्त्वकी सामग्री इसमें दी गयी है। इस प्रारंभिक भागमें न्याय की कुछ महत्त्व की कठिन चर्चायें, कुछ विवाद्य प्रश्नोंपर प्राचीन जिनागमके आधारयुक्त गभीर विवेचन बगैरह होनेसे यह प्रास्ताविक विभाग बहुत विद्वत्ताप्रचुर, पाण्डित्यपूर्ण और सोन्ध्यसे भव्य प्रवेशद्वार बन गया है। इसमें अनेक समस्याओंके स्पष्टतापूर्ण समाधान आये हुये हैं। अनेक अत्युपयुक्त उत्तर आये हैं। विद्वत्ताप्रचुर होते हुए भी इस भाग की कठिनता सुलभ रूपमें परिवर्तित की गयी है। अध्यात्मके लिए अत्यधिक न्याय की प्रायः आवश्यकता न होनेपर भी जिज्ञासुओंके लिए तथा न्यायप्रेमियों के लिए और विद्वज्जनोंके लिए यह प्रारंभिक विभाग बहुतही प्रशंसनीय लगेगा इसमें संदेहही नहीं। वैसे तो यह भाग स्वतंत्ररूपसे एक पुस्तकरूप में भी प्रकाशित होनेके योग्य है। यह अतिमहत्त्वपूर्ण अग्रिम विभाग भी इस ग्रंथराज के प्रकाशनमें मौलिक और स्मरणीय दृष्टि विशेषता रखेगा। इसप्रकार अनेक विशेषताओंसे अलंकृत होकर यह प्रकाशन विशाल रूपमें उपस्थित हो रहा है।

(७) प्रकाशन की रूपरेखा— इस विशालता से यह ग्रंथराज लगभग ग्रंथाकार ७ $\frac{1}{2}$ " × १०" आकार में, तथा १२ और १४ पॉइंट के टाईप में, कुछ २५०० / ३००० पृष्ठोंमें, तथा तीन खंडोंमें प्रकाशित होगा। प्रकाशन अपनी विशालताको लेकर सोन्ध्यमें पूर्ण होगा। आजतक इतना विशाल प्रकाशन इतने सर्वोच्च अध्यात्म ग्रंथपर नहीं हुआ है। भविष्यमें इस ग्रंथराज का यह अनन्य-साधारण प्रकाशन एक गौरवमय प्रमाणभूतताकी भी धारण करके अनेक सुमधुओंका आधारदीप बनेगा इसमें संदेह नहीं लगता।

(८) समुचित मुद्रण व्यवस्था— श्री नेमि मुद्रण मंदिर, मुद्रणालय फलटणमें इस प्रकाशनका मुद्रणकार्य शुरु है। स्वयं पण्डितजी मुद्रणादि दोषोंको दूर करनेके (Proof reading & corrections) कष्ट उठाते हैं और उनमें अत्यंत सावधानीपूर्वक अधिक परिश्रम करते हैं। उनके वे प्रयत्न और परिश्रम इस अवस्थामें भी प्रकर्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं जो प्रशंसनीय और आश्चर्यावह है। इस प्रकाशन से सच्चे ज्ञानी, अध्यात्मरसिक, धर्मप्रेमी, यत्नायी जन अवश्य लाभ उठावेंगे और इस प्रकाशन की जरूरत प्रशंसा करेंगे इसमें संदेह नहीं।

(९) कार्यके लिये संकल्पित खर्च— हपिया ४५००० होगा अभीतक रु. १६००० प्रयत्न प्राप्त और रुपये १०००० आटबायित मिलकर कुल रु. २६००० हो गये हैं। इस तरह धनकी कुछ कार्यपूर्ति हो रही है। तबभी रु. २०००० की सख्त जरूरत इस कार्यपूर्तिके लिये है। शेष रक्कम, एक मुद्रत आपके द्वारा या महासभाके प्रकाशन विभागद्वारा या भारतीय ज्ञानपीठ, काशीद्वारा, या अन्य किसी संस्कृति व धर्मसरक्षक प्रभावक सस्थाओंके द्वारा अथवा किसी विश्वस्थ मित्रके द्वारा प्राप्त होनेसे यह एक महान् कार्यजल्दही पूरा हो सकेगा और सारे भारतमें या अन्यत्र देश-विदेशोंमें भी अपना आध्यात्मिक प्रकाश फैलानेका गौरवमय कार्य कर देगा।

(१०) यह प्रार्थना श्री १००८ ऋषभनाथग्रंथमालाकी सस्थाकी तरफसे प्रस्तुत की जा रही है। इस संस्था का स्थायी फंड लगभग लाख रूपयों का बनवाकर उसमेंसे ऐसे अध्यात्मिक कार्य करनेकी समीक्षा रखकर विचार निश्चित हुआ है। इस संस्थाकी तरफसे फलटणमें जैन व जैनेतर धर्मग्रंथोंकी लायबरी (Reference

(२) प्रकाशन का स्वरूप व विशेषता— प्रारंभ में मूल प्राकृत गाथा, उसकी संस्कृत छाया, गाथाका एक एक शब्द लेकर अन्वयार्थ और नीचे आत्मस्थिति टीका दी है। तबन्तर 'आत्मस्थिति' टीकापर 'त. प्र.', नामक सहज बोध करा देनेवाली संस्कृत भाषामें एक उपटीका प्रगट की गयी है। यह इस प्रकाशन की दूसरी विशेषता है। इस टीकाशिशुमें जैनेकिहो विस्वलोचनादि शब्दकोष, जैनेकिही जैनैद्रमहाध्याकरणादि व्याकरण तथा प्रसंगोपात् अन्य भां व्याकरण भाषा साहित्यादि वारंकीसे आधार लेकर पूरी पूरी शक्तिके साथ आत्मस्थिति के एक एक अक्षरका प्रच्छन्न अर्थ उद्घाटित कर दिया है। कहीं कहीं उचित अनेक प्रतिशब्द रखकर टीकागत मूल शब्द का अर्थ उद्घाटित कर दिया है और वह भी सम्यक् रूपतः अभिव्यंजित कर दिया है। कुछ सूक्ष्म वारंकीयां तथा मर्ममदरे स्थानोंको महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा (Points) खोल दिया है। जैन शिशु पुरो ऋजुतासे जो जैसा बेला है उसे बेसेका बंसाहो। कह देता है, वहाँ कोई छिपाव बगरेह नही जानता वैसे इस टीकाशिशुमें जो जैसा बेला आत्मस्थितिमें उसे बंसेके वंसे कह डाला है। लुकुल सहज ऋजुतासे। संस्कृतकी अल्प जानकारी रखनेवालोंको भी इसमें सुगमतासे प्रवेश होगा जिसमें मूल आत्मस्थितिमें वह सानंद और सहज प्रवेश कर सकेगा और स्वतः स्वात्मोपलब्धि के पुरुषार्थमें यश पा सकेगा। सारांश, यह नवीन प्रकाशन आत्मस्थितिमें सहजतासे प्रवेश करनेके लिये इस सुलभ उपटीकाके द्वारा एक " सुखप्रवेशक महाद्वार " ही निर्माण कर रही है। गत सहस्र वर्षोंमें इतनी विशेषतायुक्त प्रकाशन शायद यही पहला ही होगा। ऋजुहृदयी, यथार्थ अध्यात्मरसपिपासु, गुणप्रेमी तथा ज्ञानी ऐसे सभी स्वामी मुनिगणार्थ भी तो इस सुकार्य की प्रशंसा किये बिना नहीं रह पायेंगे। तथा सरल परिणामी, निःपक्षपाती व निमंत्सर पण्डित विद्वज्जन आदि महानुभाव भी इसकी प्रशंसाही नहीं बल्कि लुले विलसे इससे पयात्त लाभ भी उठावेंगे। ' समयसार ' ग्रंथ सुयोग्य विवेचनसहित न हो तो निःसंशय एकान्तवादी या विपरीतपथगामी बना देता है इसको पण्डितजी मूले नहीं है। यह ग्रंथ की दूसरी विशेषता है।

(३) आत्मस्थिति टीकाका सरल अनुवाद— 'त. प्र.' नामक इस उपटीकाके बाद 'आत्मस्थिति' का अनूत, अनतिरिक्त, अविपरीत ऐसा ययातथ्य अर्थ सरल हिन्दी भाषामें दिया है। उस हिन्दी अनुवादपरसे भी " आत्मस्थिति का अर्थबोध आत्मार्थी को सहजतासे हो सकेगा। यह कार्य पण्डितजी ने बहुत सावधानीपूर्वक और सुगम रीतिसे किया है। अनेक दोषोंको टालकर यह अनुवाद किया है यह प्रकाशन की तीसरी विशेषता है।

(४) बैशिष्ट्यपूर्ण विवेचन— 'आत्मस्थिति' टीका के सरलानुवाद के बाद पण्डितजी ने 'विवेचन', लिखा है। यह यथार्थ बैशिष्ट्यपूर्ण विवेचन इस प्रकाशन की अद्वितीय आत्मा कहे तो अत्यन्त न होगी। इस विवेचन में पण्डितजीने अपना ज्ञानबैभव अपनी अत्यधिक शक्तिका उपयोग करके प्रकट किया है। आत्मस्थिति टीकान्तगत आये हुये कुछ पंचोले प्रदत्त, कुछ बुबोध प्रथियां, कुछ द्व्यर्थी, त्र्यर्थी उपयोगितवाक्य, शब्द बगरेह कुछ न्यायके, सिद्धान्त के व प्रमाणके महत्त्वार्थित स्थल, अध्यात्मदृष्टि से जिसका खुलासा होना अत्यावश्यक है ऐसे कुछ प्रतिपाद्य विषय आदिपर पण्डितजीने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उसमें भी पण्डितजीने अपनी बुद्धिके अतिरिक्त प्राचीनान्तिप्राचीन आचार्योंके आगमोपर ज्यावातर जोर दिया है। अष्टसहस्रत्री, प्रमेय-कमलमार्तण्डादि न्याय ग्रंथोंका भी तथा अन्य अनेक सैद्धान्तिक ग्रंथ, शक्तिरसान्वित ग्रंथ, साहित्यिक, अलंकारादि ग्रंथ, तथा महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों आदि अनेक आचार्यप्रणीत ग्रंथोंका आलोचन-बिलोचन करके उन्होंने आत्मस्थिति टीकान्तगत प्रसंगोपात् आये हुये रहस्योंपर सुंदर प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न किया है। जिससे समूचा विषय अच्छी तरह समझनेमें सच्ची सहाय्यता मिलती है। इस विवेचन से पंचराज के इस बैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाशन का सौन्दर्य निश्चित रूपसे बढमान हो गया है। इस प्रकार यह चौथी विशेषता है। यह प्रकाशन पूर्ण हीनेपर पाठक इसपर गंभीर दृष्टिअप करेगे तो इस बातकी सत्यता उनकी समझमें अवश्य अवश्य आवेगी।

(५) कलश अन्वय के साथ— कलशोंका सुसंगतिपूर्ण अन्वय भी उनके नीचे स्वतंत्ररूपसे दिया है।

Library) बनानेका विचार निश्चित हुआ है । इस विषय में आपका मार्गदर्शन अत्युपयुक्त होगा ।

आप अखिल भारतीय कीर्तिके विगंबर जैन धर्म के प्रभावक समाज सेवक, सम्मार्गप्रवर्तक प्रेरक, तथा महत्त्वपूर्ण कार्यों के सहायक होनेसे यदि यह प्रकाशनकार्य आपकी सहायतासे अथवा दूसरोंको प्रेरणा देकर प्राप्त सहायतासे भी पूरा होगा तो जरूर ही इस कार्य की शोभा वृद्धिगत होगी और इस महान् धर्मप्रभावक कार्यकी सिद्धि अत्यधिक सुचारुरूपसे होगी जिसका महान् श्रेय आपके पदपर बिराजमान रहेगा ।

आप जैसे विचारवंत, ज्ञानवंत, धार्मिक, वाता, धनी व्यक्तिको अधिक कहने की तो आवश्यकता नहीं है फिर भी यह कार्य आपके सामने प्रतीतेरुते रखा है । आपका अभिप्राय हम समझनेके उत्सुक हैं ।

इति भद्रं भूयात् ।

आपके विनीत

१) श्री १०५ झुल्लक दयासागर महाराज
(ज. श्री वसंतकुमार जैन)	१७) श्री. अमयकुमार माणिकचंद गांधी, मुंबई
२) श्री. पंडित मोतीचंद गौनमचंद कोठारी, M. A.,
अध्यक्ष	१८) संघपति मोतीलाल पुनमचन्द जव्हेरी, मुंबई
३) श्री. माणिकचंद वीरचंद गांधी, फलटण, उपाध्यक्ष	१९) श्री. शांतिलाल गुलाबचंद शहा, मांगली
४) श्री. गगाराम कामचंद दोशी, फलटण, कोषाध्यक्ष	२०) श्री. हिराचंद खेमचंद फटे, अकलूज
५) श्री. रामचंद नरकचंद गांधी, फलटण, कोषाध्यक्ष	२१) श्री. रामचंद धनजी दावडा नातेपुते
६) श्री. माणिकचंद मलुकचंद दोशी, B. A. LL. B.,
फलटण, मंत्री	२२) श्री. आनंदलाल जिवराज दोशी, फलटण
७) श्री. चुनिलाल मोतीचंद गांधी, फलटण, मंत्री	२३) श्री. गुलाबचंद गौतमचंद कोठारी, फलटण
८) श्री. रामचंद हिराचंद शहा, B. A. LL. B., मंत्री	२४) श्री. सा. चंचळदाई रावसाहेब पाटा, अधरी
९) श्री. गुरुभक्त चंद्रलाल मोतीचंद मराफ,
बारासती	२५) श्री. माणिकचंद तलकचंद शहा, फलटण
१०) श्री. चंद्रलाल कस्तुरचंद शहा, मुंबई	२६) श्री. माणिकचंद नानचंद दोशी, गुणवरेकर
११) श्री. शांतिनाथ सोनाज, अकलूज	२७) श्री. वीरचंद फुलचंद दोशी, फलटण
१२) श्री. पंडित जिनदाम पार्यन्नाथ फडकुल, मोलापूर	२८) नेमचंद भाईचंद दोशी, फलटण
१३) श्री. मलुकचंद रावजी दोशी, फलटण	२९) नेमचंद वीरचंद गांधी, फलटण
१४) रावजी हिराचंद कोठारिया, नीरा	३०) श्री. जिवराज खुशालचंद गांधी, B. E., कुर्ला
१५) श्री. गौनमचंद नेमचंद गांधी, नातेपुते	३१) श्री. महेंद्रकुमार मणुकचंद गांधी, फलटण
१६) श्री. माणिकचंद नेमचंद व्होरा, लाणव	३२) श्री. पमलाल जिवराज शहा, फलटण
	३३) गुलाबचंद हुरचंद शहा, पारबडकर, फलटण
	३४) श्री. हिराचंद माणिकचंद मेवा, फलटण
	३५) श्री. दत्तात्रय मारुतराव मोहिकर, पुणे

पत्रव्यवहारके लिए स्थान
श्री. चुनिलाल मोतीचंद गांधी
शुक्रवार पेठ, फलटण
फलटण ता ३०-१०-१९६६

दो शब्द

पंचराज श्रीसमयसार भगवान् कुम्भकुम्भाचार्य की एक अनुपम कृति है। शूद्रमयपर आकृष्ट होनेके लिये व्यवहारनवाचलकी जीर्णों का यह अनिर्वाय बाधन है; क्यों कि शूद्र आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के बिना परंपराओं का परिहार करके इस शूद्र आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि असंभव है। प्रथकार ने इस ग्रंथ में शूद्र आत्मा का स्वरूप यथार्थरूप से बताया है। इस ग्रंथ की आचार्यप्रवर श्रीमदमृतचंद्रविरचित आत्मस्थ्यातिनामक टीका इस ग्रंथ के हृदय की समझनेके लिये उत्तम साधन है। न्याय, साहित्य, सिद्धान्त और व्याकरण के ज्ञान के बिना इस टीका के अभिप्राय को जानना आसान बात नहीं है। आत्मस्थ्यातिगत कलश तो साहित्य—न्याय—आदिविषयक और अध्यात्म—विषयक टीकाकार आचार्य के ज्ञान की चरमसीमा की सिद्धि करनेवाले अंतर्गत प्रमाण (Internal evidence) है। इसप्रकार के इस महान् ग्रंथ की गायार्जों का और उनकी आत्मस्थ्यातिनामक टीकाओं का अनुवाद और स्पष्टीकरण करने का मेरे जैसे एक छद्मस्थ अल्पज्ञ जीव के द्वारा प्रयत्न किया गया है। वह कहांतक सफल हुआ है इस बात का निर्णय विद्वान ही कर सकते हैं। इस ग्रंथ के टीकाकार आदि में पाये जानेवाले दोषोंपर प्रकाश डालनेके लिये विद्वानों से मेरी प्रार्थना है; क्यों कि दोषपरिस्मार्जन के बिना निर्दोष अभिप्राय का प्रकटन असंभव हो जाता है। शास्त्रीय विषय का यथार्थ ज्ञान ही आत्मोद्धार कर देनेमें सहायक होता है, अथवा यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अथवा यथार्थ ज्ञान की यथार्थज्ञानस्वरूप माननेसे और उसीप्रकार उपदेश करनेसे भूत का अवर्णबाध हो जाता है और अवर्णबाध से दर्शनमोहनीय का बंध ही जाता है। जत भूतावर्णबाध सभी प्रकारों से अनिष्ट है। जिज्ञासु जीव ज्ञान का गर्व नहीं करता; क्यों कि जिसको ज्ञेय विषय का ज्ञान नहीं होता, उसकी ही जिज्ञासा जागृत होती है। ज्ञेयविषय के ज्ञान के अभाव में किस ज्ञानपर गर्व किया जा सकता है? जो वस्तुतः ज्ञानी होता है वह गर्व नहीं करता। इस ग्रंथ में पाये जानेवाले दोषों का आविष्करण किया गया तो मेरा मन आनंदित ही होगा। इस भाग का शुद्धिपत्रक द्वितीय धार में दिया जायगा।

इस ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा मुझे दिवगत प. पू. बा. च. १०८ शांतिसागर जो से मिली थी जीव संपादन की प्रेरणा प. पू. मुनिराज १०८ श्रीनेमिसागर जी से मिली थी। इस प्रेरणा के अनुसार नेमि—मुद्गल—मंदिर की स्थापना की गयी थी। उसके बाद कई वर्ष बीत जानेपर यह पंचराज समयसार जी का प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। समिति के कार्यवाह—सम्भल ने जो सहयोग दिया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना हूँ। श्री. लोठ मुनिलाल जी गांधी, मंत्री धन्यवाद के विशेष पात्र हैं। इत्यल पल्लवितेन।

विनीत

भोतीलाल जैन, कच्छटन

प्रकाशकीय निवेदन

इस ग्रंथ के संपादन के विषय में जिन मुख्य त्यागियों ने प्रेरणा दी उनमें प. पू. १०५ मुल्लक वयासागर जी महाराज का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस विषय में आपने अत्यधिक कष्ट उठाये हैं। प. पू. १०८ वृषभसागर जी महाराज ने आर्थिकों को दानप्रवृत्त किया इसलिये वे भी धन्यवाद के नितरां पात्र हैं। द्वितीय भाग का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायगा। जिन बानी महानुभावों ने इस ग्रंथ के प्रकाशन के कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचायी है और जो सहायता पहुंचावेंगे उनकी नामावली धन्यवादपूर्वक आगे प्रकाशित की जायगी। ग्रंथ का मूल्य लगभग साततबाध ही रखा गया है। आशा है कि जनसमाज इस संस्था की ओर प्रसन्नपूर्ण दृष्टि से देखेगी और सहायता पहुंचावेगी।

आपका विनीत

मुनिलाल भोतीलाल गांधी, मंत्री

● विषयानुक्रमणिका ●

जीबानीवाधिकार

पा. सं.		पृ. सं.
१	पुण्यबंधकारक मंगलाचरण, समयसारग्रंथरचना की प्रतिज्ञा और ग्रन्थ का प्रामाण्य ।	१३६
२	स्वसमय और परसमय का स्वरूप ।	१३९
३	समयमूल अनन्तधर्मात्मक सभी द्रव्य एकओत्रावगाही होनेपर भी अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं । जोवद्रव्य भी समयमूल अनन्तधर्मात्मक स्वतंत्र द्रव्य होनेसे उसके बंध होने का प्रतिपादन निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्या है और ती कारण उसका द्वैविध्य नहीं बनता ।	१५५
४	आत्मा के रागादिभावों से रहित एकत्व की प्राप्ति की दुर्लभता ।	१६०
५	जिसको स्याद्वादिबिद्या के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा और अनुभवजन्यज्ञान के द्वारा अभेदरत्नत्रय के रूप से परिणत हुए मिथ्यास्वरागादि-रहित आत्मा का दर्शन करानेकी आज्ञाय प्रतिज्ञा करके हैं और उस आत्मदर्शन को स्वानुभवप्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षण करके प्रमाणमूल मानना चाहिये ऐसा कहते हैं ।	१६४
६	शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से आत्मा न प्रमत्त है और न अप्रमत्त । वह सिद्ध ज्ञायकभावरूप ही है ।	१६७
७	व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि ज्ञानी आत्मा रत्नत्रयात्मक है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वह सिर्फ ज्ञाता ही है—वह न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है ।	१७५
८	यद्यपि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा ज्ञायकभावरूप है, दर्शन—ज्ञान—चारित्ररूप नहीं है तो भी लोगों को समझानेके लिये दर्शन—ज्ञान—चारित्ररूप मेंलों का अवलंब लेना आवश्यक होनेसे परमार्थप्रतिपादक व्यवहारनय अनुसरणीय है ।	१७९
९-१०	व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आत्मद्रव्य की सिद्धि करता है ।	१८४
११	शुद्धात्मा का जो अनुभव करते हैं उनकी दृष्टि से व्यवहारनय अनुसरण के योग्य नहीं है और जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते उनकी दृष्टि से व्यवहारनय अनुसरण के योग्य है । व्यवहारनय अभूतार्थ है और कर्वाचित् भूतार्थ भी है । शुद्धनय भूतार्थ है । जो भूतार्थ का आश्रय करता है वह ही सम्पदृष्टि होता है ।	१८८
	विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले की दृष्टि में शुद्धनय प्रयोजनवान् होती है और जो जीव अभेदरत्नत्रय के रूप से परिणत हुआ नहीं होता—सराण—सम्पदृष्टि होता है उसके व्यवहारनय या अशुद्धनिश्चयनय प्रयोजनवान् होती है ।	१९४
१२	पर्यायरूप से जाने गये नवपदाथ सम्पत्कष का कारण होनेसे सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से सम्पत्कष है और आत्मस्वरूपानुभूति शुद्धनय की दृष्टि से सम्पत्कषरूप है ।	२०३
१४	जो आत्मा को द्रव्यकर्म और नोकर्म से अस्पृष्ट, नरनारकादिपर्यायों में अक्षिप्त, सभी अवस्थाओं में अवस्थित और भावकर्मरहित देखता है—अनुभव करता है वह शुद्धव्य है अथवा शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही शुद्धनय है ।	२२१
	शुद्ध आत्मा के अनुभव से उसकी ज्ञानरूपता ही अनुभव में आती है ।	२२७
१९-२०	जो आत्मसाधना करना चाहता है उसको व्यवहारनय से सम्पददर्शनज्ञानचारित्र का ही निरंतर सेवन करना चाहिये; क्योंकि निश्चयनय की दृष्टि से रत्नत्रय आत्मरूप ही	

- है-आत्मा से भिन्न नहीं है। इसका सवृष्णान्त प्रतिपादन। २४८
- १९ कर्मनोक्तं और आत्मा इनमें जो अन्वेष मानता है वह अज्ञानी है। जब कर्मनोक्त और आत्मा इनमें होनेवाले आत्यंतिक भेद का ज्ञान होनेपर शुद्धात्मस्वरूप का अनुभववन्मय ज्ञान होता है तब जीव ज्ञानी होता है। २५२
- २०-२२ जो तीनों कालों में परब्रह्मों को और आत्मा को अभिन्न समझता है वह अज्ञानी है और जो भिन्न समझकर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह ज्ञानी है। २५६
- २३-२५ चेतन और अचेतन द्रव्योंमें स्वस्थानिभावसंबंध को स्वीकार करनेसे चेतन अचेत और अचेतन चेतन बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अतः चेतन और अचेतन में स्वस्थानिभाव संबंध को मानना अज्ञानमूलक है-मिथ्यात्वमूलक है। २६६
- २६ अज्ञानी कहता है-जीव और शरीरमें अन्वेष न माननेसे तीर्थंकर आविर्को की स्तुति का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। अतः जीव और शरीर में अन्वेष मानना ही चाहिये। २८९
- २७-२८ अज्ञानी के उक्त कथनका परिहार-जीव और शरीर की अनादि से कर्षित् परस्पर अभिन्न अवस्था होनेसे उनका व्यवहारनय की दृष्टि से कर्षित् एकत्व होनेपर भी जीव उपयोगस्वभाववाला होनेसे और शरीर उपयोगस्वभाववाला न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से भेद है। तीर्थंकर भगवान् के शरीर के स्तवन से तीर्थंकर भगवान् की परमायतः स्तुति न होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से भगवान् के शरीर के स्तवन से भगवान् का (आत्मा का) स्तवन होता है ऐसा कहा जाता है। २९०
- २९ केवलशरीर के गुणों के स्तवन से निश्चयनय की दृष्टि से केवलजीव के गुणोंका स्तवन नहीं होता। केवलजीव के गुणों के स्तवन से ही निश्चयनय की दृष्टि से केवलजीव का स्तवन होता है। २९४
- ३० 'शरीर के स्तवन से शरीरगत आत्मा का निश्चयनय की दृष्टि से स्तवन नहीं होता यह कैसे?' इस शंका का 'वेदगुणों की स्तुति से केवलगुणों की स्तुति नहीं होती' इसप्रकार दृष्टांतके द्वारा समाधान। २९६
- ३१ पाँच इंद्रियों के विषयभूत ज्ञेय पदार्थ और उनको जाननेवाले द्रव्यैरूप्य और भावैरियरूप ज्ञायक इनका आत्मा के साथ संबंधरूप बोध का परिहार करके 'जो श्रेयों को और उनको जाननेवाली द्रव्यरूप और भावरूप इंद्रियों के ऊपर बिजय प्राप्त कर ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ण आत्मा को जानता है वह जितेंद्रिय कहा जाता है' इसप्रकार आत्मा की निश्चयस्तुति है। २९९
- ३२ बिभावरूप से परिणत हुई आत्मा का और आत्मा की बिभावरूप परिणति में निमित्तकारण पडनेवाले मोहनीपसंज्ञक (द्रव्यभावरूप) कर्म का आत्मा के साथ जो संबंध होता है उसका परिहार करके निश्चयस्तुति। ३०४
- ३३ जिसमें भाव्य का अर्थात् रागादिरूप से परिणत हुई आत्मा का और भावक का अर्थात् उदयरूप से परिणत हुए मोह का स्वरूप नहीं है ऐसी निश्चयस्तुति। ३०७
- ३४ अनादि से शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान से बंचित होनेपर भी जिसने शुद्धात्मस्वरूप को जाना है और जो उसका ध्यान करता है वह जीव शुद्धात्मस्वरूप में रममाण होनेकी इच्छा से जो 'जब आत्मा अपने स्वरूप में रत होती है तब परभावों का त्याग कौन करता है?' इसप्रकार से पूछता है उसका 'अपने स्वरूप के संवेदन की क्रिया के रूप से परिणत होना ही बिभावभावादिरूप परभावों का प्रत्याख्यान-त्याग है' इसप्रकार समाधान। ३१४

- ३५ शुद्धात्मस्वरूप में रचमाण होता ही विभावभावविरुद्ध परभावों का त्याग करना है इस अभिप्राय की दृष्टान्त द्वारा सिद्धि । ३१७
- ३६ ज्ञानब्रह्मयोगयोगवाली आत्मा से द्रव्यभावमोह की भिन्नता की सिद्धि करनेकी प्रक्रिया। ३२२
- ३७ ज्ञान का विषय बननेवाले पदार्थों को आत्मा से अलग करनेकी प्रक्रिया । ३२६
- ३८ ब्रह्मज्ञानचारित्ररूप से परिणत हुई आत्मा को अपने स्वरूप का अनुभव किस प्रकार का होता है यह कहते हुए किया जानेवाला उपसंहार । ३३०
- ३९-४३ अन्य दार्शनिकों के द्वारा बताये जानेवाले आत्मा के भिन्नभिन्न स्वरूपों की सवीचता । ३४५
- ४४ ज्ञानाभिमत आत्मस्वरूप से भिन्नरूप से जो आत्मस्वरूप को मानते हैं वे भूतायंभक्ता नहीं हैं । ३५३
- ४५ 'अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत-उपादेयभूत रामहोवाविरुद्ध अध्यवसान आदिकों में चेतन्य के अन्वय के सद्भाव का परिज्ञान होनेपर भी वे अध्यवसानादिक भाव पुद्गल के स्वजातीय परिणाम कैसे हो सकते हैं ?' इस शंका का समाधान । ३६५
- ४६ 'पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अचेतन होनेसे जीव के स्वभाव का प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपत्नी होनेसे जिसप्रकार जीवद्रव्य नहीं कहा जाता उसीप्रकार कर्मोदयनिमित्तक अध्यवसानादिभाव जीव के स्वभाव के प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपत्नी होनेसे जीवद्रव्य नहीं कहे जा सकते । ऐसा होने हुए भी, वे आमम में जीवरूप से बताये गये हैं यह कैसे ?' इस शंका का समाधान । ३६७
- ४७-४८ व्यवहाररतय की प्रवृत्ति में दृष्टान्त । ३७०
- ४९ टकोत्कीर्ण परमायं जीव का स्वरूप । ३७२
- ५०-५५ पुद्गल के धर्म, पुद्गल के कार्यरूप परिणाम और पौद्गलिककर्मोदयादिनिमित्तजन्य जीव के भाव शुद्धजीव के नहीं हैं-वे परभाव रूप हैं । ३९१
- ५६ "वे वर्णादिभाव यदि जीव के अर्थात् जीवस्वामिक नहीं हैं तो अन्य शास्त्रों में-सिद्धा न्तरंगों में 'वे भाव जीव के हैं' ऐसा कैसे कहा गया है ?" इस शंका का समाधान । ४६६
- ५७ 'निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिभाव जीव के क्यों नहीं होते ?' इस शंका का समाधान । ४८८
- ५८-६० 'व्यवहार विरोध करनेवाला नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है ?' इस शंका का समाधान । २७०
- ६१ 'वर्णादि के साथ जीव का तावात्म्यसंबंध किस कारण से नहीं होता ?' इस प्रश्न का उत्तर । ४७३
- ६३-६४ 'ससार की अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तावात्म्यसंबंध होता है' ऐसा आप्रह होनेपर पूर्वोक्तबोधापादन । ४७७
- ६२ 'जीव का वर्णादिधर्मों के साथ तावात्म्यसंबंध होता ही है' इसप्रकार कदापह करनेपर बोधापादन । ४७५
- ६५-६६ जीवस्थानों की उत्पत्ति नामकर्मोपादानक होनेसे और नामकर्म पुद्गलोपादानक होनेसे जीवस्थानों के जीवकपल्य का निषेध । ४८०
- ६७ 'आत्मा के साथ जिसका तावात्म्यसंबंध होता है ऐसे विज्ञान की छोड़कर जो अन्य पर्यायविभावों को जीव बताया गया है वह सिर्फ व्यवहाररतयाधित है-वासव नहीं है' इस बात का मूलासा । ४८३

६८ 'गुणस्थाना ता च मोहबोधवशा' इस आगमोक्ति के अनुसार मोहोद्भूत और योगोद्भूत होनेसे गुणस्थान जीवरूप नहीं है अर्थात् रागादिभाव जीवरूप नहीं है ।

४८७

कर्तृकर्मविधिकार

६९-७० आत्मा और आश्रय इनमें होनेवाले भेद को न जाननेसे अज्ञानी आत्मा क्रोधादिभावों के रूप से परिणत होकर कर्मों का संचय करती है ।

५१२

७१ 'आत्मा की कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है ?' इस प्रश्न का उत्तर ।

५१८

७२ 'ज्ञानमात्र से ही बंध का निरोध होता है यह कैसे ?' इस शंका का समाधान ।

५२४

७३ क्रोधादिरूप आश्रयों से आत्मा के निवृत्त होनेकी प्रक्रिया ।

५३२

७४ ज्ञानोत्पत्ति का और आश्रयनिवृत्ति का समकालभावित्व ।

५३६

७५ अज्ञान का नाश करके ज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा की पहिचान ।

५४३

७६ पुद्गलकर्म को जाननेवाले जीव का पुद्गलकर्म के साथ कर्तृकर्मभाव का अभाव ।

५५०

७७ अपने परिणाम को जाननेवाले जीव के साथ कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५५३

७८ पुद्गलकर्म की फल देनेकी सामर्थ्य को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृ-कर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५५६

७९ जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानने-वाले पुद्गलद्रव्य का जीव के साथ कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५६०

८०-८१-८२

जीवपरिणाम पुद्गल के परिणाम का और पुद्गलपरिणाम जीव के परिणाम का निमित्तमात्र-सहकारिकारणमात्र होनेपर भी जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५६५

८३ 'जब शूद्र आत्मा अपने शूद्र परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशूद्र आत्मा अपने अशूद्र परिणामों का उपादानकर्ता होती है तब 'जीव का अपने परिणामों के साथ कर्तृकर्मभाव अर्थात् उपादानोपादेयभाव और भोक्तृभोग्यभाव अर्थात् भाव्यभावकभाव होता है' इस अभिप्राय की सिद्धि ।

५७०

८४ आत्मा पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उपादानकारण न होनेसे या आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का और भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म जीव का परमार्थतः कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता न होनेपर भी उसको भी पुद्गलकर्म का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है वः कथन व्यवहारनय की दृष्टि से है ।

५७५

८५ व्यवहार के अर्थात् अनुपचरितासद्भूतव्यवहार के विषय में बोधापादान ।

५९०

८६ चैतन्यात्मक और अचैतन्यात्मक क्रियाओं का अनुभव करनेवाले जीव का मिथ्यादृष्टित्व ।

५८२

८७ मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदिरूप परिणाम जब द्रव्य-कर्म के निमित्त से अशूद्र जीव में प्रादुर्भूत होते हैं तब वे जीव अर्थात् जीवरूप होते हैं और जीव को मिथ्यात्वादिभावरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त मिथ्या-त्वाविसंज्ञक पुद्गलकर्मरूप पुद्गल का परिणाम पुद्गलद्रव्यस्वामिक होनेसे और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेसे अजीव अर्थात् अजीवरूप होते हैं इसप्रकार मिथ्यात्वादि का द्वैविध्य ।

६०४

८८ पुद्गलकर्मरूप मिथ्यात्वादि के अजीवत्व की और उपयोयात्मक मिथ्यात्वादि के जीवत्व की सिद्धि ।

६०७

- ८९ मिथ्यादर्शनान्विकल्प परिणाम चेतन्यपरिणाम के विकार हैं इस की सिद्धि । ६०८
- ९० मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन तीन चेतन्यरूप परिणाम के विकारों का उपादानकर्ता अशुद्ध आत्मा होती है इसकी सिद्धि । ६११
- ९१ जब अशुद्ध आत्मा, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन तीन विभावभावामक परिणामों के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य स्वयमेव द्रव्यकर्मरूप से परिणत हो जाता है इसकी सिद्धि । ६१३
- ९२ अशुद्ध आत्मा के अज्ञानभावरूप उपादान से द्रव्यकर्मोदयरूप निमित्त से भावकर्म की और ज्ञानशून्य पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से जीव के क्रोधादिपरिणामरूप निमित्त से द्रव्यकर्म की उत्पत्ति शुद्धात्मसंघितिके अभावरूप अज्ञान के कारण होती है इसकी सिद्धि । ६१७
- ९३ बीतरागस्वसंवेदनज्ञान का या शुद्धात्मसंघितिरूप ज्ञान का प्रादुर्भाव होनेपर भावकर्म की ओर द्रव्यकर्म की उत्पत्ति नहीं होती अथवा ज्ञान से अर्थात् शुद्धात्मसंघितिकरूप ज्ञान से अज्ञानोपादानक उपादेयरूप भावकर्म की ओर पुद्गलद्रव्योपादानक नैमित्तिक-भावभूत द्रव्यकर्म की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि ज्ञान के प्रादुर्भाव से भावकर्म के उपादानकारणभूत अज्ञान का अभाव हो जाता है और भावकर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेसे द्रव्यकर्मोत्पत्ति का अभाव हो जाता है इसका विशदीकरण । ६२३
- ९४ शुद्धात्मसंघितिके अभावरूप अज्ञान से भावकर्म की उत्पत्ति की प्रक्रिया । ६२८
- ९५ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के रूप से परिणत हुई आत्मा अपने परिणामभूत 'मे धर्म हूँ' इत्यादिकरूप विकल्पों का उपादानकर्ता होती है ऐसा कथन । ६३०
- ९६ अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण परद्रव्यों को स्वकीय समझता है और अपनेको परद्रव्यरूप समझता है ऐसा प्रतिपादन । ६३३
- ९७ अज्ञान के कारण ही आत्मा विभावभावों का उपादानकर्ता होती है और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होती है ऐसा जानकर ज्ञानी आत्मा विभावभावामक सभी परिणामों के उपादानकर्तृत्व का परित्याग करती है अर्थात् विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती । ६४०
- ९८ आत्मा परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तभाव होनेसे उसको व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है; अर्थात् निमित्त उपादानभूत कर्ता न होनेपर भी उसको व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जा सकता है ऐसा प्रतिपादन । ६५२
- ९९ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय का उक्तप्रकार से अचलंबन करनेवालों का ध्यामोह ठीक नहीं है । [अतः निमित्त वस्तुतः कर्ता न होनेपर भी उसको कर्ता कहना उपचरित होनेसे ठीक नहीं है ।] ६५४
- १०० यद्यपि आत्मा उपादानोपादेयभाव ने परद्रव्योपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होती तो कुम्हार ओं घट में निमित्तनैमित्तिकभाव का सञ्जाव होनेसे कुम्हार जिसप्रकार घट का निमित्तकर्ता होता है वहीप्रकार आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सञ्जाव होनेसे आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता होती है ऐसा कहना हो तो 'आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का वस्तुतः सञ्जाव न होनेसे निमित्तनैमित्तिक-भाव से आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती । निमित्त-

- नैमित्तिकभाव तो आत्मपरिणाम और परद्रव्यात्मक परिणाम इनमें होता है—आत्म-द्रव्योपादानक योगरूप और उपयोगरूप परिणाम परद्रव्य के उपावेयकपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में नैमित्तिककारण पड़ता है और परद्रव्य का उपावेयकपरिणाम आत्मद्रव्य के नैमित्तिकभावबलक उपावेयकपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में नैमित्तिककारण पड़ता है' इसी अभिप्राय का प्रतिपादन । ६५६
- १०१ 'शीतरागस्वसंवेदनज्ञानी शूद्रज्ञान के शूद्रज्ञानान्वित परिणाम का ही और सराग-संवेदनज्ञानी चैतन्यान्वित विभावपरिणामों का ही उपादानकर्ता होता है—अन्यद्रव्योपादानक अक्षितन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता' ऐसा निवेदन । ६६०
- १०२ परद्रव्योपादानक अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम का अज्ञानी आत्मा भी उपादानकर्ता नहीं होती ऐसा प्रतिपादन । ६६३
- १०३ परबस्तु के पारिणामिकभावरूप ध्यावतकथमभूत ह्यभावरूप परिणाम का किसी के भी द्वारा अपने परिणाम के रूप से उत्पादित किया जाना या परिवर्तित किया जाना अशक्य है ऐसा कथन । ६६६
- १०४ आत्मा पुद्गलद्रव्य के साथ या द्रव्यकर्म के साथ अपने आत्मद्रव्य का और आत्मगुण का तादात्म्यसंबन्ध प्रस्थापित नहीं करती ऐसा प्रतिपादन । ६६८
- १०५ " विभावभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा बस्तुतः पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता न होनेपर भी कर्मसंगणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति होते समय विभावभावरूप से परिणत हुई नैमित्तिक होती है ऐसा जानकर 'आत्मा पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का कर्ता होती है' ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार से कहा जाता है; परमार्थतः नहीं " इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण । ६७२
- १०६ " शरीर और धानस व्यापार के द्वारा मृत्तिकोपादानक घट की उत्पत्ति की जानेसे जिसप्रकार 'घट कुम्हारने किया—बनाया' ऐसा कहा जाता है और यह कथन ठीक भी है; क्यों कि कुम्हार के व्यापार के अभाव में घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसीप्रकार जीव के विभावभावात्मक परिणामों के सद्भाव में ही ज्ञानावरणाविकर्मों की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणाविकर्मों को आत्मा ही (उत्पन्न) करती है' ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक है । ऐसा होते हुए भी 'जीव ज्ञानावरणाविकर्मों को उत्पन्न करता है' इस कथन को पारमाधिक न मानकर जो उपचरित माना जा रहा है वह कैसे ? " इस शंका का दृष्टान्तपूर्वक समाधान । ६७५
- आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता न होनेपर भी आत्मा पुद्गलद्रव्य को उत्पन्न करती है इत्यादिरूप से जो कथन किया जाता है वह कथन व्यवहारतय की दृष्टि से—उपचार से किया जाता है ऐसा प्रतिपादन । ६७५
- १०८ 'आत्मा द्रव्यकर्म को प्रहण करती है, परिणत करती है, उत्पन्न करती है, करती है और बांधती है इसप्रकार का अभिप्राय उपचरित है—यथाथ नहीं है ऐसा जो कहा जाता है वह कैसे ?' इस शंका का दृष्टान्त के द्वारा समाधान । ६७७
- १०९-११२ पुद्गलकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य ही होता है ऐसा प्रतिपादन । ६८१
- ११-११५ जीव और मिथ्यात्वावित्यय इनमें सर्वथा एकत्व नहीं है ऐसा प्रतिपादन । ६९३
- ११६-१२० पुद्गलद्रव्य के परिणत होनेके स्वभाव की सिद्धि । ६९८
- १२१-१२५ जीव के परिणामित्व की सिद्धि । ७०५

१२६	ज्ञानी शुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है और अज्ञानी अव्युद्धज्ञानान्वित परिणाम का उपादानकर्ता होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७१३
१२७	'ज्ञान से अमित्र परिणाम से कौनसा फल होता है और अज्ञान से अमित्र परिणाम से कौनसा फल होता है?' इस प्रश्न का समाधान ।	७१५
१२८-१२९	ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी परिणाम अज्ञानमय होते हैं ऐसा प्रतिपादन ।	७१९
१३०-१३१	पूर्वोक्त दो गायार्थों के द्वारा कहे गये अविश्रय का दृष्टान्तद्वारा समर्थन ।	७२२
१४२-१३६	द्रव्यकर्म का बंध होनेपर ही जीव अज्ञानाविरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है, कर्मबंध का अभाव होनेपर उन विभावभावों के रूप से वह परिणत नहीं होता ऐसा प्रतिपादन ।	७२९
१३७-१३८	जीव का परिणाम कर्मरूप पुद्गलद्रव्य से मिश्र ही होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७३३
१३९-१४०	पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम जीव से मिश्र ही होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७३५
१४१	'जब आत्मपरिणाम से पुद्गलपरिणाम और पुद्गलपरिणाम से आत्मपरिणाम मिश्र हैं तब द्रव्यकर्म आत्मरूप अधिकरण में बद्ध और स्पृष्ट है या बद्ध या स्पृष्ट नहीं है?' इस प्रश्न का नवविभाग से समाधान ।	७३७
१४२	'शुद्ध पारिणामिकभाव को ग्रहण करनेवाली शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीव बद्धाबद्धाविनयविकल्परूप नहीं होता' ऐसा खुलासा ।	७३८
१४३	'जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है ऐसे जीव का क्या स्वरूप है?' इस प्रश्न का समाधान ।	७७९
१४४	'जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है वही समयसार होता है' ऐसा निर्णय ।	७८३

अन्तरात्मविधिगम्याय मे नमोऽस्तु परात्मने ।

श्रीकुन्दकुन्दान्चार्यप्रणीतः

समयसारः

जीवाजीवाधिकारः ।

सिद्धा शुद्धात्मबोधप्रकटनपटवः क्षालितांहःप्रभावाः
नेव स्पृश्या रजोभिनिरवधिसमये संबृताशान्तरालः ।
अणोस्पृश्यस्वभावासितदलकमलौपम्यरूपत्वतो ये
सिद्धौ स्वात्मोपलब्धावनवधिपरमज्ञानबाह्यो निमग्नाः ॥ १ ॥

बुद्धानुद्धूतकर्मातीञ्जानमात्रंकरूपकान् ।

क्रमाक्रमात्मपर्यायिजायकाश्रममीम्यहम् ॥ २ ॥

चन्द्रप्रभजिनेशाय शीतभाशीतमानवे ।

कर्मोदयनिमित्तोत्पाज्ञानध्वान्तप्रभेदिने ॥ ३ ॥

धातिजीमूतसन्दोहध्वंसव्यक्तात्मतेजसे ।

निर्मुमुक्षुजानानध्वंसकृद्देशनाकृते ॥ ४ ॥

स्वाज्ञानध्वान्तनाशार्थं भेदविद्वित्तिना भृशं ।

शुद्धात्मभावबोधाय मे नमोऽस्तु गरीयसे ॥ ५ ॥

या वस्तुनोऽनन्तागुणात्मकत्वं स्याद्वादेविद्यापरनामधेया ।

व्यावर्तकंकात्मगुणात्मकस्य युक्त्या महत्या सुवृढीकरोति ॥ ६ ॥

जिनेन्द्रवक्त्राज्जिनिःसृता या सुनिर्मला चान्द्रमसी प्रभेव ।

अज्ञानभावावृत्तशुद्धबुद्धेर्वस्तुस्वरूपं विशदीकरोति ॥ ७ ॥

अनादिमिथ्यात्वपरिवृतानां प्रकाशयन्ती विशदात्मरूपम्

विधाय तूर्णं तमसो विनाशं विकासनी भव्यसरोरुहाणाम् ॥ ८ ॥

भवत्या तस्यं सरस्वत्यं विमलज्ञानमूर्तये ।

शुद्धात्मभावबोधार्थं मुमुक्षोर्मे नमोनमः ॥ ९ ॥

त्रिशुद्ध्या प्रणिपत्यैवं जिनान्सिद्धान्सरस्वतीम् ।

आत्मह्यात्याख्यटीकाया व्याख्यानं क्रियते भया ॥ १० ॥

न्यायसाहित्यसिद्धान्तशब्दराद्धान्तराधिता ।
 मनुष्ये जनायेयं टीका राध्यति निर्मला ॥ ११ ॥
 कथेयं टीकालिगम्भोरा क्व मेऽज्ञानमयी मतिः ।
 गतिस्तत्र कथं तस्या इति मे व्याकुलं मनः ॥ १२ ॥
 यतः पुरुषकारेण दुःसाधमपि सिध्यति ।
 ततः किमत्र विषये यत्नो मे फलगुतां व्रजेत् ? ॥ १३ ॥
 दैवपौरुषयोः स्पष्टं पौरुषं जयतीतरत् ।
 यत्नानुकूल्ये दैवस्य किमसाध्यं भवेन्नृणाम् ? ॥ १४ ॥
 विधाय मनसीत्येवं व्याख्येयं क्रियते मया ।
 भावशुद्धिविधानेन स्वात्मशुद्धिं चिकीर्षुणा ॥ १५ ॥
 आत्मानात्मार्यरूपावबोधाभावे न भेदविद् ।
 यतस्तदवबोधार्थं यतितव्यं मनीषिणा ॥ १६ ॥
 ग्रन्थः समयसारोऽयं भेदविज्जनने श्रमः ।
 यतस्तदवबोधार्थं यतितव्यं मनीषिभिः ॥ १७ ॥
 व्याख्या समयसारस्य कुरुताच्छुद्धिमान्तरां ।
 विभावनाशिनीं पूर्णां विशुद्धात्मानुभूतिवत् ॥ १८ ॥
 जिनेन्द्रब्रह्मनाम्नोधिपयःपानाभिलाषिणः ।
 मोदन्त्या शाम्प्यतात्तावद्यावन्मे नास्ति केवलम् ॥ १९ ॥
 ज्ञातात्मानात्मरूपं प्रवरमुनिवरैः कुन्वकुन्वैः स्फुटं य-
 च्छुद्धात्मद्रव्यरूपं गलितमलमलं शुक्लयोगाधिगम्यम् ।
 प्रोक्तं स्वे ग्रन्थराजे समयसमभिधे प्राप्तये तस्य भव्यै-
 रारम्भः संबिधेयः प्रगुणगुणगणैर्ध्यानयोगे निमग्नैः ॥ २० ॥

अथ शुद्धात्मस्वरूपाधिजिगमिषुविस्तररूचिमुमुक्षुभ्रष्टजीवप्रतिबोधनार्थं श्रीमदभिः कुन्वकुन्व-
 चार्यदेवैर्विरचितस्य समयसाराभिधानग्रन्थराजस्य व्याख्यानस्यारम्भे श्रीमद्भूतचन्द्राचार्यपार्वैर्विरचि-
 तस्य 'नमः समयसाराय' इत्यादिमङ्गलश्लोकस्यात्मख्यातिगतस्य व्याख्यानं क्रियते-

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।
 चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ १

अन्वय-स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावान्तरच्छिदे चित्स्वभावाय समयसाराय भावाय नमः ॥ १ ॥

अर्थ- जो अनुभूति से प्रकट होता है (अर्थात् आत्मा जब अपने विभावात्मक परिणामों को दूर हटाकर
 अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करती है तब ही क्रमसे पूर्णरूप से प्रकट हो जाती है, अन्यथा प्रकट नहीं होती ।)
 जिसका स्वभाव चेतन्य है और जो सभी अव्यक्तों का अर्थात् विभावरूप परिणामों का और द्रव्य कर्मोंका नाश-
 अभाव करती है और केवलज्ञान जिसका स्थिर अर्थात् अविनश्यत स्वभाव है ऐसी आत्मा को (मेरे सभी
 द्रव्यभावकर्मों का अभाव हो जानेके लिये) मेरा नमस्कार है ।

आत्मस्थितिप्रबोधिनी-

'नमः समयसाराय' इत्यादि। स्वानुभूत्या आत्मानुभवेन। स्वस्यात्मनः अनुभूतिः अनुभवः स्वानुभूतिः। तथा। स्वस्ववेदनप्रत्यक्षोत्पत्त्यर्थः। चकासते प्रकाशमानाय। स्वपरार्थस्वरूपभेदावबोधानन्तरं येनांशेन विभावपरिणामाः परिहीणाः भवेयुः तेनांशेनाधिक्येन प्रकटीभवतः शुद्धात्मस्वरूपस्याधिक्येन संवेदनं भवति। यदा तु पूर्णत्वेन विभावभावात्मानुभावो भवति तदाऽऽत्मनः पूर्णशुद्धावस्थायाः प्रादुर्भावात् पूर्णत्वेन शुद्धावस्थायाः अनुभवः सम्भवति। एवं शुद्धात्मानुभूतिवृद्धिक्रमेणात्मानुभूतेरपि क्रमेण वृद्धिर्भवति। तथा च स्वानुभूत्यैवात्मा पूर्णत्वेन प्राकट्यमटति। चित्स्वभावाय चैतन्यात्मकस्वभावेन तादात्म्यमापन्नय। संसारासंसारकालयोः सर्वास्वप्यवस्थासु कर्मावरणसञ्जाततारतम्येऽपि तदभाव-जनितशुद्धावस्थायामपि च विद्यमानचैतन्यस्वभावाय। भावाय पदार्थाय। 'भावः स्वभावचेष्टाभिप्राय-सत्त्वात्मजन्मनि। भावः क्रियायां लीलायां पदार्थेऽभिनयान्तरे। जन्तो बृधे विभूतो च नाट्योक्त्या पण्डितेऽपि च' इति विद्वल्लोचने। सर्वभावान्तरच्छिदे। अन्ये भावाः विभावपरिणामाख्यभावकर्माणि द्रव्यकर्माणि च भावान्तराणि। सर्वाणि च तानि भावान्तराणि च सर्वभावान्तराणि। तानि छिनत्ति आत्मनः पृथक्करोतीति सर्वभावान्तरच्छिद्। किवप्। तस्यै। एतत् समयसारायेति पदस्य विशेषणम्। यद्वा सर्वाणि भावान्तराणि छेतुमित्यर्थः, छिद्वा छिद्त्। 'किवप्' इति किवप्। सर्वभावान्तराणां छिद् छेदनम्। तस्यै। 'तादर्थ्यं' इत्यप्। अनेन नमस्कारस्य प्रयोजनमुक्तम्। समुत्पन्नभेदज्ञानः सप्तप्रकृति-क्षयजनितशुद्धिप्रादुर्भूतसामर्थ्यविशेषविनाशितविभावभावत्वेन क्रमकृतनिर्जरणत्वावन्ते च कृतकृत्स्नकर्म-विप्रभोक्षत्वाद्वात्मनः सर्वभावान्तरच्छिद्वत्त्वम्। तस्यै सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसाराय केवलज्ञानस्वरूपा-विन्दवरस्वभावाय। सम् समीचीनः अयः ज्ञानं समयः। निर्दोषाविकलकेवलज्ञानमित्यर्थः। ए एव सारः स्थिरांशः यस्य सः समयसारः। तस्मै। केवलज्ञानस्य यावद्द्रव्यभावित्वाद्वात्मना सह तादात्म्यसम्बन्ध-वत्त्वाद्द्रव्यस्य च ध्रुवत्वात्तस्यापि ध्रुवत्वसम्भवात् स्थिरत्वं द्रव्याधिकनयेनेत्यवसेयम्। 'सारः स्याज्ज-न्मनि बले स्थिरांशेऽपि पुमानयम्। सारं न्याय्ये बले विल्ले सारं स्याद्वाच्यवद्वरे' इति विद्वल्लोचने। नमः नमोस्तु। अत्र समयसारनमस्कारः सर्वभावान्तरविच्छेदेन शुद्धात्मस्वभावात्प्रियोजनः इत्यवसेयम्।

विवेचन- शुद्ध आत्मद्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो उसको अनुभूति के बिना प्रकट नहीं हो पाता। उसकी प्राप्तिका उपाय उसका निर्विकल्प अनुभव ही है। उसको प्रकट करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रियगोचर नहीं है। यदि वह इन्द्रियगोचर होती तो पुद्गलके समान वह मूर्तस्वरूप ही होती। यद्यपि शरीर के साथ सम्बद्ध होनेसे वह कर्षाबन्ध मूर्तस्वरूप भी है तो भी परमार्थतः वह मूर्तस्वरूप नहीं है। शुद्ध आत्मा शुद्धद्रव्या-च्चिक नयकी दृष्टिसे अमूर्त ही होती है। अतः उसको स्वस्ववेदनप्रत्यक्षगोचर कहा है। यद्यपि वह द्रव्य-पदार्थ है तो भी वह अन्यद्रव्यों से भिन्न है; क्योंकि उसका असाधारण और व्यावर्तक धर्म चैतन्य है। अन्य पदार्थों का असाधारण धर्म चैतन्य नहीं है। यदि अन्य द्रव्यों का असाधारण धर्म चैतन्य होता तो सभी पदार्थ चैतनात्मक बन जाते और सर्वसंकर हो जाता-आत्मानात्मपदार्थों का भेद मिट जाता। चैतन्यस्वभाव आत्माको अन्यपदार्थों से अलग कर देता है इसलिये वह उसका असाधारण धर्म है। यदि आत्माने अन्यद्रव्यों के स्वभाव की अपना लिया तो वह अचेतन बन जायगी। इस अवस्थामें सर्वसंकर हो जायगा। यदि वह क्रोधादिभावों को स्वीकार करने लगी तो उसका स्वभाव क्रोधादिभावरूप मानना पड़ेगा, जिससे उसका संसारी और मुक्त आत्मरूप भेद मिट जायगा और वह सदा संसारी ही बनी रहेगी। वस्तुतः यह शुद्ध होनेवाली आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का और द्रव्यकर्मों का प्रवृत्ताभाव कर देती है। वह अन्य सभी द्रव्योंको जानती भी है। यदि विभावपरिणाम और द्रव्यकर्म आत्मा से अलग न हुए तो

उसको अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव होना असम्भव है। सारांश, यहां चैतन्यस्वभाववाले, अन्यमात्रों से पृथग्भूत, स्वानुभवगोचर और केवलज्ञानरूप अनाद्यनन्त स्वभाव के साथ तावात्म्य को प्राप्त हुई आत्मा को नमस्कार किया गया है। सभी विभावमात्रों का और द्रव्यकर्मों का प्रध्वंसाभाव होना यह नमस्कार का प्रयोजन है।

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

अन्वय—अनन्तधर्मणः आत्मनः तत्त्वं प्रत्यक् पश्यन्ती अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यं एव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

अर्थ—निश्चयनय की दृष्टिसे अविनश्वर ज्ञानमात्रस्वभाववाली और व्यवहारनय की दृष्टिसे अनन्तधर्मोवाली आत्मा का स्वरूप अन्तर्गम देखनेवाली अर्थात् स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा को जाननेवाली, सभी पदार्थों को जाननेवाली, अनेकान्तप्रधान स्याद्वादिदृष्ट्या अर्थात् आत्मस्वभावभूत ज्ञान नित्य हि प्रकाशित हो—मेरी आत्मा में प्रकट हो।

अनन्तधर्मण इत्यादि । अनन्तधर्मणः अविनश्वरज्ञानमात्रकधर्मवतः अनन्तसङ्ख्याकधर्मवतः वा । अनन्तः अविनश्वरः धर्मः ज्ञानाख्यः यस्य सः । तस्य । 'धर्मात्केवलादन्' इति केवलधर्मशब्दव्योत्तरपदत्वाद्वास्माद्भासादन् । 'अन्तं विशुद्धे व्याप्ते स्यादन्तो नाशे मनोहरे । स्वरूपेऽन्तं मतं क्लीबं न स्त्री प्राप्तेऽन्तिके त्रिषु ॥' इति विश्वलोचने । अन्तः नाशः । न अन्तः यस्य सोऽनन्तः । अविनश्वरः इत्यर्थः । यद्वा अनन्तसङ्ख्याकाः धर्माः गुणाः शक्तयः वा यस्य सोऽनन्तधर्माः । तस्यानन्तधर्मणः । आत्मनः स्वशुद्धगुणपर्यायात्मकस्यात्मद्रव्यस्य । 'अनन्तधर्मणोऽप्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रकधर्मवत्, कथं वा ज्ञानमात्रकधर्मवतोऽनन्तधर्मवत् आत्मनः?' इति चेत्, ब्रूम. आत्मनस्तथात्वस्य युक्त्यागमप्रसिद्धत्वादिति । तदुक्तमन्तवन्देवैः— 'इतीवमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥' (स. सा. क. २४६) इति । तथा च "अत्र त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानोऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तत्वात् । तत्र 'यदेव तत् तदेवात्, यदेव एकं तदेवानेकं, यदेव नित्यं तदेवानित्यं' इत्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्, बहिर्लम्बित्वनन्तज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपरस्वरूपेणातत्त्वात्, सहकमप्रवृत्तानन्तचिदंशशक्तिसमुदयरूपाविभागद्रव्यरूपेणैकत्वात्, अविभागीकद्रव्यव्याप्तसहकमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपर्यायैरनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभावत्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनशक्तिस्वभावत्वेनासत्त्वात्, अनादिनिधनाविभागेकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तकसमयावच्छिन्नज्ञानेकवृत्तंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात् तदतत्त्वं, एकानेकत्वं, सदसत्त्वं, नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव । ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते, तर्हि किमर्थमर्हद्भिस्तत्साधनत्वेनऽनुशास्यतेऽनेकान्तः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति ब्रूमः । न खलु अनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मवत्त्वेन प्रसिद्धयति । तथा हि इह हि स्वभावतः एव बहुभावनिर्भरविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेपि द्वैतस्य निषेद्धमशक्यत्वान् समस्तमेव वस्तु स्वरूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावं सह स्वरसम्भरप्रवृत्तजातुज्ञेयसम्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनाऽ ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा नाशमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं घोतयित्वा ज्ञानत्वेन परिणमनाऽज्ञानीकुर्वन् अनेकान्तः एव तमुदगमयति । ... तदा ज्ञान-

विशेषरूपेणानित्यत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । “ [समयसारपरिशिष्टे] ” इति । एवं ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनोऽनेकान्तत्वं प्रसिद्धयति । अनन्तधर्मण आत्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वं तैरेवाध-
स्तनप्रकारेण प्रसाधितम् । ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानन्तधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वम् ? परस्पर-
व्यतिरिक्तानन्तधर्मसमुदायपरिणतकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमा-
त्रैकभावात्तत्प्रातिन्योऽनन्ताः शक्तयः उत्प्लवन्ते । ” शक्तिशब्दोऽत्र गुणार्थवचनः । तदुक्तं पञ्चा-
ध्याय्यां— ‘ शक्तिर्लक्ष्म विशेषो धर्मो रूपं गुणः स्वभावश्च । प्रकृतिः शीलं चाकृतिरेकार्यवाचका अमी
शब्दाः ॥ [१-४८] ’ । अमी गुणाः ज्ञानगुणपर्यायात्मकाः एव, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यवत् । तथा
चोक्तममृतचन्द्राचार्यदेवैः— “ मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवावि-
श्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं, जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं, रागादिपरिहरणस्वभावेन
ज्ञानस्य भवनं चारित्रम् । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव
परमार्थमोक्षहेतुः । ” [स. सा. गा. १५५, टीका] । एवं ज्ञानमात्रस्यात्मनोऽनेकान्तत्वसिद्धेरनन्तानां
चात्मधर्माणां ज्ञानावभेदस्य सिद्धेः ‘ अनन्तधर्मणः ’ इत्यस्य सामासिकशब्दस्य प्रोक्तप्रकारविग्रहद्वैविध्यं
सिद्धम् । तत्त्वं यथार्थं स्वरूपं प्रत्यक् अन्तः पश्यन्ती स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणानुभवन्ती अनेकान्तमयी ।
प्रायेण सर्वाधिक्येन प्राधान्येन वाऽनेकान्तं स्याद्वादोऽस्यामित्यनेकान्तमयी । ‘ अस्मिन् ’ इति मयद् ।
टिस्वात् डी स्त्रियाम् । यद्वा अनेकान्तादागताऽनेकान्तमयी । ‘ मयद् ’ इति तत् आगतेऽर्थं मयद्विस्वाच्च
स्त्रियां डी । अनेकान्तात्मकवस्तुविषयत्वाज्ज्ञानरूपायाः सरस्वत्या अप्यनेकान्तमयत्वम् । ज्ञानात्मक-
सरस्वत्या अनन्तधर्मात्मकवस्तुविषयत्वाज्ज्ञानरूपायाः सरस्वत्या अप्यनेकान्तमयत्वम् । ज्ञानात्मकस-
रस्वत्या अनन्तधर्मात्मकज्ञेयज्ञप्त्याकारपरिणमनसमुपजातानन्तपरिणामापभ्रत्वादननेकान्तस्वभावत्वमिति
भावः । मूर्तिः सर्वज्ञेयविषयव्यापिनी । मूर्च्छति सपर्यायसकलवस्तुजातं व्याप्नोति ज्ञेयविषयतां नयतीति
मूर्तिः । मूर्तिशब्देनात्र ज्ञानात्मिकाया एव, न शब्दात्मिकायाः ग्रहणं, अत्र शास्त्रे पुरुषस्वभावभूतज्ञान-
मात्रस्यैव प्राधान्यात् । नित्यमेव प्रकाशतां प्रकटीभवतात् । अत्र प्रार्थनायां लिङ् । सम्यग्दर्शनज्ञानचा-
रित्राद्यनन्तज्ञानपरिणामानां ज्ञानेन वस्तुवृत्त्या तादात्म्यादविनश्वरज्ञानमात्रैकधर्मवत्वमात्मनो निश्च-
यनयेन, ज्ञानात्तदनन्तपरिणामानां परमार्थतोऽभेदेपि कथञ्चिद्भेदो व्यवहारेण यतस्ततस्तस्यानन्तसङ्-
ख्याकधर्मवत्वमपि व्यवहारेणैव ॥

विवेचन— द्रव्य होनेसे आत्मा अनन्तधर्मात्मक है । ‘ अनन्तधर्मणः ’ इस सामासिकपद के दो अर्थ होते हैं ।
‘ अविनश्वरधर्मवाली अर्थात् अविनश्वर एक ज्ञानमात्र स्वभाववाली ’ यह एक अर्थ और ‘ अनन्तसंख्याकधर्मवाली ’
यह दूसरा अर्थ । शुद्धनिश्चय की दृष्टिसे यदि आत्मा शुद्ध ज्ञानरूप हि हो तो उसे अनन्तसंख्याकधर्मवाली या
अनन्तसंख्याकधर्मवाली हो तो उसे ज्ञानमात्ररूप एकधर्मवाली कैसे कहा जा सकता है ? ‘ इस प्रकार के प्रश्न का
उपस्थित होना स्वाभाविक है । यह शंका ठीक नहीं है ; क्योंकि आत्मा का एकधर्मत्व और अनन्तधर्मत्व युक्ति
और आगम से सिद्ध होते हैं । उन दोनों के होनेसे कोई दोष नहीं आता । यद्यपि आत्मा को ज्ञानमात्र एकस्वभाव-
वाली कहा गया है तो भी उससे उसका अनन्तधर्मात्मकत्व बाधित नहीं होता ; क्योंकि निश्चयनय की दृष्टिसे
ज्ञानमात्रस्वरूप आत्मा व्यवहारनय की दृष्टिसे अनन्तसंख्याक धर्मसे युक्त है ।

जो हि अपने स्वभाव से अर्थात् असाधारण धर्मसे नित्य युक्त होता है वह तत् होता है और जो हि अपनेसे भिन्न
पदार्थ के स्वभाव से अर्थात् भिन्न पदार्थ के असाधारण धर्म से कदापि युक्त नहीं होता वह अतत् होता है-परपदार्थरूप
नहीं होता । अतः जो हि तत् होता है वह हि अतत् होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । पदार्थ में जो व्यवहारनय

की वृद्धि से अनन्त धर्म होते हैं उनमें से प्रत्येक धर्म पूर्ण पदार्थ का अंशमात्र होता है और वह धर्म पदार्थ का अंशमात्र होने से अंशमात्ररूप पर्याय के समान पर्यायिहि है। फर्म इतना हि है कि पर्यायि क्रम से उत्पन्न होती है और गुण द्रव्य के साथ अनादि काल से अनन्तकालतक रहता है। व्यवहारनय की वृद्धि से पदार्थ के गुणरूप अंश और पर्यायरूप अंश अनन्त होनेपर भी पदार्थ गुणपर्यायों का एक समूहरूप हि होता है। गुणपर्यायों का समूह एक होनेसे गुणपर्यायसमूहात्मक पदार्थ भी द्रव्याधिकनय से द्रव्य की प्रधानता से एक हि होता है। पदार्थ के गुणरूप अंश और पर्यायरूप अंश अलक्ष्य एक द्रव्य के द्वारा अपने स्वभावसे व्याप्त होते हैं। यदि पदार्थ के गुण और पर्याय द्रव्य के असाधारणधर्म से व्याप्त न हो तो वे गुण और पर्याय उस पदार्थ के नहीं कहे जायेंगे। उन गुणपर्यायोंका आश्रयभूत एक अलक्ष्य पदार्थ की गीणता से और उन अनन्त गुणपर्यायों की मुख्यता से व्यवहारनय कि वृद्धि से द्रव्याधिक नय की वृद्धि से अलक्ष्यरूप पदार्थ एक होनेपर भी उसका अनंकत्व सिद्ध हो जाता है। इस से जो हि एक होता है वह हि अनेक होता है। प्रत्येक पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भिन्नभिन्न हुआ करते हैं। पदार्थ की अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें तादात्म्य से स्थिर रहने की जो शक्ति होती है उसरूप जो पदार्थ का स्वभाव उससे नित्यसंबद्ध होनेसे पदार्थ का सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है। अर्थात् पदार्थ अपने गुणपुंजरूप द्रव्यमें, अपने संपूर्ण प्रदेशों में, अपनी पर्यायों में और अपने गुणोंमें या स्वभाव में स्थिर रहने के स्वभाव से नित्य युक्त होनेके कारण उसका सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है—वह सत् कहा जाता है। परपदार्थ के अनन्तगुणात्मक पिच्छके साथ, उसके संपूर्ण प्रदेशों के साथ, उसके पर्यायों के साथ और उसके गुणों के या स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर न रहनेकी शक्ति पदार्थ की होती है। पदार्थ उस शक्तिरूप स्वभाव से युक्त होनेसे असत् और नास्तिकरूप कहा जाता है। इस प्रकार पदार्थ के सत्त्व और असत्त्व धर्मोंकी सिद्धि हो जाती है। अतः जो हि सत् होता है वह हि असत् होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। आदि-अन्तरहित, मेवरहित एकरूपसे परिणत होनेके स्वभाव से पदार्थ का नित्यत्वधर्म सिद्ध हो जाता है। क्रम से उत्पन्न होनेवाले, एकसमयपर्यायितक अनेक पर्यायों के रूप से परिणत होनेके स्वभाव से नित्ययुक्त होनेके कारण पदार्थ के अनित्यत्व धर्म की सिद्धि हो जाती है। अतः जो हि नित्य होता है वह हि अनित्य होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ के पदार्थत्व को निष्पन्न करनेवाली परस्परविपक्ष दो शक्तियों को प्रकट करने का नाम हि अनेकान्त है।

आत्मा ज्ञानमात्र अर्थात् ज्ञान हि है। ऐसा ज्ञानमात्र होनेपर भी वह इन्द्रियगोचर न होनेसे अन्तरंग में प्रकाशमान अर्थात् स्वसंवेदनगम्य ज्ञान उसका स्वभाव है। उसके ज्ञानस्वरूप होनेकी वृद्धि से आत्मा का तत्त्व-तत्पना सिद्ध हो जाता है। आत्मा से भिन्न पदार्थ आत्मद्रव्य को छोड़कर अन्यत्र प्रकट होते हैं। वे पदार्थ अनन्तसंख्याक हैं और ज्ञान के विषय-अय हैं। वे आत्मा का जो स्वरूप हैं उससे उनका स्वरूप भिन्न होता है। ऐसे जो परपदार्थ हैं उनके स्वरूप से आत्मपदार्थ कदापि युक्त नहीं होता। उनके स्वरूप से युक्त होनेके कारण आत्मपदार्थ अतत् है अर्थात् परपदार्थरूप नहीं है। परपदार्थों के स्वरूप से युक्त न होना हि आत्माका अतत्पना है। इस प्रकार आत्माका तत्पना अर्थात् स्वरूप से युक्त होना और उसका अतत्पना अर्थात् परपदार्थों के स्वरूप से युक्त न होना ये दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। कहुनेका भाव यह है कि आत्मभिन्न पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आत्मा के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनसे भिन्न होनेसे आत्मा परभावरूप न होनेसे आत्मा का अतत्पना सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आत्मा का स्वद्रव्याविचतुष्टय की वृद्धि से कर्षचित् तत्पना और परपदार्थों के द्रव्याविचतुष्टय से व्यतिरिक्त-भिन्न होनेसे कर्षचित् अतत्पना ये दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। यह विरोध वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है।

व्यवहारनय की वृद्धिसे आत्मद्रव्य अनन्तधर्मात्मक है। आत्मा का प्रत्येक गुण उसका अंश होनेसे उसकी पर्यायसंज्ञा भी होती है; किन्तु पर्याय की तरह गुण विनश्वर न होनेसे अर्थात् अनादि से अनन्त कालतक आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त होनेसे वे सहभावी कहे जाते हैं। पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। अपने उपादान से क्रम से उत्पन्न होनेवाली होनेसे वे क्रमभावी कही जाती हैं। आत्मा के गुण और पर्याय आत्मा के अंश अर्थात्

बिंबस्य हं । वे गुण और पर्यायों संख्या की दृष्टि से अनन्त हं । आत्मा के सहभावी गुणरूप और क्रमभावी पर्यायरूप अंश-बिंबस्य अनन्त हं । आत्मा गुणपर्यायरूप बिंबशों का समूह है । आत्मा के वस्तुतः विभाग नहीं होते । अतः बहु अक्षर्य एक द्रव्य है । गुणपर्यायसमूहरूप और (कल्पित प्रवेश असंख्ये होनेपर भी) विभागशून्य होनेसे यह आत्मा एक है । कहनेका भाव यह है कि यद्यपि अनंतगुणपर्यायात्मक होनेके कारण व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा अनेक स्वरूप है तो भी उन गुणपर्यायों के कारण होनेवाले अनन्तरूपत्व को-अनेकत्व को गौण करके और आत्मा के अक्षर्यत्व को द्रव्याधिकनय की दृष्टि से प्रधान बनाकर आत्मा का एकत्व सिद्ध किया गया है । विभागशून्य अत एव अक्षर्य एक द्रव्य जो आत्मा और उसके सहभावी गुण और उसमें क्रमसे प्रादुर्भूत होनेवाली उसकी पर्यायों इनमें तादात्म्य होता है । अतः बहु आत्मद्रव्य अपने उन गुणों को और पर्यायों को अपने स्वभाव से ध्यापता है । आत्मद्रव्य से ध्याप्य सहभावी गुणरूप और क्रमभावी पर्यायरूप अनन्त बिंबशों की-वैतनपरिणामों की मुख्यता से अक्षर्य आत्मद्रव्य का व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । अनंत बिंबशों की अब मुख्यता होती है तब अक्षर्य एक आत्मद्रव्य गौण पड़ता है । इसप्रकार द्रव्याधिकनय की दृष्टि से आत्मा का एकत्व और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उसका अनेकत्व सिद्ध हो जानेसे आत्मा के एकत्व और अनेकत्व इन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है ।

आत्मा के अपने जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हं उनमें नित्य स्थिर रहनेकी आत्मा की शक्ति होती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से आत्मा नित्य युक्त होती है । उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई होती है । आत्मा इस अपने स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई होनेसे उसका सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । अपने अनंत गुणों के पिण्ड के साथ, अपने असंख्येय प्रवेशों के साथ, अपनी उपादेयभूत पर्यायों के साथ, और अपने गुणों के या स्वभाव के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त होनेसे या अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वरूप से परिणत होनेके कारण आत्मा का सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । पर पर्याय भी अनन्तगुणों का पिण्ड होता है । उस पर पर्याय के अनन्तगुणात्मक पिण्ड के साथ, उसके प्रवेशों के साथ, उसकी पर्यायों के साथ और उसके स्वभाव के या गुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त न होनेकी शक्ति आत्मा में होती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे या पर पर्याय के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वरूप से परिणत न होनेकी शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा का असत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । कहने का भाव यह है कि द्रव्यव्यतिरेक (आत्मा का परपर्याय से भेद), क्षेत्रव्यतिरेक (आत्मप्रवेशों का परद्रव्य के प्रवेशों से भेद), कालव्यतिरेक (आत्मा की पर्यायों का पर द्रव्य की पर्यायों से भेद) और भावव्यतिरेक (आत्मस्वभाव का या आत्मगुणों का परपर्याय के स्वभाव से या गुणों से भेद) होनेसे आत्मा परद्रव्य के स्वरूप से परिणत न होनेकी शक्ति रखती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा का असत्त्वधर्म-नास्तित्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार आत्मा के सत्त्व और असत्त्व इन दो विरोधी धर्मोंकी सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध नहीं है अपि तु विरोधाभासरूप है ।

आदि-अन्तरहित, भेदरहित एकरूप से परिणत होनेका आत्मा का स्वभाव है । उस स्वभावात्से उसके नित्यत्वधर्म की सिद्धि हो जाती है । क्रम से प्रवृत्त होनेवाली, एकसमयस्थितिक अनेक पर्यायों के रूप से परिणत होनेका आत्मा का स्वभाव है । उस स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा के अनित्यत्वधर्म की सिद्धि हो जाती है । इसप्रकार आत्मा के नित्यत्व और अनित्यत्व इन दो विरोधी धर्मोंकी सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है ।

इसप्रकार आत्मा के तत्त्वातत्त्व, एकत्वातत्त्व, सत्त्वासत्त्व और नित्यत्वानित्यत्व धर्म सिद्ध हो जाते हं । यथा- आत्मद्रव्य का ज्ञानमात्र स्वभाव होनेपर भी यदि अनेकान्त स्वयमेव प्रकट हो जाता है, तो आत्मा के अनेकान्तत्व की सिद्धि करनेके लिये अनेकान्त का साधनरूप से कथन अर्हन्तीं ने क्यों किया ?

समाधान- अज्ञानियों के विषयमें आत्मद्रव्य ज्ञानमात्र स्वभाववाला है इस बातकी सिद्धि करनेके लिये अनेकान्त को अर्हन्तीं ने साधन कहा है । अनेकान्त के बिना ज्ञानमात्रस्वभाववाला आत्मद्रव्य हि सिद्ध नहीं

होता। कुलासा— स्वभावतः अनेक पदार्थोंसे मिले हुए इस विश्वमें सभी पदार्थोंका अपने अपने स्वभावकी दृष्टिसे अद्वैत होनेपर भी—पदार्थ के द्वित्व का ज्ञान न होनेपर भी उसके द्वित्वका (पदार्थ के द्विरूपता का) निषेध करना अवाच्य होनेसे हरएक पदार्थ अपने स्वरूप में स्थिर रहना और पर पदार्थ के द्वय के रूपसे क्षेत्र के रूपसे, काल के रूपसे और भाव के रूपसे पुषक— अलग रहना इन दो भावों से— स्वरूपोंसे युक्त है ही।

इसप्रकार ज्ञानमात्रस्वभाव का अनेकान्तत्व सिद्ध हो जाता है। अनन्तधर्मात्मक आत्मद्रव्य का ज्ञानमात्रत्व निम्नप्रकार से सिद्ध किया गया है।

शंका— क्रम से होनेवाले और अक्रम से प्रवृत्त अर्थात् सहप्रवृत्त अनन्तधर्मों से नित्य युक्त आत्मा का ज्ञानमात्ररूप—एकधर्मत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान— एक दूसरेसे भिन्न ऐसे अनन्तधर्मों के समुदायरूप से परिणत हुई एक ज्ञतिमात्रस्वभाव-रूप से आत्मद्रव्य स्वयमेव परिणत होनेवाला होनेसे उसका ज्ञानमात्रेकधर्मत्व सिद्ध हो जाता है। इसीलिये हि इस आत्मा की ज्ञानमात्र एक धर्म में अन्तर्भूत होनेवाली अनन्त शक्तिया प्रादुर्भूत होती हैं। शक्तिशब्द का अर्थ है गुण। ये गुण सम्प्यदर्शन-ज्ञान-चरित्र की तरह ज्ञानगुण की पर्यायरूप हैं। “ सम्प्यदर्शन, सम्प्यज्ञान और सम्प्यच्चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का कारण-साधकतम साधन हैं। जीवादि सात तत्वों के श्रद्धानरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्प्यदर्शन है, जीवादि पदार्थों के ज्ञानरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्प्यज्ञान है और रागादिरूप विषाक्तभावों की परिहरणक्रिया के कर्तृत्वरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्प्यच्चारित्र है। अतः इसप्रकार सम्प्यदर्शनज्ञानचारित्रत्रयी मिलकर एक ही ज्ञान का परिणमन है यह स्पष्ट हुआ। ज्ञान हि परमार्थतः मोक्ष का कारण है यह स्पष्ट हो जाता है”। (सम्यसार गाथा १५५ की आत्मव्याप्ति)। आत्मा का ज्ञानमात्रस्वभाव और आत्मा के अनन्तधर्म इन में अविनाभावसंबंध होता है यह अभिप्राय ‘प्रसिद्ध हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्ध-त्वात्। तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानः तदविनाभूतानन्तधर्मसमुदायमूर्तिः आत्मा। ततो ज्ञानमात्राच्चलितनिष्ठातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतं अनन्तधर्मजातं यथावल्लदयते ततावत्समस्तमेवैकः खलु आत्मा।’ (सम्यसारपरिशिष्ट)। इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है। जिसका जिसके साथ यथायं अविनाभावसंबंध होता है उमका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है। प्रमाण “ स्यादेतत्-‘ गुणविशेषग्रहणे सति रसादीनामग्रहणं प्रमक्न’ इति, नत्र । किं कारणम् ? तदविना-भावात् तदन्तर्भावसिद्धेः। रूपविनाभाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते। [राजवा. ५।५।३ भाष्य]” [विशेष गुण का ग्रहण किया जानेपर रसादिकों का ग्रहण न होनेका प्रसंग आ जाता है। यह आक्षेप ठीक नहीं है इसका कारण ? रसादिकों का उस विशिष्ट गुण के साथ अविनाभावसंबंध होनेसे उनका उन विशिष्ट गुण में अन्तर्भाव हो जाता है इसलिये। रूपके साथ जिनका अविनाभावसंबंध है ऐसे रसादिकों का रूपगुण का ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है।] इस उद्धरण से उपर्युक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। आत्मा के ज्ञानमात्र स्वभाव के साथ उसके अनन्तधर्मों का यथायं अविनाभावसंबंध होनेसे वे अनन्त धर्म ज्ञानमात्र स्वभाव में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अतः आत्मा का स्वभाव निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञानमात्र हि है और व्यवहारनय की दृष्टि में वह आत्मा अनन्तधर्मोंवाली है।

ऐसी निश्चयनय से ज्ञानमात्रस्वभाववाली और व्यवहारनय से अनन्तधर्मोंवाली आत्मा का यथायं स्वरूप आत्मा से अभिन्न होनेवाला ज्ञान अन्तरंग में देखता है- अनुभव करता है। आत्मद्रव्य अमूर्त होनेके कारण इन्द्रिय-गोचर न होनेसे वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से हि जाना जाता है। इस स्वसंवेदनक्रिया में ज्ञान और ज्ञेय एक आत्मा ही होती है। यह ज्ञान पर्यायरूप से परिणत होनेसे और उसके विषयभूत अनन्त ज्ञेय अनन्तधर्मोंवाले होनेसे अनेकान्त-प्रधान होता है। अपनी शुद्ध अवस्था में यह ज्ञान विश्व के सम्पूर्ण जेयों को अपनी ज्ञतिक्रिया से व्यापता है इसलिये उसको मूर्ति कहा गया है। ऐसा शुद्ध ज्ञान अपनी आत्मा में नित्य प्रकट हो ऐसी इच्छा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र कर रहे हैं। यहां ‘ नित्यमेव’ का अर्थ अर्थाच्छररूप से ऐसा होता है।

पूर्ण, निर्दोष और असहाय ज्ञान की केवलज्ञान यह सत्ता है। इसमें सभी पदार्थ अपने अनन्त गुणपर्या-योंसहित प्रतिभासित होते हैं। इसके द्वारा हि अनन्तधर्मात्मक आत्मद्रव्य का स्वल्प प्रत्यक्षरूपसे जाना जाता है।

स्याद्वाद भावधुतरूप है। यह स्याद्वाद 'स्यात्' पदके द्वारा अनन्त धर्मोंको अबिरोधरूपसे एक पदार्थमें सिद्ध करता है। आत्मब्रह्म में अनन्तधर्मों के अस्तित्व की अबिरोधरूप से सिद्धि यह स्याद्वादविद्या हि करती है। प्राचिनकप्रद-वशादेकस्मिन्बस्तुःस्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकत्वेन सप्तमद्भूमौ' ऐसा स्याद्वाद का लक्षण पूर्वार्थायों ने दिया है। इसी स्याद्वाद का दूसरा नाम अनेकान्त है। आत्मब्रह्म में अनन्तधर्मों का अबिरोधरूप से अस्तित्व होना यह स्याद्वादविद्या हि सिद्ध करती है। अनन्तधर्मों में जो एक ज्ञानधर्म है वह आत्मा का असाधारण धर्म है और इस असाधारणधर्म के साथ अन्यधर्मों का अविनाभाव होनेसे उस असाधारणधर्म में अन्य अवशिष्ट धर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है। ज्ञान-धर्म को जीव का असाधारणधर्म इसलिए कहा जाता है कि वह आत्मभिन्न पदार्थों में नहीं पाया जाता। प्रत्येक आत्मा का ज्ञानरूप असाधारण धर्म अवस्थाभेद से और द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावों के भेद से भिन्न भिन्न है। यहि ज्ञान अन्तरात्मा का साध्य है, अन्तरात्मा की निर्विकल्प अवस्था साधन है और अन्तरात्मा साधक है।

इस कलश में न नमस्कार का विधान है और न आशीर्वचन की गन्ध है। आचार्यश्री समयसार जैसे महान् अध्यात्मग्रन्थका व्याख्यान करने की इच्छा करते हैं। अतः स्याद्वादविद्यास्वरूप निर्दोष आत्मज्ञान की आवश्यकता उन्हें महसूस होती है; क्योंकि उसके बिना अनेकान्तात्मक आत्मब्रह्म का यथार्थस्वरूप प्रकट करना दुष्कर है। दूसरी बात यह है कि मनुष्या के कारण उन्हें श्रुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति अभिलषित है। प्रथम कलश में उन्होंने समयसार को नमस्कार भी किया है। अतः 'प्रकाशता' इस पद का प्रार्थनापरक अर्थ लेना हि युक्तिसंगत है।

श्रीमान् पं. जयचंद्रजी ने 'अनन्तधर्मणः' इत्यादि कलश का भावार्थ लिखते समय 'यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचनरूप नमस्कार किया है।' ऐसा वाक्य लिखा है। नमस्कार पुण्य व्यक्ति को किया जाता है और आशीर्वाद छोटी व्यक्ति को दिया जाता है। यहां सरस्वतीरूप से केवलज्ञान हि अभीष्ट है। आचार्य अमृतचंद्रसूरि केवलज्ञान के धारक नहीं थे। केवलज्ञान की प्राप्ति उनका साध्य था। केवलज्ञान उनके विषय में आराध्य था। अतः केवलज्ञान की प्रार्थना करना या उसको नमस्कार करना हि आचार्यश्रीका कर्तव्य था। आचार्यश्री सरोज्जे अनुपम विद्वान् केवलज्ञान को कदापि आशीर्वाद नहीं दे सकते थे और वास्तवरूप से देखा जाय तो उन्होंने दिया भी नहीं है। 'प्रकाशता' यह लिङ्गन्तरूप है और लिङ्का अर्थ 'अधीष्ट' इच्छा है और प्रार्थना भी है। देखिए 'विधिनियंत्रणा-मन्त्रणाधीष्टसम्प्रदानप्रार्थने लिङ्'। अतः इस नियम के अनुसार 'प्रकाशता' इस पद का अर्थ 'प्रकाशरूप हो ऐसी इच्छा अथवा प्रार्थना है' ऐसा करना चाहिये।

'अनेकान्तमयीमूर्तिः' इस पाठ के विषय में भी विचार करना क्रमप्राप्त है। 'अनेकान्तमयी' और 'मूर्तिः' ये दोनों पद अलग अलग लिखकर कहींकहींपर अर्थ किया गया है और कहींपर दोनों पद संयुक्त समासकर अर्थ किया गया है। जहां सामासिक पद समासकर अर्थ किया गया है वहां वह समास बहुव्रीहि समासकर अर्थ किया गया है। यह समास यदि बहुव्रीहि मान लिया गया तो समानाधिकरणबहुव्रीहि मानना पड़ेगा। ऐसे बहुव्रीहि समास में जो स्त्रीप्रत्ययान्त पूर्वपद होता है उसका 'स्त्र्युक्तपुंस्कादनुरेकायंऽऽट्प्रियादी त्त्रियाम्' इस नियम के अनुसार पुं-बहुवा हो जाता है। प्रकृत समास में 'अनेकान्तमयी' यह पूर्वपद ज्यों का त्यों स्त्रीप्रत्ययान्त है। अतः यह समास समानाधिकरणबहुव्रीहि नहीं लिया जा सकता। समास हि लेना हो तो षष्ठीतत्पुरुष लेना चाहिये। 'अनेकान्तमय्या मूर्तिः सारः अनेकान्तमयीमूर्तिः।' इसप्रकार विग्रह करके 'अनेकान्त से बनी हुई जो जिनबाणी उसका सार अर्थात् संपूर्ण और निर्दोष स्वभाव' ऐसा अर्थ समासना चाहिये। मने दो अलग अलग पद लेकर अर्थ किया है। जो पदार्थ अपने पास नहीं होता और जिसको अपने को आवश्यकता होती है ऐसे पदार्थ के लिये हि प्रार्थना की जाती है। आचार्यश्री को आत्मपदार्थ के स्वरूप का विवेचन करना है और उसके लिये उन्हें निर्दोष स्याद्वादविद्या की आवश्यकता है। निर्दोष स्याद्वादविद्या ज्ञानरूप है और ज्ञान आत्मा का स्वभावभूत भाव है। उन्हें अपने स्वभावभूतज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। अतः अपनेमें स्याद्वादविद्या के स्वरूप का प्रकाश हो जानेके लिये प्रार्थनाका किया जाना युक्तिसंगत मालूम होता है।

परपरिणतिहेतोर्भोहनाम्नोऽनुभावा-
दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-

र्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

अन्वयः- परपरिणतिहेतोः मोहनाम्नः अनुभावात् अविरतं अनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः मम शुद्धचिन्मात्र-
मूर्तेः समयसारव्याख्यया एव अनुभूतेः परमविशुद्धिः भवतु ।

अर्थः- मदिग्यकाल में होनेवाली कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों की द्रव्यकर्मसंज्ञक पररूप परिणति का निमित्त-
कारण, भूतकाल में हो गयी कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों की द्रव्यकर्मसंज्ञक पररूप परिणति जिसका निमित्तकारण पडती है
ऐसे, और अशुद्ध आत्मा की अज्ञानात्मक सामान्य [और अनाविसे चली आयी] पररूप परिणति जिसका उपादान-
कारण होती है ऐसे भावमोह की और भविष्यकाल में होनेवाली अशुद्ध अर्थात् अज्ञानी आत्मा की भावकर्मसंज्ञक
पररूप परिणति का निमित्तकारण, भूतकाल में हो गयी अशुद्ध अर्थात् अज्ञानरूप विभावभावरूप से परिणत हुई आत्मा
की भावकर्मसंज्ञक पररूप परिणति जिसका निमित्तकारण पडती है ऐसे और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप-
विभावात्मक सामान्य पररूप परिणति जिसका उपादान कारण होती है ऐसे द्रव्यकर्म की अर्थात् भावद्रव्यरूप
मोहनोपकर्म की सामर्थ्य से अनुभाव्य-क्रोधादिविभावपरिणामों के रूप से परिणत होनेके कारण अनावि से वर्तमान-
कालतक अविच्छिन्नरूप से कलंकित बनी हुई अर्थात् अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, शुद्ध निश्चय की वृष्टिसे शुद्धचैत-
न्यमात्रस्वभावरूप मेरी आत्मा की समयसारप्रथं की व्याख्या करनेसे हि प्राप्त होनेवाली अनुभूति से और शुद्ध
आत्मा के ज्ञानमात्रस्वभाव का विशेषरूप से विशदीकरण करनेसे प्राप्त होनेवाली अनुभूति से परम-उत्कृष्ट विशुद्धि हो ।

परपरिणतीत्यादि- मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रत्रयस्य शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानवंपरोत्यस्य विभाव-
रूपत्वान्मोहसञ्जायाः, मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रत्रयस्य शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानवंपरोत्यस्य विभाव-
परिणामस्योत्पत्तेः स्वोदयेन निमित्तभूतस्य कर्मतापन्नकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य च मोहसञ्जायाः
मोहस्य भावद्रव्यमोहसञ्जं द्वैविध्यमनुख्यास्य कलशस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् । परपरिणतिहेतोः
परस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य या परिणतिः परिणामः कर्मसञ्ज्ञकविभावपरिणामत्वेन परि-
णमनं वा । तस्याः हेतुः निमित्तकारणम् । तस्य । यद्वा परा शुद्धात्मपरिणतेर्भिन्ना चासौ परिणतिः
क्रोधादिरूपविभावात्मकः परिणामदच परपरिणतिः । 'पुंश्चजातीयवेशीयै' इति पूर्वपदस्य पुंश्चजावः ।
तस्याः हेतुरुपादानकारणं प्रभवो वा । तस्य । अत्र हेतुशब्द उपादानकारणार्थवचन । अत्र
प्रमाणं 'हेतोर्हेतुमता सार्धमभेदो हेतुरुच्यते' इति । 'मोहोदयनिमित्तजन्मानात्क्रोधादिविभाव-
भापानां कार्यतपोत्पत्तेरत्राज्ञानाख्यस्य जीवविभावपरिणामस्योपादानकारणत्वम् । भवत्क्रोधादिरूप-
विभावपरिणामप्रध्वंसाभावात्परिणामविनो विभावपरिणामस्योपादानकारणत्वमित्यर्थः । यद्वा परा
शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपभिन्नस्वभावा विभावभावात्मिका चासौ परिणतिः परिणामश्च
परपरिणतिः । पूर्वपदस्य पुंश्चजावः । सा हेतुरुपादानकारणं यस्य । तस्य । बसः । उत्पन्न-
प्रध्वंसिनोऽन्तरपूर्वकालभवस्य विभावपरिणामस्य भवद्विभावभावोपादानकारणत्वाविति भावः । यद्वा
परस्य आत्मद्रव्याद्भिन्नस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणतिः कर्मरूपः परिणामः कर्मत्वेन
परिणमनं वा परपरिणतिः । सा हेतुः कर्मोदयरूपं निमित्तकारणं यस्य । तस्य । क्रोधादिक-
षायरूपविभावात्मकात्मपरिणामे निमित्तभूते सति एव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलाः द्रव्यकर्मत्वेन
स्वयमेव परिणमन्तीति हेतोः, संसारिणी जीवस्यानाद्यज्ञानरूपो विभावपरिणामो द्रव्यमोहकर्मो-

दयात्मके पुद्गलद्रव्यस्य विभावपरिणामे निमित्तभूते सति क्रोधादिकषायरूपविभावात्मकात्मपरिणाम-
स्वरूपेण स्वयमेव परिणमतीति हेतोश्चात्र मोहशब्देन भावमोहस्य ग्रहणमवश्यम्भावि । परपरिणति-
हेतोरिति सामासिकपदस्य षष्ठीतत्पुरुषसमासत्वेन ग्रहणमुत्तरकालभाविकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यकर्म-
विभावपरिणामापेक्षयोत्तरकालभाव्यात्मविभापरिणामापेक्षया च, तस्यैव च बहुव्रीहिसमासत्वेन ग्रहण-
मनन्तरपूर्वकालभाविजीवविभावपरिणामात्मकोपादानकारणापेक्षेत्येववसेयम् । परस्य कर्मत्वापन्नपुद्गल-
द्रव्याद्ब्रह्मस्याज्ञानिन आत्मनः परिणतिरज्ञानरूपादुपादानात्प्रादुर्भवन्क्रोधादिविभावभावात्मकः परिणामः
क्रोधादिविभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । तस्याः हेतुनिमित्तकारणम् । तस्य ।
यद्वा परा वर्तमानकालभवद्रव्यकर्मोदयाद्यविभावरूपायाः पुद्गलपरिणतेर्भिन्ना चासौ परिणतिः उदय-
कालानन्तरोत्तरकालभाविफलदानसामर्थ्यविकल्पपुद्गलकर्मपरिणामश्च परपरिणतिः । कर्मधारयत्वा-
त्पूर्वपदस्य पूर्ववत्पुं-ब्रूवः । तस्याः हेतुरुपादानकारणं प्रभवो वा । तस्य । उदयाद्यवस्थापन्नद्रव्यकर्मण
एव फलदानानन्तरं फलदानसामर्थ्यविकल्पविशिष्टावस्थापन्नत्वादुदयाद्यवस्थाविशिष्टस्य द्रव्यकर्मण
उपादानकारणत्वम् । यद्वा परा शुद्धपुद्गलस्वभावात्कथञ्चिद्ब्रह्मस्वभावा चासौ परिणतिः कर्मसञ्ज्ञक-
विभावभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः । पूर्वपदस्य पूर्ववत्पुं-ब्रूवः । सा हेतुरुपादानकारणं
यस्य । तस्य । बसः । अनन्तरपूर्वकालभवानुदयावस्थापन्नपुद्गलद्रव्यात्मककर्मस्वरूपविभावपरिणाम-
स्योदयाद्यवस्थापनरूपभवद्विभावभावस्योत्पत्त्यनन्तरपूर्वावस्थस्य द्रव्यकर्मण उपादानकारणत्वम् । यद्वा
परस्यानादेरज्ञानिन आत्मनः परिणतिः विभावभावस्वरूपभावकर्मत्मकः परिणामः विभावभावा-
त्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । सा हेतुनिमित्तकारणं यस्य । तस्य । अनाद्यज्ञानोपादानसम्भूत-
क्रोधादिवस्वरूपविभावपरिणामे निमित्तभूते सत्येव यतः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलाः द्रव्यमोहकर्मत्वेन स्वयमेव
परिणमन्ति ततो द्रव्यमोहकर्मणोऽज्ञानिजीवविभावभावनिमित्तकारणकत्वं स्पष्टीभवति । द्रव्यमोहोदये
सत्यनादेरज्ञानिनोऽसमर्थस्य संसारिणो जीवस्य भावमोहाद्यक्रोधादिकषायस्वरूपविभावभावात्मक-
परिणामस्य सम्भवादज्ञानिनो जीवस्य च क्रोधादिरूपविभावभावोत्पत्तौ निमित्तभूतायां सत्यः कर्म-
वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य ध्वंसिसिद्धिं द्रव्यमोहकर्मत्वेन परिणतिर्भवतीति हेतोर्मोहशब्देन द्रव्यमोहस्य
ग्रहणं सम्भवति । अत्रापि पूर्वोत्तरपरिणामापेक्षया परपरिणतिहेतोरितिपदस्य बहुव्रीहिसमासत्वेन
षष्ठीतत्पुरुषसमासत्वेन च ग्रहणम् । मोहशब्दशोभयार्थग्रहणेऽपि प्रोक्तसामासिकपदस्य षष्ठीतत्पुरुष-
समासत्वेन ग्रहणमज्ञानिजीवद्रव्यकर्मणास्तरपर्यायापेक्षया बहुव्रीहिसमासत्वेन ग्रहणं च भवत्यर्थाया-
पेक्षेत्येववसेयम् । पूर्वबद्धोदयप्राप्तकर्मणस्तत्पूर्वकालभाषो विभावस्वरूपोऽज्ञानिन आत्मनः परिणामो
निमित्तकारणं भवति । भविष्यति काले बन्धावस्थामापत्स्यमानस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्य वर्त-
मानकालभवो विभावात्मकोऽज्ञानिनो जीवस्य परिणामो निमित्तकारणं भवति । वर्तमानकालभवस्या-
ज्ञानिनो विभावपरिणामस्य पूर्वबद्धद्रव्यकर्मोदयो निमित्तकारणं भवति । भविष्यत्कालभाविनोऽ-
ज्ञानिनो विभावपरिणामस्येदान्तनोन्तनकालबद्धद्रव्यकर्मणो भविष्यति काले प्रादुर्भवद्भयो निमित्तकारणं
भवति । अनादेरिदानीन्तनकालं यावत् पुद्गलकर्मज्ञानात्मकविभावभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावः
परम्परयाऽविच्छेदेन निश्चयनयेन शुद्धस्यापि ज्ञेत्यस्य परिणतिः कल्माषिता भूता भवति च ।
अज्ञानोपादानकक्रोधादिविभावरूपपुद्गलद्रव्यकर्मोदयादिरूपपरिणत्योर्निमित्तनैमित्तिकभावपरम्परावि -
च्छेदस्याभावात्केवलज्ञानप्रादुर्भूतिकालं यावद्भविष्यति च । अशुद्धस्यात्मनोऽनन्तरपूर्वकालभाविविभाव-

परिणामो भवद्विभावपरिणामस्य, भवद्विभावपरिणामोऽनन्तरोत्तरकालभाविविभावपरिणामस्य चोपादानकारणं भवति । पुद्गलद्रव्यकर्मण उदयादिरूपभवद्विभावपरिणामस्यानन्तरपूर्वकालमबोधयादिविभावपरिणामः, अनन्तरोत्तरकालमबोधयादिरूपविभावपरिणामस्योदयादिरूपभवद्विभावपरिणामश्चोपादानकारणं भवतीत्येवबोद्धव्यम् । एतादृशो मोहनाम्नः भावद्रव्यमोहसञ्ज्ञकस्य कर्मणः । अनुभावात् सहपरिणमनाद्धेतोः । विभावभावात्मकपरिणामाभिमुखस्याज्ञानिनः आत्मनो विभावात्मकपरिणतिक्रियया सहोदयात्मकबैभावाविक्रियारूपेण द्रव्यकर्मणः परिणमनाद्धेतोरित्यर्थः । तेनानुभावादित्यस्य मोहपदेन द्रव्यमोहस्य ग्रहणे निमित्ताद्द्रव्यमोहाभिधानादित्यर्थः । अनुसह भावो भवनं अनुभावः । तस्मात् । भावो भवनम् । परिणमनमित्यर्थः । 'श्रिभ्वोऽगौ' इत्यनुपसृष्टाद्भूधातोर्धञ्भावे । अनुत्र सहाय्यवचनः । 'अनुत्वनुक्रमे हीने पञ्चादर्थसहार्थयोः । आयामेपि समीपार्थं सावृष्ये लक्षणाविषु' ॥ इति विश्वलोचने । यदाऽज्ञानिजीवो मिथ्यादर्शनादिरूपविभावपरिणामकत्वेन परिणमति तदा कर्मवर्गनायोग्यपुद्गला अपि स्वयमेव कर्मत्वेन परिणम्यात्मपुद्गलप्रवेशसंश्लेषात्मकबन्धावस्थां प्राप्नुवन्ति, यदा तु बन्धावस्थां प्राप्तं मोहनीयादिव्रव्यकर्म उदयात्मकत्वेन परिणमति तदेवानादेरज्ञानिनो जीवस्य मिथ्यादर्शनादिरूपविभावपरिणामात्मकत्वेन परिणमनं भवति । उपादानस्य परिणमनक्रियया सहेव तत्परिणमनानुकूलं परिणमनं यस्य भवति तस्यैव निमित्तत्वं, निमेवति सह करोतीति निमित्तमिति निमित्तशब्दस्य व्युत्पत्तेः, भवितृभवनव्यापारानुकूलव्यापारवन्निमित्तमित्येवंविधलक्षणत्वान्निमित्तस्य, एवंविधस्य निमित्तलक्षणस्यामृतचन्द्राचार्यैः स्वोपजटोकायां समर्थतत्वाच्च । अत्रानुभावशब्दस्य सामर्थ्यायवचनत्वमप्यर्थानुकृत्याद्युक्तमेव । नायमनुभवाभिधेयविपाकार्थवचनः, विपाकार्याभिधेयस्य अनुभवशब्दस्यानुभावशब्दाद्भिन्नत्वात् तस्य घटप्रत्ययान्तसोपसर्गभूधानुसाधितत्वाच्च । 'श्रिणीभुवोऽगौ' इति सूत्रस्य जनेन्द्रमहावृत्तिकारकृतं व्याख्यानं यथा- 'अपिपूर्वैभ्यः श्री णी भू इत्येतेभ्यो घञ्भवति । श्रायः । नायः । भावः । अगादिति किम् ? प्रश्नयः । प्रभवः । कथं प्रभावो धर्मस्य ? प्रकृष्टो भावः प्रभावः इति प्रादिसः ।' मल्लिनाथेनाप्येतादृश एवाभिप्रायः किरातार्जुनीयटोकायां प्रकटीकृतः । 'अनुभावः सामर्थ्यम् । अनुगतः भावः अनुभाव इति घञ्जन्तेन प्रादिसमासः, न तूपसृष्टाद्घञ्प्रत्ययः, 'श्रिणीभुवोऽनुपसर्ग' [पा० ३।३।२४] इत्यनुपसर्गाद्भवतेर्घातोर्धञ्चिदानात् । अत एव काशिकायां कथं प्रभावो राज्ञाम् ? प्रकृष्टः भावः इति प्रादिसमासः ।' [किराता० १।६] अनुगतः सहभावो प्रविष्टो वा भावः सामर्थ्यमनुभावः । द्रव्येण तावात्म्यमापन्नं सामर्थ्यमित्यर्थः । 'प्रात्यवपरिनिःप्रत्यादयो गतक्रान्तकृष्टग्लानक्रान्तस्थितादिवु वेवभाक्केभिः' इति प्रादिसः । अत्र सामर्थ्यायवचनोऽप्यनुभावशब्दः प्रकरणानुविधायी । मोहकर्मणः फलदानसामर्थ्यस्याज्ञानिनो जीवस्य परिणमनशक्त्याख्यबलस्योद्बोधकत्वाद्विधायाकत्वात्तस्य जीवस्य विभावपरिणतेः प्रादुर्भवनक्रियायां निमित्तत्वं स्पष्टतामाटोकते, निमित्तकार्यस्य बलाधानमात्ररूपत्वात् । बलाधानं नाम बलप्योत्तेजनं प्रबोधनं वा । तेनानुभावादित्यस्य निमित्तादित्यर्थोऽपि सम्भवति । 'यतो निमित्तमात्रेऽपि हेतुकर्तृत्वमिष्यते ।' इति तत्त्वार्थसारेऽमृतचन्द्राचार्यैरुक्तम् । अवरितमनादेवंतमानकालं यावद्विचिच्छेदेन । अनुभाव्यव्याप्तिकल्पाधितायाः भावमोहाख्याज्ञानस्य रागद्वेषादिविभावपरिणामोपादानकारणभूतस्य सामर्थ्याज्जायमाना अनुभाव्याः अनुभवगोचरोभवनाहार्हा रागद्वेषादिरूपाः अज्ञानिनो जीवस्य ये विभावपरिणामाः तेषां या व्याप्तिः व्यापनक्रियाविशिष्टाऽपिः प्रादुर्भावो वा

तया कल्माषिता सञ्जातकल्मषा । तस्याः । 'तवस्य सञ्जात तारकाविभ्य इतः' इति इतस्थः । यद्वा
 द्रव्यभोहाख्यपुद्गलकर्मणो रागद्वेषादिरूपजीवविभावभावनिमित्तकारणभूतस्य फलदानसामर्थ्याज्जीवेऽ
 ज्ञानिनि स्वोपादानभूताज्ञानात्मकाद्भ्रूवात्प्रादुर्भवन्तोऽनुभाव्याः रागद्वेषादिरूपा अज्ञानिनो जीवस्य ये
 विभावपरिणामास्तेषां या व्याप्तियर्थापनक्रिया विशिष्टाऽऽप्तिः प्रादुर्भावो वा तया कल्माषिता सञ्जा-
 तकलङ्का । तस्याः । यद्वाऽनुभाव्यानां सहावश्यं भाव्यानामुदयात्मकत्वेन परिणमनीयानां द्रव्यकर्मणां
 या व्याप्तिरात्मप्रवेशैः सह संश्लेषः तया कल्माषिता मलिनीभूता । अशुद्धतां प्राप्तेत्यर्थः । यद्वाऽज्ञानिन
 आत्मनो विभावपरिणतिप्रादुर्भवनक्रियायां निमित्तीभूय समर्थतां प्राप्तस्य मोहाख्यद्रव्यकर्मणः
 प्रभावात्सञ्जातानामनुभाव्यानामज्ञानिनो दुर्बलस्यात्मनो रागद्वेषादिरूपविभावपरिणामानां या व्याप्ति-
 विशिष्टाऽऽप्तिर्लब्ध्याख्यः प्रादुर्भावस्तया कल्माषिता कलुषीभूता । तस्याः । 'व्याः' इत्यावश्यकै
 गम्यमाने व्यः । शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः संसार्यपेक्षया विभावभावमापन्नत्वान्मलिनीभूतस्य अपि शुद्धनिश्च-
 यापेक्षया शुद्धचैतन्यस्वरूपस्य मम समयसारव्याख्ययैव समयसाराभिधग्रन्थराजस्य यथार्थभावाविष्का-
 रेणैव । यद्वा समयस्यात्मनः सारः शुद्धज्ञानस्वरूपः स्थिरांशस्तस्य विशिष्टा आख्या ज्ञापनं ज्ञान-
 मनुभूतिश्च । तयैव । 'सारः स्याज्जन्मनि बले स्थिरांशेऽपि पुमानयम् । सारं न्याय्ये जले वित्ते
 सारं स्याद्वाच्यवद्भरे ॥' इति विश्वलोचने । तयैव । हेतौ भा । तयैव हेतुभूतया याऽनुभूतिर-
 नुभवः । तस्याः । हेतौ का । परमविशुद्धिः सर्वोत्कृष्टा विशुद्धिर्भवतु भूयात् । परा उत्कृष्टा मा
 लक्ष्मीः शुद्धात्मज्ञानस्वरूपा यस्याः सा परमा । सा चासौ विशुद्धिश्च परमविशुद्धिः । 'पुंल्लजातीय-
 देशीये' इति पुंल्लः । 'लोट्' इति प्रार्थने लोट् । प्रार्थनमभिलाषः । श्रीमांष्टीकाकृदाचार्यः
 भगवानमृतचन्द्रसूरिः स्वात्मशुद्धिमभिलषति । अनादेर्मोहनीयोदयज्यविभावपरिणामैर्मलिनीभूतस्य
 मम टीकाकर्तुरात्मनः परमविशुद्धिर्भवत्विति ग्रन्थकारोऽभिलषति । 'शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः अनुभाव्य-
 व्याप्तिकल्माषितायाः ममानुभूतेः समयसारव्याख्ययैव परमविशुद्धिर्भवतु' इत्यन्वयमनुरुध्य
 व्याख्यानान्तरं यथा—शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः शुद्धा चिदेव ज्ञानमेव मूर्तिः स्वरूपं यस्य
 स शुद्धचिन्मात्रमूर्तिः । तस्य । 'स्वार्थे द्वयसण्मात्रटौ बहुलं वक्तव्यौ' [ज० वार्तिकं] इत्यवधारणे
 स्वार्थस्य मात्रट् । शुद्धज्ञानस्वरूपस्येत्यर्थः । अनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः रागादिविभावात्मकपरि-
 णत्या कलुषीभूतायाः ममानुभूतेरनुभवस्य समयसारग्रन्थव्याख्यानेनैव शुद्धात्मशुद्धज्ञानधनस्वभाव-
 प्रकटीकरणेन वा परमविशुद्धिर्भवतु भूयादित्यांशसते भगवानमृतचन्द्रसूरिरित्यभिप्रायः ।

विवेचन.— (१) जीव जिस समय विभावरूप से परिणत होने लगता है उसी समय कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल
 स्वयमेव आत्मा के साथ मिलकर कर्मरूप से परिणत होने लगता है । जीव का विभावरूप से परिणत होनेका काल
 और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलको का कर्मात्मक विभावरूप से परिणत होनेका काल इन दो कालों में पीर्याप्य नहीं होता-
 ये दोनों क्रियाएँ समकालभाविनी हुआ करती हैं । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल विभावरूप से परिणत होने लगी आत्मा के
 साथ संयुक्त होते हैं उनको उस संयुक्त अवस्था में कर्मरूप परिणति होने लग जाती है । 'हेतु की सिद्धि हुए बिना
 हेतु कार्यकारी नहीं होता । अतः हेतु सिद्ध होना चाहिये । हेतुमान् अर्थात् कार्यरूप परिणति हेतुके मिल जाने पर ही
 अस्तिरूप बन जानेसे हेतु के बाद परिणतिरूप कार्य होता है । अतः हेतु और हेतुमान् अर्थात् कार्यरूप परिणति इनमें
 पीर्याप्य अवश्यमेव होना चाहिये । ऐसी अवस्था में हेतु और हेतुमान् का अर्थात् कार्य और कारण का समकाल-
 भावित्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? ' ऐसी शंका का उपस्थित होना अनिवार्य है । इस शंका का समाधान घट-कुम्भ-
 कार के बृष्टान्त के द्वारा किया जाता है । मिट्टी घटनिर्मिति के योग्य बनाई जानेपर घुमाये जानेवाले चक्रपर रत्नकर

कुम्हार जब अपने हाथों से किया करने लग जाता है तब मिट्टी से घट बन जाता है। मिट्टी की घट रूप से परिणत होने की क्रिया और कुम्हारकी मानसपरिणतियुक्त हस्तसंचालनाविद्युक्त शारीरिक क्रिया ये दोनों क्रियाएं जब समकालाभिनी होती हैं तब हि मिट्टी घटरूप से परिणत होती है। यदि ये दोनों क्रियाएं समकालाभिनी न हो तो घटरूप परिणति का होना असम्भव है। इस बुध्दान्त से यह बात सिद्ध हो जाती है कि साथ्य के पूर्व काल में सामान्यरूप से निमित्त सिद्ध है कि, किन्तु कुम्हाररूप निमित्त की यदि मानसपरिणति और शारीर परिणति मिट्टी की घटरूप परिणति की समकालाभिनी न हो तो घट की निमित्त होना असंभव है। अतः वस्तुतः कुम्हार की मानसपरिणति से युक्त शारीरपरिणति हि निमित्तसंज्ञा को प्राप्त हो सकती है। यह कुम्हार की मानसपरिणतियुक्त शारीरपरिणति की क्रिया और मृत्तिका की घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया समकालाभिनी होनेपर कार्य की निष्पत्ति हो सकती है अर्थात् उपादान और निमित्त की संयुक्त अवस्था में होनेवाली परिणतिक्रियाएं समकालाभिनी होनेपर हि कार्योत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं; यह अभिप्राय यथायं और युक्तिसंगत है। यहाँपर विद्यो उल्लेखनीय बात यह है कि उपादान की परिणमनरूप क्रिया उपादानाभित और निमित्त की परिणमनरूपक्रिया निमित्ताभित होनेपर भी दोनों की परिणमनक्रिया दोनों की संयुक्त अवस्था में होनेपर हि उपादान का परिणाम अस्तित्वरूप बनता है। अतः निमित्त और उपादान की परिणतिक्रियाएं जब समकालाभिनी और संयुक्त अवस्था में होती हैं तब हि कार्यरूप परिणति की निष्पत्ति होती है। उपादान की कार्यरूप परिणतिक्रिया का प्रारंभ हो जानेपर निमित्त आकर मिलता है यह अभिप्राय युक्तिसंगत नहीं है। अज्ञानी जीव का अज्ञान स्वजातीय और कर्णचित्त भिन्नरूप विभाज्य परिणाम के रूप से विशिष्ट मोहनीय के निमित्तरूप से अर्थात् उदात्तवस्था के रूप से प्राप्त होनेपर जब विभाजरूप से परिणत होने लग जाता है तब कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल आत्मा के साथ संयुक्त अवस्था को प्राप्त होकर स्वयमेव कर्मरूप से परिणत होने लग जाते हैं। कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का काल और अज्ञान जीव के अज्ञान की स्वजातीय और अपनेते कर्णचित्त भिन्न ऐसी विशिष्ट परिणति का काल एक होता है। इस परिणति के पूर्वकाल में अज्ञानरूप सामान्य निमित्त सिद्धावस्थाके रूप से अवश्य मौजूद रहता है। अज्ञान की विशिष्ट परिणति के साथ संयुक्त होते हि पुद्गल की कर्मरूप परिणति होने लग जाती है। अज्ञानी जीव की या उसके अज्ञान की विभाजरूपपरिणति का भाव्य अज्ञानी जीव या उसका अज्ञान होता है और द्रव्यकर्मरूप विभाज्य परिणति का भाव्य कर्मयोग्य पुद्गलों की विभाजरूप परिणति होती है। अतः किसी भी द्रव्य की परिणति के पूर्वकाल में यद्यपि निमित्त सामान्यरूप से सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ होता है तो भी उस निमित्त का परिणमनकाल और उपादान की परिणतिक्रिया का काल एक हि होता है और वह काल संयुक्त अवस्था का जो काल होता है वही होता है। संयुक्त अवस्था में होनेवाली दोनों परिणतियों के कालों में पौर्वापर्य नहीं हो सकता। यदि पौर्वापर्य का होना आवश्यक माना गया तो उपादान की कार्यरूप परिणति की निष्पत्ति का होना हि असंभव है। उपादान विभाजरूप से या स्वभावरूप से परिणत होता है और निमित्त बाद में आकर मिलता है ऐसा यदि माना गया तो निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की विभाजरूप या स्वभावरूप परिणति की निष्पत्ति का प्रसंग लडा हो जायगा; क्योंकि निमित्त के मिलने के पूर्वकाल में जब उपादान स्वयमेव परिणत होता है तो बाद में भी निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की परिणति होनी ही चाहिये। जब उपादान निमित्त के मिल जाने के पूर्वकाल में परिणत हो सकता हो अर्थात् विशिष्ट काल में निमित्त का अभाव होनेपर उपादान परिणत हो सकता हो तो वह निमित्त का संबंध और संबंध अभाव होनेपर भी क्यों परिणत नहीं होगा? यदि संबंध और संबंध निमित्त का अभाव होनेपर वह परिणत नहीं हो सकता तो निमित्त के मिल जाने के पूर्वकाल में वह निमित्त का अभाव होनेपर भी कैसे परिणत हो सकता है? अतः उपादान की परिणति या तो निमित्त के संबंध सद्भाव में माननी चाहिये या संबंध उसके अभाव में माननी चाहिये। यदि निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की परिणति का होना मान लिया तो धर्म, अधर्म और काल इन द्रव्यों का परिणतिके निमित्तकारणत्व के संकल्प का प्रसंग आ जानेसे सिद्धान्तहानि दुर्निवार या अनिवार्य हो बैठेगी। दूसरी वस्तु यह है कि ऐसा माननेसे जीव की विभाजरूप परिणति का अभाव होनेपर भी कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल जीव के

साथ स्वयमेव संबद्ध होकर कर्मकय अवस्था को प्राप्त होते हुए उसके साथ बंध अवस्था को प्राप्त होना और जीव भी कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी विभावकय से परिणत होता। परिणामतः जीव भी विभावभावों का अभाव होनेपर भी कर्मों से बद्ध होगा और कर्मोदय का अभाव होनेपर भी विभावकय से परिणत होगा जिससे जीव की सदा के लिये संसार-अवस्था हि बनी रहेगी। ऐसा होनेपर जीव के संसारी और मुक्त में दो भेद विकल्प बन जायेंगे, इतना हि नहीं अपि तु तीर्थप्रवृत्ति का हि बिच्छेद हो जायगा। जैनसिद्धान्त के अनुसार परिणाम जिस-प्रकार इन्द्रपरिणामकय उपादान के बिना अस्तिरूप नहीं बन सकता उसीप्रकार अन्यद्वय के परिणामकय निमित्त का अभाव होनेपर अस्तिरूप नहीं बन सकता। देखिए—

तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः ।

प्रतिक्षणं बहिर्हेतुः साधारण इति ध्रुवम् ॥

प्रसिद्धद्रव्यपर्यायब्रूतौ बाह्यस्य दर्शनात् ।

निमित्तस्यान्यथा भावाभावाभिन्वीयते बुद्धेः ॥

[इलो. वा., अ. ५, सू. २२, वार्तिककारिका ९-१०]

“ उसीप्रकार (चाबलों की ओदनरूप परिणति के समान) सभी वस्तुओं का अपने इन्द्र को न छोड़ते हुए जो उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक ऐसा प्रतिसमय होनेवाला परिणमन अस्तिरूप बनने लग जाता है तब प्रतिसमय बाह्य हेतु साधारण हुआ करता है ऐसा निश्चित है; क्यों कि लोकविज्ञात इन्द्रों की जब पर्यायकय परिणति होने लगती है तब बाह्य पर्याय का निमित्तत्व (उपादान की उपादेयरूप परिणति के समय निमित्त होना) दिखाई देता है। यदि ऐसा न हुआ तो परिणामों का अभाव हो जाता है ऐसा विद्वानों के द्वारा निश्चय किया गया है। ”

इस से पर्याय चाहे एकसमयवर्ती सूक्ष्म अर्थपर्याय हो या बोधकालवर्ती स्थूल व्यंजनपर्याय हो निमित्त अवश्य होना चाहिये यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

इसप्रकार भावमोह कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों की कर्मरूपपरिणति का निमित्तकारण पड़ता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इससे ‘परपरिणतिहेतोः’ इस सामासिक पद के ‘परस्य कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य वा परिणतिः परिणामः कर्मसंज्ञकविभावपरिणामत्वेन परिणमनं वा। तस्याः हेतुः निमित्तकारणम्। तस्य ।’ इस प्रकार के विग्रह के द्वारा प्रकट किये गये अभिप्राय का खुलासा हो जाता है।

(२) पूर्वकाल में आत्मा के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुए इन्द्रमोहकर्म के उदयरूप निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अज्ञानी आत्मा के अज्ञानात्मक भावक्रोधादिरूप विभाव परिणाम अपने प्रथमसाभाव के बाद फिर से उत्पन्न होनेवाले भावविभावपरिणामों के उपादान कारण पड़ते हैं। संसारी जीव का मोहोदयनिमित्तक अज्ञान उसके साथ अनादि से चला आ रहा है। भावक्रोधादिरूप विभावभाव उस अज्ञान के हि विशिष्टद्रव्यमोहोदयरूपनिमित्तजन्य परिणाम होने से भ्रान्तज्ञानरूप अज्ञान उन भावक्रोधादिरूप विभावभावों का उपादान कारण पड़ता है। अतः यह विभावभावरूप अज्ञान सामान्यतः भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रोधादिरूप विभाव परिणामों का अपनी पर्याय के साथ उपादानकारण पड़ता है। भावक्रोधादिकों को विभावभाव कहनेका कारण यह है कि उनका स्वरूप चैतन्यसामान्य से अन्वित होनेपर भी शुद्धज्ञान के स्वरूप से विपर्यस्त होता है और उन्हें वैभाविकभाव कहने का प्रयोजन उनके उपादानकारणभूत अज्ञान के परिणाम होना। ‘विभावः प्रयोजनमस्येति वैभाविकः। स चास्तौ भावः परिणामवच्च वैभाविकभावः।’ यह वैभाविकभाव इस शब्द का खुलासा है। सारंश, अज्ञान अपने विभावसंज्ञक परिणामों के साथ उत्तरकालीन क्रोधादिरूप विभावपरिणतियों का उपादान कारण पड़ता है। यदि अज्ञानी जीव को भी विभावभाव का उपादान कारण माना गया तो भी कोई दोष नहीं है। जिसप्रकार हेतुशब्द का अर्थ निमित्तकारण ऐसा होता है उसी प्रकार उपादानकारण ऐसा भी होता है। ‘हेतोर्हेतुता सार्धमभेदो हेतुपच्यते’ इस उक्ति से हेतु इस शब्द का अर्थ ‘उपादानकारण’ ऐसा भी होता है इस अभिप्रायका खुलासा हो जाता है। ‘कार्योत्पादः कार्यो हेतोः,

[३. स्तो. का. ५८] इस आचार्य समतलद्रोक्त कारिका में प्रयुक्त हेतुशब्द का अर्थ उपादानकारण ऐसा है और आचार्यविद्यानन्द ने निमित्तकारण ऐसा भी अर्थ स्वीकृत किया है। 'परा शुद्धात्मपरिणतिभ्रमा चासौ परिणतिः क्रोधादिरूपविभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः। तस्याः हेतुरुपादानकारणं प्रभवो वा ' यह 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पदका विग्रह सिद्ध हो जाता है। जिस अज्ञान का वर्तमानकाल में जो क्रोधादिरूप विभावापरिणमन होता है उसका प्रवृत्तिसामास्य हो जानेपर उसी अज्ञान का उत्तर काल में अन्य विभावरूप से परिणमन होता है इस अभिप्राय को सामने रखकर ऊपर दिया हुआ स्पष्टीकरण किया गया है।

(३) शुद्ध आत्मा का स्वभावभूत जो शुद्धज्ञानरूप स्वभाव उस स्वभाव से भिन्न अर्थात् विपर्यस्त स्वभाव वाला क्रोधात्मक जो अज्ञानी जीव का स्वभावरूप परिणाम वह शुद्ध जीव की स्वभावरूप परिणति की दृष्टि से भिन्न होने से परपरिणतिरूप है। अज्ञानी जीव की भूतकालीन विभावापरिणति अपने उपादानकारणभूत अज्ञान के साथ वर्तमानकालीन विभावरूपपरिणति का उपादानकारण पड़ती है; क्यों कि पूर्वकालीन विभावापरिणति के प्रवृत्त का नाम ही वर्तमानकालीन विभावापरिणति का उत्पाद है। वर्तमानकालीन क्रोधादिरूप भावमोहात्मक परिणति का पूर्वकालीन विभावरूप से परिणत हुआ अज्ञान उपादानकारण पड़ता है यह स्पष्टीकरण एक उपादान की होनेवाली अनेक क्रमवर्ती पर्यायों की दृष्टि से किया गया है। अतः 'परपरिणतिहेतोः' इस पद का उसको बहुव्रीहि समास समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ लेकर जो 'परा शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धज्ञान-स्वरूपभिन्नस्वभावा विभावावभावात्मिका चासौ परिणतिः परिणामश्च परपरिणतिः। सा हेतुः उपादानकारणं यस्य। तस्य। वसः।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम के अविच्छेद और युक्तिसंगत है।

(४) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आत्मा की विभावरूप परिणति को यद्यपि निमित्त पाकर कर्मात्मक विभावापरिणति के रूप से परिणत होता है तो भी उसका स्वभाव आत्मा के चेतनात्मक स्वभाव से भिन्न है; क्यों कि चैतन्य उसका स्वभाव नहीं है। अतः वह चेतन आत्मद्रव्य से भिन्न होने से पर अर्थात् परद्रव्य है। उस पररूप कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का जो कर्मरूप विभावापरिणमन होता है वह केवल कालद्रव्य के निमित्त से नहीं होता; क्यों कि कालद्रव्य स्वभावरूप और विभावरूप दोनों परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। यदि कालद्रव्य के निमित्त से ही सिर्फ पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होने लग जाय तो निमित्तभूत कालद्रव्य सर्वदा अविच्छेदरूप से विद्यमान होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों का कर्मरूप परिणमन सर्वकाल होता रहेगा; किंतु ऐसा नहीं होता। अतः सिर्फ कालद्रव्य के निमित्त से पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत नहीं होता यह मुतरां स्पष्ट हो जाता है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य भी अपने परिणामों से पुद्गलद्रव्य को कर्मात्मक विभावापरिणाम के रूप से परिणत नहीं करते। शुद्ध आत्मद्रव्य भी अपने शुद्ध परिणाम के द्वारा पुद्गलद्रव्य की विभावरूप से परिणति नहीं करता। ऐसी अवस्था में पुद्गल की कर्मरूप परिणति को निमित्तकारणरूप से शास्त्रकारोंने जो जीव के विभावापरिणामों को बताया है वही ठीक और युक्तिसंगत है। इसप्रकार पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप परिणमन होते समय जीव को भावमोहात्मक विभावापरिणति निमित्तकारण पड़ती है। इस दृष्टि को सामने रखकर 'परपरिणतिहेतोः' इस पदका उसको बहुव्रीहि समास समझकर और हेतु शब्दका 'उपादानकारण' यह अर्थ लेकर जो 'परस्य आत्मद्रव्याद्भिन्नस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणतिः कर्मरूपः परिणामः कर्मत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः। सा हेतुः कर्माद्य-रूपं निमित्तकारणं यस्य। तस्य।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम के अनुकूल है और युक्तिसंगत भी है।

अज्ञानी जीव के क्रोधादिकषायात्मक विभावरूप से बने हुए परिणाम निमित्तभूत बन जानेपर ही कर्मवर्गणायों के योग्य पुद्गल द्रव्यकर्मरूप से स्वयमेव परिणत होनेवाले होनेसे और संसारी जीव का अनादि अज्ञानरूप विभावापरिणाम द्रव्यमोहकर्मोद्यरूप पुद्गलद्रव्य का विभाव परिणाम निमित्तभूत हो जानेपर क्रोधादिकषायात्मक विभावात्मक आत्मा के परिणाम के रूप से स्वयमेव परिणत होनेवाला होने से इस श्लोक में प्रयुक्त किये गये मोहात्म्य से भावमोह का ग्रहण आवश्यक जानकर किया गया है।

अब मोहाब्ज से द्रव्यमोह का ग्रहण कर 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पद का स्पष्टीकरण किया जाता है ।

(१) अनादि काल से संसारी जीव मोहात्मक विभावपरिणामों के रूप से परिणत होता आया है । यह उसका परिष्करण स्वाभाविक न होकर विभावरूप है, क्योंकि कि सम्यक्त्व की अर्थात् स्वरूपद्रव्यों के भेदज्ञान की प्राप्ति होनेके कालतक उसे स्वरूपपदार्थों की मिश्रता का ज्ञान नहीं होता है । इस सामान्य अज्ञान की जो कोधादिरूप परिणतियाँ होती आयी हैं और होती हैं वे सिर्फ स्वभाव से होती हैं ऐसा नहीं है; किन्तु आत्मा के अज्ञान की और निमित्तभूत द्रव्यमोह की युगपत् होनेवाली परिणति क्रियाओं से होती हैं । अनाविपरपररा से बली आयी इन विभाव-परिणतियों का सामान्यरूप से द्रव्यमोह और विशेषरूप से द्रव्यमोह का उदयरूप परिणाम निमित्तकारण पड़ता है । अचेतन द्रव्यमोह की दृष्टि से अज्ञानी आत्मा परद्रव्य है, क्योंकि कि अज्ञानी होनेपर भी चेतनान्वित होनेसे वह अज्ञानी आत्मा अचेतनद्रव्यमोह से भिन्न पदार्थ है । ऐसी अज्ञानी आत्मा के मोहाकान्त सामान्य अज्ञान का कोधादिरूप विशिष्ट विभावात्मक परिणामन होते समय विशिष्ट द्रव्यमोहरूप कर्म का उदयरूप परिणाम निमित्तकारण होनेसे कर्मत्वापन्न पुद्गलों का जीव के विभावपरिणामों के विषय में निमित्तकारणत्व सिद्ध हो जाता है । इस अभिप्राय को ध्यान में रखकर 'परपरिणतिहेतोः' इस पद का उसको षष्ठीतत्पुरुष समास समझकर और हेतु शब्द का 'निमित्तकारण' यह अर्थ स्वीकार कर जो 'परस्य कर्मत्वापन्नपुद्गलद्रव्याद्भिन्नस्याज्ञानिन आत्मनः परिणतिरज्ञानरूपादुपादानात्प्रादुर्भवंकोधादिविभावभावात्मकः परिणामः कोधादिविभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । तस्याः हेतुः निमित्तकारणम् । तस्य ।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम के अनुकूल है और युक्तिसंगत भी है ।

(२) जो कर्म जिस आत्मा के साथ पूर्वकाल में बंध अवस्था को प्राप्त हुआ होता है उस आत्मा की परिणतिक्रिया के साथ साथ उदयरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है वह हि उस अज्ञानी आत्मा की विभावरूप से परिणत होने की शक्ति को अपनी शक्ति के द्वारा प्रबोधित-उत्तेजित करता है । इसी का नाम पूर्वकाल में बंधे हुए कर्मका फलदानसामर्थ्य है । किसी जीव को किसी को उठाकर देना वह जो फलदान का अर्थ है वह यहापर अभिप्रेत नहीं है । [इसका अधिक खुलासा आगे यथाप्रसंग किया जायगा ।] पुद्गलपर्यायरूप कर्म का उदय कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों का विभावात्मक परिणाम है; क्योंकि कि कर्मरूप से परिणत न हुए कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य में विभावात्मक उदयादिरूप से परिणत होनेका स्वभाव नहीं होता । उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए कर्म की फल देने की शक्ति विशिष्ट काल के बाद उदयावस्था नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाती है । अतः कर्म की जो फलदान-शक्तिविहीनावस्था होती है वह भी पुद्गल का एक विशिष्ट परिणाम है, जैसे संसारी जीव की मुक्तावस्था । वह परिणाम पुद्गल के फलदानसामर्थ्य से युक्त परिणाम से कर्षयित् मिश्र होता है । दोनों अवस्थाओं में पुद्गलद्रव्य उपादान के रूप से विद्यमान रहता है । फलदानसामर्थ्य से युक्त विभावात्मक परिणाम के साथ पुद्गलकर्म फलदान-सामर्थ्यविहीन उत्तरपर्याय का उपादानकारण होता है । अतः वर्तमानकालीन कर्म की उदयरूप परिणति के साथ कर्मपुद्गल उत्तर-अनन्तरोत्तरकालीन परिणति का उपादानकारण होनेपर भी पूर्वोत्तरकालीन परिणामों में कर्षयित् मिश्रता होनेसे कर्म की फलदानसामर्थ्यशून्य अनन्तरोत्तर कालमें उत्पन्न होनेवाली परिणति पररूप है । ऐसी द्रव्यमोह की उदय के अनन्तर उत्तर कालमें होनेवाली शक्तिशून्य परिणति का वर्तमान कालमें उदयावस्था को प्राप्त हुआ द्रव्यमोहकर्म अपनी वर्तमानकालीन पर्याय के साथ उपादानकारण पड़ता है । इस अभिप्राय के अनुसार 'परपरिणतिहेतोः' इस पदका उसको षष्ठीतत्पुरुष समास समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ स्वीकार कर जो 'परा वर्तमानकालमवश्यकर्मोदयाव्यविभावरूपायाः पुद्गलपरिणतेर्भिन्ना चासी परणतिः उदयकालानन्तरोत्तरकालभाविकलदानसामर्थ्यविकलः पुद्गलकर्मपरिणामश्च परपरिणतिः । तस्याः हेतुः उपादानकारणं प्रमथो वा ।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगमानुकूल और युक्तिसंगत है ।

(३) उदयावस्था को प्राप्त होनेके अनन्तरपूर्व कालमें जो द्रव्यकर्म होता है वह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलोंका

विभावपरिणामरूप होता है; क्यों कि वह प्रकृतिबंध, प्रवेशबंध, स्थितिबंध और अनुभावबंध के रूप से परिणत हुआ होता है। यह यद्यपि इन्द्रियवृत्ति से पुद्गलस्वरूप होता है तो भी पूर्व अवस्था का त्याग करनेसे उत्पन्न हुए विसिद्ध-शक्तियुक्त कर्मरूप विभावपरिणाम के स्वरूप से परिणत होनेसे अपने उपादान से और पूर्ण अवस्था से कर्मावृत्ति भिन्न होता है। ऐसा अनुवदावस्था को प्राप्त इन्द्रियकर्म वर्तमानकालीन उदयावस्थाकूप परिणति का उपादानकारण पड़ता है। इस वृत्ति को मनश्चक्षु के सामने रखकर, 'परपरिणतिहेतोः' इस पदको बहुव्रीहि समास समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ स्वीकारकर 'परा शुद्धपुद्गलस्वभावात् कथञ्चिद्विभक्तस्वभावा वासी परिणतिः कर्मसञ्ज्ञकविभावभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः। सा हेतुः उपादानकारणं यच्च। तस्य।' यह जो स्पष्टीकरण टीकामें दिया गया है वह आगमानुकूल और युक्तिसंगत है।

(४) पूर्वकाल में बंधावस्था को प्राप्त हुआ कर्म उदयावस्थाकूप से परिणत होनेपर अज्ञानी जीव उस उदय के निमित्त से विभावरूप से परिणत हो जाता है। अज्ञानी जीव की जब विभावरूप परिणति होने लग जाती है तब कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल जीव के साथ संयुक्त अवस्था को प्राप्त होकर कर्मरूप से स्वयमेव परिणत हो जाते हैं। अतः जीव की यह विभावपरिणति कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप विभावपरिणति का निमित्त पड़ती है। इस अभिप्राय को मनमें रखकर, 'परपरिणतिहेतोः' इस पद को बहुव्रीहि समास समझकर और हेतुशब्द का 'निमित्तकारण' इस अर्थ को यहाँ प्रधान समझकर उक्त सामासिक पद का जो 'परस्थानाद्वैरज्ञानिन आत्मनः परिणतिः विभावभावावस्थाकूपमात्मकमात्मकः परिणामः विभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः। सा हेतुनिमित्तकारणं यच्च। तस्य।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम और युक्ति के अनुकूल है।

इसप्रकार 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पद का आठ प्रकारों से स्पष्टीकरण हो सकता है। इन्द्रियमोह का उदय होनेपर हि अनादि से अज्ञानी अत एव असमर्थ संसारी जीव का भावमोहात्मक क्रोधादिद्वेषावरूप विभावभावात्मक परिणाम का संभव होनेसे और अज्ञानी जीव की क्रोधादिस्वरूप विभावभावात्मक परिणति निमित्तकारण पड़नेपर कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की हि इन्द्रियमोहरूप परिणति होनेसे मोहशब्द से इन्द्रियमोह का ग्रहण किया जा सकता है। 'कर्मनोकर्मबन्धो यः सोऽपि प्रायोगिको भवेत्' इस प्रकार तत्त्वार्थसार के अजीवतत्त्व के प्रकरण में आचार्य अमृतचंद्र सूरिने प्रायोगिक कहा है। कर्म और नोकर्म का बन्ध होनेमें पुण्य-आत्मा के विभाव-परिणाम निमित्तमात्र होनेपर भी जिसप्रकार उस बंध को प्रायोगिक कहा गया है उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों को कर्मरूप परिणति में भी जीवके विभाव परिणाम हि निमित्तभूत होनेसे उस पुद्गलों की कर्मरूप परिणति को प्रायोगिक कहने में कोई दोष नहीं है। पुद्गल की कर्मरूप विभावपरिणति में बन्धरूप परिणति के समान जीवकृत विभावपरिणामों को वे मात्र निमित्तभूत होनेपर भी प्रधान समझकर और जीवकृत वि.परिणामों के अभाव में पुद्गलपरिणति का होना असम्भव जानकर और पुद्गल की कर्मरूप परिणति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलमित्त होनेपर भी उसे गौण समझकर जीवकृत विभावपरिणति प्रेरक निमित्त होनेसे पुद्गल की कर्मरूप परिणति बंध के समान प्रायोगिकी है। इन्द्रियकर्म के बंधको प्रायोगिक कहनेमें आचार्यप्रवर अमृतसूरी का यह अभिप्राय दिखाई देता है कि स्वभावरूप से या विभावरूप से परिणत होनेके विषय में उपादान कितना भी सामर्थ्य रखता ही किन्तु सहकारिकारण के अभाव में जब उसकी परिणति हि हो नहीं सकती तब निमित्त की प्रधानता की ही स्वीकार करना होगा। इसप्रकार निमित्त की प्रधानता से पुद्गलों की परिणति प्रायोगिकी कही गयी है। जो पौष्वेय अर्थात् पुण्य के निमित्त से बनता है उसे प्रायोगिक कहते हैं। पुण्य शब्द का अर्थ है आत्मा।

इस कलश में प्रयुक्त किया गया 'अनुभाव' यह शब्द 'सहपरिणमन' और 'सामर्थ्य' इन दो अर्थों का वाचक है। इसका लल्लासा संस्कृत टीका में किया गया है। यह शब्द 'विपाक' इस अर्थ का वाचक नहीं है। उस अर्थ का वाचक 'अनुभव' यह शब्द है—'अनुभाव' यह शब्द नहीं। अनुभाव इस शब्द के दोनों अर्थ प्रकरणासंगत हैं। उसी प्रकार इस कलश में प्रयुक्त 'व्यापि' इस शब्द के 'व्यापन' और 'परिणमन' ऐसे दो अर्थ हैं और वे दोनों अर्थ प्रकरणसंगत हैं।

ब्रह्म-मात्र-मोहों के निमित्तनैमित्तिकभावों की और अज्ञान और क्रोधादिकों के उपादानोपादेयभावों की परंपरा अनादि काल से चली आरही है । इस परंपरा से आत्मा अविच्छिन्नरूप से अशुद्ध हो बनी रही । शुद्धनिश्चय की दृष्टि से यह आत्मा शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप है । इस शुद्धस्वरूप की प्राप्ति आत्मानुभूति से ही हो सकती है । समयसार ग्रंथ की व्याख्या से और आत्मा के सारमूल शुद्धज्ञानघनस्वभाव का विशदोपबोध हो जानेसे प्राप्त होनेवाली आत्मा की अनुभूति से अपनी आत्मा की विशुद्ध आत्मस्वयत्तिकार आचार्य अमृतचंद्रसूरि चाहते हैं ।

मयवान् कुम्भकुम्भस्वामी के द्वारा विरचित इस समयसारनामक ग्रंथ में आत्मस्वरूप का विचार करते समय अनेक स्थानोंपर उपादान, निमित्त और परिणाम इन शब्दों का प्रयोग पाया जाता है । इन के यथार्थ स्वरूप को समझे बिना ग्रन्थकार का यथार्थ अभिप्राय समझना कठिन होने की संभावना रहती है । कठिनाई के कारण अनेक मतभेदों की संभावना होती है । ऐसे मतभेदों को स्थान न रहे इस भावना से प्रेरित होकर उपादान, निमित्त और परिणाम इनके स्वरूपपर यथाशक्ति विचार किया जाता है ।

उपादानविचार—

“उपादानस्य पूर्वकारेण क्षयः कार्योत्पाद एव, हेतोनियमात् । यस्तु ततोऽन्यस्तस्य न हेतोनियमो वृष्टो यथाऽनुपादानक्षयस्यानुपादेयोत्पादस्य च । नियमश्च हेतोरुपादानक्षयस्योपादेयोत्पादस्य च । तस्मान्नुपादानक्षय एवोपादेयोत्पादः । न तावदत्रासिद्धौ हेतुः कार्यकारणजन्मविनाशयोरेकहेतुकत्वनियमस्य सुप्रतीतत्वात्, तयोरन्यतरस्यैव सहेतुकत्वाहेतुकत्वनियमवचनस्य निरस्तत्वात् ।

ननुपादानघटविनाशस्य बलवत्युरुषप्रेरितमृग्वराद्यभिघातादवयवक्रियोत्पत्तेरवयवविभागात्संयोगविनाशादेव प्रतीतेरुपादेयकपालोत्पादस्य तु स्वारम्भकावयवकर्मसंयोगविशेषादेरेव सम्प्रत्यात् तयोरेकस्माद्धेतोनियमासम्भवावसिद्धमेव साधनमिति चेत्, न, अस्य विनाशोत्पादकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वाद्बलवत्युरुषप्रेरितमृग्वरादिव्यापारादेव घटविनाशकपालोत्पादयोरेकत्वोक्तत्वात् । ततो घटावयवेषु कपालेषु क्रियंबोत्पद्यते इति चेत्, सर्वको हेतुस्तयोरस्तु । क्रियातोऽवयवविभागस्यैवोत्पत्तिरिति चेत्, स एवैकं कारणमनयोरस्तु । विभागात्तवयवसंयोगविनाश एव दृश्यते इति चेत्, स एव तयोरेकं निमित्तमस्तु । तवयवसंयोगविनाशादवयवविनो घटस्य विनाश इति चेत्, स एव कपालानां तवयवानां प्रादुर्भावः । इति कथं नैकहेतुनियमः सिद्ध्येत् ? महास्कन्धावयवसंयोगविनाशादपि लघुस्कन्धोत्पत्तिर्बर्शनाद् ‘भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते’ इति वचनात् ।

मिथ्यैवेवं दर्शनं सूत्रकारवचनं च बाधकसद्भावाविति चेत्, किं तद्बाधकम् ? स्वपरिमाणानुपरिमाणकारणारब्धानि कपालानि कार्यत्वात्पटवदित्यनुमानं बाधकमिति चेत्, न, एतदुदाहरणस्य साध्यविकलत्वात् । तन्तवो हि किमपटाकारपरिणताः पटस्य समवायिनः, पटाकारपरिणता वा ? न तावदाद्यः पटः, पटाकारपरिणतेषु तन्तुष्विह पट इति प्रत्ययासम्भवात् । द्वितीयपक्षे तु न पटपरिमाणस्तन्तवः पटस्य कारणं, तेषां पटसमानपरिमाणतया प्रतीतेः समुचितानामेवानुचितानाकाराणां पटपरिणामाभ्यत्वादन्यथातिप्रसंगात् । न हि तथाऽपरिणतं तद्भवति, ‘तद्भावः परिणामः’ इति वचनात् । न चैवं परिणामपरिणामिनोरभेदः स्यात्, प्रत्ययभेदात्कथञ्चिद्भेदसिद्धेः परस्यापि तद्भेदे विभावाभावात् तन्तुब्रह्मपटपर्याययोरन्वयव्यतिरेकप्रत्ययविषयत्वाच्च । तन्तुब्रह्मं हि प्राच्यापटाकारपरित्यागेन तन्तुत्वापरित्यागेन चापूर्वपटाकारतया परिणमदुपलभ्यते; पटाकारस्तु पूर्वकारादव्यतिरिक्तः । इति सिद्धं सर्वथा त्यक्तरूपस्यापूर्वरूपवर्तिन एवोपादानत्वायोगावपरित्यक्तात्मपूर्वरूपवर्तिवत् तथाऽप्रतीतिरेव्याभवात्प्रत्यासत्तिनिबन्धनत्वात्तुपादानोपादेयभावस्य । ब्रह्मप्रत्यासत्तिमात्रात्तद्भावे समानाकाराण-

मखिलार्थानां तत्प्रसङ्गात्, कालप्रत्यासत्तेस्तद्भावे पूर्वोत्तरसमन्तरक्षणवर्तिनामशेषार्थानां तत्प्रसक्तैः, देशप्रत्यासत्तेस्तद्भावे समानदेशानामशेषतस्तद्भावापत्तेः, सर्वद्रव्यत्वाविसाधारणद्रव्यप्रत्यासत्तेरपि तद्भावा-
नियमात्, असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्तिः पूर्वाकारभावविशेषप्रत्यासत्तिरेव च निबन्धनमुपादानत्वस्य स्वोपा-
देयं परिणामं प्रति निदधीयते । तदुक्तं— 'त्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्पूर्वापूर्वेण वर्तते । कालत्रयेऽपि तद्द्रव्य-
मुपादानमिति स्मृतम् ॥ १ ॥ यत्स्वरूपं त्यजत्येव यन्न त्यजति सर्वथा । तन्नोपादानमर्थस्य क्षणिकं
शाश्वतं यथा ॥ २ ॥' इति । ततो न तन्तुविशेषाकारः पटस्योपादानं येनाल्पपरिमाणवेव कार-
णान्महापरिमाणस्य पटस्योत्पत्तेरुदाहरणं साध्यशून्यं न भवेत् । हेतुश्चानैकान्तिकः, प्रशिथिलावयव-
महापरिमाणकार्पासपिण्डादल्पपरिमाणनिबिडावयवकार्पासपिण्डोत्पत्तिवर्शनात् । विरुद्धश्चायं हेतुः, पुद्ग-
लादिवद्रव्यस्य महापरिमाणस्य यथासंभवं सूक्ष्मरूपेण स्थूलरूपेण वा पर्यायेण वर्तमानस्य स्वकार्यारम्भ-
कत्वदर्शनात् कार्यत्वस्य महापरिमाणकारणारब्धत्वेन व्याप्तिसिद्धेः स्वपरिणामादल्पपरिमाणकार-
णारब्धत्वविपरीतसाधनात् । ततो नेवमनुमानं बाधकं कपालोत्पादस्य घटविनाशस्य चकहेतुत्वनियम-
प्रतीतेरेकस्मादेव मृदाद्युपादानात्तद्भावस्य सिद्धेरेकस्माच्च मुद्गरादिसहकारिकलापात्सत्प्रत्ययात् । इति
सिद्ध्यत्येव हेतोर्नियमात्कार्योत्पाद एव पूर्वाकारविनाशः ।

न चैवं सर्वोत्पादादविनाशयोरभेद एव, लक्षणात्पृथक्त्वसिद्धेः । तथा हि । कार्यकारणयोस्त्याद-
विनाशौ कथंचिद्भ्रूमी, भिन्नलक्षणसंबन्धित्वात्, मुसुदुःखवत् । नात्रासिद्धौ साधनं, कार्योत्पादस्य स्वरूप-
लाभलक्षणत्वात् कारणविनाशस्य च स्वभावप्रच्युतिलक्षणत्वात्तयोर्भिन्नलक्षणसंबन्धित्वसिद्धेः । नाऽप्य-
नैकान्तिकं विरुद्धं वा, क्वचिदेकद्रव्येऽपि परिमाणयोः कथंचिद्भेदमन्तरेण भिन्नलक्षणसंबन्धित्वस्यासंभ-
वात् । न च तयोर्भेद एव, कथंचिद्भेदप्राहकप्रमाणसद्भावात् । तथा हि । उत्पादविनाशौ प्रकृतौ
स्यादभिन्नौ, तदभेदस्थितजातिसंख्यात्मकत्वात्, पुरुषवत् । नात्रासिद्धौ हेतुः, मृदादिवद्रव्यव्यतिरेकेण
नाशोत्पादयोरभावात् । पर्यायापेक्षया नाशोत्पादौ भिन्नलक्षणसम्बन्धिनौ न तौ, जात्याद्यवस्थानात्,
सद्द्रव्यपृथिवीत्वादिजात्यात्मनैकत्वसंख्यात्मना शक्तिविशेषान्वयात्मना च तदभेदात् तथैव प्रत्यभिज्ञा-
नात्, तदेव मृद्द्रव्यमसाधारणं घटाकारतया नष्टं कपालाकारतयोत्पन्नमितिप्रतीतेः सकलबाधकर-
हितत्वात्, य एवाहं सुख्यासं स एव च दुःखी सम्प्रतीत्येकपुरुषप्रतीतिवत् । ' नन्वेवमुत्पादव्ययध्रौव्या-
णामभेदात् कथं त्रयात्मकवस्तुसिद्धिः ? तत्सिद्धौ वा कथं तत्तादात्म्यम् ? विरोधात् ' इति चेत्, न, सर्वथा
तत्तादात्म्यासिद्धेः कथंचिल्लक्षणभेदात् । तथा हि । उत्पादविगमध्रौव्यलक्षणं स्याद्भ्रूयं, अस्खलप्राना-
प्रतीतेः, रूपादिवत् । सर्वस्य वस्तुनो नित्यत्वसिद्धेरुपादानविनाशप्रतीतेरस्खलत्वविशेषणमसिद्धमिति चेत्,
न, कथंचिल्लक्षणकत्वसाधनात् । तत एव ध्रौव्यप्रतीतेरस्खलत्वं सिद्धं, सर्वथाक्षणकत्वनिराकरणत्वात् । न
चोत्पादादीनां कथंचिद्भ्रूयलक्षणत्वं विरुद्धं, तदात्मनो वस्तुनो जात्यन्तरत्वेन कथंचिद्भ्रूयलक्षणत्वा-
बन्ध्या तदवस्तुत्वप्रसङ्गात् । उत्पादादयो हि परस्परमनपेक्षाः खपुष्यवन्न सन्त्येव । तथा हि । उत्पादः
केवलो नास्ति, स्थितिविगमरहितत्वात्, विघत्कुसुमवत् । तथा स्थितिविनाशौ प्रतिपत्तव्यौ । स्थितिः
केवला नास्ति, विनाशोत्पादरहितत्वात्, तद्वत् । विनाशः केवलो नास्ति, स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्, तद्वदेव ।
इति योजनात् सामर्थ्यादुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सविति प्रकाशितं भवति, तदन्यतमापाये सत्त्वानुपपत्तेः ।
प्रत्येकमुत्पादादीनां सत्त्वे त्रयात्मकत्वप्रसङ्गादनवस्थेत्यपि ब्रूरीकृतमनेन, तेषां परस्परमनपेक्षाणामेकशः
स्वरनिराकरणत्वात् । " [अ. स. पृष्ठ २०९-२१०-२११]

“ कार्य की उत्पत्ति की पूर्वकालीन उपादान की विशिष्ट परिणति का नाश होनेका नाम कार्य की उत्पत्ति है; क्यों कि एक हि उपादान से क्रमवर्ती परिणामों की निष्पत्ति होनेका नियम है । उपादान के पूर्वाकाररूप से होनेवाले नाश से जो भिन्न नाश होता है उसके विषय में एकहेतुत्व का नियम देखनेमें नहीं आया, जैसे जो उपादान नहीं है ऐसे पदार्थ के नाश के और जो उपादेय नहीं है ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति के विषय में एकहेतुत्व का नियम नहीं होता । [तन्तु कपासरूप उपादान की विशिष्ट आकारवाली परिणतिकरूप हैं । अत्यादि से विशिष्ट आकार के रूप से परिणत हुए कपास का नाश हो जानेपर तन्तुओं का उपादेय — कार्य न होनेवाले घट की निष्पत्ति नहीं होती । जब एक पदार्थ किसी कार्य का उपादानकारण नहीं होता और जब कार्य भिन्न पदार्थोपादानक होता है तब इन दोनों का हेतु एक नहीं होता अर्थात् तन्तुरूपविशिष्टाकार से परिणत हुए कपास के नाश से मूलिकोपादानक घट की निष्पत्ति नहीं होती । अतः भिन्नोपादानक परिणाम के नाश से भिन्नोपादानक उपादेय की-कार्य की-परिणाम की निष्पत्ति जब नहीं होती तब ऐसी अवस्था में एकहेतुत्व का नियम घटित नहीं होता । तन्तुओं के नाश का हेतु अग्न्यादि पदार्थ होता है और घटोत्पत्ति में मूलिका के पूर्वाकारका नाश होता है । मतलब यह है कि उपादान के स्वभाव में और उपादेय के स्वभाव में जब संबंधा भेद होता है तब एकहेतुत्व का नियम नहीं बन पाता है ।] उपादान का कार्योत्पत्ति के पूर्वकाल के आकाररूप से क्षय के और उसी उपादान के क्षय से उत्पन्न होनेवाले उपादेय की निमित्त के विषय में एकहेतुत्व का नियम होता है । इसलिये उपादानका जो क्षय वही उपादेय की निष्पत्ति है । ' हेतुनियमात् ' अर्थात् ' एकहेतुत्वात् ' यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्यों कि कार्य की उत्पत्ति के और (उपादान) कारण के नाश के विषय में एकहेतुत्व का नियम साक्षात् अनुभव में आता है-जाना जाता है और कार्य की उत्पत्ति और उपादानकारण का नाश इन में कार्योत्पत्ति हि सहेतुक होती है और नाश अहेतुक (हेतुरहित) होता है ऐसा जो नियम बताया जाता है उसका (पहले हि) परिहार किया गया है ।

बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित किये गये मुद्गरादि से किये गये आघात से घट के अवयवों में उत्पन्न होनेवाली क्रिया से अवयवों में उत्पन्न होनेवाले विभागों के कारण होनेवाले संयोग के विनाश से हि कपालों के उपादानभूत घट का विनाश होता है ऐसा अनुभव होने से और अपने अर्थात् कपाल के अवयवों में अर्थात् परमाणुओं में होनेवाली क्रिया से होनेवाले विशिष्ट संयोग से घट के उपादेयभूत कपाल की निष्पत्ति होती है ऐसी प्रतीति होने से घटविनाश और कपालोत्पत्ति में से किसी एक हेतुका संभव न होनेसे एकहेतुत्वरूप साधन-हेतु असिद्ध हि है ऐसा यदि कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित मुद्गरादिकों की क्रिया से हि घट के विनाश का होना और कपालों की उत्पत्ति का होना अबलोकन में आ जानेसे बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित मुद्गरादि की क्रिया से घट का विनाश होता है और कपाल के उपादानभूत अवयवों से-परमाणुओं से कपाल की निष्पत्ति होती है इसप्रकार दो भिन्न हेतुओं का कथन अनुभवगोचर नहीं होता । तब घटके अवयवभूत कपालों से क्रिया हि उत्पन्न होती है ऐसा कहना हो तो कपालों में उत्पन्न होनेवाली वह एक क्रिया हि घट के विनाश की और कपालों की उत्पत्ति की (एक) हेतु बन जाओ । कपालगत क्रिया से अवयवों के विभाग की हि उत्पत्ति हो जाती है ऐसा कहना हो तो वह विभाग हि घटविनाश का और कपालों की उत्पत्ति का एक निमित्तकारण बन जाओ । उन अवयवों के संयोग के विनाश से अवयववान् घट का विनाश हो जाता है ऐसा कहना हो तो वह घट का विनाश होना हि घट के अवयवभूत कपालों की उत्पत्ति का होना है । इसप्रकार घटारिहूय महास्कंधों के अवयवों के संयोग के विनाश से भी कपालारिहूय छोटे स्कंधों की होती हुई उत्पत्ति दिखाई देनेसे ' भेदसङ्घातेषु उत्पद्यन्ते ' इस वचन से घट के विनाश का और कपालों की उत्पत्ति का मुद्गरादिकों की क्रियामात्ररूप एक हेतु की सिद्धि कंसे नहीं हो सकती ?

उपादान के पूर्वाकार के नाश का और उसके कार्योत्पत्ति का एक हि हेतु होता है यह मत और ' भेद-सङ्घातेषु उत्पद्यन्ते ' यह सूत्रकार का वचन ये दोनों मिथ्या हैं, क्यों कि उन दोनों को बाधित करनेवाला प्रमाण विद्यमान है ऐसा कहना हो तो वह बाधक प्रमाण कौनसा है कहे । ' कपालरूप अपने परिणामों से छोटे परिमाण-वाले कारणों से कपाल बन जाते हैं; क्यों कि वे कार्यरूप हैं, जैसे वस्त्र ' यह अनुमान उक्त मत का और सूत्रकार

के वचन का बाधक है यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि अनुमान में दिया गया बुध्दान्त साध्यविकल है अर्थात् सिद्धि में सहायक नहीं है। क्या पट के आकार से परिणत न हुए तन्तु पट के समवायिकारण (उपादानकारण) होते हैं या पट के आकार से परिणत हुए ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्यों कि पटाकार से परिणत न हुए तन्तुओं में ' इन तंतुओं में पट है ' इस प्रकार का ज्ञान होना असम्भव है। [अयुतसिद्धानामाद्याद्याधारभूतानामिद्वैतप्रत्ययः सम्बन्धः समवायः । ' (प्रशस्तपाद) इस लक्षण के अनुसार आधार में आधार्य का ' यहाँ यह आधार्य है ' इस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है।] द्वितीय पक्ष मान लिया तो पट के परिमाण से छोटे परिमाणवाले तन्तु पट के [समवायि अर्थात् उपादान] कारण नहीं होते, क्यों कि समूहरूप बने हुए आतान-वितानरूप से परिणत हुए तन्तु पटरूप परिणाम के आश्रय होने से पट के परिमाण के समान तन्तुओं का परिमाण होता है ऐसी प्रतीति होती है। यदि पट का परिमाण और तंतुओं का परिमाण समान हुआ तो अतिप्रसंग हो जाता है। [अर्थात् थोड़े से तंतुओं से लम्बाचौड़ा बड़ाकारी बस्त्र बन जायगा।] उसरूप से परिणत न हुआ पदार्थ उसरूप नहीं होता, क्यों कि ' तद्भावः परिणामः ' ऐसा वचन है। [यदि तन्तु आतान-वितान बनकर पटाकाररूप न बने तो वे पटरूप से परिणत नहीं होते।] इसप्रकार परिणाम और परिणामि में अभेद नहीं होता; क्यों कि परिणाम का ज्ञान और परिणामि का ज्ञान इन में भेद होने से परिणाम और परिणामि में कर्षणित् भेद की सिद्धि होती है, प्रत्ययभेद से परिणाम और परिणामि इन के भेद के विषय में प्रतिवादी का भी विबाध नहीं है और तन्तुद्रव्य और पटपर्याय ' तन्तुओं का अस्तित्व होनेपर पटपर्याय का अस्तित्व और तन्तुओं के न होनेपर पटपर्याय का अस्तित्व न होना ' इस प्रकार के अन्वयज्ञान का और व्यतिरेकज्ञान का विषय होता है। तन्तुद्रव्य पटोत्पत्ति के पूर्वकाल में पटाकार से भिन्न जो उनका आकार होता है उसका त्याग करके और अपनी तंतुत्व जाति का त्याग न करके पटाकार के उत्पत्ति के पूर्वकाल में जो पटाकार विद्यमान नहीं था उस रूप से परिणत होता हुआ दिखाई देता है और पटाकार अपनी उत्पत्ति के पूर्वकालीन आकार से भिन्न है यह सिद्ध हो गया; क्यों कि जिसने संबंध अर्थात् पर्यायरूप से और द्रव्यरूप से भी अपने स्वरूप का त्याग किया है और नये स्वरूप से परिणत हुआ है ऐसे हि द्रव्य का अपना पूर्वरूप न छोड़ने से उसी पूर्वरूप से विद्यमान रहनेवाले कूटस्वनित्य द्रव्य के समान उपादानकारणत्व उपादानोपादेयभाव का द्रव्यप्रत्यासत्ति और भावप्रत्यासत्ति कारण होनेसे पूर्वोक्त प्रकार के [अर्थात् द्रव्यरूप से भी उपादानभूत द्रव्य के अपने स्वरूप के त्याग से] उपादानोपादेयभाव की प्रतीति न होने से घटीत नहीं होता।

अनेक पदार्थों की समानाकारतारूप भावप्रत्यासत्तिमात्र से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर समान आकारवाले सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जाने का प्रसंग खड़ा हो जाने से, समानतर-पूर्वकालरूप और समानन्तरोत्तरकालरूप कालप्रत्यासत्तिरूप से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर समानतरपूर्वकालवर्ती और समानन्तरोत्तरकालवर्ती सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जानेका प्रसंग खड़ा हो जानेसे, समानदेशरूपप्रत्यासत्ति के रूप से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर एक हि स्थान में रहनेवाले सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे, और सत्त्व द्रव्यत्व आदि साधारणधर्म जिन में पाये जाते हैं ऐसे द्रव्यों की प्रत्यासत्ति से भी उपादानोपादेयभाव का नियम सिद्ध न होनेसे असाधारण (जैसे आतान-वितान बने हुए तन्तु) द्रव्य की प्रत्यासत्ति और (कार्यरूप से) उत्पत्ति के पूर्वकाल की विशिष्ट आकारवाली परिणति की प्रत्यासत्ति ये दोनों (प्रत्यासत्तियां) मिलकर हि अपने उपादेयभूत परिणाम के विषय में जो द्रव्य उपादानकारण बनता है उसके उपादानत्व का कारण बन जाते हैं। कहा भी है कि-

त्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्पूर्वापूर्वेषु वर्तते ।

कालत्रयेऽपि तद्द्रव्यमुपादानमिति स्मृतम् ॥ १ ॥

यत्स्वरूपं त्यजत्येव यन्न त्यजति संबंधा

तन्नोपादानमर्थस्य क्षणिकं शाश्वतं यथा ॥ २ ॥

जो कार्य की पूर्वकाल की पर्याय का त्याग करने से कार्यस्थिति में अपूर्णरूप से वर्तता है और जो अपने द्रव्य का त्याग न करनेसे कार्यस्थिति में पूर्णरूप से वर्तता है वह द्रव्य तीनों कालों में भी उपादान होता है ऐसा स्वरूप किया गया है ॥ १ ॥ [बौद्धों के लक्षण के समान] जो अपने स्वरूप का सर्वथा त्याग हि करता है और जो अपने स्वरूप का सर्वथा त्याग नहीं करता वह द्रव्य क्षणिक और शाश्वत अर्थात् कृतस्थ नित्य द्रव्य के समान कार्यरूप परिणति का उपादानकारण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ उस कारण से तन्तुओं का उन्मुक्तरूप विशिष्ट आकार (परिणति) घट का उपादानकारण नहीं होता जिससे जिसका परिमाण अल्प हि होता है ऐसे उपादानकारण से जिसका परिमाण बड़ा होता है ऐसे पदरूप कार्य का उदाहरण साम्यज्ञान्य नहीं हो सकेगा । और ' कार्यत्वात् ' यह हेतु अनेकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी [पक्षवृत्ति और विपक्षवृत्ति] है, क्यों कि अन्वय विशिष्ट होनेसे जिसका परिमाण बड़ा होता है ऐसे कार्यासिद्धि से अल्पपरिमाणरूप और घननिविष्ट अन्वयों से युक्त कार्यासिद्धि की उत्पत्ति दिखाई देती है । यथासंभव सूक्ष्म आकारवाले या स्थूल आकारवाले पर्यायरूप से परिणत होनेवाले बड़े परिमाणवाले पुद्गलद्रव्य का अपने कार्य का आरम्भकपन देलने में आ जाने से कार्यत्वं हेतु की बड़े परिमाणवाले उपादानकारण के द्वारा आरम्भकपन के साथ व्याप्ति की सिद्धि हो जानेसे कार्य के परिमाण से अल्पपरिमाणवाले उपादानकारण से आरम्भकत्व के विपरीत अर्थात् महापरिमाणवाले कारण से आरम्भकत्व की सिद्धि की जानेसे ' कार्यत्वात् ' यह हेतु विरुद्ध भी है । इस कारण से [प्रतिवादी के द्वारा दिया गया] अनुमान कपालों की उत्पत्ति के और घट के विनाश के नियम की [कपालोत्पत्ति और घट के मुद्गरादिप्रहाररूपनिमित्तकारण के एकत्व के और उन दोनों के उपादानकारणभूत मूलिण्ड के एकत्व के नियम की] प्रतीति का वाचक नहीं है; क्यों कि एक हि मूलिकादि उपादान से कपालों की उत्पत्ति की और घट के विनाश की सिद्धि की गई है और मुद्गरादि सहकारियों के एक हि समूह से घट का विनाश होनेकी और कपालों की उत्पत्ति होनेकी प्रतीति होती है । इसप्रकार एकहेतुत्वनियम से कार्य का उत्पाद हि उपादान के पूर्वाकार का विनाश है यह सिद्ध हि हो जाता है ।

इसप्रकार एकहेतुत्वनियम के कारण उत्पाद और विनाश में सर्वथा अमेद हि है ऐसा नहीं है; क्यों कि उत्पाद और विनाश के लक्षण भिन्नभिन्न होनेसे उन दोनों का भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । उसीका सुलसा—कार्य का उत्पाद और (उपादान) कारण का (उसके पूर्वाकार का) विनाश ये दोनों कर्षचित् (दोनों एक उपादानद्रव्य के पर्याय होनेसे पर्यायों की मुख्यता से) भिन्न हैं; क्यों कि दोनों भिन्नभिन्न स्वरूपों के साथ संबद्ध हुए हैं; जैसे सुखदुःख। भिन्न लक्षणोंसे (युक्त) होनारूप हेतु यहां (इस अनुमान में) असिद्ध नहीं है; क्यों कि अपने स्वरूप की (आकार की) प्राप्ति होना यह कार्योत्पाद का लक्षण होनेसे और कार्योत्पत्ति के पूर्वकाल का अपना जो परिणाम उसकी प्रच्युति यह कारणविनाश का लक्षण होनेसे कार्योत्पाद और कारणविनाश का भिन्नभिन्न लक्षणों से संबद्ध होनेकी सिद्धि हो गई है । उक्त हेतु न अनेकान्तिक (व्यभिचारी) है और न विरुद्ध भी; क्यों कि किसी एक द्रव्य के विषय में भी कार्यरूप परिणाम और कार्योत्पत्ति के पूर्वका उपादानकारण का परिणाम कर्षचित् भेद के विना (पूर्वोक्त) भिन्नभिन्न लक्षणों के साथ संबद्ध होना असंभव हो जाता है । कार्योत्पाद और कारणविनाश इन में भेद हि होता है ऐसा नहीं है; क्यों कि उन दोनों में कर्षचित् (द्रव्य की मुख्यता से और पर्याय की गौणता से) अमेद का ग्रहण (ज्ञान) करनेवाला प्रमाण विद्यमान है । उसीका सुलसा—प्रकृत कार्यका उत्पाद और कारण का विनाश ये दोनों कर्षचित् (द्रव्य की अपेक्षासे) भिन्न हैं; क्यों कि उनके साथ अमेद से रहनेवाले जाति, संस्था आदि जो हैं उसस्वरूप उत्पाद और विनाश होते हैं; जैसे पुत्रक । यहां इस अनुमान में ' तवमेव ' इत्यादि हेतु असिद्ध नहीं है; क्यों कि मुद्गादिद्रव्यरूप उपादान का अभाव होनेपर नाश और उत्पाद का अभाव हो जाता है । पर्यायों की अपेक्षा से (उपर्युक्त) भिन्न लक्षणों के साथ जिनका संबंध है ऐसे नाश और उत्पाद भिन्न नहीं है; क्यों कि प्रात्येक पर्याय जो होती है उसमें उपादान की जाति आदि की अवस्थिति (अस्तित्व, अन्वय) होती है; तत्त्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व आदि जातियों से युक्त होनेके रूप से एकत्वसंस्था से युक्त होनेके रूप से (उपादान की) विशिष्ट शक्ति के अन्वय से युक्त होनेके रूप से उन दोनों में भेद न होनेसे उसीप्रकार से हि पढ़िचाने जाते हैं; अन्यपर्यायोपादानक कार्यों

में न पाया जानसे असाधारण ऐसा बही मूलिकाद्रव्य घटाकार से उत्पन्न होनेके बाद गूढ होकर कपालों के आकार के रूप से उत्पन्न हुआ है यह प्रतीति संपूर्ण बाधकप्रमाणों से रहित है, जैसे जो हिं में सुखी या बही में अभी दुःखी हूं इसप्रकार की एक पुरुष की प्रतीति । 'इसप्रकार उत्पाद, ध्वय और ध्रौव्य में अन्वेष होनेसे उत्पादध्वयध्रौव्यप्रय से युक्त वस्तु की सिद्धि कंसी होगी ? प्रयात्मक वस्तु की सिद्धि हो जानेपर उन तीनों का तादात्म्य कंसे ? क्यों कि बिरोध छटा हो जाता है ।' यह आशेष ठीक नहीं है; क्यों कि उन तीनों का लक्षण भिन्नभिन्न होनेसे उन तीनों का सर्वथा तादात्म्य सिद्ध नहीं होता । उत्पाद का लक्षण, विनाश का लक्षण और ध्रौव्य का लक्षण भिन्न हैं; क्यों कि निर्दोषरूप से उनके भिन्नत्व की प्रतीति होती है, जैसे रूपाविकी । हरएक वस्तु का नित्यत्व सिद्ध हो जाने से उत्पाद की और विनाश की प्रतीति का अस्खलत्व यह विशेषण अस्तिष्ठ है यह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि वस्तु का (पर्याय की अपेक्षासे) कर्षचित् क्षणिकत्व सिद्ध किया गया है । वस्तु के कर्षचित् क्षणिकत्व की सिद्धि की जानेसे ध्रौव्य की प्रतीति का अस्खलत्व सिद्ध हो जाता है; क्यों कि (वस्तु के) सर्वथा क्षणिकत्व का निराकरण किया गया है । उत्पादादिकों के लक्षणों का कर्षचित् भिन्नत्व विरुद्ध नहीं है; क्यों कि उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक वस्तु से वे उत्पादादि भिन्नजातीय होनेसे उनका लक्षण कर्षचित् भिन्न है—यदि उनका लक्षण वस्तु से कर्षचित् भिन्न न हो तो उत्पादादिकों का वस्तु न होनेका प्रसंग आ जायगा । उत्पादादिक एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले हो तो आकाशकुसुम के समान अस्तित्व हि नहीं रहेगा । उसीका सुलासा—स्थिति और विनाश से रहित होनेसे केवल उत्पाद का आकाशकुसुम के समान अस्तित्व नहीं रह सकता । विनाश और उत्पाद इन दोनों से रहित होनेसे केवल स्थिति का उत्पाद के समान अस्तित्व नहीं रह सकता । स्थिति से और उत्पत्ति से शून्य होनेसे केवल उत्पाद के समान हि केवल विनाश का अस्तित्व नहीं रह सकता । इसप्रकार की द्रव्य रचना होनेसे मामध्यं से 'उत्पादध्वयध्रौव्ययुक्तं सत्' इस प्रकार सूत्रकारका वचन विशद किया गया है; क्यों कि इनमेंसे किसी एक का अभाव होनेपर द्रव्य का अस्तित्व हि अशक्यप्राय हो जाता है ।

इस उद्धरण में पायी जानेवाली कुछ जातव्य बातें—

(१) संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी सद्रूप हैं । सत् उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक होता है । अतः प्रत्येक पदार्थ के व्यंजनपर्याय और एकसमयवर्ती अर्धपर्याय होते हैं । इस दृष्टि से बेला जाय तो प्रत्येक पदार्थ पर्यायसहित होता हि है इस बात को मानना हि होगा । पदार्थ उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक होनेसे पर्यायरूप परिणति का होना अनिवार्य है । एक उपादान के युगपत् दो पर्याय नहीं हो सकती । जब एक पर्याय का नाश होने लगता है तब दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होने लगती है । अतः ध्रुवांशयुक्त पदार्थ के एक पर्यायका नाश हि उससे उत्तरकालीन पर्याय की उत्पत्ति है । सारांश, उपादानके कार्यात्पत्ति के पूर्वकाल के परिणाम का नाश हि उसी उपादान की उत्तर परिणामरूप कार्यकी उत्पत्ति है ।

(२) कार्य की उत्पत्ति में एक हि द्रव्य उपादानकारण होता है—दो द्रव्य नहीं; क्यों कि दो द्रव्यों का एक परिणाम कभी नहीं हो सकता । सुवर्णोपादानक कलश का उपादान एक सुवर्ण हि होता है — मिट्टि और सुवर्ण दोनों मिलकर नहीं । मिलायें हुए सुवर्ण और चाँदिका कलश यद्यपि हो सकता है तो भी उस कलश को शुद्ध सुवर्ण का कलश नहीं माना जाता—वह अशुद्ध सुवर्ण का परिणाम कहा जाता है और इसीकारण से उसका मूल्य भी कम हो जाता है । कार्य का निमित्तकारण सहकारिकारणकलापरूप से एक हि होता है—अनेक सहकारिकारणकलाय नहीं होते ।

(३) उपादान की स्वाधित परिणति और निमित्त की स्वाधित परिणति जब युगपत् होती है तब हि उपादान कार्यरूप से परिणत होता है । दोनों परिणतियों में यदि कालभेद हो अर्थात् पौर्वापर्य्य हो तो उपादान का कार्यरूप से परिणत होना असम्भव है । यदि दोनों की परिणतियों में कालकृत भेद होनेपर भी उपादान कार्यरूप से परिणत होता है ऐसा मान लिया तो कुम्हार की स्वाधित हस्तसंचालनादिक्रियाकरूप परिणति सुबह होनेपर घृष्यस्ति

के समय घटपरिणामाभिमुख मूर्तिका घटरूप से परिणत होने लगेंगी। कहनेका भाव यह है कि निमित्ताभित मूर्तिकास्तम्भकृत क्रिया का अभाव होनेपर भी मूर्तिका स्वयमेव घटरूप से परिणत होने लगेंगी। ऐसा होनेपर मूर्तिका परिणामी द्रव्य होनेसे सर्वथा और सर्वथा घटरूप से परिणत होने लगा जायगी और संपूर्ण संसार घटों से हि भरा हुआ बन जायगा; किन्तु ऐसा कहींपर भी देखनेमें नहीं आया, आता है और भविष्य में नहीं आवेगा। मृद्गर की घोट सुबह लग जानेपर घट का भंग या स्फोट सूर्यास्त के समय होता हुआ क्या कभी किसीके द्वारा देखा गया है? घट की भंगनक्रिया का और मृद्गर की आह्वनन क्रिया का काल एक हि देखनेमें आता है। मृद्गर को सिर्फ उठाकर गिरानेकी क्रियाको आह्वनन या आघात नहीं कहा जा सकता। गिराते समय घट के साथ होनेवाले स्पर्श को आघात कहते हैं। उठाकर गिराये मृद्गर का घटस्पर्शकाल और घट की भंगक्रिया का काल एक हि होता है। अतः घट के भंग का काल और मृद्गर के स्पर्शनक्रिया का काल एक हि होता है। इससे उपादानाभित परिणतिरूप क्रियाका काल और निमित्ताभित क्रिया का काल एक हि होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

(४) उपादान का परिणाम उपादेय के परिणाम से अल्प हि होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी वह समान भी होता है और कभीकभी बड़ा भी होता है।

(५) कार्योत्पत्ति के काल के अनन्तरपूर्व काल में होनेवाला उपादान का परिणाम कार्य का—परिणाम का उपादानकारण पडता है।

(६) केवल भावप्रत्यासत्ति से, केवल देशप्रत्यासत्ति से और केवल सत्त्वद्रव्यत्वादि साधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति से उपादानोपादेयभाव की सिद्धि नहीं होती। असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति और पूर्वाकाररूप भावप्रत्यासत्ति इन दोनों विशिष्ट प्रत्यासत्तियों से हि उसकी सिद्धि होती है।

(७) जो द्रव्य कार्योत्पत्ति के पूर्वकालीन अपनी परिणति का त्याग करके कार्यरूप अपूर्व अवस्था को—परिणति को धारण करता है और अपने देश का-गुणपंजरूप द्रव्य का त्याग न करनेसे कार्यमें अपने पूर्वस्वभाव से अन्वित होनेसे पूर्वरूप से पाया जाता है वह हि उपादानसञ्जा को धारण कर सकता है। वस्त्ररूप कार्य के अनन्तरपूर्वकालीन आत्मान-वितान अवस्था का त्याग कर के वस्त्ररूप अपूर्व अवस्था को जो धारण करते हैं और कार्यस्थित होनेपर भी तन्तुत्वजाति को छोड़ते नहीं वे तन्तु हि उपादान कहे जाते हैं। सर्वथा क्षणिक द्रव्य या कूटस्थ नित्य द्रव्य उपादान बन हि नहीं सकता।

(८) द्रव्यके भिन्नकालीन (पूर्वकालीन और उत्तरकालीन) परिणाम एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न भी नहीं होते और सर्वथा अभिन्न भी नहीं होते—वे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न होते हैं; क्यों कि द्रव्य परिणामिनित्य अर्थात् उत्पाद्ध्ययप्रोद्यत्सक होते हैं।

(९) उपादान की और उपादेय की जाति एक होती है। सुवर्णकलश की सुवर्णत्वजाति और उसके उपादान की सुवर्णत्वजाति एक होती है। पर्याय की जाति और पर्यायवान् कि जाति में यदि भेद माना तो सुवर्णरूप उपादान से कार्यरूप मूर्तिकाकलश की उत्पत्ति माननेका प्रसंग खड़ा हो जायगा। मृद्गतकी जाति का और मूर्तिका की जाति का एकत्व सर्वविश्रुत है।

(१०) उपादानभूत द्रव्य के अनन्तरपूर्वोत्तरकालीन जितने भी परिणाम होते हैं वे सब परस्परसापेक्ष होते हैं। वे परस्परनिरपेक्ष हो तो अस्तिरूप बन हि नहीं सकते।

(११) केवल उत्पाद, केवल विनाश और केवल ध्रौव्य अस्तिरूप नहीं बन सकते। इनमें से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट दोनों का भी अभाव हो जाता है।

(१२) उपरिलन उद्धारण में जिसका उल्लेख नहीं पाया जाता और जिसका यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है वह बात यह है कि उपादान समर्थ होनेपर भी निमित्तकारण के अभाव में वह कार्यरूप से परिणत नहीं होता। (१) 'समर्थं हि बहिरङ्गकारणापेक्षः कालपरिणामत्वे सति कार्यत्वात्, योऽपि विवर्तितः, स तत्कारणं बाह्यं स कालः।' (श्लो. वा., मु., प. ४१४, नि. सा. सं.) 'जो समर्थ होना चाहिए वह बहिरंग कारण की

अपेक्षा रखता है; क्यों कि काल का परिणाम होनेपर ही कार्य होता है, जैसे तंडुल आदि । जो उसका बाह्य कारण है वह काल है ।' (२) सोअयं परिणामः कालस्योपकारः, सङ्कत् सर्वपदार्थस्य परिणामस्य बाह्यकारणमन्तरेण अनुपपत्तः वर्तनात् । यत् तद्बाह्यं निमित्तं स कालः ।' (श्लो. बा., मु., पृ. ४१८ नि. सा. सं.)

'यह जो परिणाम है वह काल का उपकार है; क्यों कि संसार के सभी पदार्थों का जो युगपत् परिणमन चल रहा है वह बाह्य कारण के बिना घटित नहीं होता । जो वह बाह्य निमित्त है वह काल है ।' इन दोनों प्रमाणों से उक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । इस अभिप्राय के समर्थन में तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार, अ. ५, सू. २२, वा. ९-१०, पृ. ४१३, नि. सा. सं. देखनके योग्य है ।

निमित्तविचार—

निमित्तशब्द की निरुक्ति 'निमेदति सह करोतीति निमित्तं' ऐसी है । इस निरुक्ति में 'करोति' इस मिडन्त या तिडन्त पद से परिणमनक्रिया का बोध होता है; क्यों कि परिणमन के बिना 'करोति' इस पद की वाच्यभूत क्रिया नहीं हो सकती । इस परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तसंज्ञक पदार्थ होता है । इस क्रिया का आश्रय होनेसे वह निमित्तसंज्ञक पदार्थ कर्तृसंज्ञा को प्राप्त होता है । यह उसकी संज्ञा अनुपचरित अर्थात् यथार्थ है । उपादान की परिणतिक्रिया के निमित्त की परिणति अनुकूल होनेसे निमित्त को दो जानेवाली कर्तृसंज्ञा उपचरित अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से दो गयी है; क्यों कि निमित्त की परिणतिक्रिया का उत्पत्ति की दृष्टि से आश्रय निमित्त-भूत पदार्थ से भिन्न जो उपादानभूत पदार्थ होता है वह नहीं होता । निरुक्ति में प्रयुक्त किया गया 'सह' यह शब्द 'योगपद्य' इस अर्थ का द्योतक अथवा वाचक है । इस शब्द से दो पदार्थों का या उनकी परिणतियों का अस्तित्व ज्वनित होता है, क्यों कि दो पदार्थों के या परिणतियों के बिना योगपद्य इस शब्द का या साहचर्य इस शब्द का भाव व्यवहृत नहीं होता । इममें जब दो पदार्थों की परिणतिया समकालान्विनी होनेपर जिसकी परिणति उपादानभूत अन्य पदार्थ की परिणतिक्रिया में सहायक होंगी तब उस पदार्थ को निमित्त यह संज्ञा प्राप्त होती है यह बात स्पष्ट हो जाती है । उपादान की कार्यरूप परिणति में सहायक होनेवाली अन्य द्रव्य की परिणति को सहायक परिणति कहनेका कारण यह है कि वह उपादान की विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति को अपनी शक्ति के द्वारा उत्तेजित-प्रबोधित करती है । एक द्रव्य या उसकी परिणति अन्य द्रव्य को या उसकी परिणति को अपनी शक्ति दे नहीं सकता । वह अपनी शक्ति के द्वारा अन्य द्रव्य की शक्ति को उत्तेजित-प्रबोधित करता है । विद्य के संपूर्ण पदार्थों का कालद्रव्य के निमित्त से प्रतिमय परिणमन होता ही है; किन्तु पदार्थ की विशिष्ट परिणति के लिए कालद्रव्य के साथसाथ अन्य सहायकारणकलाप की निहायत आवश्यकता होती है, क्यों कि उसके बिना द्रव्य का विशिष्ट परिणमन ही नहीं सकता । काष्ठ का कालद्रव्यनिमित्तक परिणमन तो होता ही है; किन्तु जब उससे कुम्भी बनाई जाती है तब बड़ई जैने कारीगररूप निमित्तकर्ता की आवश्यकता होती है, क्यों कि उसके अभाव में केवल कालद्रव्य-रूप निमित्त का अस्तित्व होनेपर काष्ठ ने कुम्भी नहीं बन पाती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ की विशिष्ट परिणति के लिए कालद्रव्य के साथसाथ अन्य द्रव्य की विशिष्ट परिणति की भी निमित्तरूप से आवश्यकता होती है । यदि केवल कालद्रव्यरूप निमित्त से पदार्थों की विशिष्ट परिणतिया भी होती है ऐसा माना तो कालद्रव्य और उममें भिन्न पदार्थ अनादि से विद्यमान होनेसे सभी पदार्थों की विशिष्ट परिणतियां सर्वदा होती रहती-पत्थर, लकड़ी आदि पदार्थों से बड़ई आदि कारीगरों का अभाव होनेपर भी मकान आदि बन जाते । इस प्रकार का पदार्थों का परिणमन सभी की क्रियों के भी देखनेमें नहीं आया । अतः पदार्थों की विशिष्ट परिणतियों के लिए कालद्रव्य के समान निमित्तभूत अन्य द्रव्यों की परिणतियों की भी आवश्यकता होती है इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

जिनानुसंग के अनुसार जीवद्रव्य की सामान्य परिणति कालद्रव्य के निमित्त से जित-कार होती है उसी प्रकार उस द्रव्य की विशिष्ट परिणतियां द्रव्यकर्म के निमित्त से होती हैं । द्रव्यकर्म अपने उदयरूप, क्षयरूप, अयोपक्षमरूप और उपशमरूप परिणतियों से जीव की परिणतियों के उत्पन्न होनेमें निमित्तकारण पड़ते हैं । वह कर्म अपने उदय से जीव की औदयिकभावरूप परिणति का, क्षय से जीव की क्षायिकभावरूप परिणति का, अयोपक्षम से आयोपक्षमिकभावरूप

परिणति का और उपसर्ग से औपशमिक भावरूप परिणति का निमित्तकारण पट्ट जाता है। 'जीव के आधिकभावरूप परिणति का कर्मों का प्रध्वंसाभावरूप क्षय निमित्त कैसे हो सकता है; क्यों कि द्रव्य अपना सद्भाव होनेपर हि परद्रव्य की परिणतिक्रियामें सहकारिकारण बन सकता है ?' इसप्रकार की शंका उपस्थित की जा सकती है; किन्तु यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि प्रध्वंसाभावरूप क्षय से द्रव्य का तुच्छाभाव अभीष्ट नहीं है, अपि तु द्रव्यकर्म के फलदानसामर्थ्ययुक्त अवस्थाविशेष का नाश अभीष्ट है। द्रव्यकर्म की उस अवस्था का विनाश अन्य अवस्था की उत्पत्तिरूप है। कर्म की इस विशिष्ट अवस्था का नाश और जीव की शुद्धावस्थारूप परिणति युगपत् होती है। अतः द्रव्यकर्म अपनी उदयावस्था के नाश के रूप से जीव की शुद्ध परिणति का निमित्तकारण पडता है। यहांपर एक-शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है—'तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत् सम्यगात्मवेभ्यो निवर्तते, तावदात्मवेभ्यश्च निवर्तते यावत् सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानात्मनिवृत्त्योः समकालत्वम् । (स. सा. गा. ७४ की टीका)' जिस काल में (जीव) समीचीनरूप से आत्मत्वों से निवृत्त होता है उसी काल में विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होता है और जिस काल में समीचीनतया विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होता है उसी काल में वह आत्मत्वों से निवृत्त होता है। इस प्रकार से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से जीव का परिणमन और आत्मत्वों की निवृत्ति अर्थात् द्रव्यभावरूप कर्मों का अभाव होना इनका काल एक है अर्थात् ये दोनों द्रव्यों की परिणतियां युगपत् होती हैं। यहां 'विज्ञानघनस्वभाव की प्राप्ति और आत्मनिवृत्ति इन में निमित्तनैमित्तिकभाव है यह बात सुतरां स्पष्ट हो जाती है। आत्मनिवृत्ति का नाम हि द्रव्यकर्मों की उदयरूप परिणति का प्रध्वंसाभावरूप अभाव है। द्रव्यकर्मों की परिणतिरूप अवस्था का अभाव और जीव की शुद्धपरिणति का प्रादुर्भाव इन दोनों में से आत्मनिवृत्ति निमित्त है और आत्मा की शुद्धावस्था का प्रादुर्भाव नैमित्तिक है। शुद्धावस्था के प्रादुर्भाव का उपादानकारण जीवद्रव्य है और निवृत्तिक्रिया का आश्रय आत्मतु द्रव्यकर्म है। ऐसा होनेपर भी उन दोनों में निमित्तनैमित्तिकभाव अवश्य विद्यमान है। इसी विषय की स्पष्ट करनेके लियं और एक शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है—

निःक्रियत्वात् गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वाभाव इति चेत्,

न, बलाधानमात्रत्वात्, इन्द्रियवत् ॥ ४ ॥

स्यादेतत्—'यदि एतानि निःक्रियाणि, गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वं एषां नोपपद्यते । क्रियावन्ति हि जलादीनि मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानि' इति । तन्न । किं कारणम् ? बलाधानमात्रत्वात्, इन्द्रियवत् । यथा दिवक्षोश्चक्षुरिन्द्रिय रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं; न तु चक्षुष तत्सामर्थ्य, इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तदभावात् । यथा वाऽऽयुःसद्भयात् आत्मनि शरीरान्निःक्रान्ते सदपीन्द्रियं रूपाद्युपलब्धौ समर्थं न भवति । ततो 'जायते आत्मन एवैतत्सामर्थ्य, इन्द्रियाणां तु बलाधानमात्रत्वम्' इति । तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहनपर्यायपरिणामिनां जीवपुद्गलानां धर्माधर्माकाशद्रव्याणि गत्यादिनिवृत्तौ बलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानि, न तु स्वयं क्रियापरिणामीनि । कुतः पुनरेतदेवमिति चेत्, उच्यते—द्रव्यसामर्थ्यात् । यथा—आकाशमगच्छत्सर्वद्रव्यैः सम्बद्धं; न चास्य सामर्थ्यमन्यस्यास्ति । तथा च निःक्रियत्वेऽप्येषां गत्यादिक्रियानिर्वृतिं प्रति बलाधानमात्रत्वमसाधारणमवसेयम् । (रा. वा. अ. ५, सू. ७, वा. ४.)

'धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य यदि निष्क्रिय हो तो अन्यद्रव्यों की गतिक्रिया का धर्मद्रव्य, स्थितिक्रिया का अधर्मद्रव्य और अवगाहनक्रिया का आकाशद्रव्य हेतु नहीं बन पाता; क्यों कि सक्रिय जलादि द्रव्य हि मत्स्यादिकों की गत्यादिक्रियाओं के निमित्त होते हुए देखे जाते हैं' ऐसा आक्षेप किया जा सकता है; किन्तु यह ठीक नहीं है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि वे इन्द्रियों के समान सिर्फ बलाधान करते हैं। जिसप्रकार देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरुष के रूप जानते समय बलाधान करनेवाली चक्षुरिन्द्रिय इष्ट है।

चक्षुरिन्द्रिय रूप को जानने की सामर्थ्य से संपन्न नहीं है; क्यों कि जिसका उपयोग अन्य इंद्रिय में लग हुआ होता है उसके रूपज्ञान का अभाव होता है। अबका जिसप्रकार आयु का भय हो जानेसे आत्मा का शरीर के बाहर निष्क्रमण हो जानेपर चक्षुरिन्द्रिय विद्यमान होनेपर भी वह रूपादि को जाननेमें समर्थ नहीं होती। उससे 'रूपादि को जाननेकी सामर्थ्य आत्मा की हि है और इंद्रियों का सिर्फ बलाधायकत्व-बलाधान करना' ये दो बातें जानी जाती हैं। उसीप्रकार स्वयमेव गतिपर्याय, स्थितिपर्याय और अवगाहनपर्याय रूप से परिणत होनेवाले जीवों की और पुद्गलों की गत्याविरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य सिर्फ बलाधान करनेके रूप से विवक्षित है—वे स्वयं क्रियारूप परिणत होनेवाले के रूप से विवक्षित नहीं हैं। 'किर यह ऐसा है ऐसा जो कहा गया है वह कैसे बन सकता है?' इस शंका का 'द्रव्य की सामर्थ्य से बन सकता है' यह समाधानवाक्य कहा जाता है। जैसे गतिक्रियाशून्य आकाश सभी द्रव्यों के साथ सबद्ध हुआ है—इस की सामर्थ्य दूसरे द्रव्य की नहीं होती, उसप्रकार धर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय होनेपर भी अन्य द्रव्यों की गत्याविरूप से जब परिणति होने लगी है तब उनका सिर्फ बलाधानत्व-बलाधायकत्व होता है ऐसा जानना। उनका यह बलाधायकत्व असाधारण होता है।

वाह्य ज्ञेय पदार्थ के स्वरूप को जानने समय जिसप्रकार द्रव्येन्द्रिया आधेयप्राप्तिक्रमिक ज्ञान के रूपसे परिणत हुई आत्मा की जब विशिष्ट परिणति होने लगती है तब उस आत्मा के बल का सिर्फ साधकतम साधन-निमित्त बन जाती है उसीप्रकार स्वयं गतिक्रियारूप से, स्थितिक्रियारूप से और अवगाहनक्रियारूप से परिणत होनेके लिये जब आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य तैयार रहने हैं, तब धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य यथाक्रम उन दोनों द्रव्यों के बल का आधान करने की क्रिया के रूप से साधकतम साधन अर्थात् करण बनने हैं। आचार्य पूज्यपाद-स्वामी ने सर्वव्यसिद्धिसंज्ञक ग्रंथ में अध्याय ५, सूत्र ७ की टीका में 'बलाधाननिमित्तत्वात्' इस सामासिक पद का जो प्रयोग किया है उसको देखनेसे 'बलाधान वा निमित्तमात्र होते हैं' यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इम अभिप्राय को मनश्चक्षु के सामने राखकर राजवातिक में प्रयुक्त 'बलाधानमात्रत्वात्' इस सामासिक पद का अर्थ करना चाहिये। 'बलाधाधीयतेऽनेनैति बलाधानम्। बलाधानमेव बलाधानमात्रम्।' 'साधकतमं करणम्' और 'करणधारे चानत्' इन दो जैनेन्द्रिय सूत्रों के अनुसार करणार्थ में 'अनत्' प्रत्यय लगाकर 'बल की आधानक्रिया का सिर्फ साधकतम साधन' यह अर्थ व्यक्त किया गया है। मात्रत् प्रत्यय लगाकर 'बल की आधानक्रिया का साधकतम साधन-करण ही है' यह अर्थ स्पष्ट किया गया है। इससे 'आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य अपनी सामर्थ्य से परिणतिक्रिया के लिये जब तैयार रहने हैं तब धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य उन दोनों द्रव्यों की परिणतिक्रिया का साधकतम साधन—महकारिकाण-करण बन जाने हैं—धर्मादि द्रव्यों के बिना आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य समर्थ होनेपर भी उन दोनों की परिणति होती ही नहीं' यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 'बलाधानमात्रमेव निमित्त' इस विग्रह का अर्थ 'बलाधान ही निमित्त' ऐसा होता है। इसप्रकार आचार्य अकलकवेव के 'बलाधान-मात्रत्वात्' इस सामासिक पद का करणार्थ और अवधारणार्थ प्रकट हो जाता है। मात्रत् प्रत्यय से जो 'अवधारण' यह अर्थ प्रकट होता है उसमें धर्मादि द्रव्यों की उपादानमदृशता का परिहारा हो जाता है। यहाँ जो 'आधान' यह शब्द पाया जाता है उसके अर्थ के विषय में आपे सप्रमाण विचार किया जायगा।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे दिया हुआ शास्त्रीय प्रमाण पठनीय है—

क्रियापरिणतानां यः स्वयमेव क्रियाव्रताम्। आदधाति सहायत्वं स धर्मः परिणीयते ॥ ३३ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कर्तव्ये गत्युपग्रहे। जलवन्मत्स्यगमने धर्मः साधारणश्रवणः ॥ ३४ ॥

स्थित्या परिणतानां नु मच्चिवत्वं दधानि यः। तमधर्मं जिनाः प्राहुरिनारावरणदर्शनाः ॥ ३५ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कर्तव्ये स्थित्युपग्रहे। साधारणश्रवणोऽधर्मः पृथिवीव गवां स्थितौ ॥ ३६ ॥

आकाशान्तेऽत्र द्रव्याणि स्वयमाकाशतेऽथवा। द्रव्याणामवकाशं वा करोत्याकाशमस्त्यतः ॥ ३७ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कालस्याधर्मधर्मयोः । अवगाहनहेतुत्वं तदिव प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥
 क्रियाहेतुत्वमेतेषां निःक्रियाणां न हीयते । यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विवक्षितम् ॥ ३९ ॥
 क्रियाहेतुत्वमेतेषां निःक्रियाणां न हीयते । यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विवक्षितम् ॥ ४० ॥
 अन्तर्नीतकसमया प्रतिद्रव्यविपर्ययः । अनुभूतिः स्वसत्तायाः स्मृता सा खलु वर्तना ॥ ४१ ॥
 आत्मना वर्तमानानां द्रव्याणां निजपर्ययः । वर्तनाकरणात्कालो भजते हेतुकर्तृताम् ॥ ४२ ॥
 न चास्य हेतुकर्तृत्वं निःक्रियस्य विरुध्यते । यतो निमित्तमात्रेऽपि हेतुकर्तृत्वमिष्यते ॥ ४३ ॥

जो स्वयं हि क्रियावान् अर्थात् क्रियारूप से परिणत होनेकी शक्ति से सदा युक्त हुआ करते हैं वे अब क्रियारूप से परिणत होने लगते हैं तब जो सहायत्व को धारण करता है अर्थात् जो मदद पहुँचाता है वह धर्मद्रव्य कहा जाता है । मछली कि गतिक्रिया में जिसप्रकार जल आश्रय होता है उसीप्रकार जीव और पुद्गलों की गतिक्रिया से परिणत होनेकी शक्ति प्रकट होनेमें धर्मद्रव्य साधारण आश्रय-निमित्तकारण होता है । ('द्रव्याणां शक्यन्तराविबन्धि कारणभावीनुपग्रह उपग्रह इत्याख्यायते । ' रा. वा अ. ५, सूत्र १२, वा. ३) जो स्थितिरूप से परिणत होने लग जाते हैं उनका जो साधिव्य करता है अर्थात् स्थितिरूप परिणतिक्रिया में मदद पहुँचाता है उसे जिनका दर्शन निरावरण हो गया है ऐसे जिनेंद्र भगवान् अधर्म कहते हैं । पशुओं की स्थितिरूप परिणतिक्रिया में जिसप्रकार भूमि आश्रय-कारण होती है उसीप्रकार जीव और पुद्गलों की स्थितिरूप से परिणत होने की शक्ति व्यक्त होनेमें अधर्मद्रव्य साधारण आश्रय-निमित्तकारण होता है । जिसमें द्रव्य प्रकाशित होने हैं अथवा जो स्वयंप्रकाशन होता है अथवा जो द्रव्यो को अवकाश देता है वह आकाश है । वह आकाशद्रव्य जीव, पुद्गल, काल, अधर्म और धर्म इन द्रव्यो के अवगाहन का हेतु होता है-अवकाश देता है । इन निःक्रियद्रव्यो का क्रियापरिणति में हेतु बननेका स्वभाव नष्ट नहीं होता, क्यों कि यहाँ क्रियारूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य रखनेवाले द्रव्यो की सामर्थ्य को उत्तेजित-प्रबोधित करना हि विवक्षित है । परिणामादिक्रियाएँ जिसके निमित्त से होती हैं वह कालद्रव्य हैं । बिद्वज्जन वर्तना को उगला स्वभाव बताते हैं । द्रव्य की प्रत्येक पर्याय से द्रव्यकी एकसमयमात्र-अवधिवाली उत्पादव्ययधोव्याप्तक हि सत्ता है अन्य नहीं इसप्रकार की बुद्धि आदि जो होते हैं उन्हे वर्तना कहा है । अपनी पर्यायों की रूप में स्वय परिणत होनेवाले द्रव्यों की वर्तना-समयमात्रावाधिकपरिणति-अर्थपर्याय में करण-निमित्तकारण बन जाने से कालद्रव्य हेतुकर्तता को धारण करता है-निमित्त पडनेसे हेतुकर्ता का जाता है । इस काल के हेतुकर्ता होने में किसी बात का विरोध नहीं है; क्यों कि जो निमित्त होता है उसका हेतुकर्ता होना इष्ट-अभिलषित है ।

इसमें नौचे दी हुई बात स्पष्ट हो जानी है - (१) जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में दोनों परिणाम हैं । (२) धर्मद्रव्य सक्रिय द्रव्यों की गतिक्रिया परिणति में निमित्तकारण पडता है और अधर्मद्रव्य उन्हीं द्रव्यो की स्थितिक्रिया परिणति में निमित्तकारण पडता है । (३) धर्म, अधर्म आदि द्रव्य निःक्रिय होनेपर भी उनका निमित्तकारणत्व या निमित्तकर्तृत्व बाधित नहीं होता; क्यों कि स्वय परिणत होनेवाले द्रव्यो की परिणतिक्रियाएँ निमित्त परिणामान द्रव्य का बल उत्तेजित करना है इत्यादि हि भाव विवक्षित होता है । (४) द्रव्य स्वय परिणत होने पर । दूसरा निमित्तभूत द्रव्य-वह चाहे सक्रिय हा या निःक्रिय, चाहे वह प्रेरक हो या न हो-परिणतमनशील द्रव्य की परिणतमनशक्ति को सिर्फ उत्तेजित-प्रबोधित करता है । (५) निमित्त में प्रेरकत्व का अभाव और निःक्रियत्व ही ही हेतुकर्तृत्व इष्ट है । (६) निमित्त को हेतुकर्ता, निमित्तकर्ता, प्रयोजक या प्रयोज्यकर्ता और निमित्तकारण कहनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी ।

आचार्यप्रवर पूज्यपास्वामीने इसी आशय को दृष्टान्तद्वारा सुनरा स्पष्ट किया है । ऐतिए -

को निजार्थः ? वर्तते द्रव्यपर्यायः । तस्य वर्तयिता कालः । 'यद्येवं कालस्य क्रियावत्त्वं प्राप्नोति, यथा शिष्योऽधीते उपाध्यायः अध्यापयति ।' नैष दोषः । निमित्तमात्रेऽपि हेतुकर्तृव्यपदेशो दृष्ट यथा कारीषोऽग्निरध्यापयति । एव कालस्य हेतुकर्तृता । (स. सि. अ. ५, सूत्र २२, पृ. १८५, सो. स.)

निष्-का-प्रयोजक का क्या अर्थ है ? द्रव्य का पर्यायरूप से परिणमन हो रहा है। द्रव्य की परिणति को काल करता है। (पू. प.) 'यदि द्रव्य की परिणति को काल करता है' ऐसा माना तो कालद्रव्य को (जीव और पुद्गलद्रव्यों के समान) क्रियावान् मानना होगा। (जैन शास्त्रों में कालद्रव्य को निष्क्रिय माना है।) जैसे सिद्ध अध्ययन करता है और अध्यापक अध्ययन कराता है। (अध्यापक सक्रिय होनेसे उसकी अध्यापनक्रिया ठीक है। इस अध्यापककी तरह कालद्रव्य को भी उसको प्रयोजक माननेपर सक्रिय मानना पड़ेगा।) यह बोध नहीं है। द्रव्य निमित्तमात्र होनेपर भी उसकी हेतुकर्ता यह संज्ञा देखनेमें आती है, जैसे कंडों का अग्नि अध्यापन कराता है। (अध्येता स्वयं अध्ययनक्रियारूप से परिणत होता है। कंडों का अग्नि स्वयं प्रकाशित होता है और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अध्येता की अध्ययनक्रिया में सिर्फ सहायक होनेपर भी अर्थात् अध्येता की अध्ययनशक्ति की सिर्फ प्रबोधित करनेवाला होनेपर भी कारीय अग्नि को हेतुकर्ता कहा जाता है।) इसी प्रकार काल की भी हेतुकर्तृता स्पष्ट हो जाती है। (अग्नि का प्रकाशनकाल और अध्ययनक्रिया का काल समान होनेसे अग्नि की अध्ययनक्रिया का हेतुकर्ता कहा जाता है। अग्नि के प्रकाशनकाल में और अध्ययनक्रिया के कालमें पौर्बापर्य होनेपर अंधेरेमें अध्ययनक्रिया का होना असंभव है। अतः दोनों की क्रियाएं समकालभाविनी होनेपर ही अग्नि और अध्ययनक्रिया में निमित्त-निमित्तिकभाव घटित हो सकता है, अन्यथा नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अग्नि में प्रेरकत्व का अभाव होनेपर भी यहां उसकी हेतुकर्तृता स्पष्ट हो जाती है।

धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य निष्क्रिय होनेपर भी जीव-पुद्गलों की परिणतिक्रिया में उन दोनों के बल का निकर आधानमात्र करते हैं। अतः उनको जो हेतुकर्तृ यह संज्ञा दी जाती है वह विच्छेद नहीं पड़ती। जीव और पुद्गल स्वयं परिणत होते हैं तो भी उनको परिणति निमित्त के अभाव में नहीं हो सकती, फिर वह परिणति चाहे एकसमयमात्रवर्तनी हो या अनेकसमयमात्रवर्तनी। परिणतियां चाहे अर्थपर्यायरूप हों या व्यजनपर्यायरूप हो वे निमित्त का अभाव होनेपर अस्तिरूप नहीं बन सकती। पिछले उद्धरण में भी जो 'बलाधानमात्रम्' यह पद पाया जाता है उसने भी करणार्थ और अवधारणार्थ का बोध हो जाता है। कार्योत्पत्ति के समय उपादान बल अर्थात् परिणमशक्ति में अवश्य हि युक्त होता है, किन्तु उसका आधान-उत्तेजन-प्रबोधन निमित्त या हेतुकर्ता हि करना है या उससे हि होता है।

अब यापर 'आधान' इस शब्द के अर्थपर विचार किया जाता है। जिसप्रकार उपादान की कार्यरूप परिणति के अनन्तरपुर्वकाल में बलसम्पन्न-शक्तिसम्पन्न-परिणमनाभिमूळ होता है उसीप्रकार निमित्त या हेतुकर्ता भी शक्तिसम्पन्न होता है। उपादान अपने शक्ति निमित्त को और निमित्त अपनी शक्ति उपादान को नहीं दे सकता। कर्मरूप या कर्मोद्धारिरूप निमित्त अपनी फलदानशक्ति से अशुद्धजीवरूप अशुद्ध उपादान की कर्मफल भोगने की पर्यायशक्ति को उत्तेजित-प्रबोधित करता है।

संकारिणामग्री - जिसे निमित्त भी कर्ते हैं-भी शक्तिसम्पन्न होती है इस अभिप्राय का समर्थन करनेके लये नीचे शास्त्रीय प्रमाण पेश किये जाते हैं--

"किं ग्राहकप्रमाणाभावात् शक्तेः अभावः, अतीन्द्रियत्वात् वा ? तत्र आद्यः पक्षः अयुक्तः, कार्योत्पत्त्यन्यथानुपत्तिजनितानुमानस्य एव तद्ग्राहकत्वात् । 'ननु सामान्यघोत्रोत्पत्तिकत्वात् कार्यार्थानां कथं तदन्यथानुपत्तिः यतः अनुमानात् तत्सिद्धिः स्यात् ?' इत्यप्यसमीचीनं यतः न अस्माभिः सामान्याः कार्यकारित्वं प्रतिषिध्यते; किन्तु प्रतिनियतायाः तस्याः प्रतिनियकार्यकारित्वं अतीन्द्रियशक्तिसद्भावं अन्तरेण असम्भाव्यं इति असावपि अभ्युपगन्तव्या " (प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ. १९७)

शक्ति का जो अभाव बताया जाता है वह क्या उस शक्ति को ग्रहण करनेवाले प्रमाण का अभाव होनेसे बताया जाता है या वह शक्ति अतीन्द्रिय होनेसे-इन्द्रियग्राह्य न होनेसे ? उन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष समीचीन

नहीं है-अयोग्य है; क्यों कि शक्ति का अभाव होनेपर कार्य की उत्पत्ति न होनारूप हेतु के द्वारा उत्पादित किया गया अनुमान ही उस शक्ति का प्रवृत्त करता है। 'कार्यों की उत्पत्ति सहकारिसामग्री के अधीन होनेसे जिस अनुमान से शक्ति की सिद्धि होनेवाली है उस अनुमान की निष्पत्ति करनेवाला कार्योत्पत्त्यन्यथानुपपत्तिरूप हेतु कैसे सिद्ध होगा?' यह आक्षेप भी ठीक नहीं है; क्यों कि सामग्री के कार्यकारित्व का प्रतिबेध हथ नहीं करते। हमारे कहने का भाव यह है कि अतीन्द्रिय शक्ति के सम्भाव के बिना विशिष्ट सहकारिसामग्री को विशिष्ट कार्य के विषय में कर्तापन असम्भव है। अतः इस शक्तिका भी स्वीकार करना आवश्यक है। दूसरा प्रमाण—

'यत् कार्यं तत् असाधारणधर्माध्यासितात् एव कारणात् आविर्भवति, सहकारीतरकारणमात्रात् वा न भवति, यथा सुखाङ्कुरादि, कार्यं चेदं निखिलं आविर्भवत् वस्तु इति ।'

(प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृष्ठ १९९)

जो कार्य होता है वह असाधारण धर्म-शक्ति से युक्त ही सहकारिकारण से अस्तित्व बनता है-वह सहकारिकारण से भिन्न कारणमात्र से अर्थात् सिर्फ उपादानकारण से अस्तित्व नहीं बनता, जैसे मूल, अंकुर आदि। अंकुररूप कार्य का बीज उपादानकारण है। भूमि, जल आदि सहकारिसामग्री न हो तो बीजरूप उपादान से अंकुररूप कार्य की उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती। भूमि, जल आदि सहकारिसामग्री विद्यमान होनेपर भी वह बीज से अंकुररूपकार्य की उत्पत्ति के अनुकूल असाधारणशक्ति से युक्त न हो तो भी बीज से अंकुररूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ऊपर भूमि में बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर सिर्फ उपादान से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और सहकारिसामग्री विद्यमान होनेपर भी यदि वह कार्योत्पत्ति के अनुकूल असाधारण धर्म-शक्ति से युक्त न हो तो भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कर्म सत्ता में होनेपर भी जबतक वह उदयावस्था की प्राप्ति होकर अपनी फलदानसामर्थ्यरूप असाधारणशक्ति उसमें व्यक्त नहीं होती तबतक अज्ञानी जीव में विभावरूप से परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान होनेपर भी अज्ञानी जीव विभावरूप से परिणत नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो बद्धकर्म अपनी अनुपय अवस्था में भी जीव को फल देने लग जाता। और एक बात यह भी है कि यदि अज्ञानी जीव कर्म की अनुपय अवस्था में भी विभाव-रूप से परिणत होने लगा तो सभी प्रकारों के विभावरूपों से वह परिणत होने लगेगा जो कि असंभव है; क्यों कि एक विशिष्ट काल में एक ही परिणाम होता है-जिस समय जीव सुखरूप से परिणत होता है उसी समय उसका दुःखरूप परिणति नहीं होती। मारादा, असाधारण और उपादान की परिणति में उपकारक ऐसी शक्ति से युक्त इन्द्रिय ही निमित्तवत्ता को प्राप्त होता है।

इन दो उद्देश्यों से (१) उपादान के समान निमित्तकारण की विशिष्टशक्तिसंपन्नता और (२) निमित्तकारण का अभाव होनेपर उपादानकारण समर्थ होनेपर भी उससे कार्य की उत्पत्ति न होना इन दो बानों का ज्ञान हो जाता है।

शक्ति और शक्तिमान् इन में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद होता है। अभेद का कारण यह है कि उसका शक्तिमान् से सर्वथा भिन्नरूप से अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति का शक्तिमान् के साथ अयुतसिद्धसंबंध या तादात्म्यसंबंध है। 'कथञ्चित्कुर्यात्तादात्म्यं' ऐसा तादात्म्य का लक्षण है। उपादान की शक्ति का उपादान के साथ और निमित्त की शक्ति का निमित्त के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे उपादान अपनी शक्ति का निमित्त को और निमित्त अपनी शक्ति का उपादान को प्रदान नहीं कर सकता और दोनों में से कोई भी दूसरे की शक्ति को अपना नहीं सकता। अतः ऐसी अवस्था में 'बलाधानमात्रत्वात्' इस समास में प्रयुक्त किये गये 'आधान' इस शब्द का आधान या प्रदान अर्थ असंगत होने से उसका 'उत्तेजन, प्रबोधन' यह अर्थ ही युक्त्यागमसंगत मालुम होता है।

निमित्तर्तुनिमित्तिकभाव की द्विनिष्ठता—

यद्यपि इस विषय में अनन्तपरिचय पाये जाते हैं, तो भी महासत्ता की अपेक्षा से उनमें कथञ्चित् अभेद

होता है और अवान्तरसत्ता की या प्रत्येक पदार्थ के असाधारणधर्म की अपेक्षा से कर्षणित् भेद होता है। पदार्थों की परस्पर भिन्नता या उनकी अनन्तता पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से है। 'एकं द्रव्यं अनन्तपर्यायम्' यह आगमवाक्य इसी अभिप्राय का समर्थन करता है। योग्यता रखनेवाले विभिन्न पदार्थों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है अर्थात् पदार्थों में विभिन्नता होनेपर ही उनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा होते हुए भी इस विषय में और एक विशेष उल्लेखनीय बात का यहां प्रतिपादन किया जाना आवश्यक है। एक द्रव्य की पूर्वापरकालीन दो पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है। जब दो पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है तब पर्यायाधिकनय की प्रधानता होती है और द्रव्याधिकनय की गौणता। पूर्वपर्याय का असाधारणस्वरूप उत्तरपर्याय में नहीं पाया जाता; क्यों कि उत्तरपर्याय का असाधारणस्वरूप पूर्वपर्याय के असाधारणस्वरूप से भिन्न होता है। दूसरी बात यह है कि पूर्वपर्याय के विनाश के बिना उत्तरपर्याय उत्पन्न नहीं होती। पूर्वपर्याय अपने विनाश के द्वारा उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में सहायक होती है और पूर्वपर्याय के विनाश का और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति का काल एक होता है। अतः द्रव्य की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में सहायक होनेसे और पूर्वपर्याय का असाधारण स्वरूप उत्तरपर्याय में पाया न जानेसे पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में निमित्तकारण बन जाती है। इस विषय के समर्थन के लिये नीचे जो प्रमाण पेश किया गया है वह अत्यधिक विचारणीय है।

मतिपूर्वकत्वे श्रुतस्य तदात्मकत्वप्रसङ्गो घटवत्, अतदात्मकत्वे वा तत्पूर्वकत्वा-
भावः ॥ ३ ॥ कश्चिदाह मतिपूर्वं श्रुतं। तदपि मत्यात्मकं प्राप्नोति। कारणगुणानुविधानं हि काय
दृष्टं, यथा मृत्निमित्तः घटः मृदात्मकः। अथाऽतदात्मकत्वमिष्यते, तत्पूर्वकत्वं तर्हि तस्य हीयते इति।

न वा, निमित्तमात्रत्वाद्दण्डादिवत् ॥ ४ ॥ न वैष दोषः। किं कारणम्? निमित्तमात्र-
त्वादण्डादिवत्। यथा मृदः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमुख्ये दण्डकक्रपोरुषेयप्रयत्नादि निमित्तमात्रं
भवति। यतः सत्यपि दण्डादिनिमित्तेषु शर्करादिप्रचित्तो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरु-
त्सुकत्वात् घटो भवति, ततः मृत्पिण्ड एव बाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्यन्तरपरिणामसाध्याद
घटो भवति, न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्व। तथा पर्यायपर्याययो स्यादन्यत्वादात्मनः
स्वयमन्तःश्रुतभवनपरिणामाभिमुख्ये मतिज्ञानं निमित्तमात्रं भवति। यतः सत्यपि सम्यग्दृष्टेः श्रोत्रे-
न्द्रियबलाधाने बाह्याचार्यपदार्थोपदेशसन्निधाने च श्रुतज्ञानावरणोपदयबन्धकृतस्य स्वयमन्तःश्रुतभवन-
निरुत्सुकत्वादात्मनो न श्रुतं भवति। ततो बाह्यमतिज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आत्मा एव अभ्यन्तर-
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापादितश्रुतभवनपरिणामाभिमुख्याच्छ्रुतो भवति। न मतिज्ञानस्य श्रुतभवन-
मस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्।

अनेकान्ताच्च ॥ ५ ॥ नायमेकान्तोऽस्ति 'कारणसदृशमेव कार्यम्' इति। कुतः? तत्रापि सप्त-
भङ्गोसम्भवात्। कथम्? घटवत्। यथा घटः कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदृशः, स्यान्न सदृश इत्यादि।
इति मृद्द्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात्स्यात्सदृशः, पिण्डघटसंस्थानाविपर्यायादेशात् सदृशः। पूर्ववदुत्तरे
भङ्गा नेतव्याः। यस्यैकान्तेन कारणानुरूपं कार्यं, तस्य घटपिण्डशिबकाविपर्याया न उपलभ्येरन्।
किंच-घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत, मृत्पिण्डे तददर्शनात्। अपि च मृत्पिण्डस्य घटत्वेन
परिणामः स्यात्, एकान्तसदृशत्वात्। न चैव भवति। अतो नैकान्तेन कारणसदृशत्वम्। तथा श्रुतं
सामान्यादेशात्कारणसदृशं, यतो मतिरपि ज्ञानं, श्रुतमपि। अव्यवहित्ताभिमुख्यग्रहणनानाप्रकारार्थ-
प्ररूपणसामर्थ्याविपर्यायादेशात्स्यात् कारणसदृशम्। पूर्ववदुत्तरे भङ्गा नेतव्याः। [रा. वा. अ. १
सू. २० वा० ३।४।५]

'भूतज्ञान को मतिपूर्वक अर्थात् भक्तिकारणक कहा गया है। अतः भूतज्ञान भी मतिस्वरूप हो जानेकी अपेक्षा बड़ी हो जाती है। कारण के पुर्णों से युक्त हि कार्य बेलने में आता है, जैसे मृत्तिकाकारणक घट मृत्तिका के स्वरूप से युक्त होता है। कार्य का कारण के स्वभाव से युक्त होना यदि अभिप्रेत न हो तो कार्य का कारण-पूर्वकत्व बाधित हो जाता है' ऐसा कोई कहता है; किन्तु यह बोल उपस्थित न होनेका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि घट की उत्पत्ति में दण्डककादि जिसप्रकार निमित्तमात्र होते हैं उसीप्रकार भूतज्ञानरूप परिणति में पूर्ववर्ती मतिज्ञान निमित्तमात्र होता है। घटरूप परिणति के लिये अंतरंग परिणाम के रूप से मृत्तिका के स्वयं तैयार रहनेपर दण्ड, बक, पुत्रप्रयत्न आदि का समूह सिर्फ निमित्त होता है। स्वयं कंकरों से भरा हुआ मृत्तिका का पिण्डरूप परिणाम घटरूप परिणति के लिए अंतरंग में परिणाम के रूप से स्वयं तैयार न रहने से वंडादिरूप निमित्तकारणों के विद्यमान रहनेपर भी घटरूप से परिणत नहीं होता। इससे बाह्य दण्डादिरूप निमित्तकारणों की अपेक्षा रखनेवाला मृत्तिका का पिण्ड हि आभ्यन्तर परिणाम का साभिध्य होने से अर्थात् घटरूप परिणति के अनन्तरपूर्वकाल में घटनिष्पत्ति के योग्य मूलपरिणाम की प्रत्यासत्ति होनेसे घटरूप से परिणत होता है—दण्डककादि घटरूप से परिणत नहीं होते। इसप्रकार दण्डककादिकों का निमित्तमात्रत्व है। इस वृष्टान्त के समान पर्याय और पर्यायवान् में कर्वाचित् भेद होनेसे भूतज्ञानरूप परिणति के लिए अंतरंग में परिणाम के रूप से परिणत होनेके लिए आत्मा के स्वयं तैयार रहतेसमय मतिज्ञान सिर्फ निमित्त होता है। सम्यक्वृष्टि की शोभेन्द्रिय का बल उत्तेजित होनेपर और पदार्थों का आचार्यकृत बाह्य उपदेश का साभिध्य होनेपर भी भूतज्ञानावरणकर्म के उदय के द्वारा ब्रह्म की गयी भूतज्ञान के रूप से परिणत होनेके लिए तैयार न हुई इस आत्मा का भूतज्ञान आर्षिभूत नहीं होता। उस कारण से बहिरंग (भूतज्ञानरूप पर्याय से बहिर्भूत) मतिज्ञानादिरूप निमित्तकारणों की अपेक्षा रखनेवाली आत्मा हि भूतज्ञानावरणकर्म के श्लेषोपशम के कारण बने हुए भूतरूप से परिणत होनेवाले अभ्यन्तरपरिणाम के रूप से तैयार होनेसे भूतज्ञानरूप से परिणत होती है। मतिज्ञान का भूतज्ञान के रूप से परिणमन नहीं होता; क्यों कि मतिज्ञान आत्मा की भूतज्ञानरूप परिणति में सिर्फ निमित्तकारण पडता है। पूर्वपक्षकार ने ऊपर जो दोषापादन किया है वह ठीक नहीं है; क्यों कि 'कार्य कारण के सद्गुण हि होता है' इसप्रकार का एकान्त नहीं है—वह अंगतः कारण के सद्गुण होता है और अंगतः विसद्गुण भी होता है। कार्य का कारण के साथ अंगतः साद्गुण और अंगत विसद्गुण होनेका क्या कारण है? समाधान—उस सद्गुणता के और विसद्गुणता के विषय में भी सप्तमंगी-न्याय का सावकाश होना उसका कारण है। वह न्याय बहा सावकाश कैसे होता है? समाधान—घट के समान अर्थात् जैसे मृत्तिका का घट कर्वाचित् कारणभूत मृत्तिका के पिण्ड के समान होता है और कर्वाचित् समान नहीं होता इत्यादि। लुनासा-मृत्तिकाद्रव्य, अजीब, उपयोग का अभाव आदि की मुख्यता की दृष्टि से वह कर्वाचित् सद्गुण होता है और पिण्ड, घटाकार आदिरूप पर्याय की मुख्यता से वह कर्वाचित् सद्गुण नहीं होता। पूर्व के समान आगेके भंग जानना। जिसके मत में कार्य एकान्तरूप ने अर्थात् सभी प्रकारों से कारण के समान होता है उसे घट, पिण्ड, शिखर, आदि पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। दूसरी बात है कि मृत्तिका के पिण्ड में जलघाण्टादिक्रियाएं दिखाई न देनेसे वे क्रियाएं घट के द्वारा भी नहीं की जा सकेंगी इस के अतिरिक्त एक बात यह है कि जिसप्रकार मृत्तिका के पिण्ड वः घटरूप से बना हुआ परिणाम सर्वथा मृत्पिण्ड के समान होता है उसीप्रकार भूतज्ञानादि के आघातके कारण होनेवाला घट का परिणाम भी घटाकार के रूप से हि होगा; क्यों कि (पूर्वपक्षकार की दृष्टि से) कार्य और कारण में सर्वथा साद्गुण होता है। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः कार्य का कारण के साथ सर्वथा साद्गुण नहीं है। उस प्रकार मतिज्ञान भी ज्ञान होनेसे और भूतज्ञान भी ज्ञान होनेसे ज्ञानसामान्य की मुख्यता की दृष्टि से भूतज्ञानरूप परिणाम कर्वाचित् कारणसद्गुण अर्थात् मतिज्ञान सद्गुण होता है। इन्द्रियों और श्लेषपदार्थ इन में व्यवधान का अभाव होनेपर जब श्लेषपदार्थ इन्द्रियों के सामने साक्षात् आ जाते हैं तब हि उनको जानने की सामर्थ्य मतिज्ञान में होती है। ऐसे सक्षिप्त अर्थ को ग्रहण करनेकी सामर्थ्य से युक्त ज्ञानसामान्य की मतिज्ञानरूप पर्याय की मुख्यता की दृष्टि से नामाप्रकार से अर्थों का चिन्तन करने की सामर्थ्य से युक्त ज्ञानपर्यायरूप भूतज्ञानरूपपर्याय अपने कारणरूप मतिज्ञान

के कथञ्चित् सव्या नहीं है अर्थात् द्विसव्या है । पूर्वशेषों के समान उत्तररथं समझना ।

इस उद्धरण में नीचे दी हुई बातों का साथ होता है— (१) निमित्तनैमित्तिकभाव योग्यता एकादेशोत्तरे दो विभिन्न इष्यों में होता है । (२) एक इष्य की दो पर्यायों पर्यायौकिक तय की प्रधानता की दृष्टि से (इष्या-पुञ्जकयय योग होनेपर) विभिन्न होनेपर उन दोनों पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है । (३) इष्य की पूर्वपर्याय अनन्तरीतरकालमात्री पर्याय का उपादानकारण होती है । (४) उपादान और उपादेय में कथञ्चित् निश्चयता होती है और कथञ्चित् अभिन्नता भी । (५) उपादान हि कार्यरूप से परिणत होता है—निमित्त उसरूप परिणत नहीं होता । [निमित्त को अकिञ्चित्कर माननेसे उसका निमित्तत्व हि नष्ट हो जानेसे निमित्तनैमित्तिकभाव की द्विनिष्ठता का भी अभाव हो जाता है । अतः निमित्त को अकिञ्चित्कर कैसे माना जाय ?]

पुण्यपाठ और पाणिनि आदि बंध्याकरणों ने 'स्वतन्त्रः कर्ता' इस प्रकार कर्ता की व्याख्या की है । इस लक्षणसूत्र में जो 'स्वतन्त्रः' यह पद प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ जानना आवश्यक है; क्यों कि उसके यथार्थ ज्ञान का अभाव होनेपर कर्ता का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता । जो स्वातन्त्र्य से युक्त होता है उसे स्वतन्त्र कहते हैं । बंध्याकरणों ने 'प्रधानीभूतघातत्वर्चक्रियाध्वयुक्तित्वं स्वातन्त्र्यं' इसप्रकार 'स्वातन्त्र्यं' इस पद का अर्थ दिया है । बाष्पात्मसंत मुख्य धातु के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है उस क्रिया का आशय होनेका नाम स्वातन्त्र्य है । तत्त्वबोधिनोकर ने भी इसी आशय को पुष्ट करनेवाला स्वातन्त्र्यशब्द का अर्थ 'प्रधानीभूतघातत्वर्चक्रियाध्वयुक्तित्वं स्वातन्त्र्यं' इस वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया है । 'मृत्तिका परिणसति' इस वाक्य में स्थित 'परिणम्' धातु के द्वारा प्रोक्त परिणमनक्रिया का मृत्तिका आशय होनेसे उसका कर्तृत्व उक्त लक्षण के अनुसार निर्वाच्यरूप से सिद्ध हो जाता है । जिसको प्रयोजककर्ता, हेतुकर्ता या निमित्तकर्ता कहते हैं ऐसा भी एक कर्ता होता है । यह कर्ता अपने हस्तसंचालनाविरूप क्रियात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होनेसे उसकी कर्तृसंज्ञा बास्तव होनेपर भी नैमित्तिकपरिणाम या परद्रव्य के कार्यभूत परिणाम का वह उपादान के समान यथार्थरूप से कर्ता नहीं है; क्यों कि उपादान जिसप्रकार अपने स्वरूप से उपादेय—कार्य में अन्वित होता है उसीप्रकार निमित्त अपने स्वरूप से नैमित्तिक में—उपादेय में—कार्य में अन्वित नहीं होता । अतः निमित्त—हेतु—प्रयोजक की कर्तृसंज्ञा व्यवहारार्थित है—उपचरित है—पारमार्थिक नहीं है । कुम्हार घटनिर्माणक्रिया में निमित्तकर्ता होनेपर भी उसके बिना मृत्तिका रूप उपादान की घटाकाररूप परिणति होना असम्भव है । यदि कुम्हार को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो कुम्हार का अभाव होनेपर भी मृत्तिका अपनेआप घटाविकार्यरूप से परिणत होने लगेंगी जो कि असंभव और प्रतीति के विरुद्ध है । हां, उपादानसूत्र मृत्तिका जिसप्रकार घटाविरूप से परिणत होती है उसीप्रकार निमित्त या सहकारिसामग्री घटाविरूप से परिणत नहीं होती । इस दृष्टि से निमित्त अवश्य अकिञ्चित्कर है और कर्ता भी नहीं है । सारांश, निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं कहा जा सकता । बायुवेग के कारण सागरपर उड़नेवाली तरंगें सागर के परिणाम हैं, समीपवर्तक-बायु के परिणाम नहीं हैं यह सर्वज्ञप्रतीति सत्य है । यद्यपि तरंगें सागर की परिणतिरूप हैं तो भी उनका उद्धान बायुवेग के बिना नहीं होता । यदि ऐसा होता तो सागर जमावि से अनन्तकालतक प्रक्षुब्ध हि रहा करता । किन्तु वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है । अतः उपादान से कार्य की उत्पत्ति होनेमें निमित्त भी अपना कुछ महत्त्व रखता है । यदि सागर परिणामशील न होता—नूटक्य नित्य होना तो कर्तृशान्तकाल का भी पवन सागर को उत्तरंग नहीं बना सकता है यह अभिप्राय बिलकुल ठीक है, किन्तु इसने अपनी परिणमनशीलता से हि सागर उत्तरंग होता है इस अभिप्राय की सिद्धि नहीं हो सकती ।

इस निमित्तकर्ता—प्रयोजककर्ता का लक्षण आचार्यश्री वेदान्दि ने अपने जैनैन्द्रव्याकरण में 'तद्योजको हेतुः' इस प्रकार से दिया है । आचार्य पाणिनि का किया हुआ लक्षणसूत्र 'तत्प्रयोजको हेतुः' इसप्रकार है । जैनैन्द्रियसूत्र का व्याख्यान महावृत्ति में 'योजकः प्रेरकः । तस्य स्वतन्त्रस्य योजकः यः अर्थः; तत् कारकं हेतुसम्पन्न भवति । पुस्तिल-इयकनुसन्नासभावेऽन्तः कनुसञ्जं च' इस प्रकार किया गया है । यहाँ 'योजकः' इस पद का 'प्रेरकः' ऐसा अर्थ किया गया है । प्रधानीभूतघातत्वर्चक्रियाध्वयुक्तित्वं स्वातन्त्र्य कर्ता को जो अर्थ प्रेरक होता है उसे हेतु कहते हैं और कर्ता भी ।

‘तत्प्रयोजको हेतुः’ इस प्राणिनीयसूत्र की बहुविधोक्तिभित्तकृत व्याख्या ‘कर्तुः प्रयोजकः हेतुसम्बन्धः कर्तृसम्बन्धश्च स्वस्तु’ इसप्रकार की है। बहुवृत्तिकार की व्याख्या का और बहुविधकृत इस व्याख्या का आशय एक ही है। अधिक स्पष्टता के लिए यहाँपर तत्त्वबोधिनी का उद्धरण पेश किया जाना आवश्यक है। “तच्छब्देन ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इति पूर्वसूत्रोपासः कर्ता परामुच्यते। तस्य कर्तुः प्रयोजकः प्रेरकः तद्व्यापारानुकूलव्यापारवानित्यर्थः। चकारः एकसम्बन्धाधिकाराद्यर्थः। तत्राह ‘हेतुसम्बन्धश्चेति।” “सूत्रस्थित ‘तत्’ इस शब्द के द्वारा ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इस पूर्वसूत्र में लिया गया ‘कर्ता’ यह पद इस सूत्र में लिया जाता है। उस कर्ता का प्रयोजक अर्थात् स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल किया करनेवाला जो होता है उसे हेतु और कर्ता कहते हैं। सूत्रस्थित चकार एक-सम्बन्धाधिकार को बाधित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी अभिप्राय से व्याख्याकार ने ‘हेतुसम्बन्धः कर्तृसम्बन्धश्च’ ऐसा कहा है।”

इससे स्पष्ट हो जाता है कि— स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल दूसरे द्रव्य को जो क्रिया होती है उस क्रिया से युक्त—उस क्रिया का आशय होता है उसे हेतु और कर्ता कहते हैं। अतः ‘प्रबन्धनबन्धव्यापारानुकूल-व्यापारवन्नमित्तम्’ यह निमित्त का लक्षण घटित होता है। तत्त्वबोधिनोकार के अनुसार ‘प्रेरक’ का अर्थ ‘स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल क्रिया से जो युक्त होता है वह’ ऐसा है और वह अर्थ अध्यात्मशास्त्र में स्वीकृत किया गया है। इस विषय का सम्यक आचार्यप्रवर अमृतचन्द्रसूरी के आत्मव्यापारतिटोका का अंश यहाँ नीचे पेश किया जाता है।

“यथा किल कुलालः कलशसम्भवानुकूलं आत्मव्यापारपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मनः अव्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहङ्कार-निर्भरः अपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथा आत्मा अपि पुद्गल-परिणामानुकूलं अज्ञानात् आत्मपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मनः अव्यतिरिक्ततया परिणति-मात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, न पुनः पुद्गलपरिणामाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वपरि-णामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलात् अव्यतिरिक्तं पुद्गलात् अव्यतिरिक्ततया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु।” [स. सा. गा. ८६, आ. टी.]

कुम्हार का घटोत्पत्ति के अनुकूल जो मानस और शारीर व्यापार (क्रिया) होता है वह कुम्हार की आत्मा से अभिन्न होता है और उसकी आत्मा से अभिन्न ऐसी सिर्फ परिणतिरूप क्रिया के द्वारा किया जाता है। ऐसे आत्मव्यापाररूप परिणाम का कुम्हार या कुम्हार की अगुद आत्मा (उपादान) कर्ता होती है। [कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेसे कलशरूप परिणाम चेतान्वित न होने से और आत्मा का कलशोत्पत्ति के अनुकूल व्यापार चेतानागत होनेसे व्यापारवान् कुम्हार की आत्मा कलशोत्पत्ति में निमित्तकारण पडती है।] मृत्तिका का कलशरूप परिणाम अपने उपादानभूत मृत्तिका से अभिन्न है और मृत्तिका से अभिन्न ऐसी सिर्फ परिणतिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ‘मं कलश का निर्माता हूँ’ इस प्रकार के मानसिक भाव से युक्त होनेपर भी उस कलशरूप परिणाम को अपने चेतानागत क्रिया के स्वरूप से युक्त नहीं करता। [अतः कलशोत्पत्ति के अनुकूल अपने मानस और शारीर व्यापाररूप परिणाम से युक्त होनेपर भी कुम्हार कलशरूप मृत्तिकापरिणाम का उपादान कर्ता नहीं होता।] मृत्तिका से बननेवाला परिणाम (घट) यद्यपि कुम्हार की क्रिया के अनुकूल कलशाकार को धारण करता है तो भी वह विशिष्टाकाररूप से होनेवाला परिणमन मृत्तिका का होनेसे कुम्हार उस कलश का उपादान-कारण था उपादानकर्ता नहीं बन सकता। मृत्तिका से बननेवाला कलश मृत्तिका के स्वरूप से भिन्न स्वरूपवाला (चेतनस्वरूपवाला) न होनेसे मृत्तिका से कर्वाचित् अभिन्न होता है और मृत्तिका से कर्वाचित् अभिन्न ऐसी उसकी परिणतिमात्ररूप क्रिया के द्वारा किया जाता है। ऐसे मृत्तिकोपादानक कलश का निमित्तभूत कुम्हार उपादानकर्ता

वहीं हो सकता; क्यों कि कलशरूप परिणाम अचेतन होता है और निमित्तमूल कुम्हार चेतन होता है और उसके हस्तसञ्चालनाविरूप शारीरपरिणाम और उसके मानसपरिणाम चेतनान्वित होते हैं। अतः कलश जैसे अचेतन परिणाम का चेतन आत्मा या उसका चेतनात्मक परिणाम उपादानकर्ता नहीं हो सकता।

जिसप्रकार कुम्हार अपने हस्तसञ्चालनाविरूप परिणाम का और अपने मानस परिणाम का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार आत्मा अपन विभावभावों का उपादानकर्ता है। अज्ञान के कारण आत्मा के होनेवाले विभाव-परिणाम पुद्गलुपादानक कर्मरूपपरिणति के अनुकूल होते हैं। ये विभावरूप परिणाम अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होते हैं। यह अभिन्नता अशुद्धनिश्चयनय से है। ये शुद्ध आत्मा से भिन्न होते हैं; क्यों कि शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध हि हुआ करते हैं। जिसप्रकार का उपादान होता है उसीप्रकार का उसका उपादेय-परिणाम-कार्य होता है ऐसा नियम है। ये विभावपरिणाम अशुद्ध आत्मा से कर्षित् अभिन्न ऐसी आत्मा की परिणतिक्रिया के द्वारा किये जाते हैं। अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता हो सकता है। आत्मा का यह विभावरूप परिणामन कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति के अनुकूल पड़ता है और पुद्गलों की कर्मरूप परिणति अज्ञानी जीव के विभावभाव के अनुरूप होती है। कर्मयोग्य पुद्गलों को यह कर्मरूप परिणति पुद्गल से कर्षित् अभिन्न होती है और पुद्गल से कर्षित् अभिन्न ऐसी परिणतिमात्ररूप क्रिया के द्वारा की जाती है। ऐसी पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणति का अशुद्ध आत्मा भी उपादानकर्ता नहीं हो सकती। आत्मा का विभाव परिणाम चेतनान्वित होता है तो पुद्गल का कर्मरूप परिणाम अचेतन होता है। अतः अचेतन परिणाम का उपादानकर्ता चेतन आत्मा नहीं हो सकती, फिर भले हि वह अशुद्ध भी हो।

कुम्हार मृत्तिका के घटरूप परिणाम का निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता-प्रयोजककर्ता होता है; क्यों कि उसका हस्तसञ्चालनाविरूपपरिणाम कलशोत्पत्तिक्रियाके अनुकूल होता है और आत्मा का परिणाम पुद्गल के कर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता होता है; क्यों कि आत्मा का विभावपरिणाम पुद्गल की कर्मरूप परिणति के अनुकूल होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसका परिणाम उपादान की कार्यरूपपरिणति के अनुकूल होता है और जिसके परिणामन का काल उपादान की परिणति के काल से अभिन्न होता है वह निमित्त, निमित्तकर्ता, हेतुकर्ता या प्रयोजककर्ता होता है और यह निमित्तकर्ता उपादेय का-कार्य का कर्ता नहीं बनता। अतः उपादान का स्वरूप और निमित्त का स्वरूप इनमें विभिन्नता होनेसे और उपादान के स्वरूप के समान निमित्त का स्वरूप परिणाम में न पाया जानेसे परिणाम की उत्पत्ति के विषय में निमित्त सहकारि होनेपर भी अकिञ्चित्कर है यह अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। भवित्भवनव्यापारानुकूलव्यापारकत्व का नाम हि सहकारित्व है। अतः निमित्त को सहकारिकाकारण यह मन्ना दी जाती है। निमित्त को कर्ता कहनेमात्र से वह यथार्थ कर्ता या उपादानकर्ता नहीं बन पाता। निमित्त को कर्ता यह मन्ना व्यवहाराश्रित है। उसको यथार्थ कर्ता मानना अज्ञान है। यद्यपि निमित्त परमाथतः कर्ता नहीं है तो भी उसकी उपादान की परिणतिक्रिया की सहभाविनी परिणति के बिना उपादान परिणमनाभिमुख होनेपर भी वह विशिष्ट-आकाररूप से परिणत नहीं होगा। निमित्त की सहभाविनी क्रिया के अभाव में भी या उसके अकिञ्चित्कर होनेपर भी यदि उपादान विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो कुम्हार तटस्थ होनेपर भी मृत्तिका घटरूप में परिणत होगी इतना हि नहीं अपि तु वह सतत विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होती रहेगी और उसके कार्य को अनेकविधता नष्ट हो जायगी। कर्म के उदयादिक का अभाव होनेपर भी अज्ञानी जीव विभावपरिणामरूप से परिणत होता रहेगा, उसके विभावरूप परिणाम की अनेकविधता नष्ट हो जायगी, विभावों की संवत्ता, तीक्ष्णता आदिरूप प्रकर्षप्रकर्ष नहीं बनेगा इतना हि नहीं, अपि तु उसका अज्ञान सदा के लिए बना रहेगा। अतः निमित्त की उपादान के साथ होनेवाली परिणति से हि उपादान का परिणाम विशिष्ट आकार को धारण करता है-अन्यथा नहीं इस अभिप्राय को स्वीकार करना पड़ता है। निमित्त उपादान की परिणति क्रिया के साथ अनुकूल रूप से परिणत होकर उपादान का सञ्चारी बनता है यह अभिप्राय वास्तव है-केवल व्यवहाराश्रित नहीं है, फिर भले हि उसका कर्तृत्व उपादान के कर्तृत्व के समान न होनेसे उपचरित या अयथार्थ हो। 'नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः' (कलश २००) इस वाक्य से अज्ञानी आत्मा के विभाव परिणाम और पुद्गलक

कर्म के उद्घाटकरूप परिणाम इनमें होनेवाले निमित्तनैमित्तिकसंबंध का अभाव नहीं हो सकता । उक्त वाक्य का अभिप्राय यह है कि शुद्ध आत्मतत्त्व और परद्रव्य इन में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता । यह अभिप्राय सर्वथा ग्राह्य है; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा का पौर्णलिक कर्म के साथ संबंध संबंधा छूट गया हुआ होनेसे उसकी विधावरूप परिणामों की उत्पत्ति का संबंधा अभाव हो जानेसे और शुद्ध आत्मा अनन्तवीर्य से युक्त होनेसे न वह कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण हो सकता है और न कर्मभाव को प्राप्त न हुई कर्मयोग्य पुद्गलवर्णणाएं उसकी विधावरूप परिणाम की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ती है । उन दोनों में निमित्त-नैमित्तिकभाव का अभाव होता है इतनाहि नहीं, अपितु बंधाकरणों के द्वारा बताये गए १०८ संबंधों में से और न्यायशास्त्रसम्मत संबंधों में से किसी भी संबंध का सङ्ग्राह नहीं है । ऐसी अवस्था में कर्तृकर्मत्वसंबंध की बात हि क्या ? यहाँ प्रकरण शुद्ध आत्मतत्त्व का है नहीं । अनावृत्ति कर्मबद्ध हुई अज्ञानी आत्मा का और कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलरूप परद्रव्य का । यदि इनमें भी निमित्तनैमित्तिकभाव का अभाव माना तो कर्मसिद्धान्तकृत व्यवस्था स्वयमेव धराशायिनी हो जायगी और तीर्थंकरोपबिष्ट कर्मसिद्धान्त की व्यर्थता सिद्ध हो जानेसे भगवान् तीर्थंकर की बाणी का सचीचीन्त्य हि नष्ट हो जायगा ।

इस अभिप्राय का अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिए 'कुम्भकारः मूवधटं करोति' यह उदाहरण देया किया जाता है । 'कुम्हार मिट्टी का घट (पागर) करता है' इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ लौकिक दृष्टि से 'कुम्हार घट का कर्ता है' ऐसा होता है । लौकिक दृष्टि से कुम्हार का जो घटकतृत्व है उसका कारण है कुम्हार की घट की उत्पत्ति की समकालभाविनी और सहकारिणी शारीर और मानस परिणति । वस्तुतः परिणति की योग्यता रखनेवाली मिट्टी जिस समय घटरूप से परिणत होने लगती है उसीसमय होनेवाली कुम्हार की मानस परिणति और हस्तसंचालनाविक्रिया शारीर परिणति सफल होती है अर्थात् मिट्टी से घट बन पाता है । यहाँ पर 'सफल' इस शब्द का जो प्रयोग किया है वह विफल नहीं है । जब मिट्टी कंकरीली होनेसे घटरूप से परिणत होनेके लिए योग्य नहीं होती, तब कुम्हार की मानस और शारीर क्रमभाविनी परिणतियां सफल नहीं होती; क्योंकि कि उसप्रकार की मिट्टी घटरूप से परिणत नहीं हो सकती । मिट्टी की परिणमनाक्रिया और कुम्हार की उस परिणति के अनुकूल हस्तसंचालनाविक्रिया समकालभाविनी—एकसाथ होनेवाली होनेपर हि मिट्टी घटरूप से परिणत होती है । उन दोनों की परिणतियों में पौर्वापर्य्य हो तो घटरूप परिणाम की उत्पत्ति होना असंभव है । यहाँ घटरूप परिणति-क्रिया का कर्ता उस परिणतिक्रिया का आश्रयभूत मिट्टी है और घट रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल क्रिया का कर्ता तवाधारभूत कुम्हार है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । कुम्हार मिट्टी की घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय न होनेसे वह घट का वास्तव कर्ता नहीं है । उसका घटकतृत्व उसकी घट-संभवानुकूल क्रिया का सिर्फ आश्रय होनेसे उपचरित है—व्यवहाराश्रित है—यथायं नहीं है । यदि कुम्हार का घट-कर्तृत्व मिट्टी के घटकतृत्व के समान प्रमाणा तो घट को चेतनाचेतनरूप दो विरोधी स्वभावों से युक्त मानना पड़ेगा । या कुम्हार को अचेतन मानना पड़ेगा जो कि वस्तुस्वभाव के विरुद्ध होनेसे असंभव है ।

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः

किञ्चनाऽपि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशेव तन्मतं

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ (स. सा. कलश २१४)

स्वयं परिणत होनेवाली अन्य वस्तु का एक वस्तु जो कुछ भी करती है वह करना व्यवहारिक दृष्टि से है ऐसा अभिप्राय है । निश्चय की दृष्टि से एक परिणत होनेवाली वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु नहीं होती । कहनेका भाव यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने असाधारण अत एव व्यावर्तक स्वरूप से अन्य असाधारण स्वभाववाली सभी वस्तुएं भिन्न होनेसे एक वस्तु दूसरी का कर्ता—उपादान नहीं बन सकती । एक वस्तु को दूसरी वस्तु का उपादान कर्ता माना तो दोनों वस्तुओं को एक स्वभाववाली मानना होगा जो कि असंभव है ।

परिणाम में परिणामी का स्वभाव अन्वित होता है। एक असाधारण स्वभाववाली वस्तु का अपने असाधारण स्वभाववाली अन्यवस्तु में अपने स्वल्प से अन्यत्र नहीं पाया जाता। अतः वे निम्न स्वभाववाली भी वस्तुओं में कर्तृकर्मभाव अर्थात् उपादानोपादेयभाव का होना अतर्भव है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का भी कर्ता कहा जाता है वह तर्क व्यवहार है। वह कथन निश्चयन की दृष्टि से नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निमित्तकर्तृत्व उपचरित अर्थात् व्यवहारार्थित है—वास्तव नहीं है।

अधिक स्पष्टता के लिए नीचे दिया जानेवाला प्रमाण सुतरां पठनीय है। देखिए—

मृत्तिका कुम्भभावेन उत्पद्यमाना कि कुम्भकारस्वभावेत उत्पद्यते कि मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेन उत्पद्यते तदा कुम्भकरणाहङ्कारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात् । न च तथाऽस्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य अवर्शनात् । यदि एवं तर्हि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन न उत्पद्यते किन्तु मृत्तिकास्वभावेन एव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य वर्शनात् । एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमात् न कुम्भकारः कुम्भस्य उत्पादकः एव ; मृत्तिका एव कुम्भकारस्वभावं अस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेन उत्पद्यते । एवं सर्वाणि अपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेण उत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेन उत्पद्यन्ते किं स्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेन उत्पद्यन्ते, तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारः तत्परिणामः स्यात् । न च तथास्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य अवर्शनात् । यदि एवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेन उत्पद्यन्ते किन्तु स्वस्वभावेन एव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य वर्शनात् । एवं च सति सर्वद्रव्याणां न निमित्तभूतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्य उत्पादकानि एव । सर्वद्रव्याणि एव निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावं अस्पृशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेन उत्पद्यन्ते । अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनां उत्पादकं उत्पद्यामः यस्मै कुप्यामः । [स. सा. गा. ३७२, आ. टी.]

कुम्भरूप से परिणत होनेवाली मृत्तिका कुम्भार के स्वभाव को लेकर कुम्भरूप से परिणत होती है या मृत्तिका के स्वभाव को लेकर ? यदि कुम्भार के स्वभाव को लेकर मृत्तिका कुम्भरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो कुम्भ के उत्पादन के विषय में 'मं कुम्भ का कर्ता हूँ' इस प्रकार के विचारों से भरे हुए कुम्भार के द्वारा नियंत्रित अत एव कुम्भ की उत्पादन क्रिया में जिसके दोनों हाथ लगे हुए हैं ऐसे कुम्भार के शरीर के आकार का कुम्भरूप परिणाम होगा। किन्तु कुम्भ कुम्भार के शरीर के आकारवाला नहीं होता; क्योंकि कि उपादानभूत द्रव्य के परिणाम का उत्पाद अन्यद्रव्य के (निमित्तभूत द्रव्य के) स्वभाव से युक्त होता हुआ देखनेमें नहीं आता। यदि ऐसा है तो अर्थात् यदि उपादानभूत द्रव्य के परिणाम का उत्पाद निमित्तभूत अन्यद्रव्य के स्वभाव से अब युक्त नहीं है तब मृत्तिका कुम्भार के स्वभाव को लेकर कुम्भरूप से परिणत नहीं होती किन्तु मृत्तिका के अपने स्वभाव को लेकर ही वह कुम्भरूप से परिणत होती है, क्यों कि उपादानभूत द्रव्य का कार्यरूप परिणाम उपादान के अपने निजी स्वभाव से युक्त ही देखा जाता है। ऐसा होनेपर कुम्भरूप से परिणत होनेवाली मृत्तिका अपने स्वभाव को छोड़नेवाली न होनेसे कुम्भार कुम्भरूप कार्य का उत्पादक-उपादानकर्ता है ही नहीं-कुम्भार के स्वभाव को स्पर्शतक न करनेवाली मृत्तिका ही अपने निजी स्वभाव को लेकर कुम्भात्मक कार्यरूप से परिणत होती है। इसप्रकार अपने परिणामात्मक पर्यायरूप से परिणत होनेवाले सभी के सभी उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को लेकर कार्यरूप से परिणत होते हैं या अपने निजी स्वभावों को लेकर ? यदि सभी उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को लेकर अपने कार्यरूप से परिणत होते हैं ऐसा माना तो उन सभी द्रव्यों के परिणाम निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के आकार के होंगे। किन्तु वंसा नहीं है; क्यों कि सभी द्रव्यों के परिणामों का उत्पाद निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों से युक्त नहीं देखे जाते ? अब ऐसा है तब अर्थात् उपादानभूत द्रव्यों के परिणाम निमित्तभूत

अन्य द्रव्यों के स्वभावों से युक्त जब नहीं देखे जाते हैं तब सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों को लेकर कार्यरूप से परिणत नहीं होते; किन्तु अपने निजी स्वभाव को लेकर हि कार्यरूप से परिणत होते हैं; क्यों कि उपादानभूत द्रव्यों के परिणामों के उत्पाद उपादान के अपने निजी स्वभाव को लिये हुए देखे जाते हैं। ऐसा होनेपर सभी उपादानभूत द्रव्यों के अपने परिणामों के निमित्तभूत अन्य द्रव्य उत्पादक अर्थात् उपादानकर्ता है हि नहीं। सभी के सभी द्रव्य हि निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों को स्वयंसे न करते हुए अपने निजी स्वभावों को लेकर हि अपने परिणामों के रूप से परिणत होते हैं। अतः परद्रव्य अर्थात् निमित्तभूत द्रव्यकर्म जीवद्रव्य के रागादिरूप विभावभावों का उपादानकर्ता होता हुआ हम नहीं देखते कि जिसपर हम शोध करें !

इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि जीव के विभावभाव कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति में निमित्तकारण पड़ते हैं और कर्मों का उदयरूप परिणाम अज्ञानी जीव को विभावरूप परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है तो भी विभावभाव पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का उपादानकारण नहीं हो सकता और बौद्धान्तिक कर्म जीव के विभावभावों का उपादानकारण होता। अतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित अर्थात् व्यवहाररहित है। यह निमित्त अर्थात् प्रयोजक-प्रेरक दो प्रकार का है—(१) चेतन और (२) अचेतन। प्रमाण—‘प्रयोजकः चेतनचेतनसाधारण्येन विवक्षितः।’ (त. बो., पृ. ४२८, नि. सा. सं.)

यह हेतुत्व-हेतुकर्तृत्व-निमित्तकर्तृत्व-प्रेरकत्वरूप-प्रयोजकत्व मुख्य और गौण इसप्रकार दो प्रकार का है। एतद्विषयक प्रमाण—

“प्रेरक उपदेशकः व्यापारकः इत्यर्थः। न चान्येन प्रयुज्यमानस्य स्वव्यापारे स्वातन्त्र्यं हीयते। अन्यथा हि अकुर्वत्यपि कारयतीति स्यात्। प्रयोजकत्वं द्विविधं—मुख्यं इतरत् च। ‘देवदत्तः कर्तं कारयति’ इत्यत्र देवदत्तस्य मुख्यम्। ‘मिक्षा वासयति’ इत्यत्र मिक्षाणां वासहेतुत्वात् प्रयोजकत्वं उपचरितं, न मुख्यम्। न हि मिक्षा ‘यूयं वसथ’ इत्येवं प्रयुञ्जते।”

(काशिकाविवरणपञ्जिका, पृ. ३०१, जौ. सं.)

“प्रेरक का अर्थ है उपदेश देनेवाला-क्रिया करानेवाला। दूसरेके द्वारा प्रेरित किया जानेवाले का स्वक्रिया-विषयक स्वातन्त्र्य नष्ट नहीं होता। यदि वह नष्ट होता है ऐसा मान लिया तो क्रिया न करनेवाले के विषय में भी ‘कराता है’ इस प्रयोजक क्रियापद के प्रयोग का प्रसंग खड़ा हो जायगा। मुख्य और इतर (उपचरित) इसप्रकार प्रयोजकत्व दो प्रकार का है। ‘देवदत्त चटाई कराता है’ इस वाक्य में देवदत्त का जो प्रयोजकत्व है वह मुख्य है। ‘मिक्षा ठहराती है’ इस वाक्य में निवसन क्रिया का हेतु मिक्षा होनेसे मिक्षा का प्रयोजकत्व उपचरित है—मुख्य नहीं है। ‘तुम ठहरते’ इसप्रकार मिक्षा प्रेरित नहीं करती।

इस उद्धरण से प्रयोजक के विद्यमान रहते हुए भी उपादान का स्वातन्त्र्य अर्थात् कर्तृत्व नष्ट नहीं होता यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस से प्रयोजकत्व के द्विविध्य का वुलासा हो जाता है। चेतन कर्ता उपदेशक के या अन्य के रूपसे उदासीन भी होता है और अनुदासीन भी। अचेतन कर्ता या प्रेरक नियम से उदासीन होता है। प्रयोजक चाहे चेतन हो या अचेतन, उदासीन हो या अनुदासीन, वह परिणममान स्वतन्त्र कर्ता की परिणमनक्रिया के अनुकूल क्रिया से युक्त होकर परिणाम की उत्पत्ति में सिर्फ सहायक होता है—वह उपादान के समान स्वतन्त्र कर्ता नहीं होता, फिर भले हि वह अपनी परिणमनक्रिया का उपादान हो। परिणममान उपादान कर्ता के समान वह परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में नहीं व्यापता अर्थात् उपादान नहीं बनता।

‘देवदत्तः कर्तं कारयति’ इस उदाहरणवाक्य का प्रकरण की उपयोगिता की वृष्टि से थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता है। तृणादिरूप उपादानकारण जब कार्यरूप परिणति के अभिमुख-योग्य होता है तब हि चटाई बनानेवाला चटाई बनानेके लिए प्रयत्नशील होता है। जब चटाई बनाई जाती है तब तृणादिरूप उपादानकारण कर्मबन्धरूप परिणतिक्रिया का आश्रय होता है और चटाई बनानेवाला तृण की कटरूप से परिणत होनेकी

क्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी हस्तसंभालाविकल्प क्रिया से युक्त होता है। उपादान की अवेक्षा से तुल्य की कटकप से परिणत होनेकी क्रिया का या कटकप निर्बल्य कर्म का कर्ता तुल्यपदार्थ है और कटकमवनव्यापारानुकूलव्यापारवान् षटाई बनानेवाला प्रयोजक है-हेतुकर्ता है। जिस किसी संसारी जीव को षटाई की आवश्यकता बहुवृत्त होती है वह षटाई बनानेवाले से षटाई बनवाता है। बनवानेवाले की प्रेरणक्रिया बनानेवाले की क्रिया के और परंपरा से कटकप से परिणत होनेवाले तुल्य की कटकप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल पडती है। अतः लौकिक व्यवहार में बनवानेवाला भी प्रयोजक-प्रेरक हेतु या निमित्तकर्ता कहा जाता है। बनवानेवाले का और बनानेवाले का निमित्त-कर्तृत्व अतिष्ठ नहीं है; क्यों कि उनका अपने प्राप्यकर्म के साथ यथाक्रम साक्षात् और परंपरा से बाह्य व्याप्य-व्यापकभाव मौजूब रहता है। उपादानकारण का या कर्ता का अपने कार्यरूप कर्म-परिणाम के साथ अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव होता है। यद्यपि लौकिक व्यवहार में जो निमित्तभूत होता है उसे कर्ता कहते हैं तथापि आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे उपकार से कर्ता कहते हैं, क्यों कि उपादान का कार्य-परिणाम-उपादेय और हेतुकर्ता या निमित्तकर्ता इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता, फिर भले हि इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव हो। यद्यपि उपादान और उपादेय में होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव से बाह्यव्याप्यव्यापकभाव भिन्न है और निमित्त और नैमित्तिक में कथंचित् अमेद क प्रस्थापित नहीं करता, तो भी निमित्त की कार्यभवनानुकूल परिणतिरूप क्रिया के बिना उपादान की कार्यरूप परिणति होना असंभव होनेसे निमित्त और नैमित्तिक इन में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व स्वीकार करना पडता है। यदि निमित्त और नैमित्तिक में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है ऐसा माना तो कुम्हारादि का अभाव होनेपर भी मिट्टि से बिनायास घट बन जायगा और कार्य का अभाव होनेपर भी अज्ञानी जीव की विभावरूप परिणति सदा के लिये होती रहेगी और अरवर्ग अवस्था का अभाव हो जायगा। अतः निमित्त और नैमित्तिक इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव स्वीकार करना ही होगा। जब उपादानकारण या कर्ता अपने कार्यरूप परिणाम मे-कर्म में अपने असाधारण स्वरूप से विद्यमान रहता है और कारण का अभाव होनेपर कार्य का भी अभाव हो जाता है, फिर वह कारण निमित्तरूप हो या उपादानरूप। कारण का अभाव होनेपर कार्य का अभाव होनेसे उपादानकारणरूप कर्ता और उसका कार्यरूप कर्म इन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव और निमित्तकर्ता और उपादान का कार्यभूत नैमित्तिक इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव ये दोनों बातें अवश्य स्वीकार करनी पडेगी। उपादान और उपादेय इन दोनों में से उपादान को व्यापक और उसके कार्यभूत उपादेय को व्याप्य कहते हैं। उपादान को व्यापक इसलिए कहते हैं कि वह अपने परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् संपूर्णरूप से व्यापता है और अपने कार्य के स्थितिकालतक उसका साथी बना रहता है। कार्य को व्याप्य इसलिए कहते हैं कि वह अपने उपादान के द्वारा पूर्णरूप से व्यापत किया जाता है। अतः 'कर्तृशुद्ध क्रियया व्याप्यम्' इस वचन के अनुसार ऐसे कर्म को व्याप्यकर्म कहते हैं। उपादान का संभव होनेपर उमका भी अभाव हो जाता है। जब उपादानकारण अपने परिणामिस्वभाव के कारण कार्यरूप परिणति के अविमूक्त होनेपर भी जिस निमित्तकारण का अभाव होनेपर कार्यरूप से परिणत नहीं होता और जो उपादान के कार्यभूत परिणाम में उपादान के समान अपने असाधारणस्वरूप से विद्यमान नहीं रहता-उपादान के कार्य को आदि, मध्य और अन्त में नहीं व्यापता तब उपादान का कार्य और निमित्तकारण इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापक-भाव नहीं होता। इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व इस लिए माना जाता है कि उपादान कार्यरूप परिणति के अविमूक्त होनेपर भी निमित्त का अभाव होनेपर वह कार्यरूप से परिणत नहीं होता। इस कारण से निमित्त को बाह्यव्यापक-कार्य को आदि, मध्य और अन्त में न व्यापनेवाला और उपादान के कार्य को बाह्यव्याप्य-निमित्त के स्वरूप से आदि, मध्य और अन्त में अव्यापत कहते हैं। निमित्त और नैमित्तिक में अर्थात् उपादेय में व्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व इसलिए माना जाता है कि उपादान कार्यपरिणति के योग्य होनेपर भी कार्यरूप से परिणत नहीं होता-निमित्त की उपादान के परिणमनक्रिया के अनुकूल परिणति के बिना उपादान कार्यरूप से परिणत नहीं होता। अतः कार्यरूप परिणति के समय-उपादानकारण की कार्यरूप परिणति की योग्यता के अस्तित्व के समय निमित्तकारण की उपादान की कार्यरूप परिणति की अनुकूल परिणति का अस्तित्व अनिश्चय है और इसी कारण से जिसप्रकार

उपादान और उसके कार्य में एक प्रकार का व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार उपादान का कार्य और उसका निमित्तकारण इन दोनों में भी व्याप्यव्यापकभाव है फिर भले हि वह व्याप्यव्यापकभाव दूसरे प्रकार का हो। उपादान और उसका कार्य इनमें जो संबंध होता है उसको अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव कहते हैं और उपादान का कार्य-परिणाम और उसका निमित्तकारण इन में जो संबंध होता है उसको बाह्यव्याप्यव्यापकभाव कहते हैं।

यहांपर एक शंका पैदा की जाती है—'उपादान कारण अपने परिणामित्वभाव के कारण कार्यरूप परिणति के अभिमुख होनेपर भी निमित्तकारण का अभाव होनेपर उपादान कार्यरूप से परिणत नहीं होता' यह कथन यथार्थ नहीं है। सिद्धान्त यह है कि हरसमय हरएक द्रव्य के हरएक गुण की पर्याय होती है—नहीं होती ऐसा कदापि बनता नहीं। हरसमय उचित उपादान और उचित निमित्त होता नहीं है ऐसा एक भी समय नहीं है ऐसा अबाधित नियम है। तर्कशास्त्रों में निमित्त को न माननेवाले जीवों को निमित्त का ज्ञान करानेके लिए यह एक प्रकार की पद्धति है, किंतु जिसने निमित्त को स्वीकार किया है उसके लिए वह दलील उपयुक्त नहीं है। ऊपर बिया हुआ सिद्धान्त निश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ है। तर्क-(न्याय) शास्त्र तथा सिद्धान्तशास्त्रों का अर्थ परस्परविरोध न हो ऐसा करना चाहिये।'

यह शंका आश्चर्यावह है। क्या न्यायशास्त्र में जिस बातका समर्थन किया जाता है वह सर्वथा सिद्धान्त के विरुद्ध होता है? न्यायशास्त्र का कथन एक और सिद्धान्त का कथन दूसरा हो सकता है? दूसरों के लिए जो कथन न्यायशास्त्र में पाया जाता है वह अपने लिए नहीं होता? क्या न्यायशास्त्र में उपादान की परिणति का और निमित्त की परिणति का एकरूपत्व सिद्ध किया गया है? क्या सिद्धान्तशास्त्र में या अध्यात्मिकशास्त्र में न्याय को बिलकूल स्थान नहीं है? आचार्यप्रवर अमृतचंद्रसूरी ने अनेकान्तविद्या की प्राप्ति की अभिलाषा क्यों व्यक्त की? उन्होंने समयसारपरिशिष्ट में स्याद्वादशुद्धि का प्रकरण क्यों लिखा? क्या अनेकान्त और स्याद्वाद के विरुद्ध अध्यात्मविषयक शास्त्र में निमित्त की सर्वथा अकिंचित्कर बताया है? इसप्रकार का अभिप्राय अध्यात्मशास्त्र में नहीं पाया जाता? क्या ये दोनों विद्याएं परस्परभिन्न हैं? जिसप्रकार अध्यात्मशास्त्र में उपादान और उसके उपादेय में हि वास्तव कार्यकारणभाव, व्याप्यव्यापकभाव और साध्यभावकभाव होता है ऐसा कथन पाया जाता है उसीका हि समर्थन न्यायशास्त्र में पाया जाता है। शास्त्रों में 'निमित्तमात्र' यह शब्द जो पाया जाता है उससे उपादान का परिहार अभिप्रेत है। उसका मतलब यह है कि उपादान की अर्थक्रिया से निमित्त की अर्थक्रिया भिन्न है, फिर भले हि कार्य की निर्ष्पत्ति दोनों की ममकालभाविनी परिणतियों से होती हो। यदि न्यायशास्त्र का कथन निश्चय की दृष्टि से नहीं है तो 'शुद्ध्यशुद्धी यन् दक्ती' इस न्यायशास्त्रोक्त कारिका का अध्यात्मविषयक प्रबंध में क्यों स्वीकार किया जाता है? उक्त शंका में जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह मनमाना मालुम होता है। प्रवचनसारग्रन्थ के पांचवे अध्याय में जो विषय पाया जाता है वह वस्तुस्वरूप-विषयक है। उवरिन अभिप्राय के समर्थन में पांचवे अध्याय की एक ममर्थ आचार्य के द्वारा की गई टीका आगे इसी प्रकारणमें उद्धृत की जायगी। शंकाकार का 'सिद्धान्त यह है कि हरसमय हरएक द्रव्य के हरएक गुण की पर्याय होती है' यह जो कथन है उसको शतशः मान्य करना होगा। पर्याय अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय इसप्रकार दो प्रकार की होती हैं। अर्थपर्याय प्रतिममर्थ होनेवाली सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पर्याय होती है और व्यंजन पर्याय स्थूल और इंद्रियग्राह्य पर्याय होती है। पदार्थ की व्यंजनपर्याय की अवस्था में भी अर्थपर्याय प्रतिममर्थ होती रहती है। इस विषय का मखिरतर खलासा परिणामविचार के प्रकरण में किया जायगा। उपयुक्त कथन के बाद उन्होंने जो 'हरसमय उचित उपादान और उचित निमित्त होता नहीं है ऐसा नहीं है' य' कहा है उससे शंकाकार का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य की जब कार्यरूप से परिणति होती है तब जिस उचित निमित्त का सद्भाव होता है वह निमित्त उपादान की परिणति में उपकारक अत एव अनुकूल ऐसी परिणति से सहकारी बनता है या नहीं? यदि सहकारी बनता है ऐसा कहोगे तो विबाध हि नहीं रहता। यदि सहकारी बनता नहीं ऐसा कहना हो तो निमित्त सर्वथा अकिंचित्कर बनता है। यदि वह सर्वथा अकिंचित्कर बन गया तो निमित्त

का सद्भाव अभाव के बराबर बन जाता है और निमित्त की निमित्तता हि नष्ट हो जाती है। ऐसी अवस्था में निःस्वभाव निमित्त के सद्भाव की आवश्यकता हि नहीं रहती। अतः अन्य धारी के समान द्रव्य का परिचयन निमित्तक मानना पड़ेगा जो कि असंभव है; क्यों कि ऐसी अवस्था में कुम्हार के अभाव में भी मृत्तिका घटरूप से परिणत होने लगेगी—संसार घटमय बन जायगा। घटरूप से परिणत होना यह मृत्तिका का स्वभाव बन जायगा अर्थात् घटको सर्वथा स्वयंभू मानना होगा। जीव का विभावरूप परिचयन कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी होता रहेगा इतनाहि नहीं, अपि तु कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव को अपवर्ण अवस्था की प्राप्ति होगी, जीव का अनादि काल से चला आया अज्ञानभाव अन्तरात्म अवस्थाका अभाव होनेपर भी नष्ट हो जायगा। आगमविहित बन्धमोक्षव्यवस्था टूट जायगी और समयसारकृत शुद्ध ज्ञानस्वरूप की विवेचनपद्धति अनावश्यक होगी, कर्म अपनी उदयरूप, उपशमरूप, क्षयोपशमरूप और क्षयरूप परिणतियों से जीव के विभिन्न परिणामों की उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है इस शास्त्रीयसिद्धान्त की हानि हो जायगी, जीव के औदयिकादि भावों का अभाव हो जायगा, संसारी जीवों की विभावादि परिणतियों का सद्भाव नहीं रहेगा और यदि रहा तो उनका कदापि अभाव नहीं होगा।

इस अभिप्राय के समर्थन में नीचे दिया जानेवाला प्रमाण विचारणीय है—

“ सुखं तावत् सद्देहस्य कर्मणः कार्यं; दुःखं असद्देहस्य; जीवितं आयुषः; मरणं असद्देहस्य एव, आयुःक्षयं सति तदुदयात् परमदुःखात्मना तस्य अनुभवात् । ततः सातवेद्याविकर्मात्मनः पुद्गलः सुखाद्युपग्रहेभ्यः अनुमीयन्ते । अत्र उपग्रहवचनं सद्देद्याविकर्मणां सुखाद्युत्पत्तौ निमित्त-मात्रत्वेन अनुप्राहकत्वप्रतिपत्त्यर्थम् । परिणामिकारणं जीवः सुखदुःखादीनां, तस्य एव तथा परिणामात् । अत एव जीवविपाकित्वं सद्देद्याविकर्मणां, जीवे तद्विपाकोपलब्धे: । ‘ननु आयुः भवविपाकि श्रूयते । तत् कथं जीवविपाकि स्यात् ?’ भवस्य जीवपरिणामत्वविवक्षायां तथा विधानात् अदोषः । तस्य कथञ्चित् अजीवपरिणामत्वे जीवपरिणामविशेषत्वे वा जीवपरिणाममात्रात् भवेदविवक्षायां आयुः भवविपाकि प्रोक्तं इति न विरोधः । ‘ननु आहारादिपुद्गलानां अपि सुखाद्युपग्रहे वृत्तिदर्शनात् तेषां सुखाद्युपग्रहः उपकारः अस्तु’ इति चेत्, न, तेषां अनुमेयत्वात्, नियमाभावात् च । कस्यचित् कदाचित् सुखोपग्रहे वर्तमानस्य अपि स्मृच्छन्दनादेः अपरस्य दुःखाद्युपग्रहे अपि वृत्त्यविरोधात् न नियमः । सद्देद्याविकर्माणि तु सुखाद्युपग्रहे प्रतिनियतस्वभावानि एव; अन्यथा तत्सम्भावनानुपपत्तेः अतः तेभ्यः तदनुमानम् । [श्लो. वा., अ. ५, सू. २०, पृ. ५३१ हस्तलिखितप्रतौ]

सुख जो है वह सातावेदनीय कर्म का कार्य है; दुःख असातावेदनीय कर्म का कार्य है; जीवित आयुःकर्म का कार्य है और मरण असातावेदनीयकर्म का हि कार्य है; क्यों कि आयुःकर्म का (बद्धायुःकर्म का) क्षय होनेपर असातावेदनीयकर्म के उदय ने परमदुःखरूप से असातावेदनीयकर्म का या मरण का अनुभव हो जाता है। उस कारण से सातावेदनीयाविकर्मरूप पुद्गल सुखादिरूप अनुग्रहों के द्वारा अनुमित किये जाते हैं। यहा ‘उपग्रह’ इस शब्द का प्रयोग सातावेदनीयाविरूप द्रव्यकर्मों के सुखादिरूप जीवपरिणामों की उत्पत्ति में निमित्तमात्र होकर उसके द्वारा उनका अनुग्रहकत्व है इस बात का ज्ञान कराने के लिये किया गया है। सुखदुःखादिरूपपरिणतियों का जीव परिणामी अर्थात् उपादानकारण है; क्यों कि जीव का हि सुखदुःखादिरूप से परिणमन होता है। इसी कारण से सातावेदनीयादि कर्मों का जीवविपाकित्व है; क्यों कि जीव में हि सातावेदनीयादि कर्मों का विपाक पाया जाता है। ‘शास्त्रों में आयुःकर्म को भवविपाकी कहा है। वह आयुःकर्म जीवविपाकी कैसे होगा ?’ यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि भव की जीवपरिणामरूप से विवक्षा होनेपर आयु का जीवविपाकी होनेका विधान किया गया है। आयु कथञ्चित् अजीव का परिणाम होनेसे और जीव का कथञ्चित् परिणामविशेष होनेसे उसके

शरीरपरिणाम से हि निष्पन्न की विद्यमान होनेके कारण आयु को वह अवधिप्राप्ति है ऐसा कहने में विरोध उपस्थित नहीं होता । 'आहारविषु पुद्गलों की भी आहार ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति में निमित्तता प्राप्ति आत्मेसे उन आहारविषुओं का सुखादिरूप परिणति में निमित्त बननात्मक उपकार हो जाओ' ऐसा कहना ही तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि उन आहारविषुओं का निमित्तत्व अनुमेय है और आहारविषुओं से आहार का ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति होती है ऐसा नियम नहीं है । [आहार का ग्रहण करनेके बाद आहार का ग्रहण करनेवाले की सुखरूप परिणति को देखनेपर आहार ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति में उपकारक है—निमित्तकारण है ऐसा अनुमान किया जाता है । आहार आहार करनेवाले की सुखरूप परिणति में कभी निमित्तकारण पड़ता है तो कभी दुःखरूप परिणति में । अतः आहार से आहार ग्रहण करनेवाले की सुखरूप परिणति होती ही है ऐसा नियम नहीं बन पाता । सातावेदनीयादि कर्मों की स्थिति अलग है । सातावेदनीय के उदय से जीव की सुखरूप परिणति अवश्य होती है । अतः जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियों से सातावेदनीयादि कर्मों का उदय अनुमान से निश्चितरूप से जाना जाता है; क्यों कि सातावेदनीयादि कर्मों का उदय और सुखदुःखादिरूप परिणाम इनमें बाह्य व्याप्यव्यापकभाव या व्याप्ति होती है । सातावेदनीयादि कर्मों का अभाव होनेपर सुखदुःखादिरूप परिणतियों की सिद्धि नहीं होती ।] किसीके कदाचित् सुखरूप परिणति में निमित्तकारण बनकर उपकारक होनेवाले भाला, खंजन आदि दूसरे की दुःखरूप परिणति में निमित्तकारण होकर उपकारक होनेमें विरोध न होनेके कारण उनका सुखरूप परिणति में या दुःखरूपपरिणति में निमित्तकारण होनेका नियम नहीं है । सातावेदनीयादि कर्म तो सुखादिरूप परिणतियों में निमित्तकारण होकर उपकारक बननेके स्वभावों के निश्चितरूप से धारक है हि; क्यों कि यदि उनका प्रतिनियत स्वभाव न होता तो सुखादिरूप परिणतियों की उत्पत्ति घटित न होती—उत्पत्ति न हो पाती । अतः उन सुखदुःखादिरूप परिणतियों से सातावेदनीयादि कर्मों का यथार्थ अनुमान हो जाता है ।

इस उद्घरण में सुख को सातावेदनीय कर्म का, दुःख को असातावेदनीय का, जीवित को आयुःकर्म का और मरण को असातावेदनीय का कार्य बताया है । यद्यपि ये परिणाम सातावेदनीयादि द्रव्यकर्मों के हैं ऐसा कहा है तो भी उन परिणामों का द्रव्यकर्मकतृत्व व्यवहारनयाश्रित है; क्यों कि उपादान के समान यह निमित्तमूल द्रव्यकर्म सुखदुःखादिरूप जीवपरिणामों की आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं । द्रव्यकर्म निमित्तमूल है और सुखदुःखादिरूप जीवपरिणाम नैमित्तिक हैं । ये सुख, दुःख, जीवित और मरण अमुद्ध आत्मा के हि परिणाम हैं; क्यों कि सुखदुःखादिरूपपरिणतियों का आश्रय जीव ही होता है । ऐसा होनेपर भी सुखदुःखादि कर्मों के कार्य हैं ऐसा जो कहा गया है वह कर्मरूपतापन्न पुद्गलों की निमित्तकारणता की प्रधानता की दृष्टि से कहा गया है । सातावेदनीयादि द्रव्यकर्मों की उदयारूप परिणतियों के बिना जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियाँ होती ही नहीं । अतः अज्ञानी जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियाँ और सातावेदनीयादिरूप द्रव्यकर्म इनमें अविनाभावसंबंध है इस बात को स्वीकार करना पड़ता है । सातावेदनीयादिकर्मों की उदयरूपपरिणतियों का अभाव होनेपर जीव की विभावात्मक परिणतियों का भी अभाव हो जाता है । यदि ऐसा न होता तो उपशातकथायुगस्थान में भी जीव कथायात्मकविभावरूप से परिणत हो जायगा । अतः जीव के विभावपरिणाम और कर्मों की उदयरूप परिणतियाँ इन में अन्ययानुपपन्नत्व का सद्भाव मानना ही पड़ेगा । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जीव के विभावपरिणाम और कर्मों के उदयरूप परिणाम इनमें व्याप्यव्यापकभावरूपसंबंध का सद्भाव है । यह व्याप्यव्यापकभाव बहिर्भय है—अंतरंग नहीं; क्यों कि द्रव्यकर्म अपने पुद्गलस्वरूप से जीव के विभावभावों को मृत्तिका अपने घटरूप कार्य को जिसप्रकार सर्वथा अर्थात् आदि, मध्य और अन्त में व्यापती हैं उसीप्रकार सर्वथा व्यापता नहीं । अतः मृत्तिका के कार्यमूल घट के विशिष्ट आकार को देखकर उसके निमित्तकारणमूल जिसप्रकार चेतन कुम्हार के कार्य को अनुमान से जाना जाता है उसीप्रकार जीव के सुखदुःखादिरूप विशिष्ट परिणतियों को देखकर उसके निमित्तकारणमूल द्रव्यकर्म की उदयात्मक परिणतियों को अनुमान से जाना जाता है । घट की

विशिष्टाकारात्मक परिणति की देखकर मृतिका परिणमनशील और परिणमनाभिमुख [परिणमन के योग्य] होनेपर भी कुम्हाररूप निमित्त की विशिष्ट प्रकार की शारीरपरिणति का अभाव होनेपर मृतिका की घटाकार-रूप विशिष्ट परिणति का सञ्जाव होना असंभव होनेसे कुम्हार की विशिष्ट शारीरपरिणति को अनुमान से जाना जाता है और वह ज्ञान अविसंवादि होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसप्रकार कुम्हार की शारीरपरिणति का मृतिका की कार्यरूप परिणतिपर असर होता है उसीप्रकार परिणमनशील अज्ञानी जीव की परिणतियौपर कर्म की उदयरूप परिणति का अवश्यमेव असर होनेसे अर्थात् जीव की अज्ञानात्मक परिणति विशिष्ट प्रकार की होनेसे उस परिणतिपर द्रव्यकर्म की उदयात्मक परिणति का अवश्यमेव असर होनेसे निमित्तभूत द्रव्यकर्म जीव की परिणति को सर्वथा व्यापनेवाला न होनेसे उपादान की दृष्टि से अकिञ्चित्कर होनेपर भी वह सर्वथा अकिञ्चित्कर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि द्रव्यकर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो सुखदुःखाविरूप जीवपरिणाम साता-बेदनीयाविरूप कर्मों का कार्य है इमप्रकार का प्रतिपादन करनेवाला जो आगमग्रामण ऊपर उद्भूत किया गया है उसका विरोध हो जायगा, कोधादिरूप विभावपरिणतियां एकरूप से अविच्छिन्नरूप से होती रहेगी और कर्म-सिद्धान्त भी उपलपुथल हो जायगा। गोमन्टसार में कर्मों के पुद्गलविपाकि, भवविपाकि, क्षेत्रविपाकि और जीवविपाकि ऐसे चार भेद बताये हैं। देखिए—

देहादीफासता पण्णासा, निमिण-तावजुगलं च ।

धिरसुहृपत्तयदुगं अगुरुतियं पुग्गलविवाई ॥

आऊणि भवविवाई, खेत्तविवाई य आणपुब्बी य ।

अट्टत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुण्येयव्वा ॥

जिस कर्म का विपाक अर्थात् फलनिष्पत्ति जीव के शरीरभूत पुद्गल में होता है—जीव के साथ असबद्ध पुद्गल में नहीं होता उस कर्म को पुद्गलविपाकि कहते हैं। देह से लेकर स्पर्श के अन्ततक की पचास प्रकृतिया, निर्माणनाम, आतपपुद्गल, स्थिरनाम, क्षुभनाम, प्रत्येकद्विक और अगुरुलघुनाम ये सब प्रकृतिया पुद्गलविपाकि हैं। आयुःकर्म भवविपाकि है, आनुपूर्व्यनामकर्म क्षेत्रविपाकि है और बाकी के अठत्तर कर्म जीवविपाकि हैं। जिन कर्म का विपाक अर्थात् फलनिष्पत्ति जीव के शरीरभूत पुद्गल में होता है—जीव के साथ अमंबद्ध पुद्गल में नहीं होता उस कर्म को पुद्गलविपाकि कहते हैं, जैसे शरीरनामकर्म। इस कर्म के उदय से देह की निर्मित होती है। यह कर्म जीव में किञ्चिन्मात्र भी साक्षात्-प्रत्यक्षरूप से विकार पैदा नहीं करता। आयुःकर्म को भवविपाकि इसलिए कहा जाता है कि वह नरकादि गतियों में प्राप्त हुए शरीर में जीव का अवरोध होनेमें निमित्तकारण पडता है। यह कर्म जीव की परिणति में साक्षात् निमित्तकारण नहीं पडता। शरीर में जीव का अवरोधमान होनेमें निमित्तकारण पडनेसे जीव का विकृत होना असंभव है। आनुपूर्व्यनामकर्म मरण के बाद नये शरीर का ग्रहण करने के लिए विघ्नरहित में जीव के शरीरपरिणामना के उत्पादक ओदारिकादिशरीरों का अभाव होनेपर भी जीव की मरणकालीनशरीरकारता को बनाए रखता है। अतः यह क्षेत्रविपाकि कहा गया है। इस क्षेत्रविपाकि आनुपूर्व्यनामकर्म के द्वारा भी जीव में साक्षात् कोई विकार निष्पादिन नहीं किया जाता; क्योंकि जीव के पूर्वकारण को तदवस्थ बनाये रखनेमें निमित्तकारण पडनेपर भी उस कर्म से जीव में विकृति का पैदा होना असंभव है। जो कर्म किमौप्रकार जीव में साक्षात् विकार पैदा करते हैं वे कर्म जीवविपाकि कहे जाते हैं। ज्ञानावरणादि घातिकर्म जीवविपाकि हैं। उन ज्ञानावरणादि घातिकर्मों के द्वारा ज्ञानादिगुण आवृत करके विकृत किये जाते हैं। जीवविपाकि कर्म की अठत्तर प्रकृतिया हैं। नीचे दी हुई गथा में उनका परिगणन पाया जाता है।

वेर्याणय-गोद-घादीणेषकावण तु णामपयड्डीणं ।

सत्तावीस चेवे अट्टत्तरि जीववाई दु ॥

वेदनीय की दो, गोत्रकर्म की दो, ज्ञानावरणादि घातिकर्मों की मंत्रालीस और नामकर्म की सत्ताईस

कर्मप्रकृतियों का मिलान करनेसे कुल अठसर प्रकृतियां होती हैं । वे जीवविपाकि हैं । तीर्थंकर, उच्छ्वास, विहा-
सोगति, वस, स्यावर, सुभय, दुर्भंग, सुस्वर, दुस्वर, सूक्ष्म, बाबर, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, आदेय, अनादेय, यथास्कीर्ति,
अव्यक्तकीर्ति, चार यतियां और एकेन्द्रियादि पांच जातियां ये नामकर्म की सत्ताईस प्रकृतियां जीवविपाकि हैं ।
इसके कारण से जीव के प्रदेशों में और जीव के पुण्यों में बिकार उत्पन्न होता है । अतः नामकर्म की प्रकृतियां
जीवविपाकि हैं । इस प्रकार चार प्रकार के कर्मों में से ओ कर्म जीवविपाकि होते हैं उनके विपाक के लिये पुद्गल
(जीवशरीर) की अपेक्षा नहीं होगी इसप्रकार का भाव मन में प्रादुर्भूत होनेपर 'जीवविपाकि कर्मों का
पौद्गलिकत्व कैसे संभवनीय हो सकता है; क्यों कि जीवविपाकि कर्मों का पुद्गल के संबंध से विपाक नहीं
होता ?' ऐसी शंका उपस्थित होती है । समाधान— यद्यपि वे प्रकृतियां जीवविपाकि हैं तो भी उनका विपाक
सकर्म जीव में ही होता है । सकर्म जीवों का पुद्गल शरीर में प्रवेश होनेके कारण वे कथञ्चित् मूर्त
बाने गये हैं । मूर्तत्व का हि नाम पौद्गलिकत्व होनेसे जीवविपाकि कर्मों का भी पुद्गल (शरीर) के साथ
होनेवाले संबंध से विषयत्व होना अछिछतरह से घटित हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि कुछ कर्म मात्रात्
जीवविपाकि होनेसे उनके उदय से ही जीव की विभावरूप परिणतियां होती हैं । अतः निमित्तभूत कर्मपरिणतियों
का अज्ञानी जीव जब विभावरूप से परिणत होता है तब निमित्त का भी उसके ऊपर जरूर असर होता है । यहाँ
'असर होता है' इस वाक्य का 'अज्ञानी जीव अचेतन बनता है या अचेतन कर्म चेतन बनता है' यह अभिप्राय
नहीं है । कुम्हार की शरीरपरिणति का मृत्तिका के विशिष्ट आकार के रूप से परिणमन होते समय जो असर
होता है उससे 'मृत्तिका चेतनात्मक या चेतन कुम्हार अचेतनात्मक बनता है' ऐसा नहीं है और इसप्रकार द्रव्य के
स्वभाव का त्याग और परद्रव्य के स्वभाव का स्वीकार कहींपर भी देखने में नहीं आता । क्या द्रव्यकर्मों के
उदयविरूप परिणामों का निमित्तकारणत्व भी उपचरित है—वास्तव नहीं है? यदि उनका जीवविपाकित्व
उपचरित है तो उनका भवविपाकित्व और क्षेत्रविपाकित्व भी उपचरित क्यों नहीं? कर्मविषयक सिद्धान्त
ग्रन्थों में आयु को भवविपाकि कहा है और ऊपर दिये हुए उद्धरण में आयुःकर्म को जीवविपाकि कहा है । भव
के जीवपरिणामत्व की विवक्षा होनेसे आयुःकर्म को जीवविपाकि कहने में किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित
नहीं होती । आयुःकर्म कथञ्चिन् अजीव का परिणाम होनेसे या जीव का विशिष्ट परिणाम होनेसे जीव के परिणाम-
सामान्य से भेद की विवक्षा होनेपर उसको भवविपाकि कहा है । अतः भवविपाकि आयुःकर्म को जीवविपाकि
कहनेमें किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ।

यहापर पश्च उठता है कि यदि निमित्त अर्थात् निमित्तभूत द्रव्यकर्म या उसका उदयरूप परिणाम सर्वथा
अकिञ्चित्कर है. तो इन द्रव्यकर्म की प्रकृतियों को जीवविपाकि क्यों कहा ? यदि ये प्रकृतियां भी जीव के प्रदेशों
की या उनके पुण की परिणति के या विरुति के विषय में जोग की विभावपरिणति की अन्तकूल-सहायभूत अपनी
परिणति की दृष्टि में भी सर्वथा अकिञ्चित्कर है तो उन्हे जीवविपाकि क्यों कहा ? यह शंका निमित्त को सर्वथा
अकिञ्चित्कर मानने में उपस्थित हुई होनेसे योग्य है । वस्तुतः जीवविपाकि कर्मप्रकृतियां जीवविपाकि इत्युच्ये
कहें जानी हैं कि वे अपने उदय से अज्ञानी जीव की विभावरूप परिणतियों में सहकारिणः होती हैं । यदि वे
इसप्रकार अकिञ्चित्कर मानी गयीं तो जीव अपनेआप ही निरप्रतिबद्धरूप से विभावरूप से परिणत होने लगेगा,
जिससे कर्मसिद्धान्त की व्यवस्था भी अकिञ्चित्कर हो जायगी । मृत्तिका घटरूप में जब परिणत होती है तब
कुम्हारकारिविरूप सहकारिसामग्री को अकिञ्चित्कर मानना होगा. जो कि असंभव है; क्यों कि सहकारिसामग्री के
अभाव में मृत्तिका का घटरूप परिणमन देखने में नहीं आता ।

इसी विषय को अधिक विस्तार करनेवाला नीचे पेश किया हुआ उद्धरण पठनीय है । देखिए—

अज्ञानान्मोहितो बन्धो नाज्ञानाद्द्वैतमोहतः ।

ज्ञानस्तोकाच्च भोक्षः स्यादमोहान्मोहितोन्यथा ॥ ९८ ॥

मोहनीयकर्मप्रकृतिलक्षणज्ञानाद्युक्त. कर्मबन्धः स्थित्यनुभागात्थः स्वफलदानसमर्थः, क्रोधा-

दिकषादीकार्थसमवायिनो मिथ्याज्ञानस्य च अज्ञानस्य च मोहनीयकर्मप्रकृति लक्षयतः पुंसो बन्धनिबन्धन-
त्वोपपत्तेः 'सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यानुद्गलानावत्ते स बन्धः' इति वचनात्, ततोऽप्यतोषि
बन्धानुपपत्तेरितिप्रसङ्गात्, क्षीणोपशान्तकषायस्याप्यज्ञानाद्बन्धप्रसक्तेः । प्रकृतिप्रवेशबन्धस्तथाप्य-
स्तीति चेत्, न, तस्याभिमतेतरफलदानासमर्थत्वास्तयोगकेवलिन्यपि सम्भवावविवादापन्नत्वात् । न
चात्रागममात्रं, युक्तेरपि सद्भावात् । तथा हि—विवादापन्नः प्राणिनामिष्टानिष्टफलदानसमर्थपुद्गल-
विशेषसम्बन्धः कषायैकार्थसमवेताज्ञाननिबन्धनस्तथात्वात्पथ्येतराहारादिसम्बन्धवत् ।

न चेष्टानिष्टफलदानसमर्थः कर्मबन्धः पुद्गलविशेषसम्बन्धो न भवति, पुद्गलसम्बन्धेन विपच्य-
मानत्वात्, द्रोहघादिवत् । 'जीवविपाकिषु कर्मसु तदभावात्पक्षाव्यापको हेतुः' इति चेत्, न, तेषामपि
सकर्मजीवसम्बन्धेन विपच्यमानत्वात् पुद्गलसम्बन्धेन विपच्यमानत्वस्य प्रसिद्धेः पुद्गलक्षेत्रभ-
विपाकिकर्मवत् पक्षध्यापकत्वसिद्धेः । 'पूर्वानुभूतविषयस्मरणेन सुखदुःखदायिषु कर्मसु तदभावात्
पक्षाव्यापकत्वमस्य हेतोः' इत्यप्यनेन निराकृतं, परम्परया पुद्गलसम्बन्धेनैव तेषां विपच्यमान-
त्वाच्च । न किञ्चित्कर्म साक्षात्परम्परया वात्मनः पुद्गलसम्बन्धमन्तरेण विपच्यमानमस्ति येन
पौद्गलिकं न स्यात् । ततो न कर्मबन्धस्य पुद्गलविशेषसम्बन्धित्वमसिद्धम् । नापीष्टानिष्टफलदान-
समर्थत्वं, दृष्टकारणव्यभिचारे शुभेतरफलानुभवनस्य स्वसंबिदितस्यादृष्टहेतुत्वसिद्धेः, रूपादिज्ञानस्य
चक्षुराद्यदृश्यहेतुवत् । 'नन्वेवमज्ञानहेतुक्तवे बन्धस्य मिथ्यादर्शनादिहेतुत्वं कथं सूत्रकारोदितं न
विरुध्यते?' इति चेत्, मिथ्यादर्शनाविरतिप्रभावकषाययोगानां कषायैकार्थसमवायिज्ञानाविनाभाविनामेवे-
ष्टानिष्टफलदानसमर्थकर्मबन्धहेतुत्वसमर्थनात् मिथ्यादर्शनादीनामपि सङ्ग्रहात् सङ्क्षेपतः इति बुध्यामहे ।
ततो 'मोहिन एवाज्ञानाद्विशिष्टः कर्मबन्धो, न बीतमोहात्' इति सूत्रम् । तथैव बुद्धेरपकर्षान्मोह-
नीयपरिक्षयलक्षणान्मोक्षयति विपर्यये विपर्ययादित्यधिगन्तव्यं, प्रकृष्टभूतज्ञानादेः क्षायोपशमिकात्
केवलापेक्षया स्तोकादपि छद्मस्यवेतरागचरमक्षणभाविनः साक्षादाहृत्यलक्षणमोक्षस्य सिद्धेः । तद्वि-
परीतात् मोहवतः स्तोकाज्ञानात् सूक्ष्मसाम्प्रयायान्तानां मिथ्यादृष्टधादीनां कर्मसम्बन्ध एव । [अ. स.
पृष्ठ २६५, २६६, २६७]

मोहयुक्त अज्ञान से बंध होता है । जो मोहयुक्त नहीं होता ऐसे अज्ञान ने बंध नहीं होता । मोहरहित
अल्पज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोहमहित अल्पज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती—बंध होता है ।
['यहां अज्ञान इस शब्द से क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है या औदयिक अज्ञान का या उस पद के
'अल्पज्ञान' इस अर्थ का ? ' इसप्रकार की शका उपस्थित होती है । क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण यहां अभीष्ट
नहीं है । मयज्ञान, भूताज्ञान और विषयज्ञान ये क्षायोपशमिक अज्ञान के तीन भेद हैं । ये तीनों अज्ञान ज्ञानविशेष-
रूप होनेपर भी मिथ्यात्वकर्म के उदय से 'अज्ञान' कहे जाते हैं । प्रकृत कारिका में 'अज्ञानात्' इस पद का जो
'मोहिनः' यह विशेषण पाया जाता है उससे निर्विशेषण अज्ञानशब्द से मिथ्यात्वोदयसहित ज्ञान का बोध नहीं
होता । यदि उस शब्द से मिथ्यात्वोदयसहित ज्ञान का बोध होता है ऐसा मानना हो तो 'मोहिनः' यह विशेषण
विफल हो जायगा । अतः अज्ञानशब्द से क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण नहीं किया जा सकता । औदयिक अज्ञान
का भी यहांपर ग्रहण नहीं किया जा सकता; क्यों कि औदयिक अज्ञान से अक्षरभूताज्ञान, असंज्ञित्व और अबाधि,
मनःपर्यय और केवलज्ञान इनका अभाव इनका ग्रहण होता है । अज्ञानशब्द से इन का ग्रहण अभीष्ट नहीं है ।
अतः यहां अज्ञानशब्द से औदयिक अज्ञान का भी ग्रहण नहीं किया जा सकता । यहां अज्ञानशब्द से अल्पज्ञान का
ग्रहण अभीष्ट है । यद्यपि 'नप्रोज्' इस सूत्र के अनुसार नत्रयं कं अन् ज्ञानशब्द के पीछे लगा हुआ है तो भी

वह नवार्थक अन् अल्पार्थ में लगा हुआ है; क्यों कि नव् का 'तत्पत्ता' यह भी एक अर्थ है। अतः अज्ञानशब्द का यहाँ 'अल्पज्ञान' वह अर्थ अभीष्ट है। 'ततो मोहित एवाज्ञानाद्दिग्विषयः कर्मबन्धः, न बीतमोहाद्विहित सूक्ष्म' इस अष्टसहस्रजीवत वाक्य की देखकर 'न ज्ञानाद्द्वीतमोहितः' यह पाठ 'नाज्ञानाद्द्वीतमोहितः' इस रूप से परिवर्तित किया गया है।] कोषाधिकवार्यरूप एक अर्थ के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध है ऐसे मोहनीय की (द्रव्यमोहनीयकर्म की) प्रकृति का ज्ञान करानेवाले सिध्दाज्ञानरूप अज्ञान का आत्मा के बंध का कारणत्व घटित होनेसे 'सकवायत्वात्कीचः कर्मणो योग्यानुद्गलानादस्ते स बन्धः' इस आगमवचन से 'मोहरहित अल्पज्ञानरूप अज्ञान से भी आत्मा के बंध होता है' ऐसा माननेसे क्षीणकवाय और उपधातकवाय गुणस्थानवाले अल्पज्ञानी जीव के बंध हो जानेका अतिप्रसंग लडा हो जानेसे द्रव्यमोहनीयकर्मप्रकृति का ज्ञान करानेवाले अज्ञान-सिध्दाज्ञान से अपना फल देनेमें समर्थ त्वितीबंधसंज्ञक कर्मबंध का होना युक्तिसंगत है-युक्तिशून्य नहीं है। 'क्षीणकवाय और उपधातकवाय गुणस्थानवाले जीव के भी प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध होते हैं' ऐसा कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि उन दोनों बंधों के इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे सयोगकेवली में भी दोनों बंधों का अस्तित्व होनेसे किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इस विषय में सिर्फ आगम का हि प्रमाण है ऐसा नहीं है, अपि तु इस विषय को सिद्ध करनेवाली युक्ति भी विद्यमान है। वह इसप्रकार—'विवाद का विषय बना हुआ प्राणियों को इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसे (द्रव्यकर्मरूप) पुद्गलविशेष के संबंध का कवायरूप एक अर्थ के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त हुआ अज्ञान कारण (निमित्तकारण) है; क्यों कि कवायसामान्यरूप एक अर्थ के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त अज्ञान जिसका कारण (निमित्तकारण) है ऐसा बंध हि यथासंबंधरूप है; जैसे पथ्यापथ्य आहार का संबंध। [पथ्यापथ्य आहार का संबंध जिनप्रकार कवाय के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ अज्ञान जिसका कारण (निमित्तकारण) है ऐसा हि इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य में युक्त पुद्गलविशेष (आहार) का संबंध है उसीप्रकार प्राणियों को इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसे पुद्गलविशेष का संबंध कवाय के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए अज्ञान के कारण से होता है।]

(जीव को) इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसा कर्मबन्ध पुद्गलविशेष के संबंध से रहत होता है ऐसा नहीं है; क्यों कि चावल-आदि के समान वह पुद्गल के (शरीर के) संबंध से विपक्व होता है। [जैसे चावल-आदि उष्णता, जल आदि के साथ संबंध को प्राप्त होनेपर पक्व होनेसे पुद्गलरूप देखे जाते हैं, उसीप्रकार पुद्गल के साथ संबद्ध होनेपर पक्व होनेसे कर्म पुद्गलरूप है] 'जीवविपाकिकर्मों का पक्व होना पुद्गल (शरीर) के साथ होनेवाले संबंधपर निर्भर न होनेसे पुद्गल के साथ संबद्ध होनेपर विपक्व होनारूप हेतु संपूर्ण पक्ष का व्यापक नहीं है' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि जीवविपाकिकर्म सकर्म जीव से साथ होनेवाले संबंध से विपक्व होनेवाले होनेसे उनके विषय में भी पुद्गलविपाकिक, क्षेत्रविपाकिक और भवविपाकिक कर्मों के समान पुद्गल (शरीर) के साथवाले संबंध से विपक्व होनेकी सिद्धि हो जानेसे पुद्गल (शरीर) के साथ संबंध ही हो जानेपर विपक्व होनारूप हेतु के संपूर्णपक्षव्यापकत्व की सिद्धि हो जाती है। 'पूर्वकाल में अनुभूत विषयों के स्मरण से होनेवाली जीव की सुखदुःखरूप परिणतियों में निमित्तकारण पड़नेवाले कर्मों के बारे में पुद्गल के साथ के संबंध से विपक्व होना घटित न होनेसे पुद्गल के साथ संबंध ही जानेपर विपक्व होनारूप हेतु पक्ष को व्यापता नहीं' यह अभिप्राय भी पूर्वोक्त कथन से और जीवविपाकिकर्म परंपरा से पुद्गल के साथ जीव के होनेवाले संबंध से हि विपक्व होनेवाले होनेसे निराकृत हो जाता है। कोई भी कर्म साक्षात् अथवा परंपरा से जीव का पुद्गल (शरीर) के साथ संबंध हुए बिना विपक्व नहीं होता जिस से कि जीवविपाकिकर्म न होता हो। उस कारण से कर्मबंध का पुद्गलविशेष के साथ संबंधयुक्त होना असिद्ध नहीं है। कर्मबंध का इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य से युक्त होना भी असिद्ध नहीं है; क्यों कि जिसप्रकार नेत्रेन्द्रिय आदि इंद्रियगोचर न होनेसे अदृश्य होनेपर भी रूपादि का ज्ञान चक्षुरादि अदृश्य इंद्रियों का (ज्ञापक) हेतु बन जाता है उसीप्रकार दृष्टकारण का (दृष्ट ज्ञापक हेतु का) अभाव होनेपर स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से जाने जानेवाला श्रुमाशुभफल का अनुभवन अदृष्ट

कर्म का (ज्ञापक) हेतु सिद्ध हो जाता है। 'इसप्रकार बन्ध का हेतु अज्ञान ही ऐसा माननेपर विभवावर्जन, अचिररति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्ध के हेतु हैं ऐसा जो सूत्रकार ने कहा है उसका विरोध कैसे नहीं होता?' ऐसा कहना ही तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि कषाय के साथ तादृशत्व को प्राप्त हुए अर्थात् एककषय बने हुए अज्ञान के साथ जिनका अविनाभावसंबंध बना हुआ है ऐसे विभवावर्जन, अचिररति, प्रमाद, कषाय और योग इनका इष्टानिष्फल देनेमें समर्थ ऐसे कर्मों के बन्ध का हेतु बन जाना समर्थित किया जानेसे विभवावर्जन जादिकों का संग्रह हो जानेसे संशय ही जाता है ऐसा हम समझते हैं। उसकारण मोहयुक्त अज्ञान से (अल्पज्ञान से) कर्मबंध होता है, मोहरहित अज्ञान से (अल्पज्ञान से) बंध नहीं होता ऐसा जो कहा है वह ठीक ही कहा है। उसीप्रकार मोहनीयकर्म के परिशय से युक्त अर्थात् मोहनीयकर्म के उदय के अभाव से युक्त अल्पज्ञान से जीव युक्त हो जाया; क्यों कि जिसमें मोहनीय कर्म के परिशय का अभाव होता है ऐसे अल्पज्ञान से मोह की प्राप्ति नहीं होती, अपि तु बंध ही होता है ऐसा समझना; क्यों कि केवलज्ञान की दृष्टि से जो अल्प होता है ऐसे श्लाघोपाशमिक प्रकृत श्रुतज्ञान से भी छप्रत्यक्षबीतराग के अन्यक्षण में होनेवाले साक्षात् आर्हन्त्यरूप मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। और उससे विपरीत जो मोहयुक्त अल्पज्ञान होता है उससे विभवावृष्टि से लेकर सूक्ष्मसांपरायसंज्ञक गुणस्थान के अतक के जीवों के कर्मबंध ही होता है।

इस उद्धरण में पायी जानेवाली कुछ ज्ञातव्य बातों के आधार से निमित्तकारणपर विचार—

(१) आचार्य विद्यानंदकृत अष्टसहस्री के इस उद्धरण में जीव के क्रोधादिरूप विभावपरिणाम अपने कर्मरूप निमित्तकारण के ज्ञापक है ऐसा कहा है। इन विभावभावों का ज्ञापकत्व तब सिद्ध हो सकता है जब कि निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म का अज्ञानी जीव की परिणतिक्रियापर असर होता हो। ऐसा होनेपर निमित्त का सर्वथा अकिञ्चित्करत्व अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। यदि अज्ञानी जीव के विभावपरिणाम निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर होनेपर भी उसका ज्ञापन करते हैं ऐसा माना तो वे अकिञ्चित्कर अन्य द्रव्यों का ज्ञापन अवश्य करेंगे; क्यों कि निमित्तभूत कर्म और अन्य द्रव्य इनकी अकिञ्चित्करत्व की दृष्टिसे समानता है। अतः निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानना युक्तिसंगत और आगमनूकूल नहीं कहा जा सकता। उपादान की परिणतिक्रियापर निमित्त का या उससे अनन्यभूत उसकी परिणतिक्रिया का असर पड़ता है इस बात को मानना ही पड़ेगा।

(२) विभावपरिणामों का निमित्तभूत कर्म अपना फल देनेकी सामर्थ्य से संपन्न है ऐसा कथन इस उद्धरण में पाया जाता है। यदि निमित्तभूत कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो अज्ञानी जीव के विभावपरिणामों के द्वारा उस फलदानसामर्थ्य का ज्ञापन कैसे होगा? किसी भी पदार्थ की इष्टियायोग्य सामर्थ्य का ज्ञान उसके कार्यरूप हेतु के द्वारा होता है। निमित्तभूत कर्म अकिञ्चित्कर माननेसे उसके कार्य का भी अभाव मानना होगा। उसके कार्य का अभाव होनेपर उसकी सामर्थ्य का ज्ञान होना असंभव हो जाया। ऐसी अवस्था में जय सामर्थ्य का ज्ञान ही नहीं होगा तब निमित्तभूत कर्म को फल देनेकी सामर्थ्य जो सास्त्रकारों ने विहित किया है वह मर्यादा बन जायगी और आगम को भी अप्रामाण्यता सिद्ध हो जायगी।

(३) यदि निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो निमित्तभूत कर्म की विपक्ष्यमानता कैसे सिद्ध होगी? सुखदुःखारूप विभावपरिणाम शुभाशुभ कर्मों के उदयरूप परिणामोपर अवलंबित है या नहीं? यदि है तो निमित्त का अकिञ्चित्करत्व अविलंब से नष्ट हो जाता है। यदि नहीं है ऐसा माना तो विभावरूप परिणामों की तरतमना—तीव्रमदता अकिञ्चित्कररूप से बनी रहेगी—जो परिणाम मंद होंगे वे मंद ही बने रहेंगे और जो तीव्र होंगे वे तीव्र ही बने रहेंगे; क्यों कि उनके परिणमन के निमित्तकारण भी अकिञ्चित्कर होंगे। अतः उपादान की कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया के समय निमित्त को अकिञ्चित्कर मानना ठीक नहीं है।

(४) जीव के विभावपरिणाम निमित्त का सिर्फ ज्ञान कराते हैं यह कथन भी ठीक नहीं है। वे परिणाम निमित्त का जो ज्ञान कराते हैं वह प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा या अनुमानप्रमाण के द्वारा कराते हैं? यदि प्रत्यक्ष प्रमाण

के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह प्रत्यक्ष सकलप्रत्यक्षरूप है या विकलप्रत्यक्षरूप है या स्वसंवेदनप्रत्यक्षरूप है यह प्रश्न उपस्थित होता है । अज्ञानी जीव के विभाव परिणाम सकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि जो जीव विभावभावरूप से परिणत होता है उसके सकलप्रत्यक्षज्ञान का अभाव होनेसे सकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराना सुतरां असंभव है । यदि विकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि विकलप्रत्यक्ष इन्द्रियाधीन होनेसे और विभावपरिणामों के निमित्तभूत कर्म अतीन्द्रिय होनेसे विकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्तभूतकर्म का ज्ञान कराना असंभव है । स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से भी निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञान कराना असंभव है; क्यों कि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष में ज्ञाता हि स्वयं ज्ञेय होता है—आत्मभिन्न पदार्थ ज्ञेय नहीं हो सकता । निमित्तभूत द्रव्यकर्म आत्मभिन्न पदार्थ होनेसे वह स्वसंवेदनप्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकता । यदि अनुमान के द्वारा निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि निमित्तभूत द्रव्यकर्म अकिञ्चित्कर होनेसे उसके कार्य का अभाव होनेके कारण कार्यरूप हेतु का अभाव होनेसे अनुमानप्रमाण निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञापक नहीं बन सकता—वह स्वयं अस्तिरूप हि नहीं बन सकता । अतः जीव के विभावपरिणाम निमित्त का सिर्फ ज्ञान कराते है यह कथन पुष्टिशून्य और आगमविरोधि है ।

(५) कर्मप्रकृतियों में से कुछ कर्मप्रकृतियां जीवविपाकि बतायी गयी है । जिन कर्मप्रकृतियों के उदय के द्वारा अज्ञानी जीव में साक्षात् [परंपरा से नहीं] विकार उत्पन्न किया जाता है वे कर्मप्रकृतियां जीवविपाकी कही जाती है । निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर माननेसे उनके उदय से जब जीव में विकार हि उत्पन्न नहीं हो सकता तब उन कर्मप्रकृतियों का जीवविपाकित्व कैसे बनेगा ? शास्त्रों में जीवविपाकिकर्मों को जीवगत विकार के उत्पादक कहा है । निमित्तभूत द्रव्यकर्म को अकिञ्चित्कर माननेसे शास्त्रों में बताये गये कर्मों के जीवविपाकित्व की अप्रमाणात् सिद्ध हो जानेसे वे शास्त्र भी अप्रमाण सिद्ध होंगे । अतः निमित्तभूत कर्मप्रकृतियों को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानना आगमविरुद्ध है और कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन विफल हो जाता है ।

(६) निमित्तभूत कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो उसके उदय से जीव की विभावरूप परिणति नहीं होगी । कर्मोदय के अभाव में भी जीव की विभावरूप से परिणति होना स्वीकार किया तो विभावरूप से परिणत होना जीव का स्वभाव हि बन जायगा । जीव की विभावरूप परिणत के अभाव में उसके प्रकृतिबंध, प्रवेदाबंध, स्थितिबंध और अनुभागाबंध भी नहीं होंगे । मनोवर्गणाओं, चक्षुर्वर्गणाओं और कायवर्गणाओं के निमित्त से होनेवाला आत्मप्रवेशपरिस्पर्धरूप योग का भी अभाव हो जायगा । योग का अभाव होनेपर विध्यावर्गानरूप, अविदितरूप, प्रमादरूप और कषायरूप जीव परिणतियों का अभाव हो जायगा । ऐसी अवस्था में जीव के संसारी और मुक्त ये भेद हि मिट जायंगे

(७) कर्म अपने उदयरूप, उपशमरूप, क्षयोपशमरूप और क्षयरूप परिणामों से जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है । अपनी क्षयरूप परिणति से कर्म जीव की मोक्षवस्था का, उपशमरूप परिणति से औपशमिकभावों का, उदयरूप परिणति से आंदयिकभावों का और क्षयोपशमरूप परिणति से क्षायोपशमिक भावों का निमित्तकारण पड़ता है । यदि कर्मरूप निमित्त को अकिञ्चित्कर माना तो गुणस्थान, भाग्योपस्थान और जीवस्थान की व्यवस्था टूट जायगी जिससे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव समान बन जायंगे और बंधमोक्षव्यवस्था भी टूट जायगी । अतः निमित्त को अकिञ्चित्कर नहीं मान जा सकता ।

(८) यदि कर्मरूप निमित्त सिर्फ अपना ज्ञान कराता है ऐसा माना तो 'बहु अपना ज्ञान कैसे कराता है ?' यह प्रश्न उपस्थित होता है । कर्मरूप निमित्त अदृश्य है । अतः ज्ञान करानेके लिए किसी साधन की आवश्यकता है । प्रत्यक्षप्रमाण तो किसी तरह से उसका ज्ञान नहीं करा सकता । अनुमान भी उसका ज्ञान

नहीं करा सकता; क्यों कि उसके ज्ञापक कार्यरूप हेतु का वह अकिंचित्कर होनेसे अभाव है । अतः निमित्त को अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता ।

कर्मरूप निमित्त के जीवगतविकारकारित्व के विषय में प्रमाण—

चेतनस्य सतः सम्बन्धन्तरं मोहोदयकारणकं, मदिराविवत् । तत् कुतः सिद्धम् ?
 'विवाध्यासितो जीवस्य मोहोदयः सम्बन्धन्तरकारणकः, मोहोदयत्वात्, मदिरादिकारणकमोहोदयवत् इत्यनुमानात् । यत् तत् सम्बन्धन्तरं तत् आत्मनो ज्ञानावरणावि कर्मति । तदभावे साकल्येन विरतव्यामोहः सर्वमतीतानागतवर्तमानं पश्यति, प्रत्यासत्तिविप्रकर्षयोः अकिंचित्करत्वात् । ' कथं पुनर्ज्ञानावरणाविसम्बन्धन्तरस्याभावे साकल्येन विरतव्यामोहः स्यात् यतः सर्वमतीतानागतवर्तमानानन्तार्थभ्यंजनपर्यायात्मकं जीवावितत्सं साक्षात्कुर्वति ' चेत्, इमे ब्रूमहे—यत् यस्मिन् सत्येव भवति तत् तदभावे न भवत्येव, यथा अग्नेः अभावे धूमः । सम्बन्धन्तरे सत्येव भवति चात्मनो व्यामोहः । ' तस्मात् तदभावे स न भवति ' इति निश्चीयते । 'वेशकालतः प्रत्यासन्नमेव पश्येद्विरतव्यामोहोपि सर्वात्मना, न पुनर्विप्रकृष्टं ' इत्ययुक्तं, प्रत्यासत्तेः ज्ञानाकारणत्वात् विप्रकर्षस्य चाज्ञानानिबन्धनत्वात् तद्भूतवैपि ज्ञानाज्ञानयोरभावात्, नयनतारकाञ्जनवत् चन्द्रार्कादिवत् च । योग्यतासद्भावेतराभ्यां क्वचिद्भावे योग्यतैव ज्ञानकारणं, प्रत्यासत्तिविप्रकर्षयोः अकिंचित्करत्वात् । सा पुनर्योग्यता देशतः कात्स्न्यतो वा व्यामोहविगमः तत्प्रतिबन्धिकर्मक्षयोपशमक्षयलक्षणः । इति साकल्येन विरतव्यामोहः सर्वं पश्यत्येव । तदुक्तं—

'जो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने ।

दाहपेऽग्नर्दाहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥ इति '

अत एवाक्षानपेक्षाऽञ्जनादिसंस्कृतचक्षुषः, यथा आलोकानपेक्षा । अत एव कुत एव ? साकल्येन विरतव्यामोहत्वादेव सर्वदर्शनादेव वा । यो हि देशतो विरतव्यामोहः किञ्चिदेवास्फुटं पश्यति वा तस्यैवाक्षानपेक्षा लक्ष्यते, न पुनस्तद्विलक्षणस्य प्रक्षीणसकलव्यामोहस्य सर्वदर्शनः सर्वज्ञत्वविरोधात् । न हि सर्वायैः सकृदक्षसम्बन्धः सम्भवात् साक्षात् परम्परया वा । 'ननु चावधिमनःपर्ययज्ञानिनोर्देशतो विरतव्यामोहयोरसर्वदर्शनयोः कथमक्षानपेक्षा सलक्षणीया ?' तदावरणक्षयोपशमातिशयवशात् स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूमः । न चवं साकल्येन विरतव्यामोहस्य सर्वदर्शनस्य वानैकान्तिकत्व शङ्कनीयं, विपक्षेऽक्षापेक्षे मतिश्रुतज्ञानं तदसम्भवात् । 'अर्वाधिमनःपर्ययज्ञाने तवसम्भवान् पक्षाव्यापकत्वाद्हेतुत्वं ' इति चेत्, न, सकलप्रत्यक्षस्यैव पक्षत्ववचनात्, तत्र चास्य हेतोः सद्भावात्, विकलप्रत्यक्षस्यावधिमनःपर्ययाख्यस्यापक्षीकरणात् । न चास्मदादिप्रत्यक्षेक्षापेक्षोपलक्षणात्सकलवित्प्रत्यक्षेपि सास्त्वैवेति वक्तुं शक्यम्, अञ्जनादिभिर्गंसंस्कृतचक्षुषोऽस्मदादेरालोकापेक्षोपलक्षणात् तत्संस्कृतचक्षुषोपि कस्यचिदालोकापेक्षाप्रसङ्गान् । 'नक्तञ्चराणामालोकापायेपि स्पष्टरूपाबलोकनप्रसिद्धेर्नालोकौ नियत कारणं प्रत्यक्षस्य ' इति चेत्, तर्हि सत्यस्वप्नज्ञानस्येक्षणादिविज्ञानस्य च स्पष्टस्य चक्षुराद्यनपेक्षस्य प्रसिद्धेरक्षमपि नियतं प्रत्यक्षकारणं मा भूत् । ततो यथाञ्जनादिसंस्कृतचक्षुषामालोकानपेक्षा स्फुटं रूपेक्षणे तथा साकल्येन विरतव्यामोहस्य सर्वसाक्षात्करणेऽज्ञानपेक्षा । (अ. स., पृ. ४९-५०)

भरिदा—मद्य के समान बेतन आत्मा की अज्ञानादिरूप परिणति का कारण दूसरा संबंधी है । उस दूसरे संबंधी की सिद्धि कोन से प्रमाण से होती है ? विवाद का विषय बनी हुअी जीव की अज्ञानादिरूप परिणति की उत्पत्ति का दूसरा संबंधी (द्रव्य) कारण है; क्यों कि वह अज्ञानादिरूप परिणामों की उत्पत्तिरूप है । जैसे मद्य जिसका (निमित्त) कारण है ऐसे भ्रान्त्यात्मक अज्ञान की उत्पत्ति । जो दूसरा संबंधी है वह आत्मा का (आत्मा के साथ संश्लिष्ट हुआ) ज्ञानावरणादि कर्म है । ज्ञानावरणादि कर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव होनेपर पूर्णरूप से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है वह जीव संपूर्ण अतीत, अनागत, और वर्तमान को देखता है; क्यों कि जीव की संपूर्ण अज्ञानरहित अवस्था में ज्ञेयद्रव्य की आसन्नता—समीपता और दूरता आँकित्कर होती है । 'जिन अज्ञानादिभावों का नाश होनेपर जीव अतीत—भूतकालीन, अनागत—भविष्यकालीन और वर्तमान—वर्तमानकालीन अनन्त अर्धपर्यायों से युक्त जीवादि सभी पदार्थों को देखता है उन अज्ञानादिभावों का ज्ञानावरणादिकर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव हो जानेपर पूर्णरूप से नाश कैसे होता है ?' ऐसा कहना ही तो हम कहते हैं कि जो जिसका सद्भाव होनेपर अस्तित्व बनता है वह उसका अभाव होनेपर अस्तित्व नहीं बनता, जैसे अग्नि का अभाव होनेपर धूम का अस्तित्व न बनना ज्ञानावरणादिकर्मरूप दूसरे संबंधी का सद्भाव होनेपर हि (संसारी) जीव का अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम होता है उस कारण से ज्ञानावरणादिकर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव होनेपर (संसारी) जीव का अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम अस्तित्व नहीं बनता ऐसा निश्चय किया जाता है । 'जिसका अज्ञानादिविभावपरिणाम पूर्णरूप से नष्ट हो गया है ऐसा जीव भी देश की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से सामीप्य जिनका है ऐसे हि ज्ञेय पदार्थों को देख सकेगा, देश और काल की अपेक्षा से दूरवर्ती ज्यों को नहीं देख सकेगा' यह अभिप्राय ठीक नहीं है; क्यों कि देश—काल की अपेक्षा से होनेवाली समीपता ज्ञानोत्पत्ति का (निमित्त) कारण और दूरता अज्ञानोत्पत्ति का (निमित्त) कारण (ज्ञेयद्रव्य की समीपता होनेपर भी ज्ञान का सद्भाव और दूरता होनेपर भी अज्ञान का सद्भाव) न होनेसे ज्ञेय द्रव्य की समीपता होनेपर भी नयनतारका को लगाये गये अंजन के ज्ञान के अभाव के समान उसके ज्ञान का अभाव होता है और दूरता होनेपर भी सूर्य और चन्द्रमा के अज्ञान के अभाव के समान दूरवर्ती ज्यों के अज्ञान का अभाव (अर्थात् उनका ज्ञान) होता है । योग्यता के होने न होनेसे ज्ञानावरणविशेष की अभावरूप योग्यता हि किसी पदार्थ का ज्ञान होनेमें कारण पडती है; क्यों कि ज्ञेय की समीपता का अभाव और दूरता का सद्भाव होनेपर भी ज्ञेय का ज्ञान हो जानेके कारण प्रत्यासत्ति (समीपता) और विप्रकर्ष (दूरता) आँकित्कर है । वह योग्यता एकदेश से या पूर्णरूप से व्याप्त का (प्रतिबंध करनेवाले कर्मों का क्षयोपशमरूप या क्षयरूप) अभाव होना है । वह अभाव व्याप्तोह का अर्थात् अज्ञानादिविभावपरिणामों का प्रतिबंध करनेवाला जो कर्मों का क्षयोपशम या क्षय है उसरूप है । इसप्रकार जिसके अज्ञानादिविभावपरिणाम संपूर्णतः नष्ट हो गये हैं ऐसा जीव कुछ देखता—जानता है । कहा (भी) है कि— 'ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंधक कारणों का (ज्ञानावरणादि कर्मों का) अभाव होनेपर ज्ञाता ज्ञेय के ज्ञान से कैसे शून्य होगा ? वहनकार्य का प्रतिबंध करनेवाले कारणों का अभाव होनेपर दाहक के विषय में अग्नि दाहक नहीं होगा क्या ? (अवश्य दाहक होगा)' इस कारण से हि (जिसके अज्ञानादिरूप समस्त विभावभावों का अभाव हो गया है ऐसे ज्ञाता को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती ।) जिसको आँखों में अंजन लगाया गया है ऐसे जीव के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार पूर्णतः विरतव्याप्तोह जीव के इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती । जीव के इंद्रियों की अपेक्षा न होनेका कारण अज्ञानादिरूप संपूर्ण विभावभावों का अभाव होता हि है या सभी ज्ञेय पदार्थों को देखता—जानता हि है । जिसके अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम अंशत—अपूर्णरूप से नष्ट हो गये हैं या जो कुछ हि ज्ञेय पदार्थों को अस्पष्टरूप से देखता—जानता है उसके हि इंद्रियों की अपेक्षा होती है । जिसके अज्ञानादिरूप संपूर्ण विभावभावों का अभाव हो गया है और अत एव अपूर्णरूप से जिसके अज्ञानादिरूप विभावभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे जीव से जो विभिन्न होता है और जो सब कुछ देखता—जानता है उसे ज्ञेयार्थों को जानते समय इंद्रियों की अपेक्षा नहीं

होती; क्यों कि ऐसे जीव के भी यदि इंद्रियों की अपेक्षा रही तो उसकी सर्वज्ञता के विषय में विरोध लड़ा हो जाता है। साक्षात् या परंपरा से इंद्रियों का सभी ज्ञेयार्थों से युगपत् संबंध होनेकी संभावना नहीं है। 'जिनके अज्ञानाविरूप विभावपरिणाम अंशतः नष्ट हो गये हैं ऐसे अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी असंबंधी जीवों के इंद्रियों की अपेक्षा का अभाव कैसे जानना ?' (समाधान) अवधिज्ञानावरण कर्मों के अयोपशम के विशेष से अपने विषय के बारेमें सुतरां स्पष्टरूप होनेसे इंद्रियों की अपेक्षा का अभाव जानना ऐसा ह्म कहते हैं। इस प्रकार से पूर्णतया चिरतव्यामोहत्व हेतु के या सर्वदर्शनहेतु के विषय में अर्नकान्तिकत्वबोध की शंका नहीं करनी चाहिये; क्यों कि विपक्षभूत भक्तिज्ञान और धृतज्ञान में संपूर्णतया चिरतव्यामोहत्वरूप या सर्वदर्शनरूप हेतु की वृत्ति होना असंभव है। 'अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में संपूर्णतः चिरतव्यामोहत्वरूप या सर्वदर्शनरूप हेतु की वृत्ति न होनेसे संपूर्ण पक्ष को न व्यापना यह बोध उपस्थित होनेसे उक्त हेतु का हेतुत्व नहीं रहता' ऐसा कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि सकलप्रत्यक्ष को हि पक्ष कहा गया है और उस सकलप्रत्यक्ष में हि हेतु का वृत्तिसत्व है तदा अवधिज्ञानरूप और मनःपर्ययज्ञानरूप विकलप्रत्यक्ष को पक्ष में अन्तर्भूत नहीं किया है। अपने जैसे लोगों के प्रत्यक्षज्ञान के लिए इंद्रियों की अपेक्षा देखकर सर्वज्ञ के सकलप्रत्यक्षज्ञान के लिए भी इंद्रियों की अपेक्षा होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्यों कि जिनकी आंखों में अंजनादि नहीं लगाये गये हैं ऐसे अपने जैसे लोगों को प्रकाश की आवश्यकता देखकर जिनकी आंखों में अंजनादि लगाए गए हैं ऐसे व्यक्तियों को भी प्रकाश की आवश्यकता है ऐसा माननेका प्रसंग लड़ा हो जायगा। 'उल्लू जैसे निशाचर प्राणियों को प्रकाश का अभाव होनेपर भी पदार्थों का ज्ञान स्पष्टरूप से होता है यह बात प्रसिद्ध होनेसे प्रकाश प्रत्यक्षज्ञान का नियत कारण नहीं है' ऐसा कहना हो तो नेत्र आदि की अपेक्षा न रखनेवाले स्पष्टरूप सत्य स्वप्न ज्ञान की और ईक्षणिकादि (?) ज्ञान की प्रसिद्धि होनेसे इंद्रियों को भी प्रत्यक्षज्ञान का नियत कारण नहीं होना चाहिये। उस कारण से जिसप्रकार जिनकी आंखों में अंजनादिकों के द्वारा संस्कार किया गया है ऐसे लोगों को पदार्थों को स्पष्टरूप से देखते समय प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार जिसके अज्ञानाविरूप समस्त विभावभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे जीव को सभी ज्ञेयार्थों को जानते समय इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती।

इस उद्धरण में मदिरा का वृष्टान्त दिया गया है। इस वृष्टान्तपर विचार व्यक्त करनेके बाद वह वृष्टान्त वाष्पान्तिकपर घटित किया जायगा। मद्यपान करनेसे मद्यपायी जीव की उन्मत्तत्वात्त्व विभावपरिणति होने है। मद्यपायी जीव और मद्य ये दो संबंधी हैं। मद्यपायी यह एक संबंधी और मद्य दूसरा संबंधी। इन दोनों का संबंध हो जानेपर मद्यपान करनेवाले जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति हो जाती है। मद्यपान करनेसे जीव की उन्मत्तावस्था व्यक्त हो जानेसे और न करनेसे मद्यपानजनित उन्मत्तावस्था न होनेसे जीव की इस विशिष्ट उन्मत्तावस्था का मद्य निमित्तकारण है ऐसा मानना हि होगा। यदि जीव की उन्मत्तावस्था प्रादुर्भूत होनेमें मद्य को निमित्तकारण न माना तो मद्यपान का अभाव होनेपर भी जीव मद्यपायी के समान अपनेआप उन्मत्त हो जायगा। ऐसी अवस्था में उन्मत्तावस्थारूप से परिणत होना जीव का स्वभाव बन जायगा जो कि असंभव और प्रतीति के विरुद्ध है; क्यों कि मद्यपान का अभाव होनेपर मद्यपान से होनेवाली जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति कहींपर भी देखनेमें नहीं आती। जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति में मद्य को निमित्तकारण मानकर उसे अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता; क्यों कि जो अकिंचित्कर होता है वह निमित्त हि नहीं बन सकता। क्या जलपान मुरापान करनेवाले जीव की उन्मत्तावस्था की समान उन्मत्तावस्था का निमित्तकारण है ऐसा कहा जा सकता है? उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल परिणतिवाले द्रव्य को हि निमित्त कहा गया है। उदरगत मद्य की परिणति हि जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति के अनुकूल होती है; जल की नहीं। अतः जीव की उस विशिष्ट उन्मत्तावस्था का मद्य हि निमित्तकारण है ऐसा कहा जाता है—जल निमित्तकारण है ऐसा नहीं कहा जाता। यद्यपि द्रवता की अपेक्षा से मद्य और जल एक हैं तो भी मद्य उन्मत्तावस्था का जनक निमित्तकारण है तो जल उस उन्मत्तावस्था का

जनक निमित्तकारण नहीं है। यद्यपि क्रिया की अपेक्षा से कुम्हार की कलशसंभवात्मक क्रिया और मुष्टिप्रहाररूप या भुंगारप्रहाररूप क्रिया एक है तो भी पहली क्रिया से मृत्तिका की घटरूप परिणति होती है तो दूसरी क्रिया से घडका बिनाश होता है। उसीप्रकार कर्म कर्मत्व की और निमित्तकारणत्व की अपेक्षा से एक है तो भी उन के भिन्नभिन्न कार्यों की अपेक्षा से वे भिन्न भिन्न हैं। एक हि कर्म की उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम इनरूप परिणतियाँ जीव की भिन्नभिन्न परिणतियों का निमित्तकारण होता है—उसके उदय से जीव औदयिकभावरूप से, क्षय से, शायिकभावरूप से और क्षयोपशम से क्षायोपशमिकभावरूप से परिणत होता है। जीव की इन परिणतियों में कर्म अपनी भिन्नभिन्न परिणतियों के द्वारा निमित्तकारण पडता है। अतः उपादान का परिणमन निमित्त के परिणमनानुसार होनेसे निमित्त को अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता। कुम्हार और चक्रवण्डादिरूप सामग्री यदि सर्वथा अकिञ्चित्कर माने गये तो मृत्तिका रूप उपादान की घटरूप से परिणति स्वाभाविक माननी पडेगी, जो कि असंभव और प्रतीतिविरुद्ध है। अतः मणरूप निमित्तकारण जिसप्रकार जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति में किञ्चित्कर मानना होता है उसीप्रकार कर्मरूप निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा। भेदज्ञानानुस्य अत एव अज्ञानी असमय जीव की ज्ञानावरणादि इच्छकर्मों के उदय से विभावरूप परिणतियाँ होती हैं। अज्ञानी जीव और ज्ञानावरणादि कर्म ये दो संबंधी हैं। अज्ञानी जीव यह एक संबंधी और ज्ञानावरणादि कर्म दूसरा संबंधी। इन दोनों का संबंध ही जानेपर पहले की परिणति में दूसरा संबंधी निमित्तकारण पडता है और अज्ञानी असमय जीव का विभावरूप से परिणमन होता है। कर्म की परिणति के होनेपर जीव की विभावरूप परिणति होनेसे और न होनेपर न होनेसे कर्म को किञ्चित्कर निमित्तकारण मानना होगा। यदि जीव की विभावरूप परिणति प्रादुर्भूत होनेमें कर्म को निमित्तकारण न माना तो कर्म का सर्वथा अभाव होनेपर भी जीव स्वभाव से हि विभावरूप से परिणत होता है ऐसा मानना पडेगा और सिद्धों के भी विभावरूप परिणति का सद्भाव मानना होगा।

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना हि जीव का मुक्तावस्थारूप से परिणत होना है ऐसा आगम में कहा हुआ पाया जाता है। जब कर्मरूप निमित्त अकिञ्चित्कर है तब जीव की बद्धावस्था का संभव हि न होनेसे मुक्तावस्था की प्रादुर्भूति किसके होगी? यदि बध की वास्तवता ससारावस्था के कारण से माननी पडती है ऐसा कहना ही तो कर्मरूप निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि पडेगा।

जब कर्म की परिणतियों के सद्रूप होनेपर संसारी जीव की परिणतियाँ होती हैं और न होनेपर नहीं होती तब निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा। जो अकिञ्चित्कर होता है वह निमित्त हि नहीं है। यदि कर्म अकिञ्चित्कर है तो बह निमित्त भी नहीं है। यदि कर्म की निमित्तता बन हि नहीं पाती है तो कर्म सिद्धान्त की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिये। ऐसी अवस्था में कर्मसिद्धान्त की विकलता सिद्ध हो जायगी।

जीव की योग्यता, योग्यता का प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मों के क्षयोपशम से या क्षय से व्यक्त होती है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानने से उसका प्रतिबन्धकत्व हि नष्ट हो जाता है। जब कर्म योग्यता का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता तब योग्यता की प्राप्ति के लिए उसके क्षयोपशम की या क्षय की आवश्यकता क्यों बनायी जाती है? अतः कर्म के प्रतिबन्धकत्व से उसका अकिञ्चित्करत्व प्रतिहत हो जाता है—उसका किञ्चित्करत्व सिद्ध हो जाता है।

ज्ञान के मतिज्ञान, भुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान, कुमनिज्ञान, कुभुतज्ञान और विमंगज्ञान ये भेद स्वाभाविक हैं या निमित्तजन्य हैं? स्वाभाविक हो तो इनका अभाव—केवलज्ञानरूप से सद्भाव नहीं होगा। निमित्त-जन्य हो तो निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा।

इसी विषय को सुतरां स्पष्ट करनेके लिए आचार्यप्रवर भगवान् अमृतवद्रसुरिकृत आत्मव्यातिटिका से एक उद्धरण नीचे पेश किया जाता है। देखिए—

यथा ललु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादि-

निमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात् प्रच्यवमानः एव रागादिभिः परिणमते; तथा केवलः क्लिप्त आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात् प्रच्यवमानः एव रागादिभिः परिणम्यते। इति तावद्वस्तुस्वभावः।

न जगु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः।

तस्मिन्निमित्त परसद्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुवेति तावत् ॥ १७५ ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः।

रागादीनात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥

[स. सा. गा. २७८-२७९ टीका]

जिततरह शुद्ध स्फटिकपाषाण परिणमनस्वभाववाला होनेपर भी वह स्वयं शुद्ध स्वभाववाला होनेसे (अपने) रक्ततादिवर्णों का कारण होनेका उसका स्वभाव न होनेसे रक्षितमादिरूप से स्वयं परिणत नहीं होता; किन्तु स्वयं रक्षितमादिवर्णों से युक्त होनेके कारण स्वयं अपनी रक्षितमादिवर्णों के निमित्तकारण पड़नेवाले परद्रव्य के कारण से—निमित्त से ही अपने शुद्धस्वभाव से होनेवाला हि होनेके कारण से वह (स्फटिकपाषाण) रक्षितमादिवर्ण-रूप से उस परद्रव्यभूत निमित्त के द्वारा हि परिणत किया जाता है, उसीप्रकार परमायंरूप से शुद्ध आत्मा परिणमन स्वभाववाली होनेपर भी वह स्वयं शुद्धस्वभाववाली होनेसे रागादिरूप विभावपरिणामों के रूप से होनेवाली अपनी परिणति में कारण बन जानेका उसका स्वभाव न होनेसे वह आत्मा रागादिरूपविभावपरिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती; किन्तु रक्षित करनेके साधकतमकरणादिरूप शक्ति से युक्त होनेके कारण अपनी द्रव्यरागकल्प-परिणति का कारण बने हुए (कर्मरूप) परद्रव्य के द्वारा हि रागादिरूप से परिणति की जाती है। इसप्रकार का वस्तुका स्वभाव है।

कलशार्थ—सूर्यकान्तमणि के समान आत्मा अपनी रागादिरूप परिणति का कारण कदापि नहीं होती। आत्मा की रागादिरूप परिणति में (द्रव्यकर्मरूप) परद्रव्य का संयोग हि निमित्त—कारण पड़ता है। इसप्रकार का वस्तु का यह स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट होता है ॥ १७५ ॥

इसप्रकार ज्ञानी (जीव) अपनी आत्मरूप वस्तु का स्वभाव जानता है। उस वस्तुस्वभाव के ज्ञान से ज्ञानी जीव अपनी आत्मा के रागादिविभावपरिणाम नहीं करता। अतः वह रागादिविभावभावों का कारक अर्थात् कर्ता नहीं होता ॥ १७६ ॥

शुद्ध स्फटिकपाषाण परिणमनशील द्रव्य है; किन्तु वह शुद्धस्वभाववाला होनेसे उसमें रक्षितमा आदि के कारणों का अभाव होनेके कारण वह रक्षितमादिवर्णों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता। रक्षितमादि धर्मों से स्वयं युक्त होनेसे अपने रक्षितमादिरूप परिणाम का कारणभूत होनेवाले परद्रव्य के द्वारा हि वह स्फटिकपाषाण रक्षितमादिरूप से परिणत किया जाता है। कहनेका भाव यह है कि स्फटिकपाषाण शुद्धस्वभाववाला होनेसे उसमें रागादि धर्मों का अभाव होनेसे वह अपनी रागादि—रक्षितमादिरूप परिणति का कारण नहीं बन पाता। जो जिस रक्षितमादिवर्ण से युक्त हुआ होता है वह उस रक्षितमादिरूप में परिणत होता है। स्फटिकपाषाण रक्षितमा आदि धर्मों से युक्त न होनेसे वह स्वयं रक्षितमादियुक्तरूप से परिणत नहीं होता। जपाकुसुम रक्षितमाधर्म से युक्त होनेके कारण वह रक्षितमारूप से परिणत हो जाता है; क्यों कि अपनी रक्षितमा का वह स्वयं कारण होता है। यह जपा-कुसुम जब स्फटिकपाषाण की उपाधि बन जाता है तब वह अपने परिणाम से उस शुद्धस्वभाववाले स्फटिकपाषाण की रक्षितमायुक्तरूप से परिणत करता है—स्फटिकपाषाण की रक्षितमायुक्त परिणति का निमित्तकारण बन जाता है।

यहोपर यह शंका उपस्थित की जा सकती है कि “‘परिणम्यते’ यह रूप निजन्त न होनेपर भी ‘परिणत करता है’ यह निजन्त का अर्थ कहाँसे आया ?” समाधान—‘केवलः स्फटिकोपलः परद्रव्येण परिणम्यते’ यह कर्मणि प्रयोगात्मक वाक्य मुख्य वाक्य है। इस वाक्य का ‘परद्रव्यमेव स्फटिकोपलं परिणमयति’ ऐसा कर्तरिप्रयोगात्मक प्रयोजक वाक्य बनता है। ‘परद्रव्यं हि स्फटिकापाषाणं को परिणतं करता है’ ऐसा उस कर्तरि प्रयोगात्मक प्रयोजक वाक्य का अर्थ होता है। ‘स्फटिकापाषाणं को परिणति क्रिया का प्रयोजक परद्रव्यं हि है’ यह भाव उस अर्थ से स्पष्ट हो जानेसे परद्रव्य का प्रयोजकत्व सिद्ध हो जाता है। अतः उक्त कर्मणिप्रयोगात्मक वाक्य में जो ‘परिणम्यते’ यह धातुरूप पाया जाता है वह परद्रव्य प्रयोजक होनेसे निजन्तरूप में यह स्पष्ट हो जाता है। ‘परिणम्यते’ यह कर्मणि भी है और निजन्त का कर्मणिरूप भी ऐसा हि होता है। उसका निजन्तरूपत्व ‘परद्रव्येण’ इस तृतीयात् रूप से सिद्ध हो जाता है। अतः यह रूप निजर्थ-प्रयोजकार्थ का प्रतिपादक है इस बातको स्वीकार करना पड़ता है। ‘परिणम्यते’ इस रूप को प्रयोजक का रूप न मानना हो तो न मानो; किंतु अर्थवशात् उस रूप को अन्तर्भावितार्थ्य मानना होगा; क्यों कि उसके बिना वाक्यार्थ ठीक बैठता हि नहीं।

निष् का अर्थ क्या है ? द्रव्य परिणत होता है और परद्रव्य उसका प्रयोजक होता है। आचार्यवर श्रीपुरुषोत्तमदासजी ने भी अपने सर्वासिद्धिग्रंथ में ‘को निजर्थः? वन्ते द्रव्यपर्यायः। तस्य वर्तयिता कालः’ इन वाक्यों के द्वारा वही भाव प्रकट किया है। कालद्रव्य के समान पुद्गलद्रव्य भी अचेतन हि होता है। कालद्रव्य अचेतन होनेपर भी जिसप्रकार द्रव्यपरिणति का प्रयोजक अर्थात् निमित्तकर्ता हो सकता है, उसीप्रकार पौद्गलिक द्रव्यकर्म भी अचेतन होने से चेतनद्रव्य के समान प्रेरक न होनेपर भी जीवद्रव्य की विभावरूप परिणति का प्रयोजक-निमित्तकर्ता हो सकता है। निमित्त होने के लिए द्रव्य का चेतनत्व आवश्यक है ऐसा नहीं-अचेतन द्रव्य भी निमित्तकर्ता हो सकता है; क्यों कि निमित्त का कार्य है परिणमनाभिमुख द्रव्य की शक्ति को प्रबोधित-उत्तेजित करना। निमित्त चाहे चेतन हो या अचेतन वह सिर्फ उपादानभूतद्रव्य की पारिणामिकी शक्ति को प्रबोधित करता है-अधिक कुछ नहीं कर सकता। इस बलाधायकत्व के कारण से अचेतन द्रव्य को भी जैनेन्द्रमहा-वृत्तिकार आचार्य अभयनन्दि ने उपचार से प्रेरक कहा है। ‘प्रबोधः अध्यापर्यति’ इस व्याकरणशास्त्र के उदाहरण में प्रबोध प्रेरक न होनेपर भी उसको अध्यापक कहा है। वस्तुतः प्रबोध अपने प्रकाश से अध्ययन करनेवाले की अध्ययनशक्ति को व्यक्त होने के लिए सिर्फ प्रबोधित करता है-अध्ययन करनेवाले को चेतन अध्यापक के समान प्रेरित नहीं करता है तो भी उसे प्रयोजककर्ता कहा है। अतः निमित्तभूत द्रव्य अचेतन होने से प्रेरक न होनेपर भी उसके बलाधायकत्व के कारण उसका निमित्तत्व किसी प्रकार से बाधित नहीं होता। शूद्र स्फटिकपाषाण के समान शूद्रनय जी वृष्टि से आत्मा स्वयं शूद्र होनेसे और रागादिविभावमायत्मक परिणति का कारणभूत अज्ञान का उममें अभाव होने से वह रागादिविभावरूप से स्वयं परिणत नहीं होती, फिर भले हि वह परिणामस्वरूपाव-बाली हो। कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलद्रव्यरूप परद्रव्य में जीव की रागादिरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से वह द्रव्यकर्म रागादिविभाव से युक्त कहा गया है। आचार्य जयतेजजी ने अपनी समयसार की तात्पर्यवृत्तिनामक टीका में ‘भावकर्मं द्विधा भवति, जीवगत पुद्गलकर्मणं च। तथाः-भावकोपादेव्यक्तिरूपं जीवभावगतं भ्रम्यते, पुद्गलपिण्डशक्तिकरूपं पुद्गलद्रव्यगणम्।’ [स. सा ता. व., नि. सा. सं. पृ. २७१] इस प्रकार पुद्गलकर्म की जीव की विभावरूप से परिणत करने की शक्ति को भावकर्म कहा है। अतः वह कर्मपुद्गल-रूप परद्रव्य जीव को रागादिरूप से परिणत करने की शक्ति से युक्त होने में वह स्वयं उस शक्ति का आश्रय होनेसे स्वयं आश्रयरूप से उस शक्ति का कारण होता है। ऐसे कर्मपुद्गलरूप परद्रव्य से आत्मा अपने शूद्रस्वभाव से व्युत् होनेवाली होनेपर हि उस परद्रव्य के द्वारा हि रागादिविभावरूप से परिणत की जाती है। इसप्रकार का वस्तु का स्वभाव है।

‘यह आत्मा अनाविकाल से अज्ञानी बनी हुई है। अतः अज्ञानभाव भी परद्रव्यरूप कर्मों से हो सकता है ?’ इस प्रकार की एक शंका उपस्थित हो जाती है। इस शंका का समाधान निम्नप्रकार है। जीव का अज्ञान नष्ट

होनेवाला होनेसे वह जीव का स्वामाधिकभाव नहीं कहा जा सकता। जो भाव स्वामाधिक होता है वह यावद्ब्रह्म-भावी होता है। ज्ञान जीव का स्वामाधिकभाव है; फिर भले हि वह जीव की अशुद्ध अवस्था में विभावरूप से परिणत होता हो। अज्ञानभाव यावद्ब्रह्मभावी न होनेसे और शुद्धज्ञान के विपरीत स्वरूपवाला होनेसे कावाचित्क और विभावरूप हि है और वह कावाचित्क और विभावभावरूप होनेसे परब्रह्मरूपनिमित्तजनित है। जीव और कर्म का संश्लेष-संयोगसंबंध अनादिकाल से चला आया है यह अभिप्राय सभी जिदानुयायियों को अभिप्रेत है। अतः जीव का अज्ञानभाव अनादि होनेपर भी सान्त होनेसे विभावभावात्मक होनेके कारण निमित्तभूत ब्रह्मकर्म-रूप परब्रह्मकृत हि है—वह स्वामाधिकभाव नहीं है।

दूसरा वृष्टान्त सूर्यकान्तमणि का दिया हुआ है। सूर्यकान्तमणि में अग्निरूप से परिणत होने की शक्ति है; किंतु वह शक्ति सूर्यकिरणरूप निमित्त से व्यक्त होती है। आत्मब्रह्म परिणमनशील होनेसे वह विभावरूप से भी परिणत हो सकता है; किंतु विभावरूप से परिणत होने में उसे कर्मपुद्गलरूप परब्रह्म की शक्ति की व्यक्तिकी अर्थात् उदयरूप परिणतिकी अपेक्षा होती है—उसके अभाव में वह क्रोधाद्यात्मकविभावभावरूप से परिणत नहीं हो सकता।

अतः जीव की विभावभावात्मक परिणतिकी कर्मोदय प्रयोजक—निमित्तकारण होनेसे कर्मपुद्गलरूप निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता। उसको सर्वथा अकिंचित्कर माननेसे उसका प्रयोजकत्व—निमित्तकारणत्व हि नष्ट हो जाता है। अप्रयोजक होनेपर भी अर्थात् अकिंचित्कर होनेपर भी यदि उसको निमित्तकारण माना तो कर्मभाव को न प्राप्त हुए अत एव अकिंचित्कर पुद्गलों को जीव की विभावपरिणतिकी निमित्तकारण क्यों न माना जाय? अतः किसी हालत में भी कर्मपुद्गलरूप परब्रह्म को सर्वथा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता। वह उपादान के समान अर्थात् उपादान जिसप्रकार अपने उपादेय को आदि, मध्य और अन्त में व्यापता है उसीप्रकार उपादेय का व्यापक न होनेसे कर्षचित् अकिंचित्कर है—प्यात् अकिंचित्कर है और उपादान की विभावभावात्मक उपादेयरूप परिणतिकी प्रयोजक—निमित्तकारण होनेसे कर्षचित् अकिंचित्कर नहीं है—स्यात् अकिंचित्कर नहीं है। आगे के मंग स्याद्वादविद्या के आधार से जान लेना।

यह विवेचन निमित्त को जो मानते नहीं उनके लिए तो है हि; किन्तु जो निमित्त को स्वीकार करके उसको सर्वथा अकिंचित्कर मानते हैं उनके लिए भी है; क्यों कि निमित्त को स्वीकार कर के उसको अकिंचित्कर मानना निमित्त को न मानने के समान हि है। मान खीजिए कि न्यायशास्त्र का प्रतिपादन निमित्त को न माननेवालों के लिए हि है—निमित्त को स्वीकार करनेवालों के लिए नहीं; किन्तु समयसार में भी जो निमित्त के स्वरूप का और उसके कार्य का विवेचन यत्रतत्र पाया जाता है क्या वह भी निमित्त को न माननेवालों के लिए हि है? क्या इस ग्रथ की निमित्त निमित्त को न माननेवालों के लिए हि की गई है, असानी जीवों के लिए नहीं? इस ग्रंथ की भी निमित्त न्यायशास्त्र के ढगपर हि की गयी है। निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर मानना वस्तुतः आगमवचनों का विरोध करना है; क्यों कि ऐसा मानने से कर्मसिद्धान्त के ग्रंथों की व्यवस्था टूट जाती है—निमित्त को कर्षचित् अकिंचित्कर और कर्षचित् किंचित्कर मानने से नहीं। शास्त्रों में निमित्त को अकिंचित्कर इस लिए माना है कि वह उपादेय को—कार्य को उपादान जिसप्रकार आदि-मध्य-अन्त में व्यापता है उसप्रकार व्यापता नहीं। इस कारण से हि निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारन्यायित है। निमित्त उपादान के समान उपादान की उपादेयरूप से परिणत होने की क्रिया का आश्रय न होनेसे उसका कर्तृत्व उपचरित है—मुख्य नहीं है। अस्तु।

प्रत्येक कार्य—परिणाम, वह चाहे स्वभावपरिणामस्वरूप क्यों न हो, उपादान और सहकारिसामग्री का सद्भाव होनेपर हि अस्तिरूप होता है— उनमें से एक का भी अभाव होनेपर परिणाम अस्तिरूप नहीं होता। परिणमनाभि-मुख मूलिका का अस्तित्व होनेपर भी यदि कुम्भकारादिरूप सहकारीसामग्री का अभाव हुआ या सहकारीसामग्री का सद्भाव होनेपर भी यदि उपादान का या उसकी परिणतियोग्यता का अभाव हुआ तो क्या मूलिका घटरूप से परिणत होती हुई कहीं देखी जाती है? अष्टसहस्री में 'सर्वस्य कार्यस्य—उपादान—सहकारिसामग्रीजन्यतया

उपपन्नात् तथा प्रतीतेष्व' (५० ५१) [सभी कार्य उपादान और सहकारिसामग्री से उत्पन्न होते हैं ऐसा माना जानेसे और उसप्रकार की प्रतीति-अनुभव होनेसे] इस हेतु के द्वारा यही अभिप्राय व्यक्त किया है। उचित उपादान और उचित निमित्त की आवश्यकता होती है। कंकरीकी मिट्टी से या लकड़ी से मूढटकप परिणाम उत्पन्न नहीं हो पाता फिर भले हि सहकारिसामग्री उपस्थित हो। उसीप्रकार लोहाकारिसहकारिसामग्री से भी मृत्तिका का घटकप परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। जीव का विभावपरिणाम अनुद्गात्मकप या अज्ञानकप उपादान और कर्मोदयादिकप सहकारिसामग्री-निमित्तकारण से प्रादुर्भूत होता है। इस परिणमन की सहकारिसामग्री में कालद्रव्य भी अन्तर्भूत है; क्यों कि कर्तना, क्रिया आदि कालद्रव्य के अभाव में नहीं होते। द्रव्य का परिणमन चाहे स्वभावकप या विभावकप हो वह कालद्रव्य के बिना होता हि नहीं। परिणतिमात्र का निमित्त कालद्रव्य होता है और उस परिणति की विभावकपता का निमित्त कर्मोदय होता है। जीव का जो स्वभावपरिणमन होता है वह शुद्धात्मकप उपादान और कालद्रव्यकप सहकारिकारण से प्रादुर्भूत होता है। कर्मोदयादिकपनिमित्तकारणजन्म जो आत्मा का परिणाम होता है वह विभावकप होता है और कालद्रव्यकपनिमित्तकारण से शुद्ध आत्मा का जो परिणाम होता है वह स्वभावकप होता है।

प्रकृत विषय में 'विकारी-परिणामी निमित्तकारण से प्रादुर्भूत नहीं होता-बह निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा कहना सिर्फ ब्यवहारकथन है। एक द्रव्य अपने गुण-वर्णय की सीमा में समाप्त हो जाता है-बह दूसरे से उत्पन्न होता है ऐसा कहना परमार्थ सत्य नहीं है' ऐसा कहा जाता है और अपने इस अभिप्राय के समर्थन के लिये समयसार की ३४९ से ३५५ तक की गाथाओं और २१० से २१४ तक के कलशों की ओर अंगुलिनिर्देश किया जाता है। विकारी अर्थात् परिणामी द्रव्य निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा कहना बस्तुतः पागलपन के सिवा और क्या हो सकता है; क्यों कि वह अनादिनिघन होनेसे दूसरे से कदापि उत्पन्न नहीं होता। हर एक द्रव्य परिणमनशील अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है-बह कूटस्थनित्य नहीं है। यदि उसको कूटस्थनित्य माना तो उसका परिणमन हि नहीं होगा; फिर स्वभाव और विभाव परिणामों की बात हि क्या! यद्यपि विकारी द्रव्य निमित्तकारण से उत्पन्न नहीं होते तो भी उनमें हि प्रादुर्भूत होनेवाले उसके विकार-परिणाम निमित्तकारणजन्म नहीं होते ऐसा कहना प्रतीति के और आगम के विरुद्ध है। द्रव्य के परिणामों का निमित्तकर्तृकत्व व्यवहारनयाभिहित है-निदचयनयाभिहित नहीं यह अभिप्राय सर्वथा प्राह्य है; क्यों कि निमित्त उपादान के परिणाम को उपादान के समान आदि-मध्य-अन्त में ध्यापता नहीं और उसी कारण से उपादान का परिणाम और निमित्त इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। अपने अभिप्राय के समर्थन के लिए आक्षेपक ने जिन गाथाओं और कलशों की ओर अंगुलिनिर्देश किया है उनको पेश करके उनपर विचार किया जाना आवश्यक है।

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमीक्ष्यते

निदचयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सर्वकमीक्ष्यते ॥ २१० ॥

जह सिप्पिओ उ कम्मं कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो वि य कम्मं कुव्वइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३४९ ॥

जह सिप्पिओ उ करणेहिं कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो करणेहिं कुव्वइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५० ॥

जह सिप्पिओ उ करणाणि गिण्हइ ण सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो करणाणि उ गिण्हइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५१ ॥

जह सिप्यिउ कम्मफलं भुंजइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५२ ॥
 एवं ववहारस्स उ वत्तब्बं दरिसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु जं होइ ॥ ३५३ ॥
 जह सिप्यिओ उ चिट्ठं कुब्बइ हवइ य तहा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुब्बइ हवइ य अणणो से ॥ ३५४ ॥
 जह चिट्ठं कुब्बंतो उ सिप्यिओ णिच्छवुक्खिओ होइ ।
 तत्तो सिया अणणो तह चिट्ठंतो वुही जीवो ॥ ३५५ ॥

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, हस्तकुट्ट-
 कादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकंः करणैः करोति, हस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि
 गृह्णाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुण्डलादिकर्मफलं भुङ्क्ते च, न तु अनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे
 सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः;
 तथात्मापि पुष्यपापादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामा-
 त्मकंः करणैः करोति, कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादि
 पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुष्यपापादिकर्मफलं भुङ्क्ते च, न तु अनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति
 तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथा च
 स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं
 चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरि-
 णामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः; तथात्मापि चिकीर्षुः चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं
 कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे
 सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः
 स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
 न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया
 स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥ २११ ॥

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्ति स्वयं
 तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तर्गम् ।
 स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते
 स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥ २१२

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
 निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि ? ॥ २१३ ॥

यसु वस्तु कुर्वतेऽप्यवस्तुनः किञ्चिन्नापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशेव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१४ ॥

कालसाह— सिर्फं व्यवहारिकदृष्टि से हि अर्थात् सिर्फं व्यवहारणय की दृष्टि से हि कर्ता और कर्म विभिन्न देखे जाते हैं; निश्चय मय की दृष्टि से यदि वस्तु का विचार किया गया तो कर्ता और कर्म सदा एकवस्तुरूप देखे जाते हैं ॥ २१० ॥

बुलसा— दो भिन्न द्रव्यों में जो कर्तृकर्मभाव देखा जाता है वह व्यवहारणयाहित है; क्यों कि उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का संभव तब होता है जब कि कर्ता कर्म को संपूर्णरूप से व्यापता है । जब कर्ता निमित्तमात्ररूप होता है और नैमित्तिकभूत कर्म अन्य द्रव्यरूप उपादान का परिणामरूप होता है तब उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव उनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव न होनेसे उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव व्यवहारणयाहित होता है । एक वस्तु की दो पर्यायों में से पूर्वपर्याय की कर्तृसंज्ञा और उत्तरपर्याय की कर्मसंज्ञा व्यवहारणयाहित है; क्यों कि पूर्वपर्याय का असाधारणस्वरूप उत्तरपर्याय में नहीं पाया जाता । भूतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है । मतिज्ञान भूतज्ञान का निमित्तकारण इसलिए कहा गया है कि मतिज्ञान का असाधारणस्वरूप भूतज्ञान में नहीं पाया जाता । अतः मतिज्ञान और भूतज्ञान में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव न होनेसे उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव निमित्तनैमित्तिकभावमात्र से हि होता है । वस्तुतः वस्तुस्वरूप का विचार करनेपर मालुम होता है कि मतिज्ञान और भूतज्ञान आत्मा से अभिन्न ऐसे ज्ञान सामान्य के परिणाम होनेसे आत्मद्रव्य से अभिन्न होते हैं । अतः ज्ञानसामान्य की अपेक्षा से और नीरूपता के कारण उनका जीव से अभेद होनेकी दृष्टि से दोनों एकस्वरूप हैं । इस दृष्टि से पूर्वपर्यायसहित द्रव्य को उत्तरपर्याय का उपादानकारण कहा गया है । दूसरी बात यह है कि उपादान और उपादेय में से उपादान की कर्तृसंज्ञा और उपादेय की कर्मसंज्ञा उपादान और उपादेय वस्तुतः अभिन्न होनेपर भी उनकी उपचार से भिन्न समझकर की जानेसे उनकी वे संज्ञाएँ व्यवहारणयाहित हैं । अतः उपादानकर्ता और उपादेयरूप कर्म निश्चयनय की दृष्टि से एकवस्तुरूप हैं । सारांश, उपादानकर्ता और उपादेयरूप कर्म उनमें जो भेद बताया जाता है वह सिर्फं व्यवहारणय की दृष्टि से हि बताया जाता है । दो वस्तुओं में जो कर्तृकर्मभाव बताया जाता है वह भी व्यवहारणयाहित है; क्यों कि उनमें उपादान और उपादेय इनमें जिस प्रकार अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है उसप्रकार अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता, फिर भले हि उनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव हो ।

टीकायं— जितप्रकार सुवर्णकारादि शिल्पकार परद्रव्य का परिणामरूप कुण्डलादि कर्म (कार्य) को करता है, परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथौडा आदि उपकरणों से—साधनों से (कुण्डलादिपरिणामरूप कर्म को) करता है, परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथेंडा आदि उपकरणों को ग्रहण करता है, कुण्डलादि कार्य के फलभूत परद्रव्यपरिणामस्वरूप धाम आदि को भोगता है किन्तु कुण्डल, हथौडा और धाम ये तीन द्रव्य और सुवर्णकारादि शिल्पकार एक अर्थात् अभिन्न द्रव्य न होनेसे उन तीनों से उसकी भिन्नता होने पर वह शिल्पकार कुण्डलादिकार्यरूप से परिणत नहीं होता—अपने स्वभाव को त्याग कर कुण्डलादि के स्वरूप को धारण नहीं करता । उस कारण से शिल्पकार और कुण्डलादि कार्य इन में सिर्फं निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टि से हि शिल्पकार कर्ता है और कुण्डलादि कर्म है ऐसा कर्तृकर्मव्यवहार होता है और शिल्पकार भोक्ता है और कुण्डलादिकर्म का फलरूप धामादि भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है । उसप्रकार आत्मा भी पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्मरूप पुण्यपापादिकर्म कर्म करती है, शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमनोरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक उपकरणों से करता है, पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमनोरूप करणों की—उपकरणों को स्वीकार करता है—उनके साथ संविलम्बावस्था को प्राप्त होता है, पुण्यपापादिकर्मों का पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप सुखदुःखात्मक फल को भोगता है; किन्तु पुण्यपापादिकर्म द्रव्यकर्म, शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमन, पुद्गलपरिणामात्मक सुखदुःखादि

और आत्मा एक अभिन्न द्रव्य न होनेसे उनसे आत्मा की भिन्नता होनेपर वह आत्मा पुण्यपापादिव्य नहीं बनती- अपने स्वभाव को त्याग कर पुण्यलपरिणामात्मक पुण्यपापादि के स्वरूप को धारण नहीं करती। उस कारण से आत्मा कर्ता और पुण्यपापादि कर्म हैं ऐसा कर्तृकर्मव्यवहार होता है और आत्मा भोक्ता है, पुण्यपापादिकर्म ब्रह्मकर्म का पुण्यलपरिणामरूप सुखदुःखादि भोग्य हैं ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है अर्थात् कर्तृकर्मत्व और भोक्तृभोग्यत्व व्यवहारान्वयाधित हैं-निश्चयनयाधित नहीं और जिसप्रकार बहरी शिल्पकार कार्य करनेकी इच्छा करता हुआ अपने परिणामस्वरूप हस्तसंचालनाद्यात्मक क्रियारूप कर्म-परिणाम करता है और स्वपरिणामात्मक क्रियारूप कर्म का सुखदुःखरूप फल भोगता है। क्रियारूप कर्म और दुःखरूप फल ये दोनों शिल्पकार के परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी इनमें अमेव होनेसे कर्म, दुःखरूप फल और शिल्पी एक अभिन्न द्रव्य होनेसे-भिन्न न होनेके कारण वह क्रियाविपरिणामय होता है-क्रियाविपरिणाम के रूप से परिणत होता है। उसकारण शिल्पकार और उसके क्रियादिरूप परिणाम इनमें परिणामपरिणामिभाव की दृष्टि से शिल्पकार कर्ता है और उसका शरीरसंचालनादिक्रियारूप परिणाम कर्म है ऐसा परिणाम और परिणामी इनके विषय में कर्तृकर्मव्यवहार होता है और शिल्पकार भोक्ता है और दुःख उसका भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है। उसीप्रकार कर्म करनेकी इच्छा करनेवाली आत्मा भी अपने परिणामस्वरूप क्रियात्मक कर्म करती है, आत्मपरिणामस्वरूप कर्म के दुःखरूप फल का अनुभव करती है और क्रियात्मक कर्म तथा आत्मद्रव्य एक अर्थात् अभिन्न द्रव्य होनेसे अर्थात् भिन्न न होनेसे उस क्रियात्मक कर्म से अभिन्न होनेके कारण क्रियात्मक परिणामरूप से परिणत हो जाती है। उसकारण परिणामपरिणामिभाव से आत्मा कर्ता है और क्रियात्मक परिणत उसका कर्म है ऐसा परिणाम और परिणामी के विषय में हि कर्तृकर्मव्यवहार होता है और आत्मा भोक्ता है और क्रियात्मक कर्म का फल भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है।

अब टीका का लुलासा किया जाता है। सुवर्णकार और सुवर्ण के कुण्डलादिरूप परिणाम विभिन्न द्रव्य होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव नहीं है। उन दोनों की भिन्नप्रता के कारण सुवर्णकार का अपने असाधारणस्वरूप से कुण्डलादि में अन्वय न होनेसे कुण्डलादि बस्तुतः सुवर्णकार का परिणाम नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में सुवर्णकार को कुण्डलादि का कर्ता कहा गया है। सुवर्णकार और कुण्डलादि में वास्तव परिणामपरिणामिभाव न होनेसे सुवर्णकार का कर्तृत्व वास्तव न होनेसे और कुण्डलादि सुवर्णकार का वास्तव परिणाम न होनेसे सुवर्णकार का कर्तृत्व और कुण्डलादि का कर्मत्व व्यवहारान्वयाधित हैं-निश्चयनयाधित नहीं है। अतः उनके कर्तृकर्मभाव का व्यवहार निमित्तर्निमित्तिकभावमात्र से हि है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि उनका कर्तृकर्मत्व व्यवहारान्वयाधित है और यद्यपि उनमें वास्तव परिणामपरिणामिभाव नहीं है तो भी कुण्डलादिरूप सुवर्णादिपरिणत का विशिष्टकारण सुवर्णकारादिकारणक है या नहीं? यदि सुवर्णकारादिनिमित्तक है ऐसा मान लिया तो उपादान के परिणामपर निमित्त का कुछ थोडासा असर जरूर होता है इस बात को स्वीकार करना होगा। यदि सुवर्णकारादिनिमित्तकारणक नहीं है ऐसा मान लिया तो सुवर्णादिरूप उपादान सुवर्णकार का हस्तसंचालनादिक्रियात्मक परिणत के अभाव में स्वयमेव कुण्डलादिरूप से परिणत होता है ऐसा धारणा होगा जो कि प्रतीति के विरुद्ध अत एव असंभव है। सुवर्णकारादि का कर्तृत्व सुवर्णादिरूप उपादान के कर्तृत्व के समान वास्तव न होनेसे कुण्डलादिरूप सुवर्णपरिणत वास्तव है या नहीं? यदि वास्तव है तो निमित्त का उपादान की परिणतपर होनेवाला असर भी एवम्भूतनय की अपेक्षा से वास्तव है ऐसा मानना होगा। ऐसा मानने से निमित्त का अर्कचित्करत्व नाष्ट हो जाता है; क्योंकि कि वह माग्यता निमित्त के अर्कचित्करत्व के विरुद्ध पड़ती है। यदि सुवर्णादि की कुण्डलादिरूप परिणत एवम्भूतनय की अपेक्षा में भी वास्तव नहीं है ऐसा माना तो व्यवहार का लोप हो जायगा और एवम्भूतनय का विषय भी नष्ट हो जायगा। कुण्डलादिवत् सुवर्णादिवद्द्रव्य अनादिनिघन होनेसे यद्यपि सुवर्णकारादि उमका जनक नहीं हो सकता तो भी उसकी कुण्डलादिरूप परिणत की विशिष्ट आकृति का जनकनिमित्त होनेसे आकृति की अपेक्षा से वह अवयवमेव जनक है। हां, यह बात ठीक है कि

कुण्डलादि की वह विशिष्ट आकृति सुवर्णादि की है—सुवर्णकारादि की नहीं; किंतु सुवर्णकारादि की शारीर और मानस किमिच्छा परिणति के अभाव में वह अस्तित्व नहीं बन सकती। इस विशिष्ट आकृति का अस्तित्व बनना सुवर्णकारादि के अक्षर निर्भर होनेसे उसे निमित्तकर्ता या प्रयोजककर्ता कहा जाता है, फिर भले हि वह उपादान के समान वास्तव कर्ता न हो। निमित्त के इस वास्तव कर्तृत्व का अभाव होनेसे हि उसे उपचरित कर्ता या व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहते हैं। इसप्रकार उपचार से निमित्त को कर्ता और उपादान के परिणाम को नैमित्तिक या उन निमित्त का कर्म कहनेमें किसी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होती।

हथौडा आदि उपकरण लोहा आदि से बने हुए होनेसे लोह आदि आत्मभिन्न द्रव्य के परिणाम है। यद्यपि सुवर्णकारादि इन हथौडा आदि उपकरणों की कुण्डलादिरूप कार्य की निमित्त के लिए उपयोग में लेता है तो भी सुवर्णकारादि और हथौडा आदि उपकरण—साधन विभिन्न द्रव्य होनेसे सुवर्णकारादि हथौडादिरूप परद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होता; क्योंकि परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होनेके लिए अपने स्वभाव का त्याग और परद्रव्य के स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव का जब सबंध त्याग कर हि नहीं सकता तब वह परद्रव्य के स्वरूप को धारण हि कैसे कर सकता है? यदि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता भी नहीं और परद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार भी कर सकता है ऐसा मान लिया गया तो अग्नि दाहस्वभाववाली भी है और शीतस्वभाववाली भी है ऐसा क्यों न माना जाय? सुवर्णकारादि परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथौडा आदि उपकरणों को ग्रहण करता है। जब वह हथौडा आदि भिन्नजातीय द्रव्य से बने हुए उपकरणों को—साधनों को ग्रहण करता है तब उन दोनों में सयोगमात्ररूप संबंध होनेसे सुवर्णकारादि हथौडा आदि परद्रव्य के स्वरूप से परिणत नहीं होता; क्योंकि वे दोनों अन्योन्यभिन्न होनेसे वह उन उपकरणों से भिन्न होता है। कुण्डलादिकार्य के करने से करनेवाले से प्राप्त हुए परद्रव्यपरिणामस्वरूप ग्राम आदि का वह सुवर्णकारादि भोग करता है अर्थात् ग्रामादि के आय से अशनपानादिसामग्री का सकलन करके उस अशनपानादि का अनुभव करता है। कुण्डलादिकार्य का फलरूप ग्रामादि सुवर्णकारादि में भिन्न होनेसे वह परद्रव्यपरिणामरूप ग्रामादि के स्वरूप में परिणत नहीं होता। अतः सुवर्णकारादि और कुण्डलादि कार्य इन में फलकर्मव्यवहार होता है वह सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव से हि होता है अर्थात् सुवर्णकार, हथौडा आदि निमित्त अर्थात् सहकारी होनेसे और सोवर्णकुण्डलादि नैमित्तिक अर्थात् सुवर्ण का कार्य होनेसे हि होता है—परिणामपरिणामिभाव में नहीं होता। उसीप्रकार सुवर्णकारादि और ग्रामादिरूप फल इन में जो भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है अर्थात् सुवर्णकारादि को जो भोक्ता और ग्रामादिरूप फल को जो भोग्य कहा जाता है वह सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टि से हि का जन्मा है; क्योंकि सुवर्णकारादि निमित्त होता है और ग्रामादिरूप फल नैमित्तिक होता है।

इस प्रकार से दृष्टान्त का खूलासा किया जानेपर दार्ष्टान्तिक का खूलासा किया जाता है। सुवर्णकारादि के समान आत्मा भी द्रव्यपुण्य-द्रव्याण्य आदि कर्मरूप पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप कर्म करता है; किंतु चेतन आत्मा और पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप शरीर, द्रव्यवाक् और द्रव्यमन इन कारणों के (इन्द्रियों के) द्वारा पुण्यपापादिरूप कर्म करती है तो भी जिस प्रकार सुवर्णकारादि हथौडा आदि उपकरणों के—साधनों के द्वारा कुण्डलादिकार्य को करता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरादि अन्योन्यभिन्न होनेसे उन अचेतन शरीरादि से आत्मा भिन्न होनेमें वह उनके द्वारा कर्म करती हुई भी उनके स्वरूप से परिणत नहीं होती। जिसप्रकार सुवर्णकारादि हथौडा आदि साधनों को ग्रहण करता है उसीप्रकार आत्मा नामकर्म के उदय में बने हुए शरीर, द्रव्यवाक् और द्रव्यमन इनरूप पुद्गल के परिणामस्वरूप कारणों (साधनों) को ग्रहण करती है—उनके साथ संयोग संबंध को प्राण होती है तो भी आत्मा और अचेतन शरीरादि परस्परभिन्न होनेसे उन शरीरादि से भिन्न होनेके कारण उनके स्वरूप से परिणत नहीं होती। जिसप्रकार सुवर्णकारादि कुण्डलादिकार्य के फलरूप ग्राम आदि को भोगता है—उसके आय से संकलित किये गये अशनपानादि के साथ संबंध को प्राप्त होकर मुखादिरूप से परिणत होना है उसीप्रकार आत्मा पुद्गल के परिणामस्वरूप कर्म के सुखदुःखादि देनेकी जो शक्ति उसरूप फल को भोगती है—

अनुभवती है; किंतु पुद्गलपरिणामस्वरूप सुखदुःखादि के रूप से परिणत नहीं होती; क्यों कि चेतन आत्मा और पौष्टिककर्म से अभिन्न ऐसी सुखदुःख देनेवाली अर्थात् आत्मा को सुखदुःखरूप से परिणत होते हुए सहस्यक बननेवाली पुद्गलकर्म की अक्षित शक्ति अन्वेष्यमिन्न होनेके कारण उस सुखदुःखादि से वह आत्मा निम्न होती है। उसीकारण से अशुद्ध आत्मा को कर्ता और पुद्गलपरिणामरूप द्रव्यकर्म को कर्म ऐसा जो कहा जाता है वह उन में होनेवाले सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव से हि कहा जाता है; क्यों कि अशुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति का अपनी विभावपरिणति के द्वारा सिर्फ निमित्त होती है और पुद्गलोपरादानक द्रव्यकर्मरूप परिणति आत्मा के निमित्त से होनेवाली होनेसे नैमित्तिक होती है। उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा सुखदुःखादि देनेकी पुद्गल की शक्ति का अनुभव करनेवाली—उस शक्ति के कारण स्वयं सुखदुःखादिरूप विभावपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाली होनेसे जो भोक्ता कही जाती है और कर्मपुद्गल की सुखदुःखादिविजननशक्ति जो भोग्य कही जाती है वह आत्मा और सुखदुःखादिरूप परिणति इनमें सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव होनेसे हि।

इस उद्धरण से निमित्त का संबंध अधिकित्करत्व फंसे सिद्ध हो सकता है? सुवर्णकारादि अधिकित्कर होनेपर सुवर्णादिरूप उपादान कुण्डलादिरूप से परिणत होता है या वह किंचित्कर होनेपर? यदि अधिकित्कर होनेपर सुवर्णादि उपादान कुण्डलादि के रूप से परिणत होता है ऐसा माना तो सुवर्णकारादिरूप निमित्त का उल्लेख करने की आवश्यकता टीकाकार को क्यों जंभी? सुवर्णकारादि निमित्त अधिकित्कर होनेपर भी सुवर्णादि उपादान का परिणाम कुण्डलादिरूप विशिष्ट आकार को धारण करता है ऐसा माननेपर सुवर्णादि अपनेआप कुण्डलादि के विशिष्ट आकार से परिणत होता है ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। ऐसा मानने से सुवर्णकारादि का व्यवसाय नष्ट हो जायगा और कुण्डलादि अलंकार बनवानेवाले को सुवर्णकारादि के पास पहुंचने की आवश्यकता बहुतस नहीं होगी। यदि सुवर्णादि अपनेआप कुण्डलादिरूप से परिणत होने लगे तो कुण्डलादिरूप से हि परिणत होने का सुवर्णादि का स्वभाव हि बन जानेसे सुवर्णादि के परिणाम कुण्डलादिरूप हि बन जायेंगे और सुवर्णादि कुण्डलादिरूप हि बना रहेगा। अतः दूसरा पक्ष हि मान्य करना पड़ेगा जिससे निमित्त की किंचित्करता सिद्ध हो जायगी। इसप्रकार द्रव्यकर्मरूप या भावकर्मरूप निमित्त को संबंध अधिकित्कर माना तो अशुद्ध आत्मा की विभावपरिणति के अभाव में कर्मवर्णायोभय पुद्गल द्रव्यकर्मरूप से स्वयमेव परिणत हो जायेंगे और अल्पज्ञानी आत्मा पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति के अभाव में क्रोधाद्यात्मकविभावरूप से परिणत हो जायगी। ऐसी अवस्था में अल्पज्ञानी आत्मा के संसारावस्था का बंधा कदापि पार नहीं होगा। अतः निमित्त को संबंध अधिकित्कर नहीं माना जा सकता। इस उद्धरण से निमित्त की अधिकित्करता की सिद्धि न होकर उसकी किंचित्करता हि सिद्ध हो जाती है। अतः आक्षेपक के द्वारा पेश किया जानेवाला यह प्रमाण उसके पक्ष का हि ब्याघात करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

वही शिल्पी सुवर्णकार (सुनार) कुण्डलादि के आकार के अलंकार बनाने की इच्छा से जब आत्मपरिणामरूप किया करता है और उस क्रियात्मक कर्म का आत्मपरिणामरूप दुःखसंज्ञक फल जब भोगता है तब वह शिल्पकार सुनार और उसका क्रियारूप परिणाम इन दोनों में बास्तब भेद न होनेसे दोनों एकरूप होते हैं। कहने का भाव यह है कि सुवर्णकार से कुण्डलादिरूप अलंकार बनाने की क्रिया भिन्न न होनेसे सुनार और उसकी क्रिया कर्थाचिंत एकद्रव्यरूप हैं—उनमें संबंध भेद नहीं है। उस कारण शिल्पकार सुवर्णकारादि परिणामी होनेसे और क्रियारूप कर्म उससे अभिन्न उसका परिणाम होनेसे उस शिल्पकार में हि कर्तृत्व का और कर्मत्व का तथा सुवर्णकार परिणामस्वरूप क्रियात्मक कर्म के दुःखरूप फल का भोग करनेवाला भोक्ता होने से और स्वपरिणामरूप क्रियात्मक कर्म का दुःखरूप फल भोग्य होनेसे उस शिल्पकार सुवर्णकार में भोक्तृत्व और भोग्यत्व का निश्चय हो जाता है; उसीप्रकार क्रिया करने की इच्छा करनेवाली आत्मा भी आत्मपरिणामात्मक क्रियारूप कर्म करती है और क्रियारूप कर्म का आत्मपरिणामात्मक दुःखरूप फल को भोगती है और आत्मरूप परिणामी और क्रियात्मक परिणाम इन में कर्थाचिंत अभाव होनेसे वे दोनों एकद्रव्यरूप होनेके कारण और आत्मरूप भोक्ता और आत्मा की

दुःखरूप परिणति इन में कर्वाचित् अर्थात् होनेसे दोनों एक द्रव्यरूप होनेके कारण क्रियारूप कर्म से और आत्म-परिणामभूत दुःख से आत्मा की कर्वाचित् अभिन्नता होनेसे क्रियामय और दुःखमय बनती है। उस कारण से परिणामी आत्मा कर्ता होनेसे और उससे अभिन्न उसका क्रियारूप परिणाम कर्म होनेसे तथा परिणामी आत्मा भोक्ता होनेसे और उससे अभिन्न उसका दुःखरूप परिणाम भोग्य होनेसे उस आत्मा में हि परिणामपरिणामीभाव से कर्तृकर्मत्व का और भोक्तृभोग्यत्व का निश्चय हो जाता है अर्थात् वही आत्मा कर्ता भी होती है और कर्म भी होती है तथा भोक्ता भी होती है और भोग्य भी होती है ऐसा हो जाता है।

कलशार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से (परिणामी कर्ता का) परिणाम हि वस्तुतः कर्म होता है। वह परिणाम परिणामी का हि होता है—परिणामी से भिन्न वस्तु का अर्थात् कूटस्थनित्य वस्तु का नहीं होता। इस संसार में कर्म कर्तृकर्म नहीं होता अर्थात् कर्ता का अभाव होनेपर कर्म का भी अभाव हो जाता है—बहु अस्तिरूप नहीं बन पाता और वस्तु की एक रूप से अर्थात् कूटस्थनित्यरूप से स्थिति नहीं होती। उस कारण (परिणामी) वस्तु हि कर्ता बन जाओ ॥ २११ ॥

भावाार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से देखा जाय तो विभिन्नस्वभाववाली दो वस्तुओं में कर्तृकर्मभाव होता हि नहीं—बहु कर्तृकर्मभाव परिणामी द्रव्य और उसके परिणाम में हि होता है। मूलिकोपादानक घट में सुवर्णाविरूप अन्य द्रव्य का स्वरूप से अन्य न पाया जानेसे सुवर्णाविरूप अन्य वस्तु मूलिका से बने हुए घट की कर्ता नहीं हो सकती और मूलिका का घटरूप कार्य सुवर्णाविरूप अन्य वस्तु का परिणामरूप कर्म नहीं हो सकता। इस संसार में परिणामी द्रव्यरूप कर्ता का अभाव होनेपर परिणामरूप कर्म अस्तिरूप नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है कि यदि वस्तु परिणमनशील न होकर कूटस्थनित्य हो तो भी उसका कार्यरूप परिणमन नहीं हो सकता। संसार में अपने ज्ञान का विषय बनी हुई सभी वस्तुओं के परिणाम देखे जाते हैं। अतः वे वस्तुएं परिणमनशील हैं—कूटस्थ-नित्य नहीं हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। क्या वस्तु की एकाकाररूप स्थिति कहींपर किसी के द्वारा देखी गई है? अतः परिणामी वस्तु हि कर्ता बन सकती है—कूटस्थनित्य नहीं। सारांश, परिणामी वस्तु हो तो हि कर्ता (उपादानकर्ता) बनती है और उसका कार्यरूप परिणाम उसका कर्म होता है। वस्तु कूटस्थनित्य हो तो कर्तृकर्मत्ववस्था हि नहीं बन पाती। कूटस्थनित्य वस्तु जब परिणाम के रूप से परिणत हि नहीं होती अर्थात् परिणमनक्रिया का जब आश्रय हि नहीं बन पाती तब उसका कर्तृत्व हि चला जाता है और उसके कर्तृत्व के चले जानेपर उसके परिणाम का हि अभाव हो जानेसे कर्म का भी अभाव हो जाता है। कर्म का अभाव हो जानेपर वस्तु के कर्तृत्व का भी अभाव हो जाता है। उसीप्रकार परिणामी द्रव्य की परिणाम के रूप से परिणत होते समय सहायक होनेवाली निमित्तभूत वस्तु भी परिणमनशील हि होनी चाहिये—कूटस्थनित्य अर्थात् अपरिणामी नहीं; क्यों कि निमित्तभूत वस्तु भी अपने परिणाम के रूप से परिणत हुए बिना सहकारी नहीं बन सकती। सारांश, वस्तु चाहे उपादानरूप हो चाहे निमित्तभूत हूं वह परिणमनशील होनेपर हि उपादान कर्ता या निमित्तकर्ता हो सकती है; क्यों कि परिणमनशीलता के अभाव में और कर्म के अभाव में उसका कर्तृत्व हि नहीं बन पाता। यहाँपर ऐसा कहा जा सकता है कि परिणमनशील द्रव्य का कार्यरूप से परिणमन स्वयमेव हो जानेसे उसकी कार्यरूप से परिणत होते समय निमित्त की या तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिये या निमित्त विद्यमान हो तो वह अकिंचित्कर होना चाहिये। यह मन्तव्य अविचारितरमणीय है; क्यों कि उपादानभूत द्रव्य स्वयं परिणमनशील होनेपर भी उसकी कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति निमित्त के अभाव में कदापि व्यक्त नहीं होती। परिणमन शक्ति का आविर्भवन निमित्त का साहाय्य मिलनेपर हि होनेका वस्तु का स्वभाव हि है। स्वभाव तर्क का विषय नहीं बन सकता। 'स्वभावोऽतर्कगोचरः।' ऐसा कहा भी गया है।

कलशार्थ— जिसमें अनंत शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं ऐसी वस्तु यद्यपि अन्य (उपादानभूत) वस्तु के बाहर (अर्थात् उस उपादानभूत वस्तु के स्वभाव की स्वीकार न करते हुए) क्रियारूप से परिणत होती है तो वह वस्तु अन्य वस्तु के विशेष को अर्थात् उसके असाधारणधर्मात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं करती; क्यों कि

सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में नियतरूप से स्थिर बनी रहती हैं ऐसा माना गया है। इस संसार में अथवा स्वभाव अर्थात् शुद्धज्ञानधर्मरूप स्वभाव जिसका बाधित-विकृत हुआ है ऐसा होता हुआ यह संसारी जीव मोहाकांत होकर क्यों क्लेश पाता है ? ॥ २१२ ॥

प्राधान्य—यह ज्ञान दो वस्तुओं में होनेवाले निमित्तनिमित्तिकभाव को ध्वनित करता है। जब परिणामी द्रव्य अपनी पर्यावरण से परिणत होने लगता है तब परिणामी द्रव्य के समान जिसकी अंगत शक्तियां प्रकट होती रहती हैं ऐसा निमित्तमूल द्रव्य परिणामीद्रव्य की परिणतिक्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी क्रियात्मक परिणती से युक्त होता है/तो भी वह निमित्तमूल अन्य वस्तु अपने से भिन्न स्वभाववाले अन्य परिणामिद्रव्य के असाधारणस्वरूप को स्वीकार नहीं करती; क्यों कि निमित्तमूल अन्य वस्तु यदि अपने से भिन्न स्वभाववाली परिणामी वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करनी लगेगी तो उसे या तो अपने स्वभाव का परित्याग करना होगा या सहानु-बन्ध्यायी दो असाधारणधर्मरूप स्वभावों से युक्त होना पड़ेगा। जीवद्रव्य के विभावस्वरूप से परिणत होनेके समय द्रव्यकर्म अपने उदाहरणरूप से जब परिणत होता है तब वह अपने अचेतनस्वरूप असाधारणधर्मरूप स्वभाव को नहीं छोड़ता और चेतनस्वरूप और अचेतनस्वरूप दो सहानुबन्ध्यायिधर्मों से युक्त भी नहीं होता। यदि द्रव्यकर्म ने अपना स्वभाव छोड़ दिया और जीवद्रव्य चेतनद्रव्य के चेतनस्वभाव को स्वीकार किया तो द्रव्यकर्म जीव के ज्ञानात्मक धर्म का विरोधक या विकारक नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में जीव अपनी संसार अवस्था में भी सर्वथा अप्रतिहत-शुद्धज्ञानधर्मरूपस्वभाववाला हि बना रहेगा और 'न बध्यते न मुच्यते पुरुषः' इत सौख्यसिद्धान्त के समान जीव की बढ़ावस्था और मुक्तावस्था नष्ट हो जायगी। अतः एक द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार नहीं करता यह ज्ञानाचार्यों का अभिप्राय निर्दोष है। चेतन कुम्हार मृत्तिका के स्वभाव को स्वीकार करता हुआ क्या कभी कहींपर किसी के देखने में आया है? कभी नहीं; क्यों कि हर एक वस्तु अपने स्वभाव में अविचलितरूप से और नियतरूप से रहती है—उसको कभी नहीं छोड़ती। ऐसी अवस्था में अपना स्वभाव बाधित होनेसे आकुल बना हुआ जीव मोहयुक्त होकर क्यों क्लेश-दुःख पा रहा है? कहने का अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार द्रव्यकर्म जीव की विभाव परिणत में कारण पड़ता है तो भी वह अपने स्वभाव को त्याग कर जीव-स्वभाव को स्वीकार नहीं करता उसीप्रकार जीव भी कर्मयोग्य पुद्गलवर्गजाओं की कर्मरूप परिणत में निमित्त-कारण पड़ना है तो भी वह अपने चेतन्यस्वभाव को त्याग कर पुद्गल के अचेतनस्वभाव को स्वीकार नहीं करता। यदि द्रव्यकर्म ने अपने अचेतनस्वभाव को छोड़ दिया और जीव के चेतनस्वभाव को स्वीकार कर लिया तो वह जीवस्वभाव का धारक बन जानेसे जीव के स्वभाव में विकार को कौन पैदा करेगा? विकार के अभाव में जीव सर्वथा शुद्धावस्थ हि या अशुद्धावस्थ हि बना रहेगा। अतः जीव पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणत में अपने विभावभाव से निमित्त होनेपर भी जब अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता और निमित्तमूल द्रव्यकर्म के उदय से अपना स्वभाव दूषित होनेपर भी अपने उस स्वभाव का त्याग नहीं करता और पुद्गल के अचेतनस्वभाव को स्वीकार नहीं करता तब कर्मरूप निमित्त से अपना स्वभाव सिर्फ दूषित बना हुआ देखने से घबड़ाकर इस संसार में क्यों क्लेश-दुःख पा रहा है? बोध तो जब निमित्त को हि हटाकर रूर किया जा सकता है तब घबड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है। बोध उत्पन्न करनेवाले निमित्त के संयोग से यद्यपि जीवस्वभाव दूषित होता है तो भी वह जब नष्ट नहीं होता, और अपने विभावभाव के द्वारा कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप से परिणत होनेमें निमित्तकारण पड़ता है तो भी वह अपने स्वभाव का जब त्याग नहीं करता तब अपने स्वभाव के नाश का भय आत्मा को नहीं होना चाहिये। इस कलश से भी निमित्त की अकिंचित्करता सिद्ध नहीं होती; प्रत्युत निमित्त उपादान के स्वभाव को बाधित करता है यह अभिप्राय हि स्पष्ट हो जाता है। हर एक द्रव्य के समान जांच की भी परिणमनशीलता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि यद्यपि द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं परिणत होता है तो भी निमित्त के बिना उसका परिणाम दूषित नहीं होता। इसीलिये तो शास्त्रकारों ने आत्म-परिणामों को दूषित करनेवाले द्रव्यकर्मरूप निमित्त को हटाने के लिये उपदेश दिया है। यदि निमित्त वस्तुतः

सर्वथा अर्कविकार होता तो उस को हटाने के लिए उपवेश देने की क्या आवश्यकता थी ? ॥ २१२ ॥

कलशार्थ— जब एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं होती तब वह वस्तु वस्तु हि बनी रहती है । एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बाहर रहकर कियारूप से परिणत होनेवाला होनेपर भी दूसरा कौनसा पदार्थ अपने से निम्न दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है ? कुछ नहीं कर सकता यह निश्चित है ॥ २१३ ॥

भासार्थ— दो निम्न स्वभाववाले परिणामिपदार्थों में स्वस्वामिभावक्य संबंध नहीं हो सकता । अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु की न होनेसे प्रत्येक वस्तु अपने स्वक्य में हि रहती है—अपने स्वभाव का एक वस्तु न त्याग करती है और न वह अन्य वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करती है । यद्यपि निमित्तभूत अन्य वस्तु भी परिणतिक्रिया में अपनी परिणतिक्रिया के द्वारा सहायक होती है तो भी जिसप्रकार परिणामिवस्तु अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे और अपने स्वक्य से अपने परिणाम में अन्वित होनेसे अपने परिणाम का वास्तव कर्ता होती है उसीप्रकार वह निमित्तभूत अन्य वस्तु परिणामी इष्य के परिणाम का कर्ता नहीं होती; क्यों कि निमित्तभूत वस्तु अपने स्वभाव को त्याग करके परिणामी इष्य के स्वभाव को स्वीकार न करनेवाली होनेसे परिणाम में अपने स्वभावसहित अन्वित न होनेके कारण वह अन्यवस्तुभूत परिणामी इष्य का कुछ भी नहीं करती? कहा भी है कि एक विशिष्ट परिणाम के दो निम्नजातीय इष्य उपादानकारण नहीं हो सकते । [' परिणामः नोभयोः प्रजायेत । '] ।

कलशार्थ— कार्य के रूप से स्वयं परिणत होनेवाली अन्य परिणामी वस्तु का दूसरी परिणामी वस्तु जो कुछ थोडासा विशेष पंदा करती है वह व्यवहारनय की दृष्टि से हि करती है ऐसा माना गया है; क्यों कि निश्चयनय की दृष्टि से (स्वयं) परिणत होनेवाली इस परिणामी वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु अस्तिरूप नहीं हुआ करती ॥ २१४ ॥

खुलासा— परिणामी वस्तु के विषय में दूसरी वस्तु जो कुछ छोडा करती है अर्थात् परिणामी वस्तु के परिणाम में जो कुछ थोडासा विशेष पंदा करती है वह व्यवहारनय की दृष्टि से हि करती है; क्यों कि थोडासा विशेष पंदा करनेवाली वस्तु का परिणत होनेवाली वस्तु के परिणाम में स्वस्वरूप से अस्तित्व नहीं पाया जाता । निश्चयनय की दृष्टि से परिणामी वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु अस्तिरूप नहीं हुआ करती । इससे ' उपादान की परिणति के समय निमित्त अपनी परिणति के द्वारा कुछ थोडासा सहायभूत कार्य करता है—वह सर्वथा अर्कविकार नहीं है ' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है ।

इस उद्धरण में उपादान को स्वयं परिणामी बताया गया है तो भी निमित्त भी परिणामी वस्तु के परिणाम में कुछ थोडासा विशेष पंदा करता है यह भी बताया गया है । हाँ, यह ठीक है कि निमित्त के द्वारा परिणामी वस्तु के परिणाम में विशेष का निर्माण किया जाना व्यवहारनय की दृष्टि से है; क्यों कि उस विशेषांश में निमित्तभूत वस्तु के स्वभाव का या अपने स्वभावसहित निमित्तभूत वस्तु का अन्वय नहीं पाया जाता । आशेषक को अपने मन्तव्य का समर्पण करनेवाली कौनसी सामग्री इस उद्धरण में मिली यह समझ में नहीं आता । आशेषक के मन्तव्य का परिहार करनेवाला नीचे दिया हुआ प्रमाण देख लीजिए—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्कान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुभेति तावत् ॥ १७५ ॥

सूर्यकान्तमणि के समान आत्मा अपने रागादिरूप विभावपरिणत के निमित्तस्व-कारणत्व-उपादानकारणत्व को कदापि प्राप्त नहीं होती । इष्यकर्मरूप परद्रव्य का संबंध हि आत्मा की उस रागादिरूपविभावभाव से होनेवाली परिणति में निमित्तकारण पडता है । ऐसा यह वस्तुस्वभाव उक्तसमय प्रकट होता है ।

अज्ञानी आत्मा की अशुद्धिनिमित्त अवश्य बीजूद है । फिर भी वह आत्मा अपने रागादिरूप विभाव-परिणामों का उपादानकारण नहीं होती । संसारी आत्मा अज्ञानी अवद्य है; किन्तु वह अज्ञानात्मक रागादिरूप

विशेष परिणाम के रूप से द्रव्यकर्मरूप निमित्त के अभाव में स्वयं परिणत नहीं होती; क्यों कि रागादिरूप से परिणत होनेकी अशुद्धिवांछित उसमें विद्यमान होती है और वह शक्ति कर्मरूप निमित्त के अभाव में कदापि व्यक्त नहीं होती। शुद्ध आत्मा की बात तो छोड़ दीजिये; क्यों कि वह द्रव्यकर्मरूप निमित्त के साथ कदापि संबंध को प्राप्त नहीं होती। सम्यक्चोत्पत्ति के या भवेजान की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे उसके ज्ञान की विद्युद्धि बृद्धिगत होती रहनेसे आत्मा समर्थतर बनती जाती है वैसे वैसे निमित्तभूत द्रव्यकर्म उस आत्मा को विभावक रूप से परिणत करने के विषय में अकिंचित्कर बनता जाता है। सूयंकान्तमणि में अनिरूप से परिणत होनेकी शक्ति अवश्य मौजूब होती है; किन्तु वह सूर्यकिरणों का अभाव होनेपर कदापि व्यक्त नहीं होती। उसके साथ सूर्यकिरणों का संपर्क होते ही वह अनिरूप परिणति को प्राप्त होता है। इस वृष्टान्त से द्रव्य की शक्ति निमित्त मिलनेपर हि व्यक्त होती है—जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक वह व्यक्त नहीं होती। उसीप्रकार अज्ञान आत्मा में विभावामक-रपादिरूप से परिणत होनेकी शक्ति अवश्य मौजूब होती है। वह शक्ति रागादिरूप परिणति के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म के उदय के बिना कदापि व्यक्त नहीं होती। अतः आत्मा की इस रागादिरूप विभावपरिणति में द्रव्यकर्म रूप परद्रव्य का संबंध हि निमित्तकारण पडता है। वस्तु की जिस समय परिणति होने लगती है उस समय 'वस्तु का परिणमन निमित्त के अभाव में न होना' यह वस्तु का स्वभाव प्रकट-व्यक्त हो जाता है।

इस उद्धरण से 'वस्तु यद्यपि कार्यरूप से स्वयं परिणत होती है तो भी उसका परिणमन निमित्त अपने परिणाम से जब सहायभूत होता है तब हि होता है—उपादानपरिणति के सहायभूत ऐसी निमित्त की परिणति के बिना नहीं होता' यह अभिप्राय सुनरां स्पष्ट हो जाता है। अतः निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर मानना भूल है।

जीव की रागादिरूपविभावपरिणति का सिर्फ जीव हि कारण होता है ऐसा कहना जिसप्रकार एकाग्ररूप में उमोप्रकार उस परिणति का सिर्फ द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य हि कारण पडता है—उपादान अकिंचित्कर है ऐसा कःना भी एकाग्ररूप हि है; क्यों कि रागादिरूपपरिणति का जीवद्रव्य और द्रव्यकर्मरूप पुत्रगलद्रव्य कारण पडते हैं। देलिए—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥ २२१ ॥

जीव रागरूप परिणति में जो परद्रव्य को हि निमित्तता को प्राप्त कराते हैं अर्थात् जो सिर्फ परद्रव्य को रागादिरूप परिणति का कारण मानते हैं—अशुद्ध आत्मा को उस परिणति का कारणमन नहीं मानने वे शुद्ध ज्ञान में रचित होनेसे जिनका ज्ञान अघ्रा बना हुआ है ऐसे होनेसे वे मोहरूप नदी को पार नहीं कर पाते ।

भावार्थ—कहने का भाव यह है कि रागादिरूप विभावपरिणामो का वास्तव कारण अशुद्ध जीव या उसका अज्ञान हि है। उस अशुद्ध जीवरूप या उसके अज्ञानरूप कारण का अभाव होनेपर निमित्तभूत द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य किसको परिणति में सहायक होगा [अभावशब्द से विभावक रूप से परिणत होने की जीव की योग्यता का अभाव यहा अभीष्ट है] और किसको अशुद्धि करेगा ? अतः रागोत्पत्ति में सिर्फ निमित्तभूत परद्रव्य को हि कारण नहीं माना जा सकता। परद्रव्य के साथ साथ अशुद्ध आत्मा को भी या उसके अज्ञान को भी रागादिरूप विभावकारणों की उत्पत्ति में कारण मानना होगा। साराश, रागादिरूप विभावकारणों की उत्पत्ति जिसप्रकार उपादानभूत अशुद्ध जीव के अभाव में नहीं हो सकती उसीप्रकार द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य की निमित्तता के अभाव में नहीं हो सकती। अतः निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता। उसे कर्षित् अकिंचित्कर मानना हि हीगा। निमित्त जो कुछ थोडासा करता है वह जीव परिणाम की अशुद्धि है फिर भले हि वह परिणाम के समान अज्ञानी जीव की हो। जीव का अज्ञानरूप जो भाव है वह स्वाभाविक है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; क्यों कि उसे स्वाभाविकभाव मानने से स्वाभाविकभाव यावद्द्रव्यभाव होनेसे उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। अभाव को विभावभाव माना तो उसे कर्मनिमित्तक मानना हीगा; क्यों कि उसे कर्मनिमित्तक न मानने से वह

पञ्चाभाषिकभाव बन जायगा और मात्सा उसका अभाव अपना हि सुखाभाव हो जानेका प्रसंग हो जाने से कभी नहीं कर सकेगी । अतः अज्ञान और उसके बोधादिरूप परिणाम ज्ञान की अशुद्ध ब्यञ्जनपर्याय हैं और इसलिये वे कर्मनिमित्तक हैं । आचार्यप्रवर अनृतचंद्राचार्य ने हि कहा है कि— 'स्पष्टत्वाद्भुक्तिविधायि तत्काल परब्रह्मं संपन्नं स्वयं । [११११] ' ' ब्रह्मकर्मरूप परब्रह्म जीवपरिणाम में अशुद्धि उत्पन्न करनेवाला है । ' अतः जीवपरिणाम को अशुद्ध बनाया यही ब्रह्मकर्म का किञ्चित्कारक है । इसलिए निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर है ऐसा नहीं कहा जा सकता । वह कर्षचित् किञ्चित्कर और कर्षचित् अकिञ्चित्कर है ऐसा मानना हि होगा ।

कालब्रह्म के भी शास्त्रकारों ने सभी ब्रह्मों की परिणामनकिया के समय निमित्तत्व का स्वीकार किया है । कालब्रह्म अनादि अनंत है और सर्व लोकाकाशस्थित है । सर्व लोकाकाश परिणामनशीलब्रह्मों में भरा हुआ है । हुए एक ब्रह्म पारिणामिकी शक्ति से युक्त होनेसे निमित्त मिलते हि बहु परिणत होता है । कालब्रह्मरूप निमित्त सर्व लोकस्थित होनेसे सभी ब्रह्म परिणत होते हैं । जीव भी एक पारिणामिकी शक्ति से युक्त ब्रह्म होनेसे कालब्रह्मरूप निमित्त से सद्भाव से परिणत होता है । कालब्रह्म के निमित्त से जीवब्रह्म परिणत होता है इसका अर्थ ब्रह्म विभावरूप से परिणत होता है ऐसा नहीं है । जीव की परिणति चाहे विभावरूप हो या चाहे स्वभावरूप हो कालब्रह्म सिर्फ उसकी परिणतिक्रिया में सहकारी होता है । ब्रह्मकर्म कालब्रह्म के निमित्त से उत्पन्न होनेवाली जीव की परिणति में अशुद्धिमात्र उत्पन्न करता है । अतः काल ब्रह्म के निमित्त से हि जीव विभावरूप से परिणत होता रहेगा और जीव विभावभावों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेगा ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । कालब्रह्म के निमित्तत्व का शास्त्रकारों ने जो प्रतिपादन किया है वह सिर्फ कालब्रह्म को न माननेवाले परसमयी के लिए हि है ऐसा कहना असंगत है । जीव के परिणाम कंसे उत्पन्न होते हैं यह स्वसमयी को समझाने के लिए भी वह प्रतिपादन है । ' कालब्रह्मेत्येके ' ऐसा कहनेवाले कालब्रह्म को स्वीकार नहीं करनेवाले दार्शनिक भी हैं । उनका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जाता । क्या ' वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ' यह तत्त्वार्थमहाशास्त्र का सूत्र परसमयी के लिए हि रचा गया है ? वह स्वसमयी के लिए नहीं है क्या ? वस्तुतः यह सूत्र कालकृत उपग्रह को व्यक्त करने के लिए हि रचा गया है । यदि यह सूत्र परसमयी के लिए हि रचा गया हो तो धर्मब्रह्म, अधर्मब्रह्म, आकाशब्रह्म, पुद्गलब्रह्म और जीवब्रह्म इनके उपग्रहों का प्रतिपादन करने के लिए रचे गये सूत्र भी क्या परसमयी के लिए हि रचे गये हैं ? क्या उनकी रचना स्वसमयी के लिए हि है ? प्रप्यराज समयसार की रचना किनके लिए है ? क्या वह जिनानुयायिओं के लिए नहीं रचा गया ? वस्तुतः जो वस्तुस्वरूप को ठीक समझते नहीं उन जिनानुयायिओं के लिए भी वे रचनाएं हैं । अस्तु ।

जिसप्रकार उपादान और उपादेय-उपादान का कार्यरूप परिणाम इन में व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार निमित्त और नैमित्तिक अर्थात् उपादान का निमित्तजन्य परिणाम इन में भी व्याप्यव्यापकभाव होता है । ऐसी अवस्था में उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव इनमें क्या अन्तर है ? उपादान और उपादेय कर्षचित् एकब्रह्मस्वरूप होनेसे उपादान का उपादेय में स्वरूपभाव से अन्वय होनेसे उन दोनों में व्याप्यव्यापकभाव होता है यह ठीक है ; किन्तु निमित्त और नैमित्तिक एकब्रह्मस्वरूप न होनेसे उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का होना कंसे संभवनीय है ? निमित्त का स्वरूपसे अन्वय नैमित्तिक में यदि पाया जाता तो ' उनमें भी व्याप्यव्यापकभाव होता है ' यह अभिप्राय जाना जा सकता है ।

इस शंका का समाधान नीचे उद्धृत किये गये शास्त्रीय प्रमाण से हो सकता है । देखिए—

यथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकया एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगां तृप्ति भाव्यभावकभावेन अनुभवदश्च कुलालः कलशं करोति अनुभवति चेति लोकानां अनादिस्फोटोस्ति तावद्भव्यवहारः; तथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलब्रह्मणे कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन

पुद्गलद्रव्येण एव अनुभवमाने च बहिर्ध्याप्यव्यापकभावेन अज्ञात्वात् पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं परिणतम् कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्भावितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेन अनुभवञ्च जीवः पुद्गलकर्म करोति अनुभवति च इति अज्ञानिनां आसंसारप्रसिद्धः अस्ति तावद्व्यवहारः; [स. सा. गा. ८४, आ. श्या. टीका]

उपादानकारणभूत मृत्तिका अपने कार्यरूप कलश की आवि-मध्य-अन्त में अपने स्वरूप से व्यापनेवाली होनेसे मृत्तिका का सद्भाव होनेपर कलशाकूप परिणाम का सद्भाव होनेसे और उस मृत्तिका का अभाव होनेपर उस कलशाकूप परिणाम का अभाव होनेसे मृत्तिका और कलश में अन्वयव्यतिरेक होनेसे उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका अपने कलशात्मकार्यरूप परिणाम का आशय होती है। उस परिणतिक्रिया का आशय होनेसे मृत्तिका का कलशाकर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। मृत्तिका अपने कलशाकूप कार्य की भावक-निर्मापक और कलशाकूप कार्य उसका भाव्य निर्माय है। अतः मृत्तिका और उसका कलशाकूप कार्य इनमें भाव्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका कलशाकूपपरिणाम के स्वरूप से-आकार से परिणत होती है। कलशात्मक कार्य के रूप से परिणत होनेसे मृत्तिका का भावकत्व और कलशात्मक कार्य का भाव्यत्व सिद्ध हो जाता है। कुम्हार की मृत्तिका से बनेवाली कलश की उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया और उस क्रिया का आशयभूत होनेवाला कुम्हार इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे और कुम्हार उस क्रिया का व्यापक होनेसे और वह क्रिया उसकी व्याप्य होनेसे कुम्हार और कलशोत्पत्ति के अनुकूल उसकी हस्तसंचालनाविरूप क्रिया इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है। इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेवाली अपनी हस्तसंचालनाविरूपपरिणति का आशय होता है। उस क्रियारूप परिणति का आशय होनेसे कुम्हार का कलशोत्पत्ति के अनुकूल अपनी हस्तसंचालनाविरूप क्रिया का कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। कुम्हार कलश में रखे हुए जल के उपयोग से अर्थात् उसके पान से उत्पन्न होनेवाले तृप्तिरूप परिणाम का भावक-निर्मापक है और तृप्तिरूप परिणाम उसका भाव्य-निर्माय है। अतः कुम्हार और उसका तृप्तिरूप परिणाम इनमें भाव्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार तृप्तिरूप अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है। इससे कुम्हार का भावकत्व और उसके तृप्तिरूप परिणाम का भाव्यत्व सिद्ध हो जाता है। सारांश, मृत्तिका और कलश में होनेवाले अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव और भाव्यभावकभाव यथार्थ हैं-वास्तव हैं। उसीप्रकार कुम्हार और कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेवाली हस्तसंचालनाविरूप क्रिया इनमें होनेवाला अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव और कुम्हार और उसकी तृप्तिरूप परिणति इनमें होनेवाला भाव्यभावकभाव यथार्थ हैं-वास्तव हैं। कुम्हार मृत्तिका के कलशाकूप कार्य को मृत्तिका जिसप्रकार आवि-मध्य-अन्त में व्यापती है उसीप्रकार उस कार्य को सर्वथा अपने स्वरूप से व्यापता नहीं। अतः कुम्हार और मृत्तिकोपादानककलशाकूप परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। यद्यपि इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता है तो भी उनमें बाह्य व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है। यद्यपि परिणतमनशील होनेसे मृत्तिका परिणतिक्रिया का आशय होती है तो भी वह कलशाकूप से हि परिणत होगी ऐसा निश्चय नहीं है। कुम्हार की कलशासंभवानुकूल हस्तसंचालनाविरूप विशिष्टक्रियात्मक परिणति हि मृत्तिका के परिणाम को कलशाकार बनाती है। अतः कुम्हार या उसकी वह विशिष्ट हस्तसंचालनाविरूप क्रिया और मृत्तिकोपादानक कलश इनमें व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है; क्योंकि कुम्हार की उस क्रिया का सद्भाव होनेपर हि मृत्तिका की कलशाकाररूप परिणति होनेसे उन दोनों में अन्वय होता है और उसकी उस विशिष्ट क्रिया का अभाव होनेपर मृत्तिका के परिणाम में कलशाकूप आकृति का अभाव होनेसे उनमें व्यतिरेक होता है। यद्यपि कुम्हार और मृत्तिका का कलशात्मक परिणाम इन में व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है तो भी वह अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता-बाह्यव्याप्यव्यापकभावरूप होता है; क्योंकि अचेतन कलशाकूप परिणाम को चेतन कुम्हार अपने स्वरूप में आवि मध्य अन्त में अर्थात् सर्वथा व्यापता नहीं। कुम्हार और कलश में बहिर्ध्याप्यव्यापक-

भाव होनेसे और कुम्हार बचेतन कलशरूप से परिणत व होनेके कारण उन दोनों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे कलश का कुललकर्मरूप वास्तव नहीं है—निश्चयनय की दृष्टि से नहीं है। लोक में कुम्हार को जो कलश का कर्ता बताया जानेका व्यवहार चल रहा है वह व्यवहारनय की दृष्टि से है—निश्चयनय की दृष्टि से नहीं।

उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य अपने कार्यरूप द्रव्यकर्म को आदि मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वरूप से अपने स्वभाव से व्यक्तता है। अतः कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का सद्भाव होनेपर द्रव्यकर्मरूप परिणाम का सद्भाव होनेसे और उस विशिष्ट पुद्गल का अभाव होनेपर उस द्रव्यकर्मरूपपरिणाम का अभाव होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका परिणामरूप द्रव्यकर्म इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मात्मक कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है। उस परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल का द्रव्यकर्मकर्मत्व सिद्ध हो जाता है। पुद्गलद्रव्य अपने द्रव्यकर्मरूपकार्य का भावक—निर्मायक है और उसका द्रव्यकर्मरूप कार्य भाव्य—निर्मय है। अतः कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल जीव को सुखःदुःख देनेकी शक्ति से युक्त द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है। द्रव्यकर्मात्मक कार्य के रूप से परिणत होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के भावकत्व की और द्रव्यकर्मात्मक कार्य के भाव्यत्व की सिद्धि हो जाती है। अज्ञानी जीव की कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल से बननेवाले द्रव्यकर्म की उत्पत्तिक्रिया के अनुकूल होनेवाली विभावरूप से परिणत होनेकी अज्ञानी जीव की क्रिया और उस विभावरूप से परिणत होनेवाली क्रिया का आश्रय होनेवाला अज्ञानी जीव इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे और अज्ञानी जीव अपनी उस विभावरूप से परिणत होनेवाली क्रिया का अपने चेतनस्वभाव से व्यापक होनेसे और वह क्रिया उस अज्ञानी जीव की व्याप्य होनेसे अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी पुद्गल की क्रिया के अनुकूल ऐसी अज्ञानी जीव की विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे जीव अपनी द्रव्यकर्मरूप परिणत के अनुकूल होनेवाली विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है। उस विभावामक परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे अज्ञानी जीव का अपनी द्रव्यकर्मात्पत्ति के अनुकूल विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का कर्मत्व सिद्ध हो जाता है। अज्ञानी जीव पुद्गलकर्म के विपाक के द्वारा अर्थात् निमित्तमूल द्रव्यकर्म के द्वारा संपादित अर्थात् इकट्ठे किये गये विषयों के द्वारा याने निमित्त के द्वारा अज्ञानी जीव में प्रादुर्भूत की गयी अर्थात् विषयों के निमित्त से अज्ञानी जीव में प्रादुर्भूत हुई उसकी आत्मपरिणत का भावक है—उपादानकर्ममूल जनक है। अतः अज्ञानी जीव और उसका भाव्य—जन्य है। अतः अज्ञानी जीव और उनका सुखदुःखरूप परिणाम इनमें वास्तव भाव्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञानी जीव सुखदुःखादिरूप अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है। इससे अज्ञानी जीव का भावकत्व और उसकी सुखदुःखरूप परिणत का भाव्यत्व सिद्ध हो जाता है। सारांश, कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव और भाव्यभावकभाव यथार्थ हैं—वास्तव हैं। उसप्रकार अज्ञानी जीव और उसकी सुखदुःखादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें होनेवाला अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव और अज्ञानी जीव और उसका सुखदुःखादिरूप परिणाम इनमें होनेवाला भाव्यभावकभाव वास्तव—यथार्थ है। अज्ञानी जीव द्रव्यकर्मरूप पुद्गलकार्य के पुद्गलद्रव्य जिसप्रकार आदि-मध्य-अन्त में व्यापता है उसीप्रकार पुद्गल के परिणामरूप द्रव्यकर्म को आदि-मध्य-अन्त में अपने अचेतनस्वरूप अता-तारण स्वरूप से व्यापता नहीं। अतः अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। यद्यपि इन दोनों में अन्तर्व्याप्य व्यापकभाव नहीं होता तो भी उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है। यद्यपि परिणमनशील होनेसे पुद्गल अपनी परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है तो भी वह द्रव्यकर्मरूप से हि परिणत होगा ऐसा नियम नहीं है। अज्ञानी जीव की पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल अपनी विभावा-

त्वपरिणतिक्रिया हि पुद्गल के परिणाम को इत्यकर्मत्वकूप बनाती है। अतः अज्ञानी जीव या उसकी विभावरूप परिणति और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल की इत्यकर्मकूप परिणति इनमें व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है; क्योंकि कि अज्ञानी जीव की विभावरूपपरिणति का सञ्चार होनेपर हि कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलरूप की इत्यकर्मकूप परिणति होने से उन दोनों में अवश्य होता है और अज्ञानी जीव के या उसकी विभावरूप परिणति के अभावमें पुद्गल की इत्यकर्मकूप परिणति का अभाव होनेपर पुद्गल के इत्यकर्मकूप परिणति का अभाव होनेसे उनमें व्यतिरेक होता है। यद्यपि अज्ञानी जीव और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का इत्यकर्मकूप परिणाम इनमें व्याप्यव्यापकभाव का सञ्चार होता है तो भी वह अन्तर्व्याप्यव्यापकभावकूप नहीं होता—बहिर्व्याप्यव्यापकभावकूप होता है; क्योंकि अचेतन इत्यकर्मकूप परिणाम को चेतन अज्ञानी आत्मा अपने चेतनस्वरूप से आदि-मध्य-अन्त में अर्थात् संपूर्णरूप से व्यापता नहीं। अज्ञानी आत्मा और इत्यकर्म इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे और अज्ञानी आत्मा इत्यकर्मकूप से परिणत न होनेके कारण उन दोनों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे इत्यकर्म का अज्ञानिजीवकर्मत्व वास्तव नहीं है—निश्चयनय की दृष्टिसे नहीं है। अज्ञानी आत्मा इत्यकर्म का कर्ता है यह अनतिकालसे अज्ञानी बने हुए जीव का कथन है—ज्ञानी जीव का नहीं। इस उद्धारण से स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम और परिणामी इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है और निमित्त और नैमित्तिक में बाह्य व्याप्यव्यापकभाव होता है। कुम्हार और कला इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और व्यवहारनयाधित कर्तृकर्मभाव होता है तो भी उपादान के परिणाम को कुम्हाररूप निमित्त के बजह से जो विशिष्ट आकार प्राप्त होता है वह सर्वथा मिथ्या नहीं है—एवंभूतनय की अपेक्षा से वह सत्य-यथार्थ है। यदि उस कलाकूप परिणाम को मिथ्या माना तो उस की अलधारणादिकूप अर्थक्रिया भी वय्यायुत की शूरता के समान मिथ्या ही होगी। इसी प्रकार कर्मोदयरूप निमित्त और अज्ञानी जीव के परिणाम इनमें अज्ञानी जीव का विभावरूपपरिणामरूप निमित्त और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का कर्मरूप परिणाम इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और व्यवहारनयाधित कर्तृकर्मभाव होता है तो भी जीव का विभावरूपपरिणाम और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का इत्यकर्मकूप परिणाम सर्वथा मिथ्या नहीं है। यदि इनको सर्वथा मिथ्या माना गया तो जीव की संसारावस्था का विनायास अभाव हो जायगा, जिससे सप्तसत्तारूपराज में प्रतिपादित किये गये विषय का वैफल्य सिद्ध हो जायगा और आत्मा को सदाशिव माननेका प्रसंग खड़ा हो जायगा। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शुद्ध होनेसे यद्यपि उसको सदाशिव माना जा सकता है तो भी संसाररूप पर्याय की दृष्टि से वह सदाशिव नहीं है; क्योंकि संसार अवस्था में वह अशुद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि अज्ञानी जीव के विभावरूपपरिणाम और अज्ञानी जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव और कर्तृकर्मत्व यथायं होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा के विभावरूप का शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबन्ध नहीं होता; क्योंकि विभावरूपों का उपादान कारणभूत अज्ञान का शुद्ध जीव में सञ्चार नहीं पाया जाता। शुद्ध जीव का परिणाम और कर्मोदय इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव भी नहीं होता; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा के साथ पुद्गलोपादानक इत्यकर्म के संबंध का विच्छेद हो गया होता है। अशुद्ध जीव और उसके विभावरूपपरिणाम इनमें जो अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और कर्तृकर्मभाव का प्रतिपादन पाया जाता है वह अशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि से है—शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से नहीं। अशुद्ध आत्मा की आत्मा यह सत्ता व्यवहारनयकी—अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से की गयी है; क्योंकि अशुद्ध आत्मा में शुद्धज्ञानवर्नकत्वभाव का अभाव होनेसे वह यथार्थस्वरूप से आत्मसंज्ञा के योग्य न होनेपर भी उसको उपचार से आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों में अशुद्ध आत्मा को अजीव भी कहा गया है। इस अजीव शब्द का अर्थ पर्युदास से जीवभिन्न जीवसदृश ऐसा है। अशुद्ध जीव की जीवभिन्नता उसके अशुद्धता के कारण से है अर्थात् शुद्ध जीवसे भिन्नता उसकी अशुद्धता के कारण से है और उसकी जीवसदृशता उसके चेतनसामान्यरूप होनेसे है। अशुद्ध जीव के विषय में प्रयुक्त किये गये अजीव शब्द का अर्थ अचेतन ऐसा नहीं है, अपि तु अप्रशस्त अर्थात् अशुद्ध जीव ऐसा है, क्योंकि नञ्का प्रयोग 'अप्रशस्त्य' इस अर्थ में भी किया जाता है। प्रमाण—'तस्माद्दुष्यभावश्च तदन्यात् तदवपत्ता। अप्रशस्त्यं चिरोदुष्य नञ्भाः

कद् प्रकीर्तिता; ॥' सारांश, यहाँपर जो कर्तृकर्मभाव का, भोक्तृभोग्यभाव का और निमित्तनैमित्तिक भाव का विचार व्यक्त किया गया है वह अद्वैतजीवविषयक हि है—अद्वैतजीवविषयक नहीं ।

इससे उपादान और उसके परिणाम जो उपादेय भी कहा जाता है इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है और निमित्त और नैमित्तिक इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है यह स्पष्ट हो जाता है । उपादान और उसके परिणाम में होनेवाले अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावक संबंध और भाव्यभावकभावक संबंध निरुचयाधीन है और निमित्त और नैमित्तिक इनमें होनेवाले बहिर्ध्याप्यव्यापकभावक संबंध और भाव्यभावकभावक संबंध व्यवहारनयाधीन है; क्यों कि पहले दोनों संबंध स्थापित हैं और दूसरे दोनों संबंध पराभित हैं । उपादेय अर्थात् परिणाम उपादान का कार्य होनेपर भी उसको निमित्त का कार्य मानना द्विक्रियावादित्वनामक दोष का प्रसंग खड़ा हो जाने से अज्ञान का फल है । यहाँ भी निमित्त का पूर्वोक्त स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

यदि निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर होनेसे द्रव्यकर्मरूप निमित्त जीव की विभावकूप परिणति की उत्पत्ति के विषय में सर्वथा अकिञ्चित्कर है तो कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति के विषय में अज्ञानी जीव के विभावकूप परिणाम निमित्तभूत होनेपर भी सर्वथा अकिञ्चित्कर है ऐसा मानना होगा; क्यों कि विभावकभाव भी पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति में निमित्तकारण पड़ते हैं । ऐसी अवस्था में अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्म इनके संश्लेषरूप संबंध का अभाव होनेपर भी दोनों अपने अपने विभावों के रूप से परिणत होंगे । ऐसा होनेपर अज्ञान या उसके क्रोधादिरूप विभावपरिणाम अज्ञानी जीव के स्वभावभूत भाव बन जानेसे उनका अभाव कभी नहीं होगा और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के भी कर्मरूप परिणतियाँ पुद्गलद्रव्य के स्वभावभूतभाव बन जानेसे उन परिणतियों का भी अभाव कभी नहीं होगा; क्यों कि विभावकूप से हि परिणत होना उन दोनों द्रव्यों का स्वभाव हि बन जायगा । यदि 'अज्ञानी जीव के विभावकर्म परिणाम चेतनान्वित होनेसे प्रेरक होनेके कारण वे अकिञ्चित्कर हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता' ऐसा अभिप्राय हो तो 'अज्ञानी जीव के चेतनारमक विभावपरिणाम किञ्चित्कर हैं इस कथन का वास्तव अभिप्राय क्या है? क्या वे उपादान जिसकारण अपने विभाव परिणामों में अन्वित होते हैं उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलके परिणामों में अपने चेतनस्वरूप से अन्वित होते हैं?' इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं । यदि अज्ञानी जीव अपने स्वरूप से पुद्गल की कर्मरूप परिणति में अन्वित होता है ऐसा माना तो द्विक्रियावादित्व नाम का दोष आता है और यदि वह चेतनस्वरूप से अन्वित नहीं होता ऐसा माना तो फिर वह जो कुछ करता है वह क्या है? यदि वह परिणामी पुद्गल की कर्मरूप से परिणति के समय उनकी सामर्थ्य को सिर्फ प्रबोधित करना है ऐसा कहा गया तो निमित्त का अकिञ्चित्करत्व बाधित हो जाता है । वस्तुतः परिणामी द्रव्य की परिणति के समय उसको सामर्थ्य को प्रबोधित करनेके लिये निमित्त चेतन हि होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है; क्यों कि अचेतन निमित्त भी उपादान की परिणत होनेको सामर्थ्य को अपने संबंध से प्रबोधित करता है । अतः निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता । यदि द्रव्यकर्मरूप निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर होता तो समस्तभद्राचार्य जैसे समर्थ विद्वान् को द्रव्यकर्म का अर्थ करनेके लिये उपदेश करनेकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? संसार में भी इष्ट सिद्धि में प्रतिबन्धक कारणों को हि हटाया जाता है । जो प्रतिबन्धक नहीं होता उसको हटानेकी क्या आवश्यकता है? द्रव्यकर्म आत्मा की शुद्धरूप से परिणत होनेकी क्रिया में विघ्न डालता है । अतः उसको हटाना आवश्यक है । द्रव्यकर्म की प्रतिबन्धकता हि उसका निमित्तत्व है । इस विषय की स्पष्टता के लिये नीचे उद्धृत किया गया शास्त्रीय प्रमाण विचारार्ह है । देखिए—

दोषावरणयोर्हानिनिःशेषास्त्यतिशायनात् ।

कवचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥ ४ ॥

'कः पुनर्वेषो नाम आवरणाद्भ्रूस्रस्वभावः?' इति चेत्, उच्यते । क्वचनसामर्थ्यादज्ञानाविदोषः स्वपरपरिणामहेतुः । न हि 'दोष एव आवरणं' इति प्रतिपादने कारिकाया 'दोषावरणयोः' इति

द्विषचनं समर्थम् । ततः तत्सामर्थ्यात् आवरणत् पौद्गलिकज्ञानावरणाधिकर्मणः भिन्नस्वभावः एष अज्ञानाविदोषः अभ्युह्यते । तद्धेतुः पुनः आवरणं कर्म जीवस्य पूर्वस्वरूपपरिणामश्च । 'स्वरूपपरिणामहेतुकः एष अज्ञानादिः' इति अयुक्तं, तस्य कादाचित्कत्वविरोधात्, जीवत्वाविवक्षत् । 'परपरिणामहेतुक एष' इत्यपि न व्यक्तचित्छते, मुक्तात्मनोऽपि तत्प्रसङ्गात्, सर्वस्य कार्यस्य उपादानसहकारिसामग्रीअन्यतया उपगमात् तथा प्रतीतिश्च । तथा च दोषः जीवस्य स्वरूपपरिणामहेतुकः, कार्यत्वात्, माषपाकवत् । 'ननु एवं निःशेषावरणहानौ दोषहानेः सामर्थ्यसिद्धत्वात् दोषहानौ वा आवरणहानेः अन्यतरहानिरेव निःशेषतः साध्या' इति चेत्, न, दोषावरणयोः जीवपुद्गलपरिणामयोः अन्योन्यकार्यकारणभावज्ञापनार्थत्वात् उभयहानेः निःशेषत्वसाधनस्य । दोषो हि तावत् अज्ञानं ज्ञानावरणस्य उभयं जीवस्य स्यात्, अदर्शनं दर्शनावरणस्य, मिथ्यात्वं दर्शनमोहस्य, विविधं अचारित्रं अनेकप्रकाराचारित्रमोहस्य, अदान-शीलत्वादिः दानाछन्तरायस्य इति । तथा 'ज्ञानदर्शनावरणे तत्प्रबोधनिह्नवभासात्सर्धान्तरायासादनेप-घातेभ्यः जीवं आभक्तवः, केवलभूतसङ्घघर्मदेवावर्णवादात् दर्शनमोहः, कषायोदयात् तीव्रपरिणामात् चारित्रमोहः, विघ्नकरणात् अन्तरायः' इति तत्त्वायं प्ररूपणात् । [अ. स. पृ. ५०-५१]

कारिकार्यं-जिसप्रकार किसी कनकपाषाण का बाह्य और आन्तर मल का क्षय अपने कारणों से तरतमभाव से होता हुआ पूर्णरूप से होता है उसीप्रकार किसी आत्मा के दोष और आवरण इन का क्षय अपने कारणों से तरतमभाव से होता हुआ पूर्णरूप से होता है ।

'आवरण से भिन्नस्वभाववाला यह दोष क्या है ?' ऐसा कहना हो तो कहा जाता है- 'दोषावरणयोः' स द्विषचनत पद की सामर्थ्य से अज्ञानादि दोषों का स्वरूपपरिणाम और परब्रह्म का अर्थात् पुद्गलत्वक इत्यकर्म-रूप परिणाम या इत्यकर्म का उदयरूप परिणाम कारण होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । 'दोष हि आवरण है' इस अभिप्राय का प्रतिपादन करने की सामर्थ्य 'दोषावरणयोः' इस पद के द्विषचन में नहीं है । उस कारण से 'दोषावरणयोः' इस पद के द्विषचन की सामर्थ्य से आत्मा के स्वरूप को आवृत करनेवाले पुद्गलो-पादानक ज्ञानावरणादि कर्म के स्वभाव से भिन्नस्वभाववाला अज्ञानादिरूप दोष होता है । उस अज्ञानादिरूप दोष का जीव के स्वभाव को आवृत करनेवाला इत्यकर्म और जीव का अपना पूर्ववर्ती परिणाम कारण पड़ते हैं । 'अज्ञानादिरूप दोष का कारण उसका स्वकीय अक्रमवर्ती परिणाम हि होता है' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि अक्रमवर्ती जीवत्वादिगुणरूप नित्य परिणाम का जिसप्रकार कादाचित्क (अनित्य) होनेमें विरोध उपस्थित होता है उसीप्रकार जीव का अक्रमवर्ती गुणरूप परिणाम कादाचित्क (अनित्य) होनेमें विरोध उपस्थित होता है । 'अज्ञानादिरूप दोष का कारण परब्रह्म का परिणाम हि होता है' यह कथन भी व्यवस्थित नहीं है; क्यों कि परब्रह्म की स्वाश्रित परिणति होनेसे हि यदि जीव की अज्ञानादि दोष के रूप से परिणति होने लगी तो उस परब्रह्म की परिणति से मुक्तात्मा की भी अज्ञानादि दोषरूप से परिणति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । जीवरूप उपादानकारण के परिणति का अभाव होनेसे सिर्फ परब्रह्म की परिणति से 'प्रत्येक ब्रह्म का कार्यरूप परिणाम उपादान और सहकारिसामग्री के होनेपर हि होता है' ऐसा माना गया होनेके कारण जीव की अज्ञानादिदोषरूप परिणति होना असम्भव है और उपादान और सहकारिसामग्री से हि परिणाम की उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है । और उसीप्रकार जीव की अज्ञानादिरूप दोष की उत्पत्ति में जीव का अपना परिणाम और परब्रह्म-भूत पुद्गल का परिणाम ये दोनों कारण पड़ते हैं; क्यों कि जीव का अज्ञानादिविदोषरूप परिणाम कार्यरूप है, जैसे उडब का पाकरूप परिणाम । माष का पाक माषरूप उपादान और जल-अग्नि आदि सहकारिसामग्री से हि होता है-न सिर्फ माषों का सज्जाव होनेपर और न सिर्फ अग्न्यादिरूप सहकारिसामग्री का सज्जाव होनेपर होता है । इस प्रकार आत्मस्वरूप को आवृत करनेवाले संपूर्ण इत्यकर्मों का क्षय हो जानेपर अज्ञानादिविदोष का नाश सामर्थ्य से

सिद्ध हो जाता है अथवा दोषों का नाश होनेपर आवृत्त करनेवाले कर्मों का क्षय सामर्थ्य से सिद्ध हो जाता है । अतः दोनों में से किसी एक के नाश की सिद्धि करनी चाहिये—दोनों के नाश की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहना हो तो वह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि जीव का परिणामभूत दोष और पुद्गल का परिणामरूप आवृत्त करनेवाला कर्म इन में परस्पर कार्यकारणभाव होता है अर्थात् जीव का अज्ञानादि दोषरूप परिणाम पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्मरूप कार्य का निमित्तकारण होता है और द्रव्यकर्म उस का कार्य होता है और द्रव्यकर्म के अज्ञानादिरूप दोष का कारण होता है और जीव का अज्ञानादि दोष उस द्रव्यकर्म का कार्य होता है इस बात की सिद्धि के लिए दोष और आवृत्त करनेवाले द्रव्यकर्म इन दोनों के संपूर्ण नाश की सिद्धि की गयी है और “ जीव के दोषरूप अज्ञान ज्ञानावरण कर्म का उदय होनेपर, अवर्शन दर्शनावरणकर्म का उदय होनेपर, मिथ्यात्व दर्शनमोह के उदय से, नानाप्रकार का मिथ्याचारित्र चारित्रमोह का उदय होनेपर, अदानशीलत्व आदि दानाद्यन्तरायकर्म का उदय होनेपर अस्तिरूप बनते हैं । (यहापर जीव की अज्ञानादिविदोषरूप से परिणति का कारण द्रव्यकर्म की उदयरूप परिणति है ऐसा बताया गया है ।) प्रदोष से अर्थात् मोक्षमार्ग के प्ररूपण से उत्पन्न हुए मोक्षमार्ग के ज्ञान का दूसरे को प्रतिपादन न करने से, निहृत्व से अर्थात् ज्ञान होनेपर भी ‘ मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है ’ ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करने से, मात्सर्य से अर्थात् अपने पास ज्ञान होनेपर भी योग्य पुरुष को न देनेसे, अन्तराय से अर्थात् कलुषित भाव से ज्ञान का व्यबच्छेद करने से, आसावन से अर्थात् शरीर और बचन से दूसरे के लिए प्रकट करने के योग्य ज्ञान का परित्याग करनेसे, उपघात से अर्थात् अपनी बुद्धि की कलुषता के कारण दूसरे के यथार्थ ज्ञान में दोष प्रकट करने से जीव में ज्ञानावरणसंज्ञक और दर्शनावरणसंज्ञक द्रव्यकर्म के आश्रय होते हैं; केवली, श्रुत, रत्नत्रयोपेत भ्रमण, अहिंसाविस्वरूप धर्म, और चार्तुणिकाय वेध इन में न होनेवाले दोषों को प्रकट करने से जीव में दर्शनमोहसंज्ञक द्रव्यकर्म का आश्रय होता है, कषायों के उदय से होनेवाले जीव के परिणाम से जीव में चारित्रमोहसंज्ञक द्रव्यकर्म का आश्रय होता है, विघ्न करने से अन्तरायसंज्ञक द्रव्यकर्म का जीव में आश्रय होता है ” इस प्रकार तत्त्वार्थशास्त्र में प्ररूपण किया गया है ।

इस उद्धरण में जीव के विभावरूप परिणाम और कर्म के उदयरूप परिणाम इन में परस्पर कार्यकारण-भाव अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभाव बताया है इतना हि नहीं अपि तु निमित्त के अभाव में अर्थात् निमित्त के किञ्चित्करता का अभाव होनेपर उपादान कार्यरूप से परिणत होता हि नहीं यह स्पष्टरूप से बता दिया है । यदि सिर्फ जीव के अकर्मवर्ती परिणाम को अर्थात् यावद्द्रव्यभावो गुण को हि उसके विभावपरिणाम का कारण माना तो स्वपरिणामभूत गुण नित्य होनेसे उसका अज्ञानादिरूप अनित्य परिणाम के साथ विरोध होता है और सिर्फ परद्रव्य के परिणाम को जीव के अज्ञानादिरूप विभावपरिणति का कारण माना तो मुक्त जीव से भिन्न द्रव्य का परिणाम नियतरूप से उत्पन्न होनेसे मुक्त आत्मा की भी अज्ञानाद्यात्मिक दोषरूप से परिणति होनेका प्रसंग खड़ा हो जायगा । अतः उपादान की परिणति अपने कार्यरूप से होनेवाली उपादानाश्रित होनेपर भी निमित्तभूत द्रव्य की परिणति के अभाव में कदापि नहीं हो सकती इस अभिप्राय को वह युक्तिसंगत और आगमानुकूल होनेसे यथार्थ समझना हि होगा । ‘ दोषो जीवस्य स्वपरपरिणामहेतुकः ’ इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उपादान का परिणाम और निमित्तभूत परद्रव्य इनमें कार्यकारणभाव होता हि है इस मन्तव्य का अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उपर जो अज्ञानादि दोष बताया गया है वह अनन्तज्ञानादि के समान आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है—वह आत्मा का आगन्तुक अर्थात् कर्मोदयनिमित्तक विभावभाव है । इसी अभिप्राय का अष्टसहस्री में स्पष्टरूप से प्रातेपादन किया गया है । देखिए— ‘ द्विविधो हि आत्मपरिणामः स्वाभाविकः आगन्तुकश्च । तत्र स्वाभाविकः अनन्तज्ञानादिः आत्मस्वरूप-त्वात् । मन्तः पुनः अज्ञानादिः आगन्तुकः, कर्मोदयनिमित्तकत्वात् । ’ [अ. स., नि. सा. सं., पृ. ५४]

अब आगे अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का स्वरूप बताने के बाद निमित्त और नैमित्तिक में जिस व्याप्यव्यापक-भावरूप सर्वध का आत्मस्थिति में अभाव बताया है वह अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप है—बहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप नहीं यह सप्रमाण बताया जाता है । देखिए—

यथा उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोः समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोः अपि समीरपारावारयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावारः एव स्वयं अन्तर्व्यापको भूत्वा आदिमध्यान्तेषु उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्; यथा सः एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं एव अनुभवन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्; तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तयोः अपि पुद्गलकर्मजीवयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीवः एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत्; तथा अयं एव च भाव्यभावकभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं एव अनुभवन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत् ।

समुद्र में पायी जानेवाली उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएँ उपादानभूत समुद्र की परिणतियाँ हैं, क्यों कि दोनों अवस्थाओं को उनके आदि, मध्य और अन्त में उपादानभूत समुद्र व्यापता है । समुद्र का अस्तित्व होनेपर ही उसकी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएँ होती हैं और उमका अस्तित्व न होनेपर उन दोनों अवस्थाओं का अभाव होता है । इसप्रकार समुद्र और उसकी अवस्थाओं-परिणामों में अन्वयव्यतिरेक होनेसे उन में व्याप्य-व्यापकभावरूप संबंध होता है । यह संबंध अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप ही होता है; क्यों कि समुद्र दोनों अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में व्यापकरूप से रहता है । समुद्र परिणमनशील होनेपर में उसकी उत्तरंग अवस्था समीरसंचरणरूप [हवा का चलना] निमित्त के होनेपर ही उत्पन्न होती है और उसकी निस्तरंग अवस्था समीरसंचरण का अभावरूप निमित्त से होती है । समीर की संचरणरूप और असंचरणरूप अवस्थाएँ [परिणाम] और समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएँ इन में उक्त प्रकार से अन्वयव्यतिरेक होनेसे यद्यपि उनमें व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध है तो भी वह सबध आन्तर-आभ्यन्तर नहीं है-बाह्य ही है; क्यों कि समीर समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग उपादानभूत समुद्र के समान उनको आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं अर्थात् अपने असाधारणस्वरूप से उनमें विद्यमान रहता नहीं । अतः उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध नहीं होता । अतः समीर के संचरणरूप और असंचरणरूप परिणामो का या उनमें कर्षित् आभिन्न समीर का उन दोनों उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं के विषय में उनके समुद्ररूप उपादान के समान यथायं-मुख्य कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता और जब उसका यथायं कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता तब समुद्र की उन दोनों (उत्तरंग और निस्तरंग) अवस्थाओं के विषय में समीर का उपादेयभूत कर्मत्व-कार्यत्व भी सिद्ध नहीं होता । इसप्रकार जब समीर और समुद्र की परिणामरूप उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएँ इनका यथाक्रम उपादानकर्तृत्व और कर्मत्व या समीरपरिणामत्व सिद्ध नहीं होते, तब समुद्र स्वयं अन्तर्व्यापक बनकर अपनी उन दोनों अवस्थाओं को आदि, मध्य और अन्त में व्यापकर अपने को परिणमाता हुआ एक (अगाधजलरूप) अपने को परिणत करता हुआ प्रतिभासित होता है, दूसरे को [संचरणासंचरणावस्थ समीर को] नहीं परिणमाता । समुद्र और समीर दो भिन्न पदार्थ होनेसे, परपदार्थ का परपदार्थ के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् एक द्रव्य का परद्रव्य के परिणाम के रूप में परिणत होना असंभव होनेके कारण समुद्र और समीर इन दोनों में भाव्यभावकरूप संबंध का अभाव होनेसे समुद्र उत्तरंग या निस्तरंग मेंसे अपनी आत्मा का [अपना हि] अनुभव करता है अर्थात् दोनों अवस्थाओं के रूप से स्वयमेव परिणत होता है, दूसरे का [समीर का] नहीं अर्थात् समीर की संचरणासंचरणरूप अवस्थाओं के रूप से परिणत नहीं होता । उसीप्रकार आत्मा में पायी जानेवाली समसार और निःसंसार अवस्थाएँ सामान्यरूप से उपादानभूत जीव की परिणतियाँ हैं । समारावस्था [विशिष्ट अर्थात् अज्ञ-अज्ञानो] जीव की

अशुद्धबन्धा है और निःसंसारबन्धा शुद्ध जीव की शुद्धबन्धा है । ये दोनों परिणतियां जीव की इसलिए हें कि जीव सामान्यरूप से संसार और निःसंसार इन दोनों की अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में उनको व्यापकर रहता है । जीव का अस्तित्व होनेपर उसकी दोनों अवस्थाओं का अस्तित्व होना और न होनेपर न होना इस रूप से जीव और उसकी दोनों परिणामरूप अवस्थाएं इनमें अन्वयव्यतिरेक होनेसे उनमें व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध है । यह संबंध अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप हि है—बहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप नहीं; क्योंकि जीव अपनी दोनों अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् संबंध व्यापकरूप से विद्यमान रहता है । जीव परिणमनशील होनेपर भी पुद्गलकर्मविपाकरूप निमित्त का साहाय्य मिलनेपर उसके अनाविकाल से चले आये अज्ञान से उसकी संसार अवस्था होती है और पुद्गलकर्मविपाक के अभावरूप निमित्त के होनेपर अपनी क्षायिक अवस्था का प्राबुर्भाव हो जानेसे उसकी निःसंसार अर्थात् शुद्ध अवस्था होती है । पुद्गलकर्मविपाकसम्बन्ध और जीव की संसार और निःसंसार अवस्थाएं इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे यद्यपि इन में व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध है तो भी वह संबंध आन्तर-आध्यन्तर नहीं है; क्योंकि पुद्गलकर्म जीव की संसार और निःसंसार अवस्थाओं को जीवरूप उपादान के समान आदि, मध्य और अन्त को व्यापता नहीं अर्थात् अपने असाधारणस्वरूप से [अचेतनत्व धर्म से] जीव को उन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान नहीं रहता । जीव और पुद्गलकर्मविपाक इनमें जो व्याप्यव्यापकभाव होता है वह जीव की अज्ञान अवस्था होनेपर ही होता है । जीव यदि भेदज्ञानी हुआ तो पुद्गलकर्मविपाक जीव की विभावरूप परिणति के विषय में अकिंचित्कर बनता है अर्थात् कर्मोदय से जीव क्रोधादिविभावरूप से परिणत नहीं होता । इस बात का स्मरण रखना चाहिये । अतः उन में बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । अतः पुद्गलकर्म का या उसके परिणामो का जीव को उन दोनों अवस्थाओं के विषय में जीवभूत उपादान का कर्तृत्व विभ्रमकार यथार्थ होता है उसीप्रकार यथार्थ कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । कर्मविपाक से अज्ञानी जीवभूत उपादान में कुछ भी विशेषता सिद्ध नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसी अवस्था में कर्मविपाक का सद्भाव होनेपर भी अज्ञानी जीवरूप उपादान में विशेषता का होना न माना तो अज्ञानी जीव की क्रोधाद्यन्तर्कविशेष-परिणाम के रूप से परिणति होगी ही नहीं । इसप्रकार पुद्गलकर्म और जीव की संसार और निःसंसार ये दोनों अवस्थाएं इनका यथाक्रम उपादान के समान कर्तृत्व और उपादेय के समान कर्मत्व जब सिद्ध हि नहीं हो सकता तब जीव स्वयं अन्तर्ध्यापक बनकर उसकी उन दोनों अवस्थाओं को आदि, मध्य और अन्त में व्यापकर अपने को परिणामता हुआ शुद्धनिश्चय की दृष्टि से नित्य चैतन्योपयुक्त होनेसे एकरूप अपने को परिणत करता हुआ प्रतिभामित होता है । वह दूसरे की अर्थात् स्वयं परिणमनशील पुद्गल को कर्मरूप से नहीं परिणामता अर्थात् पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता । जीव और पुद्गलकर्म या कर्मरूप से परिणत होने की योग्यता रखनेवाला पुद्गल ये दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव की दृष्टि से परस्पर भिन्न होनेसे, पर-पदार्थ के परिणाम का उससे भिन्न दूसरे पदार्थ के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् परपदार्थ के परिणाम के रूप में स्वयं परिणत होना असम्भव होनेसे—अशक्य होनेसे जीव और पुद्गल दो परस्पर भिन्न पदार्थ होनेसे इन दोनों में भाव्यभावकभावरूप संबंध का अभाव होनेसे संसार/वस्थापन्न और निःसंसार/वस्थापन्न ऐसे अपना हि अनुभव करता है—दूसरे का नहीं । [स. सा. गा. ८३, आ. टी.]

ऊपर उद्धृत किये गये प्रमाण से नीचे दी हुई बातों का परिज्ञान होता है—(१) जो द्रव्य अपने परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वत्र व्यापता है उस द्रव्यको उपादान कहते हैं—वास्तव कर्ता कहते हैं । (२) जो द्रव्य अन्य उपादानभूत द्रव्य के परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं किन्तु उपादानभूत द्रव्य की परिणति के अनुकूल ऐसी अपनी क्रियादिरूप परिणति से उस उपादान की परिणति में सिर्फ सहायक होता उस द्रव्य को या उसकी उस बिशिष्ट परिणति को निमित्त कहते हैं । (उपादान की परिणति में निमित्तभूत द्रव्य अपनी परिणति से सहायक होता है यह कथन असद्भूत व्यवहार का है । अतः परद्रव्य निमित्तरूप से उपस्थित रहता

है ऐसा कहना चाहिये' ऐसा जो कहा जाता है उसका भाव समझ में नहीं आता। निमित्त का सहायक होने का अर्थ उपादानमूल परद्रव्य के परिणाम को अपने स्वरूप से निमित्तमूल द्रव्य व्यापता है ऐसा नहीं है। अतः 'निमित्तरूप से उपस्थित रहता है' और 'सहायक होता है' इन दोनों वाक्यों का भाव एकत्र होनेसे 'सहायक होता है' इस वाक्य के प्रयोग से किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। जो उपादान की परिणति के अनुकूलरूप से परिणत होता है वह द्रव्य निमित्त कहा जाता है; दूसरा नहीं। निमित्तशब्द से हि उसको सहायकता का बोध हो जानेसे दोनों वाक्यों का एक हि अर्थ होता है। यदि उपादानमूल द्रव्य को परिणति के विषय में अन्यद्रव्य की आधिक्यकरता अमोघ हो तो निमित्तशब्द का प्रयोग करना हि अनुचित है। (३) उपादान और उसके परिणाम में अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होता है। (४) निमित्त और नैमित्तिक में बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होता है—अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध नहीं। (५) निमित्त और नैमित्तिक के विषय में जिम व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध का प्रतिबंध किया जा है वह अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप हि है—रहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप नहीं। (६) परभाव का उससे भिन्न पदार्थ के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता—द्रव्य अपने परिणामों का हि अनुभव कर सकता है अर्थात् जिसमें द्रव्य का असाधारण धर्म आदि, मध्य और अन्त में व्यापक रहता है ऐसे परिणाम के रूप से हि वह द्रव्य परिणत हो सकता है। (७) दो भिन्न पदार्थों में निमित्तनैमित्तिकभावरूप संबंध होनेपर उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेपर भी भाव्यभावकभावरूप संबंध नहीं होता। (८) द्रव्य और उसके परिणाम में हि यथायं भाव्यभावकभावरूप संबंध होता है। (९) निमित्त और नैमित्तिक में उपादानोपादेयभाव की तरह बजायंरूप से कर्तृकर्मभाव नहीं होता।

यद्यपि जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम के और पुद्गलपरिणाम जीवपरिणाम के निमित्तमात्र होते हैं तो भी जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम का (उपादान) कर्ता नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम उसका कर्म—उपादेय-परिणाम नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम जीव परिणाम का (उपादान) कर्ता नहीं हो सकता और जीवपरिणाम उसका कर्म—उपादेय-परिणाम नहीं हो सकता इस अभिप्राय का समर्थन नीचे दिये हुए प्रमाण से होता है।

यतो जीवपरिणाम निमित्तोक्त्युत्पुद्गला. कर्मत्वेन परिणमति पुद्गलकर्म निमित्तोक्त्युत्पुद्गलोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोः इतरेतरहेतुत्वोपभ्यासेपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापक-भावाभावात् जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वामिदो निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रस्य अप्रतिषिद्धत्वात् इतरेतरनिमित्तमात्रोपभवन्न एव द्वयोरपि परिणामः। ततः कारणात् मूर्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणान् जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित् स्यात्, मूर्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तृमशक्यत्वात् पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः। [स. सा. पा. ८०-८१-८२. आ. टी.]

जीव के परिणाम को निमित्त बनाकर पुद्गल कर्मरूप में परिणत होने में और पुद्गलकर्म को या उसके उदायिरूप परिणामों को निमित्त बनाकर जीव भी (विभावरूप में) परिणत होता है। इसप्रकार जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम का और पुद्गलपरिणाम जीव के (विभावरूप) परिणाम का हेतु (निमित्त) होनेसे जीव और पुद्गल इन दोनों में परस्परनिमित्तत्व है। ऐसा होनेपर भी व्यापक जीव का पुद्गल व्याप्य नहीं होता और व्यापक पुद्गल का जीव व्याप्य नहीं होता। अतः जीव और पुद्गल में परस्पर (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है। जब जीव पुद्गलपरिणामों का (उपादान) कर्ता सिद्ध नहीं होता और पुद्गलपरिणामों का कर्मत्व-उपादेयत्व सिद्ध नहीं होता, तब पुद्गलकर्म भी जीवपरिणामों का (उपादान) कर्ता सिद्ध नहीं होता और जीव-परिणामों का पुद्गलकर्मत्व—उपादेयत्व सिद्ध नहीं होता। इसप्रकार जीव और पुद्गल के कर्मत्व की और कर्मत्व की सिद्धि न होनेसे निमित्तनैमित्तिकभाव का प्रतिबंध न किया जानेके कारण दोनों के परिणाम एक दूसरे का निमित्तमात्र बन जानेसे हि निष्पन्न हो जाने हैं। उस कारण से मूर्तिका जैसे अपने असाधारणस्वरूप से युक्त

ऐसे अपने परिणामस्वरूप कलश की बनाती है उसीप्रकार अपने असाधारण स्वरूप से युक्त ऐसे अपने परिणाम को उत्पन्न करनेसे जीव अपने (विभावस्वरूप) परिणाम का कदाचित् [सर्वथा और सर्वदा नहीं] कर्ता होता है; किन्तु मूलिका जिसप्रकार अपने असाधारण स्वभाव से सहित ऐसे कार्यासतन्तुपादानक वस्वरूप परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकती उसीप्रकार अपने स्वभाव से युक्त ऐसे परद्रव्योपादानक परिणाम को उत्पन्न करना (सुतरा) अशक्य होनेसे जीव अपने स्वभाव से युक्त ऐसे पुद्गल के परिणामों का कभी भी (उपादान) कर्ता नहीं होता यह निश्चय है ।

इस प्रमाण से निम्नलिखित अभिप्रायों का पता चलता है- (१) अध्यात्मशास्त्र में निमित्तनिमित्तकभाव प्रतिषिद्ध न होनेसे निमित्त ने भी एक विशिष्ट स्थान पाया है [यहां 'विशिष्ट स्थान' इन शब्दों के द्वारा आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें सांबन्धालिक संबंध है ऐसा कहने का भाव नहीं है और न उनसे सांबन्धालिकसंबन्ध का होना ध्वनित भी होता है। जैसे जैसे आत्मा के ज्ञानगुण का अधिकतर प्रकटन होता है वैसे वैसे आत्मा के साथ होनेवाले निमित्त का संबंध छूटते जाता है। कर्मरूप निमित्त के संबंध का अभाव भेदज्ञान से होता है ही। निमित्तनिमित्तकभाव-शब्द से ही उपादानभूत जीवद्रव्य ने निमित्तभूतद्रव्य का उपादानभूत जीवद्रव्य से स्वभावभेद के कारण पाथक्य निद्र हो जाता है। दो भिन्न द्रव्यों में बारतव कर्तृकर्मभाव की बात रहने दीजिये। एकवस्तु में जो कर्तृकर्मभाव बताया जाता है वह भेदविवक्षा के आधारपर बताया जाता है। परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्य होनेसे उन दोनों में भेद समझकर व्यवहारनय से कर्तृकर्मभाव की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः आत्मा का अपने परिणाम के साथ तादात्म्य होनेसे और परद्रव्य का परिणाम उसका व्याप्य न होनेसे आत्मा का कर्तृत्व द्विघटित नहीं होता। यहि हालत निमित्त की भी है। प्रकृत विवेचन ग्रन्थगत विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिए है। ज्ञान का मोहाकान्त ज्ञानरूप से परिणमन करनेके लिए नहीं] (२) एक द्रव्य उपादानरूप से दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता और दूसरे द्रव्य का परिणाम उससे भिन्न द्रव्य का उपादेय नहीं बन सकता। (३) निमित्त उपादानभूत अन्य द्रव्यों के परिणाम का उपादानस्वरूप कर्ता कदापि नहीं बन सकता।

यहानक निमित्त और उपादान के विषय में यथाशक्ति विवेचन किया गया है। अब व्यास तौरपर कर्म-रूप निमित्त के विषय में जो विचार हू वे विद्वान् पाठको के सामने ग्रहणमात्र रखे जाते हैं। जीव की विभावस्वरूप परिणतिया कर्म के क्षयोपशमरूप और उदयरूप निमित्त से होती हैं और स्वभावस्वरूप परिणतिया क्षयरूप और उपा-शमरूप निमित्त से होती हैं। इन दोनों परिणतियों के विषय में कालद्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है। शुद्ध द्रव्य की शुद्धपरिणतियों का कालद्रव्य निमित्तकारण पड़ता है। प्रमाण देखिए-—

न खलु कर्मणा विना जीवस्योदयोपशमौ क्षयक्षयोपशमावपि विद्येते । ततः क्षायिकक्षायोप-शमिकउद्योदयिकौपशमिकश्च नावः कर्मकृतोऽनुमन्तव्यः । पारिणामिकस्वनादिनिधनो निरुपाधिः स्वाभा-विक एव । क्षायिकस्तु स्वभावव्यक्तिरूपत्वात् अनन्तोपि कर्मणः क्षयेणोत्पद्यमानत्वात् सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । औपशमिकस्तु कर्मणामुपशमे समुत्पद्यमानत्वात् कर्मकृत एवेति । अथवा उदयो-पशमक्षयक्षयोपशमलक्षणश्चतस्त्रो द्रव्यकर्मणामेवावस्थाः ; न पुनः परिणामलक्षणकावस्थस्य जीवस्य । तत उदयादिसञ्जातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूततथाविधावस्थत्वेन स्वयं परिणमनाद्द्रव्य-कर्मापि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कर्तृत्वमापद्यते । [पञ्चा. गाथा ५८ त. प्र. टी.]

जीव के उदय (औद्यिकभाव), तथा क्षय (अयिकभाव) और अयोपशम (क्षायोपशमिकभाव) भी वस्तुतः कर्म के विना अर्थात् कर्म के अभाव में नहीं होते। जब ये चारों भाव कर्म के अभाव में नहीं होने तब क्षायिक, क्षायोपशमिक, औद्यिक और औपशमिक भाव कर्मकृत हैं-कर्म के निमित्त से जीव के परिणाम के रूप से उत्पन्न हुए होते हैं ऐसा जानना (व्यवहारनय की दृष्टि से इनका कर्ता कर्म है ऐसा जानना)। पारिणामिकभाव जो है वह

अनादि - अनिघन (अविनश्वर) उपाधिरहित (कर्मजनित न होनेवाला) ऐसा स्वाभाविकभाव है ऐसा जानना । क्षायिकभाव जो है वह स्वभावव्यतिरिक्त होनेसे अनन्त (अन्तरहित) होनेपर भी कर्म के अय से उत्पन्न होनेवाला होनेसे सावि होनेके कारण कर्मकृत हि है (अर्थात् निमित्तकर्ता पुद्गलकर्म है ऐसा जानना) । औपसामिकभाव कर्मों का उपशम होनेपर उत्पन्न होनेवाला होनेसे और कर्मों के उपशम का अभाव होनेपर विनष्ट होनेवाला होनेसे कर्मकृत हि है । अथवा उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों अवस्थाएँ द्रव्यकर्मों की हैं; परिणामरूप एक अवस्था-वाले जीव की नहीं । इसलिए कर्मों के उदयादि से उत्पन्न हुए आत्मा के जो परिणाम, हे वे निमित्तमात्रभूत उक्त प्रकार की अवस्थाओं के रूप से अपने आप परिणत हो जानेसे द्रव्यकर्म भी व्यवहारनय की अपेक्षासे आत्मा के भावों के कर्तापन को प्राप्त होता है ।

निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाधित है यह अभिप्राय स्वयं टीकाकार ने व्यक्त किया है । जब निमित्त उपादान के परिणाम को अपने स्वरूप से सर्वतः हि नहीं अपि तु अज्ञानः भी व्यापता नहीं तब निमित्त को कर्ता कहना निश्चय की दृष्टिसे कंसे सम्भवनीय है ? परिणामनशील द्रव्य यद्यपि स्वयं कार्य के रूप से परिणत होता है तो भी परिणाम में जो वंशिश्ट्य आविर्भूत होता है उसकी प्रादुर्भवनक्रिया में निमित्तभूत परद्रव्य अपने स्वरूप से परिणाम के बाहर रहकर सिर्फ सहायक होनेसे उसे उपचारसे-व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है । उपादान के उपादेयभूत परिणाम में आविर्भूत होनेवाला वंशिश्ट्य निमित्त के या उसकी वंशिश्ट्यानुकूल क्रिया के अभाव में आविर्भूत न होनेसे निमित्त को कर्त्तव्य कर्ता कहा गया है, फिर बले हि वह कथन उपचरित या व्यवहारनयाधित हो । अतः उसे सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं कहा जा सकता । अग्रद्रव्य के समान यदि निमित्तभूत द्रव्य भी सर्वथा अकिञ्चित्कर होता है तो जिसप्रकार उपादान के कार्यरूप से परिणत होने के समय अन्यद्रव्य का ज्ञान करनेकी आवश्यकता महसूस नहीं होती उमीप्रकार निमित्त का ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं है । अतः औदयिकादिभाव कर्मकृत होने हे ऐसा जो आचार्य अमृतवद्रसूरी ने कहा है वह एक दृष्टि से पृथग्य होनेसे अस्वस्थ हो जानेकी आवश्यकता नहीं है । अज्ञानी जीव की विभावरूप में परिणत होनेकी क्रिया और द्रव्यकर्मरूप निमित्त की जीव की विभावरूप से परिणत होने की क्रिया के अनुकूल क्रिया इनमें होनेवाला निमित्तनिमित्तकभाव या व्यवहारनयाधित कर्तृकर्मभाव अनादिकाल से चला आया है तो भी भेदज्ञानोत्पत्ति के बाद वह कर्म से छूटता हुआ अन्त में पूर्णरूप में छूटता है इसलिये हि तो द्रव्यकर्म का औपगतविभावभावो का कर्तृत्व उपचरित या व्यवहारनयाधित है ऐसा कहा गया है ।

इस प्रमाण से ' (१) उदयादि अर्थात् अज्ञानी जीव के औदयिकादिरूप चारों भावों का [निमित्तमात्ररूप] कर्ता पुद्गलपरिणामात्मक द्रव्यकर्म है, (२) अज्ञानी आत्मा औदयिकादि भावों के रूप में स्वयमेव परिणत होती है और (३) द्रव्यकर्म औदयिकादिभावों के कर्तापन को व्यवहारनय की अपेक्षा से प्राप्त होता है ' इन तीन बातोंका परिज्ञान होता है ।

' अज्ञानी जीव की क्षायिकभावरूप परिणति कर्म के अभावरूप निमित्त से होती है यह कंसे ? कर्मों का अभाव क्षायिकभाव का कर्ता या निमित्त कंसे बन सकता है ? अतः जीव के क्षायिकभाव की कर्मरूपनिमित्तकर्तृ-कता कंसे सम्भवनीय हो सकती है ? ' इसप्रकार की टांका उपस्थित की जा सकती है । समाधान-कर्म के अय का अर्थ उसका सर्वथा विनाश अर्थात् तुच्छाभाव नहीं है । उसका अर्थ है कर्म की फल देनेकी अर्थात् जीवपरिणाम को वंशिश्ट्य विभावात्मक बनानेकी शक्ति का अभाव होना और कर्मनिवृत्तों का आत्मद्रव्य में पृथग्भाव होना है । कर्म की पृथग्भवन्क्रियारूप परिणति और जीव की शूद्रावस्था की प्राप्तिरूप परिणति ये दोनों परिणतियाँ समकाल-भाविनी होती हैं । ऐसा होते हुए भी उन दोनों में वैशिष्ट्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेसे निमित्तनिमित्तकभाव का मद्बुद्ध होनेसे कर्माभाव की निमित्तता दायित नहीं होती । आद्यवृत्त और आक्षरफल में होनेवाले संयोग का अभाव आक्षरफल की पतनक्रियारूप परिणति का निमित्त होता है, बयो कि संयोग अपने स्वरूप से आक्षरफल की पतनक्रिया-रूप परिणति में-परिणाम में अन्वित नहीं होता और संयोग के अभाव के बिना आक्षरफल की पतनक्रियारूप परिणति

नहीं होती । अतः अभाव भी निमित्तकारण बन सकता है । आचार्यप्रवर भगवान् श्री अमृतचंद्रसूरीश्वरने ऊपर उद्धृत की हुई टीका में शायिकभाव को कर्मकृत बताकर इसी अभिप्राय को व्यक्त किया है ।

निमित्त कुछ करता नहीं अर्थात् निमित्त कर्वांचित् अकिञ्चित्कर है—

यहां तक उपादान और निमित्त के स्वरूपपर विचार किया गया । निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं है इस बात का प्रतिपादन करनेके बाद अब निमित्त की कर्वांचित् अकिञ्चित्करता के विषय में कुछ लिखा जाना आवश्यक है । उपादान के उपादेयभूत परिणाम को-कार्य को निमित्त अपने असाधारण स्वरूप से व्यापता नहीं इसलिए वह कर्वांचित् अकिञ्चित्कर है । उस की उस अकिञ्चित्करता के कारणों का निवेश किया जाता है ।

(१) उपादान का उपादेय-परिणाम-कार्य अत्यव्यवहृतिक होनेसे नैमित्तिक कहा जाता है । निमित्त का अभाव होनेपर उपादान की नैमित्तिकरूप-परिणामरूप परिणति नहीं होती । अतः निमित्त और नैमित्तिक में व्याप्य-व्यापकभाव जरूर होता है ; किन्तु निमित्त अपने स्वरूप से नैमित्तिक में सद्भूत न होनेसे उन दोनों में होनेवाला संबंध बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप ही होता है । उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव संबंध होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापक-भावरूप संबंध न होनेसे जिसप्रकार का उपादान और उसका परिणाम इनमें कार्यकारणभाव होता है उमप्रकार का कार्यकारणभाव निमित्त और नैमित्तिक इनमें नहीं होता । जिसप्रकार निमित्त का कर्तृत्व उपचरित होता है उसीप्रकार नैमित्तिक का कर्मत्व भी उपचरित होता है । जिसप्रकार उपादान अपने उपादेय नैमित्तिक को सभी अंशों को अपने स्वरूप से व्यापनेके कारण कर्ता कहा जाता है उसीप्रकार निमित्त उपादेय-नैमित्तिक को सभी अंशों को अपने स्वरूप से न व्यापनेके कारण उसको उपादेय-नैमित्तिक का वास्तव कर्ता नहीं उा कहा सकता । अतः निमित्त कुछ नहीं करता ।

(२) उपादेय के-कार्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे जिसप्रकार उपादानभूत द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम का कर्ता कहा जाता है उसीप्रकार निमित्त उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेपर भी उपादान की तरह उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय न होनेसे उपादान के समान निमित्त कर्तृत्वा को प्राप्त हि नहीं होता । अतः निमित्त कुछ करता नहीं ।

(३) भाव्यशब्द का विभावरूप से परिणत होनेकी योग्यतायुक्त होनेवाला और भावकशब्द का विभाव-रूप से परिणत करनेवाला ऐसा अर्थ है । रागादिरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त अज्ञानी आत्मा भाव्य है और उदयागत मोहनीयसंज्ञक द्रव्यकर्म भावक है अथवा जीव की विभावरूप परिणति पुद्गल की कर्मरूप परिणति की भावक है और पुद्गल या उसकी कर्मरूप परिणति भाव्य है । यह भाव्यभावकभाव उपचरित है । भाव्यरूप आत्मा और भावकरूप मोहनीयसंज्ञकद्रव्यकर्म ये दोनों सर्वथा भिन्न पदार्थ होनेसे और द्रव्यमोहनीयकर्म अचेतन होनेसे, वैभाविकभावात्मक चैतन्यान्विन परिणामों का अचेतनद्रव्यकर्मरूप से व्याप्त होना असंभव होनेसे और आत्मरूप द्रव्यपर्याय का मोहनीयकर्मरूप अचेतन द्रव्य के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् अत्यदृश्य के स्वभाव-रूप से परिणत होना असंभव होनेसे दो भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों में भाव्यभावकभाव संबंध का परमार्थतः होना असंभव है । निमित्तभूत द्रव्यकर्म और आत्मा ये दोनों पदार्थ परस्परभिन्न हैं । अतः परमार्थतः न निमित्त भावक है और न आत्मा भाव्य है । उसीप्रकार न अज्ञानी आत्मा भावक है और न निमित्तभूत द्रव्यकर्म भाव्य है । इसप्रकार इन दोनों द्रव्यों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं । यद्यपि अशुद्ध आत्मा और उसके वैभाविकभाव इनमें वास्तव भाव्यभावकभाव होनेसे अशुद्ध आत्मा को परमार्थतः भावक और उसके वैभाविकभावों को भाव्य कहा जा सकता है तो भी शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा अपनी अशुद्धता के कारण भिन्नावस्थ होनेसे भिन्नद्रव्यरूप होनेके कारण अशुद्ध आत्मा के वैभाविकभाव और शुद्ध आत्मा इनमें भाव्यभावकभाव हो हि नहीं सकता । उक्तजातीय भाव्यभावकभाव का शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है ।

(४) निश्चय की दृष्टि से वैभाविकभावों का अशुद्धोपादानभूत आत्मा हि कर्ता होनेसे और निमित्त सिर्फ

सहकारी होनेसे निमित्त का कर्तृत्व असंभव है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(५) द्रव्य विभावपरिणामाभिमुख न हो तो निमित्त कभी भी कुछ करता नहीं। इस का अभिप्राय यह है कि आत्मा समर्थ बन जानेपर अर्थात् भेदज्ञान से युक्त हो जानेपर-व्यव्यमान सामर्थ्य से युक्त हो जानेपर जितने प्रमाण में सामर्थ्य की वृद्धि होती जायगी उतने प्रमाण में कर्मोदयरूप निमित्त क्लृप्त-असमर्थ बनता जायगा और फलदानरूप अपनी अर्थक्रिया करने की सामर्थ्य से विकल बन जायगा। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। श्रीसमय-सारप्रथम की तात्पर्यवृत्ति इस विषय में प्रबोधक होनेसे देखनेके योग्य है। देखिए—

‘उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागाद्विरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमति तदा बन्धो भवति, नैवोदयमात्रेण, घोरोपसर्गेऽपि पाण्डवादिबन्धुः’ [स. सा. गा. १३३ से १३६, ता. सू. टी. १९६-१९७, नि. सा. सं.]

द्रव्यकर्म उदयप्राप्त होनेपर जीव जब अपने स्वभाव को छोड़कर रागादिविभावभावरूप से परिणत होता है तब जीव के कर्मबन्ध होता है, केवल कर्म के उदयमात्र से [नये कर्म का] बंध नहीं होता। पाण्डवों की जब प्रारंभ उपसर्ग सहन करना पडा तब उनके अशुभकर्म का और असातावेदनीय कर्म का उदय था; किन्तु अपने आत्मा के यथार्थ स्वभाव को छोड़कर वे रागादिविभावभावरूप से परिणत नहीं हुए। परिणामतः उनकी (तीस पाण्डवों की) मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब यह है कि निमित्त का सद्भाव होनेपर भी जब आत्मा अपने स्वभाव से च्युत नहीं होती तब निमित्त का सद्भाव होनेपर भी वह कुछ नहीं कर सकती। जो आत्मा भेदज्ञान से वञ्चित होती है वही स्वयं असमर्थ होनेसे निमित्त के मिलते हि विभावरूप से परिणत होकर नये कर्म का बंध करती है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(६) जो अपने परिणाम-कार्य में, घटरूप अपने कार्य में मूर्तिका के समान, अपने असाधारण स्वरूप से विद्यमान रहता है वही उन परिणामों का यथार्थ (उपादानभूत) कर्ता कहा जाता है। जो कार्य में अपने असाधारण स्वरूप को लिए हुआ कार्य में अन्वित नहीं होता वह परमार्थतः कर्ता नहीं कहा जा सकता। घटरूप कार्य में मूर्तिका अपने असाधारण स्वरूप में अन्वित होनेसे वह उस घटरूप कार्य का कर्ता कही जाती है। कुम्हार अपने शरीर से और चेतन्यस्वरूप से घट में अन्वित हुआ नहीं पाया जाता। अतः उसकी पारमार्थिकी कर्तृसंज्ञा नहीं हो सकती। द्रव्यकर्म का रागादिविभावरूप आत्मा के विभावपरिणामो में अपने अचेतनस्वभाव से और आत्मा का पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम में अपने चेतनस्वभाव से अवयव नहीं पाया जाता। अतः द्रव्यकर्म और भावकर्म इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर भी निमित्तभूत द्रव्यकर्म और निमित्तभूत भावकर्म उपादेय के-नैमित्तिक के विषय में कर्तृसंज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः निमित्त कुछ नहीं करता।

(७) द्विक्रियावाचित्व का प्रसंग लखः। हो जानेसे निमित्त कुछ करता नहीं। प्रमाण—

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोस्ति भिन्ना । परिणामोपि परिणामपरिणामिनोः अभिन्नवस्तुत्वात् परिणामिनो न भिन्नः । ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतः न भिन्ना । इति क्रियाकर्त्रोः अव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवः, तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि कुर्यात्, भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च । ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तभनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिध्यावृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् । [स. सा. गा. ८५, आ. टी.]

“जितनी भी क्रियाएं हैं उनका स्वरूप परिणाम के स्वरूप से अभिन्न होनेसे वे परिणाम से भिन्न नहीं हैं।

परिणाम और परिणामी इनमें भिन्नत्व न होनेसे परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है । उसी कारण से जितनी भी क्रियाएँ हों वे सभी अपने अपने क्रियावान् से भिन्न भिन्न नहीं हैं । इसप्रकार क्रिया और क्रियाध्यभूत उसका कर्ता इनकी अभिन्नता वस्तुस्वरूप की अपेक्षा से स्पष्टरूप से प्रकट होनेसे जिसप्रकार जीव अपनेमें और अपने परिणाम में होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के कारण अपने परिणामों को करता है और अपनेमें और अपने विभावपरिणाम में भाव्यभावकभाव होनेसे अपने विभावपरिणाम का अनुभव करता है उसीप्रकार वह जीव यदि पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम में और अपनेमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव है इसप्रकार मानता हुआ पुद्गलोपादानक कर्म को करेगा और पुद्गलपरिणामरूप कर्म में और अपनेमें यथायं भाव्यभावकभाव का अस्तित्व स्वीकार कर पद्गलपरिणामभूत द्रव्यकर्म का अनुभव करेगा तो जिसका अपने साथ तादात्म्यसंबंध है ऐसी क्रिया और जिसका पुद्गलरूप अन्य द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध है ऐसी क्रिया इनकी अभिन्नता का [एकत्व का] प्रसंग उपस्थित हो जानेपर अपनेमें और पुद्गलरूप अन्यद्रव्य में जो परस्पर भिन्नता है उस का अभाव हो जानेसे जीव अनेकरूप (चेतनाचेतनस्वरूप) से अपनी एक आत्मा का अनुभव करता हुआ सिव्यावृष्टि होने के कारण सर्वत्र शीजिनेन्द्र-भगवान् के द्वारा तिरस्कृत हो जायगा । "

परिणाम का जो स्वरूप है वही क्रिया का स्वरूप होनेसे क्रिया परिणाम से भिन्न नहीं है अर्थात् क्रिया और परिणाम दोनों एक ही हैं—उनमें भेद नहीं है अर्थात् परिणाम के स्वरूप की अपेक्षा से दोनों कर्थात् समान हैं । परिणाम और परिणामी में तादात्म्यसंबंध होनेसे—एक वस्तु होनेसे परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है—दोनों का एकवस्तुत्व है । सभी क्रियाएँ अपने क्रियावान् से भिन्न न होनेके कारण क्रियाओं और कर्तृरूप क्रियावानों की अभिन्नता परमायतः प्रकट होती है । जीव और जीव की विभावपरिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेसे जीव अपने विभावपरिणाम को करता है और विभावपरिणाम और असानी जीव इतमें अभेद होनेसे होनेवाले भाव्यभावकभाव संबंध से जीव अपने परिणामो का अनुभव करता है । यह ठीक है, किन्तु जीव और पुद्गलोपादानक कर्म के विषय में कर्तृकर्मत्व और भोक्तृभोग्यत्व ये संबंध परमायतः प्रतिष्ठित नहीं होते । जीव और पुद्गलोपादानक कर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं हो सकता; क्यों कि जीव चेतनस्वरूप होनेसे और पुद्गलकर्म अचेतनस्वरूप होनेसे दोनों पदार्थ परस्पर भिन्न हैं । हाँ! इनमें बहिव्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है । इस बहिव्याप्यव्यापकभाव को अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप समझकर जीव यदि पुद्गलोपादानक कर्म को भी जिसप्रकार अपने विभावपरिणाम को करता है उसीप्रकार यदि करने लग जाय तो और वे दोनों परस्परभिन्न पदार्थ होनेसे वास्तविक भाव्यभावकभाव न होनेपर भी जीव यदि अपने में और पुद्गलकर्म में वास्तविक भाव्यभावकभाव के अस्तित्व को स्वीकार कर पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम का अनुभव करने लग जाय तो अनिष्ट प्रसंग लड़ा हो जायगा । रागादिविभावरूप से परिणत होनेकी जीवाधित क्रिया का अपने आश्रयभूत अशुद्ध जीव के साथ तादात्म्यसंबंध है और कर्मात्मकविभावरूप से परिणत होनेकी पुद्गलाधितक्रिया का पुद्गल के हि साथ तादात्म्यसंबंध है । जिसप्रकार जीव रागाद्यात्मकविभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का अपनी क्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे आश्रय बनता है उसीप्रकार वह यदि पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय बनेगा तो उस क्रिया का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध सिद्ध हो जायगा । अशुद्ध जीव और चेतनान्वित रागादिविभावपरिणाम इनमें अभेद होनेसे इनमें भाव्यभावकभाव का होना असम्भव नहीं है; किन्तु जीव और पुद्गल का विभावपरिणामात्मक कर्मरूप परिणाम इनमें स्वभावभेद होनेसे परस्परभिन्नत्व होनेके कारण वास्तविक भाव्यभावकभाव का होना असंभव है । पुद्गलकर्म और जीव दोनों परस्परभिन्न होनेपर भी यदि उनमें वास्तविक भाव्यभावकभाव का अस्तित्व स्वीकार किया गया तो जीव और पुद्गलकर्म या पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अभेद की सिद्धि हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसप्रकार रागादिविभावकभावपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी चेतनान्वित क्रिया का और पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी चेतनशून्य क्रिया का जीव के साथ अभेद सिद्ध हो जायगा और उन दोनों विजातीय क्रियाओं का जीव के साथ

अभेद सिद्ध हो जानेपर उन दोनों क्रियाओं का अभिन्नत्व किनायास सिद्ध हो जायगा। उन दोनों भिन्नस्वभाववाली क्रियाओं का जीव के साथ अभेद सिद्ध हो जानेपर और दोनों क्रियाओं की परस्परभिन्नता का अभाव अर्थात् उन दोनों का एकत्व सिद्ध हो जानेपर जीवद्रव्य अचेतनस्वभाववाला भी बन जायगा। ऐसा होनेपर जीव और पुद्गल इनका भिन्नद्रव्यत्व नष्ट हो जायगा। इससे जीव चेतनस्वभाव और अचेतनस्वभाव भी बन जायगा। ऐसे अनैकभावात्मक एक आत्मद्रव्य का होना असंभव है। इस चेतनाचेतनरूपविरोधिस्वभावात्मक एक आत्मा का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि हि है; क्यों कि एक द्रव्य का सहानवस्थाप्य अत एव विरोधी स्वभावों से युक्त होना मिथ्या है—भ्रात है।

विभावरूप से परिणत हुआ जीव पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण है। निमित्तकारण उपादानकारणरूप बन गया तो द्विक्रियावादिस्व या द्विक्रिया—अव्यतिरिक्तत्व नाम का दोष उत्पन्न होता है। निमित्तरूप पुद्गल जीव के विभावपरिणामों के विषय में उपादान बन गया तो यह दोष गड़ा हो जाता है। इस दोष के परिहार के लिए यदि निमित्तभूत पुद्गल जीव के असाधारण स्वरूप को या निमित्तभूत जीव पुद्गल के असाधारण स्वरूप को ग्रहण करता है ऐसा माना तो भी द्विक्रियाव्यतिरिक्तत्व नाम का दोष तदवस्थ बना रहता है; क्यों कि कौनमा भी द्रव्य अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता और यदि द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग करना है ऐसा माना तो चेतन की अचेतनरूप से और अचेतन की चेतनरूप में परिणत होने की मुसीबत खड़ी हो जायगी। अतः निमित्त कुछ करता नहीं यह अभिप्राय निर्दोष है।

(८) उपादानभूत द्रव्य स्वभावान्वित उपादेय का—परिणाम का अनुपचरित—वास्तव—यथायं कर्ता है। निमित्त उपादेय—परिणाम—निमित्तिक का उपचरित कर्ता है; क्यों कि वह निमित्तिक को अर्थात् उपादान के परिणाम को अपने स्वरूप से पूर्णतः व्यापता नहीं। अतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित होनेसे 'निमित्त कुछ करता नहीं' यः अभिप्राय अब्राधित है।

(९) निमित्त में उपादान का स्वरूप घटित न होनेसे और निमित्त उपादेय से सर्वथा भिन्न होनेसे वह उपादान का बलाघायक होनेपर भी उपादेय के विषय में निमित्त कुछ नहीं कर सकता। 'बलाघायक' इस शब्द का अर्थ 'बल देनेवाला' ऐसा करना अध्यात्मशास्त्र के विषय में अपनी अल्पज्ञता या अनभिज्ञता को प्रकट करना है। शक्ति और शक्तिमान् में तादात्म्य होनेसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपनी शक्ति का कदापि प्रदान नहीं कर सकता। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से 'बलाघायक' इस शब्द का अर्थ (दूसरे द्रव्य की) शक्ति को उन्नेजित-प्रबोधित करनेवाला' ऐसा है। ऐसा होते हुए भी एक द्रव्य का बलाघायक होना भी व्यवहारनयाश्रित हि है; क्यों कि बलाघायक द्रव्य का उपादानभूत द्रव्य के बल की व्यक्तीभवनात्मक परिणतिक्रिया में अपने स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता। अतः उपादान की उपादेयरूप परिणतिके विषय में निमित्त अकिञ्चित्कर है अर्थात् वह कुछ नहीं करता।

(१०) उपादान, उसका कार्यरूप परिणाम और उपादानाश्रित परिणतिक्रिया इनमें तादात्म्य होनेसे कर्षित्त्वे भेद और कर्षित्त्वे अभेद होता है। निमित्त, उपादान का निमित्तकसन्नक परिणाम और उपादानाश्रित उपादेय के रूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें स्वरूपभेद, अर्थक्रियाभेद और उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय न होना इन कारणों से सर्वथा भेद होता है। अतः उपादेयभूत निमित्तिक के विषय में निमित्त कुछ करता नहीं।

(११) उपादानजातीय परिणाम के रूप से दो विजातीय अत एव विभिन्न द्रव्यों का उपादानजातीय परिणमन असम्भव होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं। सुवर्णजातीय गहने का सुवर्ण हि उपादानभूत द्रव्य होता है। सुवर्ण और सुवर्णकार दोनों मिलकर सुवर्ण के गहने के रूप से परिणत नहीं हो सकते; क्यों कि उपादानभूत सुवर्ण अचेतन होता है और निमित्तभूत सुवर्णकार चेतन होता है। सोना और चांदी मिलाकर गहना बनाया जा सकता है; किन्तु उन दोनों में निमित्तनिमित्तिकभाव न होनेसे, दोनों अचेतनस्वभाव होनेके कारण विरोधिस्वभाववाले न

होनेसे और गहना सिर्फ सुवर्णजातीय या रजतजातीय न होनेसे अर्थात् अशुद्धद्रव्यजातीय होनेसे उन दोनों का गहना बन सकता है। चाँदि सुवर्ण के रूप से परिणत होकर सौवर्णालंकार का उपादान नहीं बन सकती। निमित्त-भूत सुवर्णालंकार भी सोनारूप से परिणत होकर अलंकाररूप से परिणत नहीं होता। अतः निमित्त उपादान के रूप से परिणत होकर उपादेय का कर्ता न बनने से निमित्त कुछ नहीं करता। प्रमाण—

नोभी परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायते ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यत्नेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥ [स. सा. क.]

अर्थ—दोनों कार्यरूप से परिणत नहीं होते। दोनों से परिणाम नहीं उत्पन्न होता। परिणति दोनों की नहीं होती। जो भिन्न होता है वह सदा हि भिन्न होता है।

जुलासा—उपादान के परिणाम के रूप से उपादान और निमित्त दोनों मिलकर परिणत नहीं होते; क्यों कि उपादान का स्वरूप और निमित्त का स्वरूप ये दोनों परस्परभिन्न होते हैं और परिणाम सिर्फ उपादानजातीय ही होता है। उपादान के परिणाम की उत्पत्ति उपादान और निमित्त इन दो भिन्नजातीय द्रव्यों में नहीं होती, क्यों कि परिणाम में उपादान और निमित्त इन दो भिन्नजातीय और भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों का स्वरूप नहीं पाया जाता। उपादान की परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादानभूत द्रव्य और निमित्तभूत द्रव्य आश्रय नहीं होते; क्यों कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादानभूत द्रव्य के साथ ही तादात्म्यसंबंध होता है—भिन्नस्वभाववाले निमित्तभूत द्रव्य के साथ नहीं, फिर भले हि निमित्त उपादान की परिणमनक्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी क्रिया का आश्रय हो। जो द्रव्य अर्थात् निमित्तभूत द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से या उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत द्रव्य से भिन्न होता है—वह सदाके लिए भिन्न होता है—एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप से परिणत होकर दूसरे द्रव्य के साथ कदापि एकता को—अभिन्नता को प्राप्त नहीं होता। [इस अभिप्राय के मयमन के लिए देखो गा. ८६, आ. टी.]

(१२) उपादानजातीय परिणाम में उपादान का हि स्वभाव पाया जाता है; क्यों कि उपादान अपने परिणाम को अपने असाधारणस्वरूप से सर्वतः व्यापता है। अतः परिणाम में उपादान का स्वरूप पाया जा सकता है। उपादान की परिणामिकी शक्ति को निमित्त प्रबोधित करता है इसका अर्थ निमित्त उपादान के परिणाम को अपने असाधारणस्वरूप से सर्वतः व्यापता है ऐसा नहीं है। अतः परिणाम में सिर्फ उसके उपादान का हि स्वरूप पाया जाता है—निमित्त का असाधारणस्वरूप नहीं पाया जाता। परिणाम में द्विस्वभावत्व का अभाव होनेसे उस परिणाम के दो विभिन्न और विजातीय द्रव्य उपादान नहीं बन सकते। निमित्त और उपादान दो विभिन्न और विजातीय द्रव्य होनेसे निमित्तभूत परद्रव्य एक स्वभाववाले परिणाम का उपादान होना असंभव होनेसे निमित्त कुछ नहीं कर सकता यह अभिप्राय प्रकृत दृष्टि से अबोध है।

(१३) उपादान की परिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय उपादानभूत द्रव्य होना है और उपादान की परिणाम के स्वरूप में परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल क्रिया का आश्रय निमित्तभूतद्रव्य होता है। दोनों क्रियाएँ समानाधिकरण न होनेसे अर्थात् भिन्नाधिकरण होनेसे उपादानाश्रित परिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया का अभाव होनेपर सिर्फ निमित्ताश्रित क्रिया नैमित्तिक की—उपादेय की—परिणाम की निर्मित नहीं कर सकती। अतः निमित्त कुछ नहीं करता।

(१४) भिन्नस्वभाववाला एक द्रव्य का अन्यस्वभाववाले दूसरे द्रव्य के उपादानस्वरूपान्वित परिणाम का उपादानकर्ता बनना असंभव होनेसे और निमित्त भिन्नस्वभाववाला अन्य द्रव्य होनेसे अन्य द्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता बनना असंभव होनेसे वह कुछ नहीं करता।

(१५) परिणतिक्रिया का आश्रयभूत उपादान परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे जिसप्रकार स्वतंत्र होता है उसीप्रकार उपादेयरूप से परिणत होनेकी क्रिया का निमित्तभूतद्रव्य आश्रय न होनेसे उपादान की तरह स्वतंत्र

न होनेके कारण निष्कचयन की दृष्टि से कर्ता न होनेसे वह कुछ नहीं कर सकता। जिसप्रकार उपादान कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे स्वतंत्र होता है उसीप्रकार 'प्रधानीमूलधात्वर्षक्रियाव्यवृत्तित्वं स्वातन्त्र्यं' इस स्वातन्त्र्यलक्षण के अनुसार उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल ऐसी अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेमें निमित्त भी जरूर स्वतंत्र है; किंतु उपादान जिस कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है वह उसकी परिणतिक्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध की जिसप्रकार प्राप्त हुआ होता है उसीप्रकार उपादान की उसी परिणतिक्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त हुआ न होनेसे निमित्त की स्वतंत्रता उपादान की कार्यरूप परिणति के विषय में सिद्ध नहीं हो पाती। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(१६) निमित्तभूत और उपादानभूत द्रव्यों का विभाववरूप परिणमन औदयिकभावों की अपेक्षा से दोनों द्रव्यों की सयुक्त अवस्था होनेपर होता है और स्वभावपरिणमन असंयुक्त अवस्था में होता है। अतः विभावपरिणतियों की उत्पत्ति निमित्त और उपादान की सयुक्तावस्था होनेपर होती है। अतः विभाविकभावों का न सिर्फ उपादान ही कर्ता हो सकता है और न सिर्फ निमित्त भी। अतः अकेला निमित्त कुछ नहीं करता। 'अज्ञानी जीव की विभाववरूप परिणति का कर्ता तो उपादान ही है। उपादानभूत द्रव्य की कार्यरूप परिणति के समय निमित्त और उपादान इनका अस्तित्व होता ही है; किंतु दोनों मिलकर—सयुक्त होकर परिणाम की निष्पत्ति नहीं करते या उन दोनों के होनेपर परिणाम निष्पन्न नहीं होता।' इस प्रकार की एक शका उपस्थित की जा सकती है। शका समाधान की दृष्टि से अच्छे है; क्या कि इसका समाधान करते समय कुछ महत्त्व की बातें प्रकट-रूप हो जानेंकी संभावना है। मूलिका घटपरिणति के योग होनेपर भी उसका चक्र, बण्ड आदि उपकरणों के और निमित्तकर्तृभूत कुम्हार के साथ यदि सयोगसंबन्ध न हुआ तो मूलिका रज्यमेव घटरूप से परिणत होती हुई किसी के कभी देखने में आयी है? कर्मवर्गणाद्योग्य पुद्गल जीव के साथ संबन्ध को प्राप्त होते हैं इसका मतलब क्या है? क्या जीव के साथ संबन्ध होनेके पूर्वकाल में ही कर्मवर्गणाद्योग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होते हैं? क्या इन अभिप्राय का समर्थक कोई शास्त्रीयप्रमाण पाया जाता है? क्या अज्ञानी जीव के साथ सगृह होनेके पूर्वकाल में ही कर्मयोग्य पुद्गलवर्गणाओं का विभिन्न कर्मप्रकृतियों के रूप में बदलावा हो जाता है? मूलतः जीव विभाववरूप से परिणत न होनेसे उसकी विभाववरूप परिणति के अभाव में भी निमित्त संबंध अकिंचित्कर होनेसे मूलतः जीव से असंयुक्त अर्थात् पृथक् रूप होनेपर भी कर्मवर्गणाद्योग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होगे क्या? क्या इन विषय का समर्थक कोई शास्त्रीय प्रमाण और युक्ति मौजूद है? ऐसा होनेपर बिना तमाचा लगाए रोना आ जायगा, बिना राष्ट्रप्राप्ति के भी राजविलासों का भोग प्राप्त होगा, बिना पक्वान्न खाए सुप्रासभोजन का आनंद अनुभवने को मिलेगा। 'भावा सयोगजा अमी' इन शास्त्रीय प्रमाण का अर्थ शकाकार की दृष्टि में क्या होगा?

(१७) निमित्त उपादान का सिर्फ बलाधायक होनेसे अर्थात् उपादान की परिणामिकी शक्ति को प्रबोधित करनेवाला होनेसे याने उपादानभूत द्रव्य के साथ एकरूप होनवाला न होनेमें उसका कर्मवर्ग उपादान के कर्तृत्व से भिन्न होनेसे वह कुछ नहीं करता।

(१८) द्रव्य की परिणतिक्रिया में निमित्त उपादान का सिर्फ बलाधायक—उपादान के बलको प्रबोधित करनेवाला होनेमें व्यवहारजन्य की दृष्टि से यद्यपि कर्तृसत्ता को प्राप्त कर सकती है, तो भी निष्कचयन की दृष्टि से द्रव्य का परिणाम वैकृतिक स्वभाव होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं। पूर्वोक्त वाक्य में 'बलाधायक' इस शब्द के स्थान में 'उपस्थित' इस शब्द का प्रयोग करने में निमित्त को सर्वथा अकिंचित्करता की सिद्धि हो जानेसे व्यवहारजन्य की दृष्टि से निमित्त की जो कर्तृसत्ता होनी है वह भी नष्ट हो जायगी। अतः 'बलाधायक' शब्द के स्थानमें उपस्थित इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं। प्रमाण—

“स्वयं स्थास्तोः अन्येन स्थितिकरण अनर्थकं, स्वयं अस्थास्तोः स्थितिकरणं असम्भाव्यं, शाश्विषाणवत्। 'शक्तिरूपेण स्वयं स्थानशीलस्य अन्येन व्यक्तिरूपतया स्थितिः क्रियते' इति चेत्, सा

अपि व्यक्तिरूपा स्थितिः तत्त्वभावस्य अतत्त्वभावस्य वा क्रियेत ? न तावत् तत्त्वभावस्य, वैयर्थ्यात् कारणव्यापारस्य । नाऽपि अतत्त्वभावस्य, लघुष्यवत् कारणानुपपत्तेः । 'कथं एवं उत्पत्तिविनाशयोः कारणं कस्यचित् तत्त्वभावस्य अतत्त्वभावस्य वा, केनचित् तत्करणे स्थितिपक्षोक्तदोषानुबद्धात् ?' इति चेत्, न कथमपि तत्, निश्चयनयात् सर्वस्य विव्रसा उत्पादव्ययध्रौष्यव्यवस्थितैः, व्यवहारनयादेव उत्पादादीनां सहेतुकत्वप्रतीतेः ।" [श्लो. वा. ५।१६, पृ. ४१०, नि. सा. सं.]

जिसका स्वयं स्थिति करना स्वभाव है ऐसे द्रव्य की अन्य द्रव्य के द्वारा स्थिति का किया जाना व्यर्थ है और स्वयं स्थिति करना जिसका स्वभाव नहीं है ऐसे द्रव्य की स्थिति का किया जाना असंभव है । शशबिषाण का अस्तित्व न होनेसे उसे अस्तित्व बनाना असंभव है । 'जो जिसका शक्तिरूप से स्वयं स्थिति करना स्वभाव है (स्वयं स्थित होनेका स्वभाव जिसका सिर्फ शक्तिरूप है—व्यक्त नहीं है) उसकी अन्यद्रव्य के द्वारा व्यक्तिरूप से स्थिति की जाती है' ऐसा कहना हो तो वह व्यक्त की जानेवाली स्थिति स्थितिस्वभाव से युक्त द्रव्यकी की जानी है या उस स्वभाव से शून्य द्रव्यकी की जाती है ? स्थिति व्यक्त करना जिसका स्वभाव है ऐसे द्रव्य की स्थिति को व्यक्त करनेकी क्रिया व्यर्थ है (क्यों कि जो स्वभाव व्यक्त हि होता है उसको व्यक्त करने की क्रिया विफल हो जाती है ।) व्यक्तरूप से स्थिति न करनेका जिसका स्वभाव होना है उसकी अव्यक्त स्थिति को व्यक्त करना आकाशकुमुद के समान घटित नहीं होता । 'उत्पत्ति और विनाश जिसका स्वभाव है ऐसे या वह जिसका स्वभाव नहीं है ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश का करना कंम नभव ह, क्यों कि किसीके द्वारा उक्त स्वभाववाले द्रव्य के उत्पत्तिविनाश के किये जानेपर स्थिति के विषय में जिन दंगों का आधिपत्य किया गया वे यहा भी उपस्थित हैं ?' ऐसा किसी का कहना हो तो वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है; क्यों कि उत्पादव्ययध्रौष्य की व्यवस्था निश्चयनय की दृष्टि में स्वाभाविक है—अन्यद्वय नहीं है और उत्पादादिों का सहेतुकत्व—अन्य के द्वारा किया जाना जो प्रतीत होना है वह व्यवहारनय की दृष्टि से ।

इसमें द्रव्य का अपने कार्यरूप में परिणमन निमित्त की अनुकूल क्रिया में हि होता है—उसका अभाव होनेपर नहीं होता यह शास्त्रोंय कथन निमित्त का अपने असाधारणस्वरूप से उपादेय में अन्य न होनेसे व्यवहारनयाश्रित है और द्रव्य का कार्यरूप परिणमन द्रव्य परिणमनशील होनेसे और अपने कार्य में उपादानमन द्रव्य स्वरूप से अश्रित होनेसे स्वाभाविक होनेसे यह परिणमन स्वभाव से हि होता है यह कथन निश्चयनयाश्रित है' यह अभिप्राय मुतरा स्पष्ट हो जाना है । अतः निमित्त क्वचित् अकिञ्चित्कर है ।

(१९) जिसप्रकार स्वकार्यजननशक्तिरूप योग्यता निमित्त में होती है उसीप्रकार नैमित्तिक—उपादेय को उत्पन्न करने की योग्यता निमित्त में नहीं होती, फिर भले हि उपादान की कार्यरूपपरिणति में वह अपनी अनुकूल परिणति के द्वारा सहायक होता हो । अतः निमित्त कुछ करता नहीं—कथंचित् अकिञ्चित्कर है । प्रमाण—

'योग्यता हि कारणस्य कार्योत्पादनशक्तिः, कार्यस्य च कारणजन्यत्वशक्तिः । तस्याः प्रतिनियमः 'शालिबीजाडुकुरयोश्च भिन्नकालत्वाविशेषेऽपि शालिबीजस्यैव शाल्यडुकुरजनने शक्तिः, न यवबीजस्य, तस्य यवाडुकुरजनने, न शालिबीजस्य' इति कथ्यते ।" [श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. १२६, पृ. ७८]

कार्य को उत्पन्न करनेकी शक्ति कारण की योग्यता है और कारण से उत्पन्न होनेकी शक्ति कार्य की योग्यता है । शालि—धान के बीज और अडुकुर इनके भिन्न—भिन्न कालों में होनेके विषय में विशेषता न होनेपर भी धान का अडुकुर उत्पन्न करनेमें धान के बीज की शक्ति होती है । धान के अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति यवबीज की नहीं होती । यवांकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति यवबीज की होती है, धान के बीज की नहीं होती ऐसा उसका निर्धारित नियम कहा जाता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस द्रव्य का जो कार्य होता है उस कार्य को उत्पन्न करनेकी शक्ति उसी द्रव्यरूप उपादानकारण में होती है, अन्यद्रव्यरूप कारण में नहीं होती। परिणाम के रूप से या कार्य के रूप से परिणत होनेकी शक्ति उपादान की होती है, निमित्तकारण की नहीं; क्यों कि निमित्तभूत द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से निम्न होता है। अतः निमित्त कर्षचित् आकंचित्कर है।

(२०) जिसप्रकार उपादेयरूप कार्य से उसके उपादान का ज्ञान होता है उसीप्रकार उपादेय से—कार्य में निमित्तभूत द्रव्य के स्वभाव का अभाव होनेसे उपादेय से निमित्त का ज्ञान नहीं होता। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। यदि वह उपादान के समान कुछ करता तो अर्थात् जिसप्रकार उपादान स्वयमेव उपादेय के—परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार निमित्त भी उपादान के परिणाम के रूप से परिणत होता तो उपादेयरूप कार्यवत्त्व से उसका भी ज्ञान हो जाता। प्रमाण—

न हि तद्भावभावितानां दृष्टायां अपि कस्यचित् तदुपादेयता नास्ति इति युक्तं, कटाविकार्यत्वं अपि बीरणाद्युपादेयत्वाभावानुषक्तेः । न चोपादेयसम्भूतिः उपादानास्तितानं न गम्यति, कटाविसम्भूतेः बीरणाद्यस्तित्वस्य अगतिप्रसङ्गात्, येन उत्तरस्य उपादेयस्य लाभे पूर्वलाभः नियतः न भवेत् । ततः एव उपादानस्य पूर्वस्य लाभे न उत्तरस्य नियतः लाभः, कारणानां अवश्यं कार्यवत्त्वाभावात् । [श्लो. वा. ह. लि. पृ. ८१, अ. १, सू. १, वा. ६९-७०; नि. सा. सं. पृ. ६८]

‘उसका अर्थात् उपादान का अस्तित्व होनेपर उपादेय—के कार्य के अस्तित्व का ज्ञान होनेपर भी किसी का [किन्नी कार्य—उपादेय का] उस उपादान का उपादेयत्व नहीं है’ ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि चटाई आदि कार्य का भी तृणादिरूप उपादान के उपादेयत्व का—कार्यत्व का अभाव हो जानेका प्रसंग एखा हो जाता है। उपादेय की—कार्य की उत्पत्ति उपादान के अस्तित्व का ज्ञान नहीं कराती ऐसा नहीं है; क्यों कि चटाई आदि कार्य से बीरण आदि उपादान के अस्तित्व के ज्ञान का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है, जिसके उत्तरकालीन उपादेय का लाभ होनेपर पूर्वकालीन उपादान का नाम (ज्ञान) निश्चितरूप से नहीं होगा। उमी-कारण पूर्वकालीन उपादान का लाभ होनेपर उत्तरकालीन उपादेय का लाभ निश्चितरूप से नहीं होता; क्यों कि कारणों का अवश्यमेव कार्यवान् होनेका अभाव है।

इससे यह सुतरा स्पष्ट हो जाता है कि—उपादेय के ज्ञान से उससे पूर्वकालीन उपादानकारण का ज्ञान हो जाना चाहिये। उपादेय के ज्ञान से जिसका ज्ञान नहीं होता वह उपादान नहीं होता और जो उपादान नहीं होता वह उपादेयभूत परिणाम का कर्ता नहीं हो सकता। उपादेय के ज्ञान से विशिष्ट निमित्त का ज्ञान नहीं होता। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। [दूसरी बात यह है कि इस उद्घरण से निमित्त के बिना कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती यह अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। ‘कारणानां अवश्यं कार्यवत्त्वाभावात्’ यह हेतु है और हेतु सिद्ध होता है—माध्य के समान असिद्ध नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य जब परिणमनशील है तब उसका कार्यवत्त्व भी अवश्य है, क्यों कि कार्यवत्त्व का अभाव होनेपर द्रव्य की परिणमनशीलता सिद्ध नहीं होती। इस हेतु के द्वारा प्रथकार के कारणों का कार्यवत्त्व होता ही है ऐसा नियम नहीं है ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया है। इस अभिप्राय का द्रव्य को परिणमनशीलता के साथ विरोध व्यक्त हो जाता है। आचार्य विद्यानद जैसे समर्थ विद्वान् के द्वारा वस्तुस्वभाव का ओग आगमवचनों का विरोध किया जाना असंभव है। इस वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि यद्यपि द्रव्य परिणमनशील होता है तो भी उसका विशिष्टकार्यरूप से परिणमन सहकारिसामग्र्य का अभाव होनेपर नहीं होता। काष्ठ (लकड़ी) यद्यपि परिणमनशील द्रव्य है तो भी उसका बर्द्ध-आदिरूप सहकारिसामग्र्य का अभाव होनेपर रथ-चक्रादिरूप विशिष्ट कार्य के रूप से परिणमन नहीं हो सकता। यद्यपि अज्ञानी जोष परिणमनशील द्रव्य है तो भी उसका क्रोधादिरूप विभावभावाम्बक विशिष्ट कार्यरूप से परिणमन द्रव्यकारणरूप सहकारिसामग्र्य का अभाव होनेपर नहीं हो सकता। अतः निमित्त के अभाव में द्रव्य की विशिष्ट कार्यरूप से परिणति होनेका असंभव होनेसे निमित्त

की कर्षणित् किञ्चित्करता भी सिद्ध हो जाती है ।]

(२१) जिसप्रकार निश्चयन की दृष्टि से ब्रह्म का अन्त्यक्षणवर्ती पूर्व परिणाम एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उपादान होता है और व्यवहारत्रय की दृष्टि से एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती सभी पर्यायों का उपादानकारण होता है उसप्रकार निमित्त उपादान के स्वरूप का धारक न होनेसे उपादान नहीं बनता । अतः निमित्त कुछ करता नहीं । प्रमाण—

“ न द्वायादिकर्षणैः सह अयोगिकेवल्लिचरमसमयवर्तिनः रत्नत्रयस्य कार्यकारणभावः विचारयितुं उपक्रान्तः, येन तत्र तस्य असामर्थ्यं प्रसज्यते । किं तर्हि ? प्रथमसिद्धक्षणने सह । तत्र च तत् समर्थ एव” इति असन्चोद्यं एतत्, कथं अन्यथा अग्निः प्रथमधूमक्षणं उपजनयन् अपि तत्र समर्थः स्यात्, धूमक्षण-जनितद्वितीयादिधूमक्षणोत्पादे तस्य असमर्थत्वेन प्रथमधूमक्षणोत्पादने अपि असामर्थ्यप्रसक्तेः ? तथा च न किञ्चित् कस्यचित् समर्थं कारणम् । न च असमर्थान् कारणान् उत्पत्तिः । इति क्व इयं वराकी तिष्ठेत् कार्यकारणता ? ‘कालान्तरस्यायिनः अग्नेः स्वकारणान् उत्पन्नः धूमः कालान्तरस्थायी स्कन्धः एकः एव इति स तस्य कारणं प्रतीयते, तथा व्यवहारात्, अन्यथा तदभावात्’ इति चेत्, तर्हि सयोगिकेवल्लिरत्नत्रयं अयोगिकेवल्लिचरणसमयपर्यन्तं एकं एव तदनन्तरभाविनः सिद्धत्वपर्यायस्य अनन्तस्य एकस्य कारणं इति आयातम् । तत् च न अनिष्टं. व्यवहारनयानुरोधतः तथा इष्टत्वात् । निश्चयनयाध्ययने तु यदनन्तरं भोक्षोत्पादः तदेव मुख्यं भोक्षस्य कारणं अयोगिकेवल्लिचरमसमयवर्ति रत्नत्रयं इति निरवद्यं एतत् तत्त्वविदां आभासते । [त. श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ११-१२, ह. प्र. पृ. ८४, नि. सा. सं. पृ. ७१.]

“ अयोगिकेवली के अन्त्यसमयवर्ति रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए जो उपक्रम किया गया है वह सिद्ध के क्षणवर्ती द्वितीयादि पर्यायों के साथ उस रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए नहीं है, जिससे सिद्ध के क्षणवर्तिद्वितीयादिपर्यायों के विषय में उस रत्नत्रय के सामर्थ्य का अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाय । ‘तो फिर वह उपक्रम किसलिए किया गया है ?’ वह उपक्रम सिद्ध के क्षणवर्ती प्रथम पर्याय के साथ उस रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए किया गया है ।” यह जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह मभीचीन नहीं है । उक्त अभिप्राय यदि ठीक हो तो उस रत्नत्रयरूप उपादानकारण का अन्त्यक्षण के सिद्ध के क्षणमात्रकालवर्ती प्रथमक्षण के साथ ही कार्यकारणभाव हो तो धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेवाला होनेपर भी अग्नि धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है; क्यों कि धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय के द्वारा पंदा की गयी धूम की क्षणवर्ती द्वितीयादि पर्यायों को उत्पन्न करनेमें उस अग्नि की समर्थता का अभाव होनेपर धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेमें भी सामर्थ्य का अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है । ऐसा होनेपर कोई भी पदार्थ किसी (अपने) कार्य का समर्थ (उपादान) कारण नहीं होगा । सामर्थ्यविहीन कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । ऐसी हालत में विचारी कार्यकारणता कहाँ रहेगी ? यदि “एक समय से अधिक कालतक विद्यमान रहनेवाले अपने उपादानकारणभूत अग्नि से उत्पन्न हुआ दीर्घकालतक रहनेवाला धूम एक ही स्कन्ध (पिण्ड) होनेसे वह अग्नि धूमस्कन्ध का अर्थात् धूम की क्षणवर्ती द्वितीयादिपर्यायों के समूह का उपादानकारण है ऐसा जाना जाता है; क्यों कि उमप्रकार का लोकोप्यवहार है । यदि उक्त अभिप्राय को स्वीकार न किया तो लोकोप्यवहार का लोप हो जायगा (अर्थात् अथवा धूमस्कन्ध का अभाव हो जायगा) ऐसा कहना ही तो अयोगिकेवली के अन्त्यसमयतक एक ही बने रहनेवाले सयोगिकेवली से रत्नत्रय का उसके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्तरित ऐसे एक सिद्धत्वपर्याय का (उपादान) कारणत्व सिद्ध हो जाता है । अन्तरहित एक सिद्धत्वपर्याय का रत्नत्रय का कारण बन जाना अनिष्ट नहीं है; क्यों कि व्यवहारनय की दृष्टि

से अन्तरहित एक सिद्धात्पर्याय के विषय में रत्नत्रय का कारणत्व इष्ट है। निश्चयनय का आशय करनेपर जिसके बाद (अथवाहित उत्तर समय में) मोक्ष की उत्पत्ति होती है वही अयोगिकेबली के अन्यसमयवर्ती रत्नत्रय मोक्ष का मुख्य कारण है। इसप्रकार तत्त्ववेत्ताओं को यह निर्दोषरूप से प्रतिपादित होता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि—निश्चयनय की दृष्टि से अन्यक्षणवर्ती पर्याय कार्य के क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उपादानकारण होती है और व्यवहारनय की दृष्टि से अन्तरहित एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती सभी पर्यायों का उपादानकारण होती है। उपादान के समान उपादान के कार्य की निमित्त में निमित्त की कौनसी भी पर्याय कार्यकारी न होनेसे निमित्त कर्वाचित् अकिञ्चत्कर है—निमित्त कुछ करता नहीं। अतः इस दृष्टि से निमित्त का अकिञ्चत्करत्व एक दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है।

[अयोगिकेबली के अन्यसमयवर्ती हि रत्नत्रय निश्चयनय की दृष्टिसे मोक्ष का मुख्य कारण है यह जो अभिप्राय ऊपर उद्धृत किये गये उद्धरण में व्यक्त किया गया है उससे चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के उपान्यक्षणतक का रत्नत्रय व्यवहारनय की दृष्टि से मोक्षका कारण होनेसे यह उपचारसे या गौणता से हि मोक्ष का कारण है। यदि निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे सर्वथा यथायं—सत्य नहीं है अपि तु मिथ्या है, तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के अन्यसमयतक का रत्नत्रय व्यवहार की दृष्टि से मोक्ष का कारण होनेसे वह रत्नत्रय का व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व सर्वथा अयथायं अर्थात् मिथ्या क्यों नहीं? यदि चतुर्थ-गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के अन्यसमयतक के रत्नत्रय के मोक्षकारणत्व को वह व्यवहारनयाश्रित होनेमात्र से मिथ्या माना गया तो जीव की मोक्षरूप अवस्था की उत्पत्ति असम्भव हो जानेसे अयोगिकेबली के अन्यसमयतक के रत्नत्रय के मोक्षकारणत्व को व्यवहारनयाश्रितमात्र होनेसे सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता' ऐसा कहना हो तो जीव की सिद्धावस्थारूप परिणति के विषय में द्रव्यकर्म की क्षयरूप परिणति का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेपर भी सर्वथा मिथ्या नहीं माना सकता और अज्ञानी जीव को शोभास्वरूप विभावपरिणति के विषय में द्रव्यकर्म को उदयरूप परिणति का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेपर भी मिथ्या नहीं माना जा सकता; क्यों कि ससारी जीव की सिद्धावस्थारूप परिणति कर्माक्षररूप निमित्त के अभाव में और विभाववावस्थारूप परिणति कर्माक्षररूप निमित्त के अभाव में नहीं हो सकती। यदि निमित्तों का अभाव होनेपर भी जीव की सिद्धावस्थारूप और विभाववावस्थारूप परिणतिया हो सकती हैं ऐसा माना तो दुनिवार अनिप्रमग उपस्थित हो जायगा। निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे यदि मिथ्या और अग्राह्य हे ऐसा कहना हो तो रत्नत्रय का व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व भी मिथ्या और अग्राह्य होना चाहिये।] रत्नत्रय के निश्चयनयाश्रित मोक्षकारणत्व की अपेक्षा से उसका व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व कर्वाचित् मिथ्या है ऐसा कहा गया तो अज्ञानी जीव के विश्वास परिणामभूत कार्य के उपादानभूत अज्ञान की अपेक्षा से जीव के विभाववावात्मक परिणाम के विषय में द्रव्यकर्म का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे कर्वाचित् मिथ्या है ऐसा मानना हो तो कोई विरोध की बात नहीं है; क्यों कि इस अभिप्राय से द्रव्यकर्म के निमित्तत्व का कर्वाचित् मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर भी उसका सर्वथा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता।

निमित्त के बिना कुछ होता नहीं—

व्यवहारनय की दृष्टि से निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। परिणाम चाहे स्वभावरूप हो या विभावरूप, निमित्त के बिना वह अस्तिरूप नहीं बन पाता। हा! एक काल्पद्रव्य हि ऐसा है जो निमित्त का अभाव होनेपर भी स्वयं अपने परिणामित्त्वस्वभाव से परिणत होते रहता है। कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि जब उपादानभूत द्रव्य परिणामरूप से परिणत होने लगता है तब वह स्वाश्रित और स्वाभिन्न ऐसी उपादान की परिणतिक्रिया की अनुकूल क्रिया के द्वारा उपादेयरूप परिणति को अशुद्ध बना देता है और कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल ऐसी स्वाश्रित और स्वाभिन्न क्रिया के द्वारा उपादेय में किसी भी तरह से अशुद्धि के निर्माण होनेमें कारण नहीं पड़ते। निमित्त चाहे प्रेरक हो या चाहे उपादान हो वह उपादान की परिणतिक्रिया के

अनुकूल ऐसी हि किया करता है—उससे अधिक कुछ नहीं करता । निमित्त के विशिष्टक्रियाकारित्व का नाम हि स्रुतकारित्व है । निमित्त की परिणमनक्रिया निमित्ताश्रित और निमित्त से अभिन्न होती है और उपादान की परिणतिक्रिया उपादानाश्रित और उपादान से अभिन्न होती है । निमित्त की परिणतिक्रिया का आश्रय उपादानभूत द्रव्य नहीं होता और उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तभूत द्रव्य नहीं होता । दोनों क्रियाएं अपने अपने आश्रय से अभिन्न होती हैं । सभी कार्य निमित्ताधीन होते हैं और कालद्रव्य का कार्य स्वाधीन होता है । सभी कार्य निमित्ताधीन होते हैं इस का अर्थ उपादान के अभाव में भी वे होते हैं ऐसा नहीं है । कालद्रव्य का परिणामरूप कार्य यदि निमित्ताधीन माना तो अनवस्थानामक दोष आ जाता है । प्रमाण—

तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः ।
प्रतिक्षणं बहिर्हेतुः साधारण इति ध्रुवम् ॥
प्रसिद्धद्रव्यपर्यायवृत्तौ बाह्यस्य दर्शनात् ।
निमित्तस्यान्यथा भावाभावाश्रिच्योते बुधैः ॥

न चैवमनवस्था स्यात्कालस्यान्यानपेक्षणात् ।
स्ववृत्तौ तस्त्वभावत्वात्स्वयं वृत्तः प्रसिद्धितः ॥

[श्लो. वा. अ. ५, सू. २२, वा. ९-१०-१२, ह. प्र. पृ. ५१२]

प्रसिद्ध अर्थात् सर्वलोकविज्ञात द्रव्यों की पर्यायरूप परिणति के समय बाह्य निमित्त को देखकर और बाह्य निमित्त के अभाव में द्रव्य के परिणाम का अभाव देखकर सभी वस्तुओं की अपने स्वरूप की उत्पादक्यप्रीत्यन्तक सत्ता की अनुभूति के लिए प्रतिक्षण सभी परिणमनों के समय साधारण ऐसा (कालद्रव्य जैसा) बाह्य हेतु होना हि चाहिये ऐसा विद्वानों के द्वारा निश्चय किया जाता है । (९-१०) । इसप्रकार द्रव्य के परिणमन के विषय में (कालद्रव्य को साधारण हेतु माननेपर भी) अनवस्थादोष नहीं आता; क्योंकि (साधारणहेतुभूत) कालद्रव्य को अपने परिणमन के लिए अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होनी क्योंकि वह परिणमनस्वभाववाला होनेसे उसका परिणमन अपनेआप हि सिद्ध हो जाता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कालद्रव्य के परिणमन को छोड़कर प्रत्येक परिणाम को अस्तिरूप होनेके लिए उपादान और निमित्त की अपेक्षा होती है । उपादान निमित्तरूप बाह्य कारण के बिना अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । सिर्फ कालद्रव्य हि ऐसा है कि जिसका परिणमन निमित्त के अभाव में होता है । कालद्रव्य साधारण हेतु इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में वह बाह्यहेतुरूप से विद्यमान रहता है ।

स्वसामग्र्या विना कार्यं न हि जातुचिदीक्ष्यते ॥

[त. श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ८८, नि. सा. सं. पृ० ७०]

इस प्रमाण से ऊपर के अभिप्राय का हि पोषण होता है ।

‘ व्यवहारनय का कथन सत्यार्थ नहीं है । अतः निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे सत्यार्थ नहीं है—बहु मात्र उपस्थिति और निमित्तपन दाने के लिए है ’ ऐसा कुछ जानकारों का कहना है । इस कथन के अभिप्राय का परिहार ‘ निमित्त के बिना कुछ होता नहीं ’ इस प्रकरण के प्रारंभ के पूर्ववर्ती परिच्छेद में किया गया है । दूसरी बात यह है कि व्यवहारनय का कथन सत्यार्थ नहीं है यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि उसको सर्वथा असत्यार्थ नहीं माना जा सकता । यह कथंचित् सत्यार्थ भी है और कथंचित् असत्यार्थ भी है । उपादान की रिणति में सहायक होनेसे निमित्त का कर्तृत्व कथंचित् सत्यार्थ है और सहायक होते समय वह उपादान के

असाधारणस्वरूप को स्वीकार नहीं करता इसलिए उसका कर्तृत्व कथयित् सत्यार्थ नहीं है—कथयित् मिथ्या है । निमित्त का कर्तृत्व उसकी मात्र उपस्थिति बताने के लिए है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि उपादान की परिणतिक्रिया के समय जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे वे घरदार, वृक्ष, हल आदि सभी अकरणभूत पदार्थ भी निमित्त कहे जायेंगे । निमित्त का कर्तृत्व उसका मात्र निमित्तपन बताने के लिए है यह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि यह अपने मन्तव्य का सिर्फ अभिविज्ञ है । सहकारित्व के बिना निमित्त का निमित्तपन और दूसरा क्या हो सकता है ? यदि उपस्थितिमात्र को निमित्त का निमित्तपन माना तो धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ये दोनों उपस्थित होनेसे द्रव्य की गतिपरिणति और स्थितिपरिणति इनमें से कौनसी परिणति होगी ? अतः ये तीनों अविश्रय ठीक नहीं हैं । अस्तु ।

जीव की परिणति में द्रव्यकर्म चार प्रकार से निमित्तकारण बनता है । जीव की औदयिकभावरूप परिणति में अपने उदय से, औपशमिकभावरूप परिणति में अपने उपशम से, क्षायिकभावरूप परिणति में अपने क्षय से और क्षायोपशमिकभावरूप परिणति में अपने क्षयोपशम से वह निमित्तकारण बन जाता है । प्रमाण—

‘ न हल्लु कर्मणा विना जीवस्योदयोपशमौ क्षयक्षयोपशमावपि विद्येते । ततः क्षायिकक्षायोपशमिकक्षयौदयिकौपशमिकश्च भावः कर्मकृतोऽनुमन्तव्यः । पारिणामिकस्त्वनादिनिघतः निरुपाधिः स्वाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वभावव्यवितरूपत्वादनन्तोऽपि कर्मणः क्षयेणोत्पद्यमानत्वात् सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । औपशमिकस्तु कर्मणामुपशमे समुत्पद्यमानत्वादननुपशमे समुच्छिद्यमानत्वात् कर्मकृत एवेति । अथवा उदयोपशमक्षयक्षयोपशमलक्षणश्चतस्रो द्रव्यकर्मणामेवावस्थाः, न पुनः परिणामलक्षणं कावस्थस्य जीवस्य । तत उदयादिसञ्जातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूतथाविद्यावस्थत्वेन स्वयं परिणमनाद्द्रव्यकर्मापि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कर्तृत्वमापद्यत इति । ’

[पञ्चा. गा. ५८. नि. सा. सं. पृ. ११०]

जीव के औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव [परिणाम] कर्म के बिना नहीं होते । उस कारण से क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और औपशमिक भाव कर्मकृत [कर्मनिमित्तक] हैं ऐसा समझना चाहिये । अनादिनिघन और उपाधिरहित ऐसा पारिणामिकभाव स्वाभाविकभाव ही है । क्षायिकभाव स्वभावव्यवितरूप होनेसे अनन्त [अविनश्यर] होनेपर भी कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाला होनेसे सादि होनेके कारण कर्मकृत ही कहा गया है । औपशमिकभाव कर्मों का उपशम होनेपर उत्पन्न होनेवाला होनेमें और कर्मों के उपशम का अभाव होनेपर विनष्ट होनेवाला होनेसे कर्मकृत ही है । अथवा उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चार द्रव्यकर्मों की ही अवस्थाएं हैं, परिणमनस्वरूप एक अवस्थावाले जीव की अवस्थाएं नहीं हैं । उस कारण से कर्म के उदयादि से उत्पन्न हुए आत्मा के परिणामों को निमित्तमात्र बनी हुई उस प्रकार की [उदयादिरूप] अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत होनेके कारण द्रव्यकर्म भी व्यवहारनय मे आत्मा के परिणामों के कर्मपन की प्राप्त है ।

इससे नीचे दो हुई बाने स्पष्ट हो जाती हैं— (१) जीव के औदयिकादि परिणाम द्रव्यकर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम इन चार परिणामों का निमित्त मित्त जानेपर उत्पन्न होते हैं । (२) जीव का औदयिकादिभावरूप परिणमन उममें ही होता है और द्रव्यकर्म का उदयादि—अवस्थारूप से परिणमन द्रव्यकर्म में ही होता है । (३) द्रव्यकर्मावस्थारूप निमित्त के बिना जीव औदयिकादिभावरूप से परिणत नहीं होता । (४) द्रव्यकर्म जीव के औदयिकादिभावों का व्यवहारनय से कर्ता बनता है—निश्चयनय से नहीं । (५) क्षायिकभाव भी कर्मकृत होता है ।

उपादान की पूर्णता निमित्त का सहकार्य प्राप्त होनेपर ही होती है । पूर्णता होनेपर उपादान को सहकारिकारण की अपेक्षा नहीं होती । उपादान जब प्रतिबन्धरहित होता है तब कार्य की उत्पत्ति करने में समर्थ

हीता है । प्रभाष—

“ केवलत् तत् प्रागेव क्षायिकं यथाख्यातचारित्रं सम्पूर्णं भवत् ‘ज्ञानकारणकं’ इति कथं नः अज्ञाङ्कनीयम् ? ” तस्य मुक्त्यत्यावने सहकारिबिधोषापेक्षिताया पूर्णत्वानुपपत्तेः । विवक्षितस्वकार्यकरणे अन्येक्षणप्राप्तत्वं हि सम्पूर्णत्वम् । तच्च न केवलत् प्राक् अस्ति चारित्रस्य, ततः अपि ऊर्ध्वं अघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतरूपतया सम्पूर्णस्य तस्य उदयात् । न च ‘यथाख्यातं पूर्णं चारित्रं’ () इति प्रवचनस्य बाधा अस्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वामिधानात् । न हि सकलमोहक्षयात् उद्भवत् चारित्रं अंशतः अपि मलवत् इति शशवत् अमलवत् आत्यन्तिकं तत् अभिष्टयते । ‘कथं पुनः तत् असम्पूर्णात् एव ज्ञानात् क्षायोपशमिकात् उत्पद्यमानं तथापि सम्पूर्णं’ इति चेत्, न, सकलभूताशेष-तत्त्वार्यपरिच्छेदिविनः तस्य उत्पत्तेः । ‘पूर्णं तत एव तत् अस्तु’ इति चेत् न, विशिष्टस्य स्वरूपस्य तदनन्तरं अभावात् । ‘किं तत् विशिष्टं रूपं चारित्रस्य ?’ इति चेत्, नामाद्यधातित्रयनिर्जरणसमर्थं समुच्छिन्न-क्रियाप्रतिपाति ध्यानं इति उक्तप्रायम् ।

[श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ८५, ह. प्र. पृ० ८३, नि. सा. सं पृ. ७०]

चारित्रमोहनीय के क्षय से उत्पन्न हुआ वह यथाख्यातचारित्र केवलज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में संपूर्ण होता हुआ केवलज्ञानोपादानकारणक है ऐसा जो कहा जाता है उस विषय में हमें शंका क्यों नहीं होनी चाहिये ? [आक्षेपक का कहना है कि क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलोत्पत्ति के अन्तर्मूलकाल पहले संपूर्ण होता है तो भी केवलज्ञान को उसका जो उपादानकारण माना जाता है वह कैसे ? उपादान का उपादेय के पूर्वकाल में अस्तित्व होता है । केवलज्ञान क्षायिक यथाख्यातचारित्र के पूर्ववर्ती नहीं होता । यदि वह केवलज्ञानकारणक है तो उसे संपूर्ण नहीं कहना चाहिये और संपूर्ण कहना हो तो उसे केवलज्ञानकारणक नहीं कहना चाहिये] आचार्य कहते हैं कि—उस यथाख्यातचारित्र को परमार्थतः पूर्णता नहीं है; क्यों कि मोक्ष की उत्पत्ति करनेके विषय में उसे विशिष्ट सहकारि-कारण की अपेक्षा होती है । अपना विशिष्ट कार्य करनेमें अन्त्यक्षण को प्राप्त होनेका नाम हि संपूर्णत्व है । वह यथाख्यातचारित्र का विशिष्ट संपूर्णत्व केवलोत्पत्ति के पूर्वकाल में नहीं होता; क्यों कि केवलज्ञान के बाद भी नामाद्यधातिकर्मों का प्रतिध्वंस—नाश करनेवाले साधकतम साधन (चतुर्थं शुक्लध्यान) से युक्त होनेके रूप से संपूर्ण ऐसा यथाख्यातचारित्र आविर्भूत होता है । ‘यथाख्यातचारित्र पूर्णं चारित्रं है’ यह आगमवचन बाधित नहीं होता, क्यों कि केवलोत्पत्ति के पूर्वकाल में वह चारित्र क्षायिक होनेसे संपूर्ण है ऐसा कहा गया है । मोहनीय के संपूर्ण क्षय से प्रादुर्भूत होनेवाला चारित्र अगतः भी मलयुक्त नहीं है । इसलिए सदा मलरहित आत्यन्तिक ऐसे उसकी प्रशंसा की जाती है । ‘जो पूर्ण है हि नहीं ऐसे क्षायोपशमिकज्ञान से वह चारित्र उत्पन्न होता है तो भी वह संपूर्ण है यह कैसे ?’ यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि संपूर्ण तत्त्वार्थों को जाननेवाले सकलभूत से वह यथाख्यात-चारित्र उत्पन्न होता है । यदि ऐसा है तो ‘उसी कारण मे उस चारित्र को पूर्ण कह दिया जावे’ ऐसा कहना हो तो वह भी ठीक नहीं है; क्यों कि सकलभूतज्ञान से उत्पन्न होनेके बाद उसके विशिष्ट स्वरूप का अभाव हो जाता है । ‘चारित्र का जो विशिष्ट स्वरूप है वह कौनसा है ?’ यह शंका हो तो उसका समाधान ‘नामकर्म, वेदनीयकर्म और गोत्रकर्म इन तीन अघातिकर्मों की निर्जरा करने में समर्थं ऐसा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का ध्यान उस चारित्र का विशिष्ट स्वरूप है’ ऐसा है । यह प्रतिपादन इससे पहले किया गया है ।

जो सहकारिसापेक्ष होता है वह पूर्ण नहीं कहा जाता । विवक्षितकार्य की निर्मित करने के विषय में जो अन्त्यक्षण को प्राप्त होता है वही कारण संपूर्ण कहा जाता है । जो सहकारिकारण की अपेक्षा नहीं रखता और जो प्रतिनन्दरहित होता है वही उपादानकारण संपूर्ण कहा जानेके योग्य है । क्षायिक यथाख्यातचारित्र चारित्रमोह-नीय का क्षय हो जानेपर अपने उपादानभूत सकलभूतज्ञान से उत्पन्न होता हुआ अपनी उत्पत्ति की और निर्मलता

की अपेक्षा से संपूर्ण होनेपर भी, मोक्षोत्पत्ति के विषय में कालविशेषरूप और केवलज्ञानरूप सहकारिकारणों की अपेक्षा रखता है। अतः वह संपूर्ण नहीं कहा जाता। कालविशेष का और केवलज्ञान का अभाव हि उसके पूर्णत्व का अर्थात् नामाच्छायातिकर्मत्रय का नाश करके मुक्तिरूप से परिणत होनेकी योग्यता का प्रतिबंधक है। इतसे स्पष्ट हो जाता है कि जो सहकारिनिरेपक्ष और अप्रतिबंध होता है वही अपना कार्य करनेमें अन्यक्षण को प्राप्त होकर संपूर्ण होता हुआ समर्थ बन जाता है। जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है। 'सापेक्षं असमर्थं' ऐसा कहा भी है। आधिक्यचारित्र को संपूर्णत्वरूप अवस्था कालविशेष और केवलज्ञान की सहायता से प्राप्त होती है। अतः सहकारिसामग्री से हि (यथाख्यातचारित्र को पूर्णता प्राप्त होनेसे) उपादानकारण को पूर्णता अर्थात् अपने विषयगतकार्यरूप से परिणत होनेमें अन्यक्षणप्राप्तता प्राप्त होती है। 'उपादान की जब पूर्णता की योग्यता होती है तब उसके लिए उचित निमित्त होता है' ऐसा जो कहा जाता है वह विचारणीय है। मूर्तिकारण उपादान को पूर्णता की योग्यता होनेपर उस पूर्णता के लिए जो उचित निमित्त होता है वह कुछ करता है या उपस्थित होकर अकिंचित्कर हि बना रहता है? यदि वह उपादान की पूर्णता व्यक्त करता है ऐसा माना तो निमित्त की अकिंचित्करता चली जाती है और वह किंचित्कर बन जाता है। निमित्त की किंचित्करता सिद्ध होनेसे आशेषक का मन्त्राध्य होताहूत हो जाता है। योग्यता का अभाव होनेपर निमित्त मिलनेपर भी वह व्यक्त नहीं होती। आमके बालफल में एक जानकी अर्थात् पूर्णता को प्राप्त होनेकी योग्यता न होनेसे निमित्त के मिलनेपर भी वह पक्व नहीं होता-सख जाता है। पूर्णता की योग्यता के अभाव में निमित्त उपादान की पूर्णता की व्यक्तीभवनक्रिया में सहायक नहीं हो सकता यह बात लोकविभूत है। उपादान में पूर्णता की योग्यता होनेपर उपस्थित होनेवाला अकिंचित्कर निमित्त यदि उपादान की पूर्णता की व्यक्तित्वनक्रिया में कदापि सहायक नहीं होता ऐसा कहना ही तो निमित्त को उपस्थिति की आवश्यकता क्या है? ऐसी स्थिति में उपादान की पूर्णता स्वयमेव व्यक्त हो जानेसे वह स्वयमेव कार्यरूप से प्रकट हो जायगा। इस भाग्यता की प्रतीतिविरुद्धता स्पष्ट हो जाती है। भूमिगर्भस्थित मूर्तिका को स्वयं कीचड़ के रूप से परिणत होते और बादमें घटरूप से परिणत होते हुए इस ससार में फिसोने देखा नहीं। जल के अभाव में यदि मूर्तिका कीचड़ के रूप में परिणत होने लगी तो सारा संसार सदाकाल कीचड़ से भरा हुआ रहेगा, बिना बोए बीज स्वयमेव अकुररूप में परिणत होने, सारे ससार में मुभीता होगी और अपनी सरकार की अनाज के लिए दौड़धूप भी नहीं करने लगेगी। यदि सारा धरामण्डल मुजल और सुफल होता तो भीषण युद्ध भी न खेलने पडते। यदि निमित्त को संवाया अकिंचित्कर माना तो बिना तोफलाने के हि युद्ध में उभय पक्ष की सेनाएं खत्म हो जायगी और इसतरह सारा संसार हि आफत में फस जायगा। "जो सहकारिसापेक्ष होता है वह पुष्प नहीं कहा जाता" यह कथन जो निमित्त को मानने नहीं उनके लिए है "यह अभिप्राय आश्चर्यावह है। इस संसार में निमित्त को न माननेवाला कौनसा भी दर्शन नहीं है। दूसरी बात ऊपर के उद्धरण में यथाख्यातचारित्र की पूर्णता सहकारिसामग्री के बिना नहीं होनेकी यह स्पष्टरूप में बना दिया है। क्या यथाख्यातचारित्र की पूर्णता के लिए सहकारिसामग्री की आवश्यकता नहीं है ऐसा माननेवाला कोई जैनी इस धूमण्डलपर विराजमान है? वस्तुतः पूर्वोक्त आगमप्रमाण का अभिप्राय न मानना आगम का विरोध करना है। अस्तु।

आधिक्यभाव भी सहकारिसामग्री के अभाव में अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता। प्रमाण-

'कर्मनिर्जरणशक्तिर्जोवस्य सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञानं, सम्यक्चारित्रं च अन्तर्भवत्, ततः अन्या वा स्यात् ?' तत्र न तावत् सम्यग्दर्शनं ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतिचतुर्दशकनिर्जरणशक्तिः अन्तर्भवति जसंयत्सम्यग्दृष्ट्याद्यप्रमत्तपर्यन्तगुणस्यानेषु अन्यतमगुणस्थाने मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वभेदभिन्न-दर्शनमोहक्षयात् तदाविर्भावप्रसक्तेः । 'ज्ञानं सा अन्तर्भवति' इति चाद्युक्तं, आधिक्ये तदन्तर्भवि सद्योगिकेवलिनः केवलेन सह आविर्भावापत्तेः । क्षायोपशमिके तदन्तर्भवि, तेन सह उत्पादप्रसक्तेः । क्षायोपशमिके चारित्रे तदन्तर्भवि तेनैव सह प्रादुर्भावानुषङ्गात् । आधिक्ये तदन्तर्भवि, क्षीणकषाय य

प्रथमे क्षणे तद्बुद्भूतेः निद्राप्रचलयोः ज्ञानावरणादिप्रकृतिचतुर्वेदाकस्य च निर्जरणप्रसक्तेः न उपान्त्यसमवे
 अन्त्यक्षणे च तन्निर्जरा स्यात् । दर्शनादिवु तदन्तर्भावि, तदावारकं कर्मन्तरं प्रसज्यते, दर्शनामोहज्ञाना-
 वरणच्छात्रिमोहानां तदावारकत्वानुपपत्तेः । 'वीर्यान्तरायः तदावारकः' इति चेत्, न, तत्क्षयानन्तरं
 तद्बुद्बुचप्रसङ्गात् । तथा च अन्योन्याश्रयणं—सति वीर्यान्तरायक्षये तन्निर्जरणशक्त्याविर्भावः, तस्मिन्च
 सति वीर्यान्तरायक्षयः इति । एतेन ज्ञानावरणादिप्रकृतिपञ्चकं—दर्शनावरणादिप्रकृतिचतुष्टयं—अन्तराय-
 प्रकृतिपञ्चकानां तन्निर्जरणशक्तेः आवारकत्वे अन्योन्याश्रयणं व्याख्यातम् । नामादिवचतुष्टयं नु न
 तस्याः प्रतिबन्धकं, तस्य आत्मस्वरूपाघातित्वेन कथनात् । न च सर्वथा अनावृत्तिः एव सा, सर्वदा
 तत्क्षयणीयकर्मप्रकृत्यभाबानुबङ्गात् । स्यान्मनम्—'चारित्रमोहक्षये तदाविर्भावात् चारित्रे एव अन्त-
 र्भाविः विभाव्यते । न च क्षीणकषायस्य प्रथमसमये तदाविर्भावप्रसङ्गः, कालविशेषापेक्षत्वात् तदाविर्भा-
 वस्य । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः तदाविर्भावि सहकारिकारणं अन्यसमयमन्तरेण न तत्र समर्थं, तद्बुद्बु
 एव तदाविर्भावात्' इति, तर्हि नामछायातिकर्मनिर्जरणशक्तिः अपि चारित्रे अन्तर्भाव्यताम् । तत् न
 जायिके अपि, न क्षायोपशमिके, नापि औपशमिके दर्शने, नापि ज्ञाने क्षायोपशमिके क्षायिके वा, तेनैव
 सह तदाविर्भावप्रसङ्गात् । न चानावरणा सा, सर्वदा आविर्भावप्रसङ्गात् संसारानुपपत्तेः । न ज्ञानदर्श-
 नावरणान्तरायैः सा प्रतिबद्धा, तेषां ज्ञानादिप्रतिबन्धकत्वेन तदप्रतिबन्धकत्वात् । नाऽपि नामाद्यघाति-
 कर्मभिः, तत्क्षयानन्तरं तदुत्पादप्रसक्तेः । तथा च अन्योन्याश्रयणात्—'सिद्धे नामाद्यघातिक्षये तन्निर्जरण-
 शक्त्याविर्भावात्, तत्सिद्धौ च नामाद्यघातिक्षयात् ।' इति चारित्रमोहः तस्याः प्रतिबन्धकः सिद्धः ।
 क्षीणकषायप्रथमसमये तदाविर्भावप्रसक्तिः अपि न वाच्या, कालविशेषस्य सहकारिणः अपेक्षणीयस्य तदा
 विरहात् । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः नामादिनिर्जरणशक्तेः न अयोगकेवलगुणस्थानोपान्त्यान्त्य-
 समयं सहकारिमन्तरेण तां उपजनयितुं अलं, सत्यपि केवले ततः प्राक् तदनुत्पत्तेः । इति न सा मोह-
 क्षयनिमित्ता अपि क्षीणकषायप्रथमक्षणे प्रावृत्तवति, नापि तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते । इति स्थितं
 कालादिसहकारिविशेषापेक्षं क्षायिकं चारित्रं क्षायिकत्वेन सम्पूर्णं अपि मुक्त्युत्पादने साक्षात् असमर्थं
 केवलात् प्राक्कालभावि तदकारणकम् । केवलोत्तरकालभावि तु समयसामग्रीकं साक्षात् मोक्षकारणं
 सम्पूर्णं केवलकारणकं, अन्यथा तदघटनात् ।

[त. श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ८९-९०, ह. लि. प्र. पृ. ८३-८४, नि. सा. सं. पृ. ७०-७१]

“कर्मो जी निर्जरा करने की शक्ति जीव के सम्यग्दर्शन में या सम्यग्ज्ञान में या सम्यक्चारित्र में
 अन्तर्भूत है या उनसे भिन्न है ?” ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच इसप्रकार चौदह
 कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति सम्यग्दर्शन में अन्तर्भूत नहीं होती; क्यों कि असंयतसम्यग्दृष्टगुणस्थान
 अप्रमत्तसंयतगुणस्थान के अन्ततक के गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और
 लघ्यत्व इन भेदों से युक्त दर्शनामोहनीय का क्षय हो जानेसे उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति
 प्रकट हो जाने का प्रसंग आ जाता है । उन चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति ज्ञान में अन्तर्भूत होती
 है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि क्षायिकज्ञान में उस शक्ति का अन्तर्भाव करनेपर स्यायोगकेवली के केवल-
 ज्ञान के साथ उस शक्ति का प्रावृत्तव होने ही उत्पत्ति खड़ी हो जाती है और क्षायोपशमिक ज्ञान में उस शक्ति
 का अन्तर्भाव करनेपर क्षायोपशमिकज्ञान की उत्पत्ति के साथ उस शक्ति की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो
 जाता है । क्षायोपशमिकचारित्र में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव करनेपर क्षायोपशमिकचारित्र के हि साथ
 उस शक्ति का प्रावृत्तव होनेका प्रसंग खड़ा हो जाता है । क्षायिकचारित्र में उस शक्ति का अन्तर्भाव करनेपर

क्षीणकषाय गुणस्थान के प्रथम क्षण में उस शक्ति का प्रादुर्भाव हो जानेसे निद्रा, प्रचला और ज्ञानावरणानि की चौदह कर्मप्रकृतियों के प्रथम क्षण में हि निर्जरा हो जानेका प्रसंग आ जानेसे क्षीणकषायगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समय में उन कर्मप्रकृतियों की निर्जरा नहीं होगी। दर्शन-ज्ञान-चारित्र में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव न करनेपर उस शक्ति को आवृत्त करनेवाले अन्य कर्म का अस्तित्व माननेका प्रसंग आ जायगा; क्यों कि दर्शनमोह, ज्ञानावरण और चारित्रमोह इनका उस शक्ति का आवारकत्व घटित नहीं होता। उस शक्ति को वीर्यान्तरायकर्म आवृत्त करना हे यह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि वीर्यान्तरायकर्म का क्षय होनेके बाद उस शक्ति के प्रादुर्भाव का प्रसंग आ जाता है। ऐसा होनेपर वीर्यान्तरायकर्म का क्षय होनेपर वीर्यान्तरायकर्म की शक्ति का आविर्भाव होना और वीर्यान्तरायकर्म की निर्जरा की शक्ति का आविर्भाव होनेपर वीर्यान्तरायकर्म का क्षय होना इसप्रकार अग्योन्याश्रयनाम का दोष आ जाता है। इससे ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच ये चौदह कर्मप्रकृतियां उन चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति को आवृत्त करती है ऐसा माननेपर जो अग्योन्याश्रयनाम का दोष आता है उसका खुलासा हो गया। नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय ये चारों कर्म उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति के प्रतिबन्धक नहीं है; क्यों कि ये चारों कर्म आत्मस्वरूप का घात करनेवाले नहीं हैं ऐसा कहा गया है। यह कर्मनिर्जरणशक्ति सर्वथा आवरणरहित नहीं है; क्यों उस शक्ति को सर्वथा अनावृत्त भावनेपर उस शक्ति के द्वारा क्षय करनेयोग्य कर्मप्रकृतियों का सर्वथा अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है। चारित्र-मोहनीय का क्षय होनेपर उस शक्ति की प्रकृता हो जानेसे उस शक्ति का चारित्र में हि अन्तर्भाव है ऐसा निश्चित किया जाता है। चारित्र में अन्तर्भाव किया जानेसे क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उस शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग नहीं आता; क्यों कि उस शक्ति के आविर्भाव को कालविशेष की अपेक्षा होती है। 'उस कर्मनिर्जरण-शक्ति के आविर्भाव का मोहक्षयरूप जो प्रधान कारण है वह सहकारिकारणभूत अन्त्यसमय के बिना उस शक्ति का आविर्भाव करनेमें समर्थ नहीं होता; क्यों कि सहकारिकारण का सद्भाव होनेपर हि उस शक्ति का आविर्भाव होता है' ऐसा यदि किसी का अभिप्राय हो तो नामादि अधातिकर्मों की निर्जरा करने की शक्ति का भी चारित्र में अन्तर्भाव करो। उसी कारण से क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक दर्शन में तथा क्षायोपशमिक और क्षायिक ज्ञान में भी उस शक्ति का अन्तर्भाव नहीं होता; क्यों कि उसीके साथ हि उस शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग आ जाता है। वह कर्मनिर्जरणशक्ति आवरणरहित नहीं है, क्यों कि उस शक्ति का सर्वथा आविर्भाव होनेका प्रसंग आ जानेसे सत्तर घटित नहीं होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों से वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है, क्यों कि ये कर्म ज्ञानादि के प्रतिबन्धक होनेसे उस शक्ति के प्रतिबन्धक नहीं हो सकते। नामादि अधातिकर्मों से भी वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं है; क्यों कि उनका क्षय होनेके बाद उस शक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग आ जाता है और नामादि अधातिकर्मों के क्षय की सिद्धि होनेपर नामादि अधातिकर्मों का निर्जरण करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होनेसे और उस शक्ति की सिद्धि होनेपर नामादि अधातिकर्मों का क्षय सिद्ध होनेसे अग्योन्याश्रयनाम का दोष आ जाता है। इसप्रकार उस कर्मनिर्जरणशक्ति का चारित्रमोह प्रतिबन्धक है यह सिद्ध हुआ। क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उस शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है ऐसा भी नहीं कहना चाहिये; क्यों कि क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में अपेक्षा करनेयोग्य सहकारिकारणभूत कालविशेष का अभाव होता है। नामादि के निर्जरणशक्ति का मोहक्षयरूप प्रधान कारण अयोगिकेवल्यगुणस्थान के अग्योन्याश्रयसमयकूप सहकारिकारण के अभाव में उस शक्ति को उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं है; क्यों कि केवलज्ञान में होनेपर भी उस उपान्त्य और अन्त्य समय के पूर्वकाल में वह कर्मनिर्जरणशक्ति उत्पन्न नहीं होती। इसप्रकार मोहक्षयरूप निमित्त के कारण उत्पन्न होनेवाली होनेपर भी क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम क्षण में वह शक्ति प्रादुर्भूत नहीं होती। उस शक्ति को आवृत्त करनेवाला नववां कर्म माननेका प्रसंग नहीं आता। इसप्रकार केवलज्ञान के पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाला होनेसे जिसका कारण केवलज्ञान नहीं है, जिसको कालादिसहकारिकारणों की अपेक्षा होती है ऐसा क्षायिकचारित्र चारित्र-मोह के क्षय से उत्पन्न हुआ होनेसे संपूर्ण होनेपर भी साक्षात् नृषित का प्रादुर्भाव करनेमें असमर्थ है; किन्तु जो

केवलज्ञानोत्पत्ति के बाव होनेसे जिसका केवलज्ञान कारण है और जिसको समय सामग्री (सहकारिकारण) प्राप्त हुई है ऐसा संपूर्णता को प्राप्त हुआ यथास्थानाचारित्र साक्षात् मोक्ष का कारण है यह सिद्ध हुआ; क्यों कि ऐसा न होनेपर मोक्षकारणत्व घटित नहीं होता ।'

इस प्रमाण से नीचे दो हुई बातों का पता चलता है— (१) उपादान की संपूर्णता सहकारिसामग्री मिल जानेपरहि होती है—उसके अभाव में कदापि नहीं होती । (२) उपादान अपनी पूर्णता के बिना उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता । (३) यथास्थानाचारित्र जैसा आधिक्यभाव भी सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर अपनी अर्थकिया नहीं कर सकता अर्थात् मोक्षोत्पत्ति नहीं कर सकता; क्यों कि सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर वह संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता । (४) यदि निमित्त संबंध अकिञ्चित्कर होता तो चारित्रमोहसंज्ञक कर्म का उदय कर्मनिर्जरणशक्ति का प्रतिबंधक नहीं कहा जाता । जब वह उस शक्ति का प्रतिबंधक कहा गया है तब उसको संबंध अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता । उस की उपस्थिति होनेमात्रसे जीव की विभावरूप परिणति होनेके कारण उस कर्म को प्रतिबंधक कहा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि जीव अपने आप विभावरूप से परिणत होता है ऐसा हि उस कथन का अर्थ हो जाता है । इससे कर्म का अभाव होनेपर भी जीव विभावरूप से परिणत होता है यह अशास्त्रीय मन्तव्य पुष्ट हो जाता है । अपने अनादिकालीन अज्ञान से जीव विभावरूप से परिणत हो जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि वह अज्ञान औदयिकभाव होनेसे विभावभावरूप होनेके कारण कर्म-जय हि है । यदि अज्ञान को कर्मनिमित्तक न माना तो वह स्वाभाविकभाव बन जायगा । अतः निमित्त को संबंध अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता । साराश, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय ठीक है ।

निष्कर्ष— जिसका प्रतिबंधककारण नष्ट हो चुका है, जिसको सहकारिकारणरूप समय सामग्री प्राप्त हुई है और जो अन्यक्षण को प्राप्त होता हुआ संपूर्णता को प्राप्त हुआ होता है वही कारण अपना कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

निमित्त के बिना कुछ होता नहीं इस कथन से दृष्टि निमित्ताधीन हो जाती है ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है । विभावरूप परिणति के विषय में जो कुछ किया जाना है वह निमित्त के द्वारा हि किया जाता है—उस विषय में उपादान कुछ भी करता नहीं ऐसी जो दृष्टि है वही निमित्ताधीन है । यह दृष्टि उपादाननिरपेक्ष होनेमें मिथ्यैकान्तरूप है । निमित्त को विभावपरिणति के विषय में कथंचित् कर्ता मानने से मिथ्यैकान्त नहीं होता क्यों कि निमित्त की कर्तृता उपादाननिरपेक्ष होती है ऐसा नहीं माना गया है । निमित्त को संबंध अकिञ्चित्कर मानकर अथवा निमित्त का अभाव होनेपर उपादान स्वयमेव विभावरूप से परिणत होता है ऐसा कहना यह उपादानाधीन दृष्टि है । यह दृष्टि निमित्तनिरपेक्ष होनेसे मिथ्यैकान्तरूप है । उपादान और निमित्त इन दोनों में से किसी एक को संबंध अकिञ्चित्कर मानने से 'सैसा बहिःस्रवा भावा सखे सजोगलक्षणा' इस या 'भावा सयो-गजा अमी' इस आगमप्रमाण का विरोध हो जाता है । अतः जीव के विभावरूप परिणामो को कर्मधर्मगायोग्य पुद्गल को कर्मरूप परिणति का और द्रव्यकर्म के उदयारिरूप परिणामो को जीव की विभावरूप परिणति का किञ्चित्कर निमित्त मानना आवश्यक है । प्रमाण—

यथा शुद्धनिश्चयेन रागाद्यकर्तृत्वमात्मनः तथा यदि अशुद्धनिश्चयेनापि अकर्तृत्वं भवति तदा द्रव्यकर्मबन्धाभावः, तदभावे संसाराभावः, संसाराभावे सर्वबंध मुक्त—(त्व)— प्रसङ्गः । स च प्रत्यक्षविरोधः ।' [पंचा. गा. ५९, ता. वृ. पृ. १११, नि. सा. सं.]

जिसप्रकार शुद्धनिश्चयन की वृष्टि से रागादिरूप वैभाविकभावों के विषय में आत्मा उपादानकर्ता नहीं होती उसीप्रकार यदि अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से भी उन रागादिरूप विभावभावों के विषय में अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता नहीं होती ऐसा माना तो आत्मा के विभावभावों के निमित्तकर्तृत्व का अभाव हो जानेसे नैमित्तिकरूप द्रव्यकर्म के बन्ध का अभाव हो जायगा, द्रव्यकर्मबंध के अभाव से जीव की संसारावस्था के निमित्त का अभाव हो

जानेसे अगुद्ध जीव की विभावपरिणतिरूप संसार का अभाव हो जायगा, और जीव की विभावपरिणतिरूप संसार का अभाव हो जानेसे जीव के इव्य-भावकर्म-नोकर्म का जो अभाव उसरूप मुक्तावस्था सर्वद्व बनी रहनेका प्रसंग सदा हो जायगा। जीव का सर्वद्वैव मुक्तत्व प्रत्यक्ष के विरुद्ध है।

इस उद्धरण से जीव के विभावभाव और पुद्गलकर्म के उदयाद्यात्मक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिक-भाव की सिद्धि हो जानेसे निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

निमित्त की अकिंचित्करता की सिद्धि करनेके लिए जो एक दृष्टान्त पेश किया जाता है उसपर विचार किया जाना अप्रस्तुत नहीं है। जो दृष्टान्त दिया जाता है वह मुक्तजीव के ऊर्ध्वगमन का है। मुक्त होनेपर लोकाकाश के अन्ततक अर्थात् अलोकाकाश के आरम्भतक हि जानेका जीव का स्वभाव हि है-उस स्थान से आगे जानेका उसका स्वभाव नहीं है। उस स्वभाव के कारण वह लोकाकाश के बाहर अर्थात् अलोकाकाश में नहीं जाता। 'धर्मास्तिकायाभावात्' इस सूत्र के द्वारा अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय का सिर्फ अभाव बताया है और इसीलिए यह हेतुसूत्र बनाया है। इससे धर्मास्तिकाय का निमित्तभावत्व सिद्ध हो जाता है-वह जीव की गतिपरिणति में सहायक होता है इस बात का प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है। अलोकाकाश में जो भी धर्मास्तिकाय का अभाव है उससे जीव अपनी शक्ति से लोकाप्रभागतक हि जाता है आगे बढ़नेको उसकी शक्ति-स्वभाव नहीं है। अतः धर्मास्तिकाय निमित्त होनेपर भी जीव की गतिरूप परिणति के विषय में अकिंचित्करता है। इसीप्रकार हर एक निमित्त की अकिंचित्करता सिद्ध हो जाती है। ऊपर जो यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह आगम और युक्ति के विरुद्ध होनेसे ठीक नहीं है। गति और स्थिति ये जीव और पुद्गल के परिणाम हैं-स्वभाव नहीं। उपादान की कार्यरूप परिणति निमित्त के सहायक के अभाव में नहीं होती। जीव जब मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है तब वह गतिक्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए अभिमुख हुआ होता है और सनातन और लोकव्यापि धर्मद्रव्य का सहकारित्व प्राप्त होते हि गतिक्रिया के रूप से परिणत होता है। गति क्रिया के रूप से परिणत होने हि वह उर्ध्वदिशा में गमन करता है-तिर्यगादिदिशाओं में नहीं। ऊर्ध्वदिशाकी गति हि गमन करना उसका स्वभाव है-उस दिशा में गमन करना हि उसका स्वभाव नहीं है अर्थात् गतिपरिणत होना हि उसका स्वभाव नहीं है; किन्तु गतिरूप से परिणत होनेपर ऊर्ध्वदिशा की ओर हि जानेका उस परिणाम का स्वभाव है। गति उसका स्वभाव नहीं अपि तु परिणाम है; क्योंकि वह विनश्वर होनेमें और स्वभाव अविनश्वर होनेमें वह स्वभाव नहीं हो सकता। अलोकाकाश के प्रारम्भ में और लोकाकाश के अन्त में जो प्रदेश है वहा प्राप्त होते हि उसके ऊपर अलोकाकाश का आरम्भ होनेसे धर्मद्रव्य का और अधर्मद्रव्य का वहां अभाव हो जाता है। अलोकाकाश में धर्मद्रव्य का अभाव होनेसे जीव की गतिक्रियारूप परिणति नहीं होती और अधर्मद्रव्य का सहकारित्व प्राप्त हो जानेसे लोकाकाश के अन्त में स्थितिरूप से परिणत हो जाता है। गतिरूप से और स्थितिरूप से जीवद्रव्य हि परिणत होता है और धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव की उन परिणतियों में सिर्फ सहायकी बन जाते हैं। यदि गति को स्वभाव माना तो गतिक्रिया में परिणत हुए जीव की गति को कौन रोकेंगा? यदि अपने स्वभाव से हि रुक जाता है ऐसा कहा गया तो लोक के अंतभाग में हि क्यों रुकता है? मुक्त होने हि जहां मुक्त होता है वहींपर क्यों नहीं रुकता? "लोक के अंत-भाग में मुक्त जीव स्वभाव से हि रुक जाता है ऐसा भी नहीं है, किन्तु मिद्वान्त यह है कि जीव लोक का इव्य है। अतः लोक में हि रहने की उसमें योग्यता हो सकती है। यदि ऐसा न हो तो लोकवर्ती इव्य का अभाव हो जायगा और अलोक का क्षेत्र संकुचित हो जायगा। अलोक सराकाल अलोकरूप हि रहता है।" ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है। मुक्त जीव अपनी स्थितिरूप परिणति का और गतिरूप परिणति का स्वय आश्रय होनेसे उन दोनों परिणतियों का कर्ता नहीं होता है इसमें संदेह नहीं। 'गद्यपरिणयाद्य धम्मो पुगलजीवाण्य गमणसहयारी' इस आगम-वचन के अनुसार जीव की गतिरूप परिणति में धर्मद्रव्य सहकारिकारण पडता है यह जो आगमवचन उसका विरोध नहीं किया जा सकता। इस वचन के अनुसार गतिरूप परिणति का कारण जीव होनेपर भी उसकी पूर्णता सहकारि-सामग्री के सद्भाव से ही है। धर्मद्रव्यरूप सहायकी लोकाकाश में सर्वत्र होनेसे जीव मुक्तावस्था को प्राप्त होते

हि उसकी कारणता की पूर्णता लक्षात् हो जानेसे जीव गतिरूप से परिणत हो जाता है। जीव ऊर्ध्वगौरवपरिभाष्य-
बाल्ता होनेसे उस परिणाम के स्वभाव के कारण अपने परिणाम से कर्णचित् अभिन्न होनेसे ऊर्ध्वविद्या में हि गमन
करता है। लोकाकाश के अंतिम प्रदेश के अनन्तरवर्ती अलोकाकाश के प्रारंभिक प्रदेश में धर्मद्रव्य का अभाव होनेसे
सहकारी का अभाव होनेसे अन्तिम प्रदेश में एक जानेके अभिमुख होते हि मुक्त जीव की स्थितिपरिणति में सहकारी
होनेवाला अधर्मद्रव्यरूप निमित्त मिल जाते हि उसकी स्थितिपरिणति की कारणता पूर्ण होकर जीव स्थितिपरिणाम
के रूप से परिणत हो जाता है। धर्मद्रव्य का निमित्तकारणत्व 'धर्मास्तिकायामाभावत्' इस हेतुपुत्र के द्वारा सिद्ध
होता है; क्यों कि वह पञ्चम्यन्त है। लोकाकाश में हि रहने की जिसप्रकार सभी द्रव्यों की योग्यता
होती है उसीप्रकार जीवद्रव्य की और पुद्गलद्रव्य की निमित्त मिलनेपर हि परिणत होनेकी, धर्मद्रव्य की जीव और
पुद्गल की गतिरूप से परिणत होनेकी क्रिया में सहकारी बननेकी और अधर्मद्रव्य की उन दोनों द्रव्यों की स्थिति-
रूप से परिणति में सहकारी होनेकी योग्यता है ऐसा शास्त्रानुकूल प्रतिपादन करने से किसी प्रकार का दोष उत्पन्न
नहीं होता। इस प्रतिपादन के विपरीत प्रतिपादन करनेसे आगम का विरोध हो जाता है। निमित्त सर्वथा अकिञ्चि-
त्कर होता है ऐसा अभिप्राय किसी शास्त्र में पाया गया है? शास्त्रों में निमित्तकारण के पौक प्रमाण मिलते
है। श्लोकावतिकाफलकार में आचार्यप्रवर विद्यानंदमहाराज ने कहा है कि—

उक्तो धर्मास्तिकायोऽत्र गत्युपग्रहकारणं ।

तस्याभावाच्च लोकाप्राप्तरतो गतिरात्मनः ॥

[श्लो. वा. अ. १०, सू. ८, वा. १, नि. सा. सं. पृ. ५११]

इस श्लोक में धर्मास्तिकाय के अभाव को मुक्तजीव की लोकाप के आगे अलोकाकाश में गतिरूप से
परिणत न होनेका निमित्त बताया है। यहां और अन्यत्र कहींपर भी मुक्तजीव लोकापभाग के अंतिमतम प्रदेश में
जो रहता है और जो स्थितिरूप से परिणत होता है उसका जीवगतस्वभाव का और निमित्त के अभाव का कारणत्व
नहीं बताया गया है। प्रत्युत जीव की अलोकाकाश में होनेवाले गतिरूप परिणति के अभाव का कारण धर्मास्तिकाय
का अभाव है और लोकाकाश के अंतिमप्रदेश में होनेवाली जीव की स्थितिरूपपरिणति का कारण अधर्मास्तिकाय
है यह शास्त्रों में स्पष्टरूप से बताया गया है। इससे जीव और पुद्गल का परिणमन सहकारिसापेक्ष है यह स्पष्ट हो
जाता है। मुक्तजीव के गतिरूप से परिणत होनेमें जिसप्रकार धर्मद्रव्य को निमित्तकारण कहा है उसीप्रकार बहुशः
प्रणिधान, जीव के साथ के द्रव्यकर्म के संबंध का अभाव और जीव और कर्म के साथ हुए बंध का अभाव इनकी
भी निमित्तकारणता बताई है? क्या तीनों भी निमित्त मुक्तजीव की ऊर्ध्वगतिरूप परिणति में सहकारिकारण
नहीं है? यदि इनको सहकारिकारण न माना तो बहुशः प्रणिधान के, कर्म के संयोग के और बन्धाभाव के अभाव में
अर्थात् जीव की बढ़ावस्था होनेपर भी जीव की लोकाप के अंतिमतम प्रदेशतक गमन करनेके लिए ऊर्ध्वगतिरूप से
परिणत हो जानेका अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस आपत्ति के परिहार के लिए उक्त तीनों निमित्तों
को यदि सहकारि माना तो धर्मद्रव्य को भी सहकारी मानना होगा। इन को सहकारी अर्थात् किञ्चित्कर माननेसे
सभी निमित्तों को सहकारी मानना होगा। अस्तु। दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार मुक्तजीव जब अपने स्वभाव
से हि ऊर्ध्वगतिरूप परिणाम के रूप से परिणत हो जाता है तब अपने स्वभाव से हि वह द्रव्यों नहीं एक जाता-
अपने स्थितिरूप परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो जाता? यदि मुक्तजीव की गतिरूप परिणति और स्थितिरूप
परिणति निमित्त का अभाव या उसकी अकिञ्चित्करता होनेपर भी होती है ऐसा माना तो 'सहकारिसामग्री के
अभाव में एक कालद्रव्य को छोड़कर किसी भी द्रव्य का परिणमन नहीं होता' इस आगम के अभिप्राय का विरोध
हो जाता है। यदि गति और स्थिति इन दोनों परिणतियों का सञ्जाव और अभाव अनिमित्तक माना तो गतिरूप
से परिणत होना और स्थितिरूप से परिणत होना स्वभाव हि बन जायगा। इन दोनों विरोधी धर्मों का एक जीव-
द्रव्य में युगपत् अस्तित्व नहीं हो सकता। ऊर्ध्वविद्या की ओर बढ़ना जीव के गतिरूप परिणाम का हि स्वभाव

है—जीव का नहीं। परिणाम के साथ उसके स्वभाव का भी नाश हो जाता है। यदि वह जीव का स्वभाव होता तो जोषद्रव्य अनाविनिघ्न होनेसे वह गमनस्वभाव भी अनाविनिघ्न हो जाता और जीव की स्थितिरूप परिणति कदापि नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि लोकाकाश के अंततक गमन करने का जीव का स्वभाव माना गया तो जीव के ज्ञानस्वभाव के साथ उसके अन्य स्वभावों के समान इस स्वभाव का भी तादात्म्य हो जायगा और तादात्म्य के कारण गमनस्वभाव का अंत होते समय उसके ज्ञानस्वभाव का भी अंत हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है। अतः लोकाकाश के अंततक ऊर्ध्वदिशा में हि जानेका स्वभाव जीव के परिणाम का है ऐसा मानना होगा। जीव की ऊर्ध्वगति उसके ऊर्ध्वगौरवपरिणाम के कारण से होती है। अतः जीव का और पुद्गल का विभावस्वरूप परिणाम निमित्त के सहकारित्व के अभाव में न होनेसे निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

अब यहा स्वयं परिणत होनेवाला होनेपर भी अपने स्वरूप से प्रच्युत न होनेसे नित्यरूप धर्मद्रव्य स्वयं गतिरूप से परिणत होनेवाले जीव और पुद्गलों की गतिरूप से परिणत होनेकी क्रिया में महकारिकारण होता है इस अभिप्राय का समर्थन करनेवाला शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है। देखिए—

प्रतिसमयषट्स्थानपतितवृद्धिहानिभिः अनन्तैः अविभागप्रतिच्छेदैः परिणताः ये अगुरुलघुकगुणाः स्वरूपप्रतिष्ठन्निबन्धनभूताः तैः कृत्वा पर्यायाधिकनयेन उत्पादव्ययपरिणतः अपि द्रव्याधिकनयेन नि- (स्यं ?) त्यः गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः, यथा सिद्धः भगवान् उदासीनः अपि सिद्धगुणानुराग-परिणतानां भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति, तथा धर्मः अपि स्वभावेन एव गतिपरिणतजीव-पुद्गलानां उदासीनः अपि गतिसहकारिकारणं भवति । स्वयं अकार्यः । यथा सिद्धः स्वकीयशुद्धास्ति-त्वेन निष्पन्नत्वात् केन अपि न कृतः इति अकार्यः तथा धर्मः अपि स्वकीयाम्बित्वेन निष्पन्नत्वात् अकार्यः इति अभिप्रायः । अयं धर्मस्य गतिहेतुत्वे लोकप्रसिद्धवृष्टान्त आह—उदकं यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति लोके तथैव जीवपुद्गलानां धर्मद्रव्य विज्ञानोहि हे शिष्य ! तथाहि—यथा हि जलं स्वयं अगच्छन्मत्स्यान् अप्रेरयत् तेषां स्वयं गच्छतां गतैः सहकारिकारणं भवति तथा धर्मं अपि स्वयं अगच्छत्परान् अप्रेरयत् च स्वयमेव गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां गतैः सहकारिकारणं भवति । अथवा भव्यानां सिद्धगतेः पुष्यवत् । नद्यथा—यथा रागादिदोषरहितः शूद्रात्मानुभूतिसहितः निदृचयधर्मः वृष्टिपि सिद्धगतेः उपादानकारणं भव्यानां भवति तथा (अपि) निदानरहितपरिणामोपाजिततोर्य-करप्रकृत्युत्तमसंहननादिविशिष्टपुष्यरूपधर्मः अपि सहकारिकारणं भवति, तथा यद्यपि जीवपुद्गलानां गतिपरिणतेः स्वकीयोपादानकारणं अस्ति तथापि धर्मास्तिकायः अपि सहकारिकारणं भवति । अथवा भव्यानां अभव्यानां वा यथा चतुर्गतिगमनकाले यद्यपि अभ्यन्तरशुभाशुभपरिणामः उपादानकारणं भवति तथा जीवपुद्गलानां यद्यपि स्वयमेव निदृचयेन अभ्यन्तरे अन्तरदृग्सामर्थ्यं अस्ति तथापि व्यवहारेण धर्मास्तिकायः अपि गतिकारणं भवति इति भावार्थः ।

[पञ्चा. गा. ८४-८५, ता. व. टी., नि. सा. सं. पृ. १४२-१४३]

षड्गुणहानिवृद्धि मे युक्त अनत अविभागप्रतिच्छेदों के रूपमे परिणत हुए, अपने स्वरूप में स्थित होनेके कारणभूत जो अगुरुलघुकगुण उनके कारण से पर्यायाधिकनय की दृष्टि मे उत्पादव्ययरूप से परिणत हुआ होनेपर भी द्रव्याधिकनय की दृष्टि से नित्य ऐसा, गतिक्रिया मे युक्त पदार्थों का कारणभूत उदासीन होनेपर भी सिद्धों के गुणों के अनुरागरूप से परिणत हुए भव्यों की सिद्धगति का सहकारिकारण होनेवाले सिद्धभगवान के समान धर्मद्रव्य की परिणति अपने स्वभाव मे हि गतिरूप से परिणत होनेवाले जीवों का और पुद्गलों का वह उदासीन होनेपर

श्री सहकारिकारण होती है। वह धर्मद्रव्य स्वयं कार्यरूप नहीं है। अपने शुद्ध अस्तित्व से निष्पन्न होनेसे सिद्ध भगवान् किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होनेसे कार्यरूप नहीं होता उसीप्रकार धर्मद्रव्य भी अपने अस्तित्व से निष्पन्न होनेसे किसी के द्वारा किया गया नहीं होनेसे कार्यरूप नहीं है ऐसा अभिप्राय है। धर्म के गतिहेतुत्व के विषय में लोकप्रसिद्ध वृष्टांत बताते हैं—संसार में जल जिसप्रकार गमनक्रिया में अनुग्रह करनेवाला होता है उसीप्रकार हे शिष्य! धर्मद्रव्य जीवों और पुद्गलों की गतिक्रिया में अनुग्रह करनेवाला होता है। लुलासा—जिसप्रकार स्वयं गतिमान् न बने हुए मत्स्यों को (मछलियों को) प्रेरित न करता हुआ स्वयं गतिरूप से परिणत होनेकी उनकी क्रिया में जल सहकारिकारण होता है उसीप्रकार धर्म भी स्वयं न चलनेवाले पर पदार्थों को प्रेरित न करता हुआ स्वयमेव गतिरूप से परिणत हुए जीवों और पुद्गलों की गतिक्रियाओं का सहकारिकारण होता है। अथवा भव्यों की सिद्धावस्थारूपपरिणति का जिसप्रकार पुण्य सहकारिकारण होता है उसीप्रकार जीवों और पुद्गलों की परिणति का धर्मद्रव्य सहकारिकारण होता है। लुलासा— रागाविदोषरहित, शुद्धात्मानुभूतिसहित निश्चयधर्म यद्यपि जिसप्रकार भव्यों की सिद्धावस्थारूप परिणति का उपादानकारण होता है और निदानरहित परिणाम से उपाजित तांत्रिकप्रकृतिरूप और उत्तमसंहननाविरूप विशिष्ट पुण्यात्मकधर्म भी सहकारिकारण होता है उसीप्रकार यद्यपि जीवों और पुद्गलों की गतिरूप परिणतियों का स्वकीय उपादानकारण होता है तो भी धर्मास्तिकाय भी सहकारिकारण होता है। अथवा भव्यों के या अभव्यों के चतुर्गति में गमन करनेके काल में यद्यपि अर्धतर शुभपरिणाम और अशुभपरिणाम उपादानकारण होता है और जीवों और पुद्गलों का यद्यपि निश्चय से अर्धान्तर में अतरंग सामर्थ्य का सद्भाव होता है तो भी व्यवहारनय से धर्मास्तिकाय भी गतिपरिणति का (सहकारी) कारण होता है ऐसा भावार्थ है।

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि (१) समर्थ उपादानभूत मुक्तजीव स्वयं गतिपरिणत होनेवाला होनेपर भी उसे धर्मद्रव्यरूप निमित्तकारण को नितान्त आवश्यकता होती है; (२) धर्मद्रव्यरूप निमित्तकारण उदासीन होनेसे गतिरूप से परिणत होनेके सामर्थ्य से संपन्न जीव और पुद्गलद्रव्य को गतिरूप से परिणत होनेके लिए प्रेरित नहीं करता। (३) भव्यजीव की सिद्धावस्थारूप परिणति होते समय उसको सिद्धों के गुणों के अनुराग के रूप से परिणति सहकारिकारण बनती है। (४) रागाविदोषरहित शुद्धात्मानुभूतिसहित निश्चयधर्म भव्यों की सिद्धावस्थारूप परिणति का उपादानकारण होता है तो भी तीर्थंकरप्रकृतिरूप और उत्तमसंहननरूप पुण्यस्वरूप धर्म उस सिद्धावस्थारूप परिणति का सहकारिकारण होता है। (५) निमित्तों का सहकारिकारणत्व व्यवहारनयाधित होता है। (६) चतुर्गतिगमनकाल में मध्य और अप्रभ्य जीवों के शुभ और अशुभ परिणाम यद्यपि उपादानकारण होते हैं तो भी उस चतुर्गतिगमनरूप परिणति में द्रव्यात्मिग आदि और बानुपुजाविरूप बहिरंग शुभक्रिया बहिरंग सहकारिकारण होते हैं। (७) उपादानभूत द्रव्य का कार्यरूप से परिणमन सहकारिकारण का अभाव होनेपर नहीं होता

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुक्त हो जाने हि सिद्धजीव की ऊर्ध्वगतिरूप परिणति का धर्मास्तिकाय सहकारिकारण होता है। अतः ' धर्मास्तिकायाभावात् ' यह हेतुसूत्र धर्मास्तिकाय का अलोकाकाश में सिर्फ अभाव बताने के लिए नहीं है किन्तु मुक्त जीव की ऊर्ध्वगतिरूपपरिणतिक्रिया का वह सहकारिकारण होता है यह बतानेके लिए है।

यहांतक निमित्त की कर्षणित् किञ्चित्करता और कर्षणित् अकिञ्चित्करतापर जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे निमित्तसामान्य की तरह निमित्तविदोष की अपेक्षा से भी व्यक्त किये गये हैं। अशुद्ध आत्मा की विभावपरिणति और पुद्गलोपादानक द्रव्य का उदयाविरूप परिणति इनमें होनेवाले व्याप्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव, कर्तृकर्मभाव, भोक्तृभोग्यभाव, निमित्तनेमित्तिकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव इन पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका शुद्ध आत्मा के साथ तनिक भी संबध नहीं है। अशुद्ध किन्तु मुमुक्षु भव्यजीव के विचार कैसे होने चाहिये इस विषयपर विचार किया जाना नितरां आवश्यक है। मुमुक्षु भव्यजीव का साथ है

भावकर्म, इच्छकर्म और नोकर्म इनरूप परमाओं का जित्त अवस्था में अभाव होता है ऐसी अपवर्गसंज्ञक-भोक्तसंज्ञक अवस्था । अतः मृगयुक्त मध्यजीव को 'आध्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव, कर्तृकर्मभाव, भोक्तृभोग्यभाव, निमित्त-नैमित्तिकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव इनका मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध हि क्या है ? अशुद्ध अवस्था के साथ जब मेरी शुद्ध आत्मा का वास्तव संबंध हि नहीं है तब उस अशुद्ध अवस्था के साथ संबंध को प्राप्त हुए उक्त भावों का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध कैसे घटित हो सकता है ? जब निमित्तभूत इच्छ का स्वभाव मेरी शुद्ध आत्मा के स्वभाव से सर्वथा भिन्न होनेसे निमित्त का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध हि नहीं है तब उक्त कर्तृकर्मविरूप निमित्तकारणक भावों का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध कैसे अस्तिरूप बन सकता है ? इच्छकर्मरूप निमित्त का मेरी अशुद्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध होनेसे उक्त भावों का कर्त्तव्य संबंध है तो भी उन भावों के कारण मने अनादिकाल से बुद्धरूपपरिणतियों का-स्वस्वभावव्युत्पत्तिकरूप परिणतियों का अनुभव किया है । अतः वे भाव मेरे साथ अनादिकाल से संबद्ध हुए होनेपर भी इन भावों के संबंध को तोड़-बरोड़कर फेंक देना हि मेरा परम कर्त्तव्य है ।' इसप्रकार के विचारों को अपने हृदय में स्थान देना चाहिये । ये निमित्तभूत कर्म यद्यपि वस्तुतः आत्मा के शत्रु हैं तो भी आत्मा के द्वारा पराजित किये जानेपर वे मित्रभाव को प्राप्त होकर अपनी अपसरणक्रिया से-पृथग्भवनक्रिया से अन्ततो गत्वा अनुग्रहित करते हैं । इन शत्रुओं को पराजित करने का एक हि उपाय है और वह है उनकी उपेक्षा करना । ये कर्मशत्रु अचेतन हैं । आत्मा अपनी भेदज्ञानरूप-सामर्थ्य से जब संपन्न होती है तब वह कर्मकृत आक्रमणों को लीज्या सहती है और उन ही उपेक्षा करती हुई ऋद्धाविरूप अज्ञानात्मकभावों के रूप से परिणत नहीं होती । परिणामतः मानो अपनी उपेक्षा के उर से नयी कर्म-लेना उस विशिष्ट आत्मा के समीप आने हि नहीं पाती-उस से दूरदूर हि रहा करती है । अस्तु ।

यहां और एक बातपर विचार करना आवश्यक है । कहा जाता है कि-व्यवहारनय मिथ्या है और निश्चयनय परमार्थ है । मृगयुक्त जीव को परमार्थभूत नय का हि अवलंब करना चाहिये; क्यों कि उसके बिना शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना असंभव है । उसको अपरमार्थभूत व्यवहारनय का आश्रय नही करना चाहिये । एक वृष्टि से यह अभिप्राय स्वीकारहर्त है हि; क्यों कि निश्चयनय के बिना शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि असंभव है । शुद्धनिश्चय शुद्धात्मोपलब्धि का साधकतम साधन होनेसे शुद्धस्वरूप आत्मा की प्राप्ति उसमे हि होती है । व्यवहारनय की बात उससे जुड़ी है । व्यवहार शुद्धस्वरूप आत्मा की उपलब्धि का साधकतम साधन नहीं है । वह शुद्ध निश्चयनय के समान मोक्षोपलब्धि का माक्षात् अर्थात् साधकतम साधन नहीं है । व्यवहार परंपरा से मोक्ष का साधन है । व्यवहारनय शुद्ध निश्चयनय का साधक होनेसे और शुद्धनिश्चयनय साध्य होनेसे उन दोनों में जिसप्रकार मोक्ष और शुद्ध निश्चयनय इनमे साध्यसाधनभाव होता है उसीप्रकार साध्यसाधनभाव होता है । साध्य की सिद्धि होनेपर साधन अनुपयुक्त होनेसे स्वयमेव हेय बन जाता है-उसका त्याग प्रयत्नपूर्वक करनेकी आवश्यकता नहीं होती । व्यवहारनय शुद्धनिश्चयनय का साधक होनेसे शुद्धनिश्चय की सिद्धि हो जानेपर जिसप्रकार मोक्ष की प्राप्ति होनेपर शुद्धनिश्चय की साधकतमसाधनता अनुपयुक्त बन जानेसे हेय बनती है उसीप्रकार व्यवहारनय की निश्चयनयविषयक साधकतमसाधनता अनुपयुक्त होनेसे स्वयमेव हेय बन जाती है-उसका त्याग करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती । अतः मोक्ष के साधकतमसाधनभूत विशुद्ध निश्चय की प्राप्ति व्यवहारनयरूप साधकतमसाधन के बिना होना असंभव होनेसे और अत एव वह परंपरा से मोक्ष का साधन होनेसे व्यवहारनय सर्वथा त्याज्य नहीं है । जिसप्रकार निश्चय के त्याग से तीर्थफल का अर्थात् मोक्ष का विच्छेद हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है उसीप्रकार व्यवहार के त्याग से तीर्थ का विच्छेद हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है ऐसा शास्त्रकारों ने स्पष्टरूप से कह दिया है । तीर्थ का उच्छेद होनेपर तीर्थफल की प्राप्ति कहां से होगी ? साधन का अभाव होनेपर साध्य की सिद्धि कैसे होगी ? व्यवहाररूप साधन का अभाव होनेपर निश्चयरूप साध्य की सिद्धि होना असंभव है और निश्चयरूप साधन का अभाव होनेपर मोक्षरूप साध्य की सिद्धि होना असंभव है । अतः व्यवहार का अभाव होनेपर वह निश्चय के समान कर्त्तव्य त्याज्य होनेपर भी मोक्ष का अभाव हो जानेका प्रसंग

उपस्थित हो जानेसे व्यवहार संबंधा स्वाभाव नहीं माना जा सकता । जिसप्रकार वह कर्षचित् हेतु है उसीप्रकार वह कर्षचित् आशेष भी है । व्यवहार की साध्यता का और निश्चय की साध्यता का समर्पक प्रमाण—

षो व्यवहारेण विद्या णिच्छयसिद्धि कयाचि णिहिदटा ।

साहणहेऊ जन्हा तस्स य सो भणिय व्यवहारो ॥

अर्थ—जब व्यवहारणय को निश्चयनय का साधनमूल हेतु बतलाया गया है तब व्यवहारणय के अभाव में निश्चयनय की सिद्धि किसी तरह से भी निश्चित नहीं हो सकती ।

इस प्रमाण से व्यवहारणय की साधनता और निश्चयनय की साध्यता सिद्ध हो जाती है । अतः निश्चयनय और व्यवहारणय इनमें साध्यसाधनभाव सिद्ध हो जाता है । इससे निश्चयनयरूप साध्य की सिद्धि के लिए व्यवहारणयरूप साधन को कर्षचित् प्राप्त मानना ही होगा यह बात स्पष्ट हो जाती है । व्यवहारणयरूप साधन का संबंधा त्याग किया जानेपर निश्चय की प्राप्ति असंभव हो जानेसे मोक्ष की प्राप्ति भी असंभव हो जायगी । अतः मुमुक्षु भय्य जीव को जबतक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती तबतक व्यवहारणय का आशय करना ही चाहिये । निश्चय की प्राप्ति होनेपर मोक्ष की प्राप्ति होते ही निश्चय का ग्रहण जिसप्रकार आवश्यक अत एव अप्राह्य हो जाता है उसीप्रकार निश्चयरूप साध्य की सिद्धि होनेपर व्यवहार स्वयमेव अनावश्यक अत एव अप्राह्य-अनावेद्य-हेतु बन जाता है । इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसप्रकार निश्चय की प्राह्यता का उपवेश विधेय बन जाता है उसीप्रकार निश्चयनय की प्राप्ति के लिए व्यवहार की प्राह्यता का उपवेश विधेय है—उसकी संबंधा हेयता का उपवेश विधेय नहीं है ।

आचार्य अमृतचन्द्रसूरी ने जो एक गाथा समयसार की १२ वीं गाथा की टीका में उद्धृत की है वह भी इसी आशय का समर्थन करती है । देखिए—

जइ जिणमयं पवट्टह ता मा व्यवहारणिच्छए मय्ह ।

एगेण विद्या छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥

आचार्य कहते हैं कि—'हे भय्य जीवो ! यदि तुम जिनमत को प्रवर्तना चाहते हों तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयो का त्याग मत करो । एक के अर्थात् व्यवहारणय के बिना तीर्थप्रवृत्ति का-संसारमाग्न को पार करने के साधनमूल व्यवहारणय का विच्छेद हो जायगा और दूसरे के अर्थात् निश्चयनय के बिना तत्त्व का अर्थात् वस्तु-स्वरूप का नाश याने आत्मा के शुद्धस्वरूप का विच्छेद हो जायगा ।' अब बताइए कि व्यवहार की संबंधा त्याज्यता कैसे स्वीकार की जाय ? एकान्त ही करना ही तो बात दूसरी है । वैसे तो व्यवहार का भी एकान्त किया जा सकता है, क्यों कि व्यवहार भी परंपरा से मोक्ष का साधन बताया गया है ।

यहांपर आलापपद्धति का एक उद्धरण पेश किया जाना आवश्यक है, क्यों कि उससे व्यवहारणय की कर्षचित् सत्यार्थता और कर्षचित् असत्यार्थता स्पष्ट हो जाती है । देखिए—

पुनरप्यध्यात्माभाषया नयाः उच्यन्ते । तावन्मूलनयो द्वौ निश्चयः व्यवहारश्च । तत्र निश्चयनयः अभेदविषयः, व्यवहारः भेदविषयः । तत्र निश्चयो द्विविधः, शुद्धनिश्चयः अशुद्धनिश्चयश्च । तत्र निरुपाधिकगुणगुण्यभेदविषयकः शुद्धनिश्चयः, यथा केवलज्ञानादयो जीवः इति । सोपाधिकविषयः अशुद्धनिश्चयः, यथा भक्तिज्ञानादयः जीवः इति । व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारः असद्भूतव्यवहारश्च । तत्र एकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयः असद्भूतव्यवहारः । तत्र सद्भूतव्यवहारः द्विविधः उच्चपरितानुपचरितभेदात् । तत्र सोपाधिगुणगुणितो भेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य भक्तिज्ञानादयः गुणाः । निरुपाधिगुणगुणितो भेदविषयः अनुपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य

केवलज्ञानाद्यः गुणाः । असद्भूतव्यवहारः द्विविधः, उपचरितानुपचरितभेदात् । तत्र संश्लेषरहित-
वस्तुसंबंधविषयः उपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा देवदत्तस्य धनम् इति । संश्लेषरहितवस्तुसंबंधविषयः
अनुपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य शरीरं इति । [आलापपद्धतिः, सनातनवैतान्त्यभारता,
प्रथमगुच्छ, पृ. १६७]

अध्यात्मभाषा की दृष्टि से नय कहे जाते हैं । निश्चयनय और व्यवहारनय इसप्रकार मूल नय दो हैं । जो अभेद को अपना विषय बनाता है अर्थात् अभेद को जानता है वह निश्चयनय है और जो भेद को विषय करता है वह व्यवहारनय है । इन दोनों में से जो निश्चयनय है उसके शुद्धनिश्चय और अशुद्धनिश्चय ऐसे दो प्रकार—भेद हैं । जो निश्चयविषय अर्थात् शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनमें होनेवाले अभेद को अपना विषय करता है वह शुद्धनिश्चयनय है और जो उपाधिसहित अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी इनमें होनेवाले अभेद को अपना विषय बनाता है वह अशुद्धनिश्चय है । ' केवलज्ञानाद्यो जीवः ' यह शुद्धनिश्चय का उदाहरण है और ' मतिज्ञानाद्यः जीवः ' यह अशुद्धनिश्चय का उदाहरण है । केवलज्ञानादि गुण शुद्ध हैं और उनका आश्रयभूत जीव भी शुद्ध है । इन दोनों में अभेद-एकत्व बताया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनमें अभेद बताया है वह शुद्धनिश्चयनय है । मतिज्ञान, धृतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यवसान आदि आयोपशमिकभाव होनेसे अशुद्ध गुण हैं और उनका आश्रयभूत जीव अशुद्ध होनेसे इनमें अभेद बताया है । अतः जो अशुद्धगुण और अशुद्धगुणी इनमें अभेद बताया है वह अशुद्धनिश्चयनय है । सद्भूतव्यवहार और असद्भूतव्यवहार इसप्रकार व्यवहारनय दो प्रकारका है । इन दोनों में से जो एक वस्तु को अपना विषय बनाता है वह सद्भूतव्यवहारनय है और जो परस्पर भिन्न दो वस्तुओं को अपना विषय बनाता है वह असद्भूतव्यवहारनय है । उन दोनों में जो सद्भूतव्यवहारनय है उसके उपचरितसद्भूतव्यवहारनय और अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय ये दो भेद हैं । अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी उनके भेद को जो विषय करता है वह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिज्ञानादि गुण क्षायोपशमिकभाव होनेसे अशुद्ध हैं और उनका आश्रयभूत जीव भी अशुद्ध है । अशुद्ध गुणों का आश्रय शुद्ध द्रव्य नहीं होता । वस्तुतः मतिज्ञानादि अशुद्ध गुण और अशुद्ध जीवद्रव्य इनमें अभेद होनेसे ये दोनों एकवस्तुभूत हैं । इसप्रकार अशुद्ध जीवरूप एकवस्तु को विषय करनेसे यह नय सद्भूत है । मतिज्ञानादि और जीव में जो स्वस्वामिभावसंबंध ' जीवस्य ' इस पृष्ठपक्षनपद के द्वारा बताया गया है उससे उनमें बताये जानेवाले भेद को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है । अशुद्ध जीव का वह शुद्ध न होनेसे जीवत्व वास्तव नहीं है—उपचरित है । मतिज्ञानादि शुद्ध न होनेसे उनका गुणत्व वास्तव न होकर उपचरित है । अतः जीव उपचार से गुणी होनेसे और मतिज्ञानादि उपचारसे गुण होनेसे इस उपचरित गुणगुणी भेद बतायावाला होनेसे इस नय को उपचरित कहा गया है । शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनके भेद को विषय करनेवाला जो होता है वह अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है, जैसे जीव के केवलज्ञानादिक गुण । केवलज्ञानादि गुण स्वभाव-व्यक्तिकरूप आधिकभाव होनेसे शुद्ध गुण हैं और उनका आश्रयभूत जीव भी शुद्ध है । अशुद्ध द्रव्य शुद्ध गुणों का आश्रय नहीं हो सकता । वस्तुतः केवलज्ञानादि शुद्ध गुण और शुद्ध द्रव्य इनमें अभेद होनेसे ये दोनों एकवस्तुभूत हैं । इसप्रकार शुद्धजीवरूप एक वस्तु को विषय करनेसे यह नय सद्भूत है । केवलज्ञानादि और शुद्ध जीव में जो ' जीवस्य ' इस पृष्ठपक्षनपद के द्वारा स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है उससे उनमें बताये जानेवाले भेद को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है । शुद्ध जीव का जीवत्व वास्तव है—अनुपचरित है । केवलज्ञानादि गुण शुद्ध होनेसे उनका गुणत्व वास्तव है—अनुपचरित है—उपचरित नहीं है । अतः शुद्ध जीव परमार्थतः गुणी होनेसे और केवलज्ञानादि परमार्थतः गुण होनेसे इस अनुपचरित गुणगुणी में भेद बतायेवाला होनेसे इस नय को अनुपचरित कहा गया है । भिन्नभिन्न वस्तुओं को विषय करनेवाला असद्भूतव्यवहार उपचरितानुपचरितव्यवहार और अनुपचरितासद्भूतव्यवहार इसप्रकार दो प्रकारका है । उन दोनों में से जो संश्लेषरहितवस्तुओं के संबंध को विषय बनाता है उसे उपचरितासद्भूतव्यवहारनय कहते हैं, जैसे देवदत्त का धन । देवदत्त और धन दो भिन्न वस्तुएं हैं । उन दोनों वस्तुओं में संश्लेष नहीं है । उन में संश्लेष न होनेसे किसी भी प्रकार से ' वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध नहीं है । दो भिन्न

वस्तुओं के भेद की मुख्यता को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है। दो भिन्न वस्तुओं को विषय करनेसे असद्भूत है और उन दोनों में संश्लेष न होनेसे और वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध न होनेसे उनमें उपचार से स्वस्वामिभाव का सद्भाव बताया जानेसे यह नय उपचरित है। सारांश, दो भिन्न और संबंधरहित वस्तुओं में संबंध का सद्भाव बताया जानेसे यह नय उपचरितासद्भूतव्यवहारनय है। संश्लेषसहित भिन्न वस्तुओं के संबंध को जो विषय करता है वह अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय कहा जाता है, जैसे जीव का शरीर (जीव और शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं; क्यों कि जीव चेतनस्वभाववाला होनेसे और शरीर अचेतनस्वभाववाला होनेसे दोनों का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता। इन दोनों वस्तुओं में होनेवाला भेद प्रधान होनेसे उस भेद को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है। उन दोनों वस्तुओं में वे भिन्न स्वभाववाली होनेसे उनमें वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध न होनेपर भी संश्लेष वास्तव होनेसे यह नय अनुपचरित है और दो भिन्न वस्तुएं उसका विषय होनेसे वह असद्भूत है। अतः दो भिन्न और संश्लेषसहित वस्तुओं में संबंध का सद्भाव बतानेवाला होनेसे यह नय अनुपचरितासद्भूतव्यवहार नय है।

व्यवहारनय की सद्भूतता और असद्भूतता अपने विषय के यथाक्रम एकवस्तुत्व और भिन्नवस्तुत्वपर अवलंबित है। इसके विषय असत्याय न होनेसे उसको सर्वथा असत्य—मिथ्या नहीं कहा जा सकता। वस्तुरूप गुणी और उसके गुण में तादात्म्यसंबंध होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी उनमें भेद का सद्भाव बताया और दो भिन्न-स्वभाववाली वस्तुओं में वास्तव संबंध का अभाव होनेपर भी उनमें संबंध का सद्भाव बताया है। अतः व्यवहारनय कथंचित् सत्याय है और कथंचित् अमत्याय है—सर्वथा असत्याय नहीं है। मतिज्ञानादिरूप गुण अशुद्ध गुण अशुद्ध जीव के नहीं हैं क्या? यदि अशुद्ध जीव के नहीं हैं तो क्या वे पृथग्ल के गुण हैं? हां! अशुद्ध जीव और मतिज्ञानादिरूप अशुद्ध गुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी भेद का सद्भाव बताया मिथ्या है। केवलज्ञानादिरूप शुद्ध गुण क्या शुद्ध जीव के नहीं हैं? यदि वे शुद्ध गुण शुद्ध जीव के नहीं हैं तो वे किसके हैं? हां! शुद्ध जीव और केवलज्ञानादिरूप शुद्ध गुण इनमें वस्तुत्व तादात्म्य होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी भेद का सद्भाव बताया मिथ्या है। अतः व्यवहारनय जिसप्रकार कथंचित् अमत्याय है उसीप्रकार कथंचित् सत्याय भी है। यथाराज मध्यमार मे 'व्यवहारोऽभूदत्यो' (गा. ११) इस गाथा की और आगे की गाथा की तात्पर्य-वृत्तिटीका में जो लिखा है वह उक्त अभिप्राय का समर्थक होनेसे वे टीकाएय यहां उद्धृत किये जाते हैं। देविए—

द्वितीयव्याख्यानेन पुनः 'व्यवहारो अभूदत्यो' व्यवहारोऽभूतार्थो 'भूदत्यो' भूतार्थश्च 'देसिदो' देशितः कथितः [नि. सा. सं., पृ. २३-२४]

इससे स्पष्ट ही जाता है कि व्यवहार अभूतार्थ—अमत्याय है और भूतार्थ—सत्याय भी है। दूसरा प्रमाण—

अत्र तु न केवलं भूतार्थो निश्चयनयो निर्विकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान् भवति, किंतु निर्विकल्पसमाधिरहितानां पुनः षोडशवर्णिकासुवर्णलाभाभावे अधस्तनवर्णिकासुवर्णलाभत्वं केषांचित् प्राथमिकानां कदाचित् सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायदुर्ध्यानबंधनार्थं व्यवहारनयोऽपि प्रयोजनवान् भवति । (नि. सा. सं., पृ. २५-२६)

निर्विकल्पसमाधि में रत हुए जीवों के विषय में भूतार्थ निश्चयनय प्रयोजनवान् होता है इतनाहि सिद्ध नहीं है अपि तु शुद्ध सुवर्ण के लाभ के अभाव में उससे कम शुद्ध सुवर्ण का लाभ जिमप्रकार मप्रयोजन होता है उसीप्रकार निर्विकल्पसमाधिरहित किन्हीं प्राथमिक जीवों के विषय में कदाचित् सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व, विषय और कषायों के कारण प्रादुर्भूत होनेवाले दुर्ध्यान का अभाव करनेके लिए व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् होता है।

अब विचारणीय बात यह है कि यदि व्यवहारनय सर्वथा असत्याय होता तो उसका प्रयोजनत्व सिद्ध करनेकी आवश्यकता क्यों होती? अतः व्यवहारनय सर्वथा असत्याय नहीं है—वह कथंचित् सत्याय भी है। आचार्य

समन्तमाद्गतं बहुस्त्वयंभूस्तोत्रं का भी एक उद्धरण वहाँ पेश किया जाता है। देखिए—

बाह्यं तपः परमबुद्धचरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबुंहुषार्थम् ।

ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्ध्यानद्वये वृत्तिषेऽतिशयोपपन्ने ॥८३॥ [कुण्डुजिनस्तोत्रम्]

भयबन् ! आध्यात्मिक तपश्चरण को बुद्धिगत करनेके लिए कठिनतम बाह्य तप करनेवाले आप आर्त्त-ध्यानसंज्ञक और रीतिध्यानसंज्ञक दो अपध्यानों को दूर हटाकर सातिशय धर्मध्यान और शुक्लध्यान में स्थिर बने रहें वे ।

बाह्यतप व्यवहारचारित्र और आध्यात्मिकतप निश्चयचारित्र है। व्यवहार चारित्र से निश्चयचारित्र का उपबृंहण होता है। अतः निश्चयचारित्र के उपबृंहण के लिए व्यवहारचारित्र की नितरां आवश्यकता है। बाह्य चारित्र की व्यवहारचारित्र यह संज्ञा होनेपर भी वह सर्वथा हेय नहीं है। यदि व्यवहारचारित्र सर्वथा हेय होता तो भगवान् कुण्डनाथ जिन्हें बाह्य तप क्यों करते ? वस्तुतः बाह्यतप अर्थात् व्यवहारचारित्र और आध्यात्मिक तप अर्थात् निश्चयचारित्र इनमें साध्यसाधनभाव होनेसे साध्य की सिद्धि के लिए व्यवहारचारित्र नितरां आवश्यक होनेसे व्यवहारचारित्र को हेय कहकर उसका जो त्याग करते हैं वे निश्चयचारित्र की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। हां ! निश्चयचारित्र की प्राप्ति होनेपर निर्विकल्पसमाधिगत जीव के व्यवहारचारित्र का अपने आप अभाव हो जाता है; क्यों कि ऐसे जीव की बाह्य वृत्तिः बहुअन्तर्मुख बन जानेसे अपने आप बिलीन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शुक्लध्यान हि व्यवहारतप की वृद्धि से और निश्चयतप की वृद्धि से मोक्ष का साधन है। वस्तुतः शुक्लध्यान का भेदभूत व्युत्पत्तक्रियानिर्घत ध्यान की पूर्णता की अत्यक्षणवर्तिनी पूर्णावस्था हि मोक्ष का साधकतम साधन होनेसे वही निश्चयतप की वृद्धि से मोक्ष का कारण है। इसी ध्यान की अत्यवस्था के पूर्वकालवर्ती सभी अवस्थाओं का, शुक्लध्यान के पहिले तीन भेदों का और धर्मध्यान का मोक्षकारणत्व व्यवहारतप की वृद्धि से बताया गया है। ऐसा होते हुए भी धर्मध्यान, शुक्लध्यान के तीन भेद और अन्तिम भेद के अत्यसमयतक की अवस्थाएँ इनके बिना व्युत्पत्तक्रियानिर्घतध्यान की अत्यक्षणवर्तिनी अवस्था का प्रादुर्भाव होना असंभव होनेसे उन ध्यानों का मोक्षकारणत्व सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अतः मुमुक्षु जीव को भगवान् समन्तमद्भवस्वामी के उक्त वचनपर अपना चञ्चल मन कौलित कर निश्चयचारित्र के साधकतमसाधनभूत व्यवहारचारित्र का त्याग नहीं करना चाहिये; क्यों कि व्यवहारचारित्र की मोक्षकारणता सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि कदापि नहीं होती। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। निश्चय यदि निरपेक्ष हो तो वह भी असत्यार्थ होता है। अतः व्यवहार का जिसप्रकार एकान्त नहीं किया जा सकता उसीप्रकार निश्चय का भी एकान्त नहीं किया जा सकता, फिर भले हि वह मोक्ष का साधकतमसाधन बताया गया हो। व्यवहारचारित्र परंपरा से और निश्चयचारित्र साक्षात् मोक्ष का कारण है।

अइ जिणमयं पवट्टह ता मा व्यवहारणिच्छये मुयह ।

व्यवहारचारित्र से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए निश्चयचारित्र को अपेक्षा होती है। निश्चयचारित्र से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है यह कथन एक वृद्धि से ठीक होनेपर भी वह सर्वोप है; क्यों कि व्यवहारचारित्र के बिना निश्चयचारित्र की प्राप्ति होना असंभव है। हां ! व्यवहारचारित्र सम्यक्त्व का अभाव होनेपर परंपरा से भी मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है यह मन्तव्य ठीक है; क्यों कि सम्यक्त्व के अभाव में व्यवहारचारित्र बालतपसज्ञा को प्राप्त होता है। किंतु बालतप भी देवगति का कारण होता है। इस अधिप्राय का समर्थन 'बालतपांसि देवस्य' इस सूत्र के द्वारा हो जाता है। अबत अवस्था के कारण नरकगति को प्राप्त होनेसे व्रती बनकर देवगति को प्राप्त होना अच्छा है। इष्टोपवेश में आचार्य पूज्य-पादस्वामीने इसी आशय की स्पष्ट किया है। देखिए—

‘ वरं व्रतैः पदं देवं नाप्रतर्बत नारकम् । ’

आचार्यं अमृतचक्रधारी ने अपने तत्त्वार्थसारनामक ग्रंथ के उपसंहार में इस विषय में जो अनिग्रह व्यक्त किया है वह विचारणीय है । देखिए—

निश्चयव्यवहारार्थ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥२५॥

निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से मोक्षमार्ग दो प्रकार का है । उन दोनों में से प्रथम अर्थात् निश्चय-मोक्षमार्ग साध्यरूप है और दूसरा व्यवहारमोक्षमार्ग उस निश्चयमोक्षमार्ग का साधन है ॥२५॥ इससे स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय और व्यवहार में साध्यसाधनभाव है । साध्यरूप निश्चयमोक्षमार्ग की सिद्धि करनी हो तो व्यवहारमोक्षमार्गरूप साधन का अवलंब करना ही चाहिये । अतः व्यवहार साधनभूत होनेसे सर्वथा हेय नहीं कहा जा सकता । यहाँ अध्यात्मकप्रकरण में कुछ उपयुक्त श्लोक उद्धृत किये जाते हैं —

श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनो हि याः । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥३॥

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मनां । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥४॥

श्रद्धानः परब्रह्मं बुद्ध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मृतो मुनिः ॥५॥

स्वब्रह्मं श्रद्धानस्तु बुद्ध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसत्तमः ॥ ६॥

आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्यक्त्वं चरितं हि सः । स्वस्थो दर्शनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥७॥

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायाद्यदिशतो मुक्तिमार्गः ।

एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीयोः स्याद्ब्रह्मव्याप्यविशतो मुक्तिमार्गः ॥२१॥ [तत्त्वार्थसार, उपसंहार]

आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव जो है वह सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप निश्चयमोक्षमार्ग है ॥३॥ और परपदार्थों के स्वरूप का 'परपदार्थों का स्वरूप ऐसा ही है' ऐसा जो श्रद्धान, परपदार्थों के स्वरूप का ज्ञान और उनके स्वरूप के विषय में निरपेक्षता जो है वह सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप व्यवहारमोक्षमार्ग है ॥४॥ जो परब्रह्म का श्रद्धान करता है अर्थात् आत्मभिन्न पदार्थों का 'ये परब्रह्म हैं—आत्मब्रह्म से भिन्न पदार्थ हैं' ऐसा श्रद्धान करता है, 'यह परब्रह्म है—आत्मब्रह्म नहीं है' इसतरह जानता है और आत्मभिन्न ब्रह्मों को परब्रह्म समझकर उसकी अपेक्षा करता है वह मुनि व्यवहारी है अर्थात् उस मुनि का मुनित्व व्यवहारन्यायित है ॥५॥ आत्मब्रह्म का 'यह हि आत्मब्रह्म है' ऐसा समझकर जो श्रद्धान करता है, आत्मस्वरूप को जानता है और उसीका हि ध्यान—अनुभव करता है वह निश्चयनय की दृष्टि से मुनिश्रेष्ठ है ॥६॥ ज्ञातृत्व के कारण आत्मा ज्ञानरूप है, दर्शनरूप है और चारित्रमोह से पीड़ित या आवृत्त न होनेसे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थितिमान् अर्थात् अविकलरूप से स्थिर होती है—अपने स्वरूप से व्युत् नहीं होती ॥७॥ पर्यायाधिकनय की अपेक्षा से मुक्तिमार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंरूप होता है—रत्नत्रयात्मक होता है । जो सर्वदेव द्वितीयरहित होती है अर्थात् जो अपने को सदाकाल निरुपाधि मानती है वह एक ज्ञाता आत्मा हि ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से मुक्तिमार्ग है अथवा एक ज्ञाता अर्थात् श्रद्धानात्मस्वरूप का ब्रह्म और अनुभविता आत्मा हि ममी कालों में ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से मोक्षमार्ग है—मोक्षका अन्वेषक है—साधक है ॥२१॥

अब न सिर्फ व्यवहारनय के आलंबन से और न सिर्फ निश्चयनय के आलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपि तु दोनों नयों का अवलंब करनेसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है यह बताने के लिए प्रमाण पेश किया जाता है । देखिए—

द्विविधं किल तात्पर्यं, सूत्रतात्पर्यं शास्त्रतात्पर्यं चेति । तत्र सूत्रतात्पर्यं किल प्रतिसूत्रमेव प्रतिपादितम् । शास्त्रतात्पर्यं त्विदं प्रतिपाद्यते । अस्य खलु पारमेस्वरस्य शास्त्रस्य सकलपुरुषार्थसारभूत-

भोक्तृत्वप्रतिपत्तिहेतोः, पञ्चास्तिकायवद्ब्रह्मव्यस्वरूपप्रतिपादनेन उपदर्शितसमस्तवस्तुस्वभावात्स्य, नव-
पदार्थप्रपञ्चसूचनाविष्कृतबन्धमोक्षायतनबन्धमोक्षविकल्पस्य, सम्यगावेतिनिश्चयव्यवहाररूपमोक्षमा-
र्गस्य, साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमबीतरागतव्यभिचान्तसमस्तहृदयस्य, परमार्थतो बीतरागतमेव तात्पर्य-
मिति । तद्विदं बीतरागतं व्यवहारनिश्चयाविरोधेनैव अनुगम्यमानं भवति समीहितसिद्धये, न पुनरन्यथा ।
व्यवहारनयेन भिन्नसाध्यसाधनभावं अवलम्ब्य अनाविभेदवासितबुद्धयः सुखेनैव अवतरन्ति तीर्थं
प्राथमिकाः । तथाहि—' इदं श्रद्धेयं, इदं अश्रद्धेयं, अयं श्रद्धाता, इदं श्रद्धानं, इदं अश्रद्धानं; इदं श्रेयं,
अयं ज्ञाता, इदं ज्ञानं, इदं अज्ञानं; इदं चरणीयं, इदं अचरणीयं, इदं अचरितं, इदं चरणं ' इति
कर्तव्याकर्तव्यकर्तृकविभागबलोकनोल्लसितपेशलोत्साहाः, शनैः शनैः मोहमल्लानुन्मूलयन्तः कदा-
चिदज्ञानान्मदप्रभावपरतन्त्रतया शिथिलितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्यपथप्रवर्तनाय प्रयुक्तप्रचण्ड-
वण्डनीतयः, पुनः पुनः दोषानुसारेण (आ-) दत्तप्रायश्चित्ताः, सन्ततोद्युक्ताः सन्तः अथ तस्यै-
वात्मनः भिन्नविषयश्रद्धानज्ञानचारित्रैः अधिरोप्यमाणस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनभावस्य रजकशिला-
तलस्फाल्यमान-विमलसलिलाल्लुत-विहिताध्वपरिष्वङ्ग-मलिनवल्गुः इव मनाङ्गमनाविषुद्धिमधिगम्य
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनभावा-(व ?)-भावाद् दर्शनज्ञानचारित्रसमाहितित्वरूपे विश्रान्तसकल-
क्रियाकाण्डाङ्गस्वरनिस्तरङ्गपरमचेतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवत्यात्मनि विश्रान्तिमासूचयन्तः
कृमेण समुपजातसमरसीभावाः, परमबीतरागभावमधिगम्य साक्षान्मोक्षसुखमनुभवन्तीति । अथ ये तु
केवलव्यवहारावलम्बिनः ते खलु भिन्न-[साध्य-]-साधनभावावलोकनेनानवरतं नितरां खिद्यमानाः,
मुहुर्मुहुर्धर्माविश्रद्धानरूपाध्यवसायानुस्यूतचेतसः, प्रभूतश्रुतसंस्काराधिरोपितविचित्रविकल्पजालकल्मा-
षितचेतन्यवृत्तयः, समस्तयतिवृत्तसमुदायरूपतपःप्रवृत्तिरूपकमकाण्डोद्भ्रमराचलिताः, कदाचित्किञ्चि-
द्रोचमानाः, कदाचित्किञ्चिद्विकल्पयन्तः, कदाचित्किञ्चिदाचरन्तः; दर्शनाचरणाय कदाचित्प्रशाम्यन्तः,
कदाचित्संविजमानाः, कदाचिदनुकम्पमानाः, कदाचिदास्तिक्यमुद्ग्रहन्तः शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साभ्र-
वृष्टितानां व्युत्थापननिरोधाय नित्यबद्धपरिकराः, उपबृहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनां भावयमानाः,
वारंवारमभिर्वाधितोत्साहाः; ज्ञानाचरणाय स्वाध्यायकालमवलोकयन्तः, बहुधा विनयं प्रपञ्चयन्तः,
प्रविहितदुर्धरोपधानाः, सुष्ठु बहुमानभातन्वन्तः, निहन्वार्पात् नितरां निवारयन्तः, अर्थव्यञ्जनतदुभय-
शुद्धी नितान्तं सावधानाः, चारित्राचरणाय हिसानूनस्तेयाब्रह्मपरिग्रहसमस्तविग्नरूपेषु पञ्चमहाव्रतेषु
(तः ?) सन्निरुद्धवृत्तयः, सम्यग्योगनिग्रहक्षणामु गुणितेषु नितान्तं गृहीतोद्योगाः, ईर्ष्याभाषंषणादान-
निक्षेपोत्सर्गरूपामु समितेषु अत्यन्तनिवेशितप्रयन्ताः, तपआचरणायानशानावमोदयवृत्तिपरिसङ्ख्या-
नरसपरित्यागविविक्तशय्या-(श ?)-सनकायकलेशेध्वमीशुभमूत्सहमानाः, प्रायश्चित्तविनयवैवावृत्त्य-
व्युत्सर्गस्वाध्यायध्यानपरिकराङ्कुशितस्वान्ताः; वीर्याचरणाय कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्याप्रियमाणाः,
कर्मचैतनाप्रधानत्वात् दूरनिवारिताशुभकर्मप्रवृत्तयः अपि समुपात्तशुभकर्मप्रवृत्तयः, सकलक्रियाकाण्डाङ्ग-
स्वरोत्तीर्णदर्शनज्ञानचारित्रैक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनागपि असम्भावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्य-
रितचित्तवृत्तयः, सुरलोकाविकलेशप्राप्तिपरम्परया सुचिरं ससारसागरे भ्रमन्ति इति । उक्तञ्च-

‘ चरणकरणप्पहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवावारा ।

चरणकरणसस सारं णिच्छयमुद्धं ण जाणंति ॥ ’

येऽत्र केवलनिश्चयाबलम्बिनः, सकलक्रियाकर्मकाण्डाडम्बरविरक्तबुद्धयः, अर्धमीलितबिलोच्चनपुटाः किमपि स्वबुद्ध्यबाबलोक्य यथासुखमासते; ते खलु अवधीरितभिन्नसाध्यसाधनभावाः अभिन्नसाध्यसाधन-भावमलभमानाः अन्तराले एव प्रभावकादम्बरीमदभरालसचेतसः मत्ताः इव, मूर्च्छिताः इव, सुषुप्ता इव, प्रभूतसूतसितोपलपायसासावित-[सा. ?]-सौहित्याः इव, समुत्बणबलसञ्जनितजाड्याः इव, वारणमनोभ्रंशविहितमोहाः इव, मुद्रितविशिष्टचेतन्याः वनस्पतयः इव, मौनीन्द्रीं कर्मचेतनां पुष्यबन्ध-बधेन अनवलम्बमानाः अनासावितपरमनेष्कर्म्यरूपज्ञानचेतनाविश्रान्तयः व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्त्राः अर-मागतकर्मफलचेतनाप्रधानप्रवृत्तयः वनस्पतयः इव केवलं पापमेव बध्नन्ति । उक्तं च-

‘ णिच्छयमालंबंता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणंता ।

पासंति चरणकरणं बाहिरचरणालसा केई । ’

ये तु पुनः अपुनर्भवाय नित्यविहितोद्योगमहाभागाः भगवन्तः निश्चयव्यवहारयोः अन्यतरानवल-म्बनेन अत्यन्तमध्यस्थभूताः, शुद्धचेतन्यरूपात्मतत्त्वविश्रान्तिविरचनोमुखाः, प्रमादोदयानुबृत्तिनिर्बतिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्यात् निवारयन्तः अत्यन्तं उदासीना यथाशक्ति आत्मानं आत्मना आत्मनि सञ्चेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति; ते खलु स्वतस्त्वविश्रान्त्यनुसारेण क्रमेण कर्माणि सन्त्यसन्तः, अत्यन्तनिष्प्रमादाः नितान्तनिष्कम्पमूर्त्यः, वनस्पतिभिः उपमोयमाना अपि दूरनिरस्तकर्मफलानुभूतयः कर्मानुभूतिनिरस्तुकाः, केवलज्ञानानुभूतिसमुपजाततात्त्विकानन्दनिर्भरतराः तरसा संसारसमुद्रं उत्तीर्य शब्दब्रह्मफलस्य शाश्वतस्य भोक्तारः भवन्ति इति ।

[पञ्चा. त. दी. टी. गाथा १७२, पृ. २४६-२५२, नि. सा. सं]

सूत्रतात्पर्यं और शास्त्रतात्पर्यं इसप्रकार तात्पर्यं दो प्रकार का है । प्रत्येकसूत्र के समय सूत्र के तात्पर्यं का प्रतिपादन किया गया है । अब शास्त्रतात्पर्यं का प्रतिपादन किया जाता है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुष्यार्थों में सारभूत जो मोक्षपुष्यार्थ उसके ज्ञान की उत्पत्ति का साधन और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन पाच अस्तिकायों के स्वरूप का और छह द्रव्यों के स्वरूप का प्रतिपादन करनेसे जिसने संपूर्ण वस्तुओं का स्वभाव प्रकट किया है, नव पदार्थों के विस्तार की सूचना से जिसके द्वारा बन्ध के और मोक्ष के संबंध अर्थात् जीव और पुद्गल, बन्ध और मोक्ष के कारण तथा बंध और मोक्ष के विकल्प (भेद) प्रकट किये गये हैं, व्यवहाररूप मोक्षमार्ग का और निश्चयरूप मोक्षमार्ग का जिसने अच्छेतरह से प्रतिपादन किया है, माक्षात् मोक्षका कारणभूत जो परम-वीतरागत्व उसके विषय में हि जिसका सार पूर्णता को प्राप्त हुआ है ऐसे इस शास्त्र का परमार्थतः वीतरागत्व हि तात्पर्यं है—इसका प्रतिपादन हि इस प्रय का मुख्य प्रयोजन है । वह यह वीतरागत्व व्यवहार और निश्चय में दिखाई देनेवाले विरोध का परिहार करके प्राप्त किया जानेपर इष्टसिद्धि का साधकतम साधन बन जाता है, व्यवहार और निश्चय में भासमान होनेवाले विरोध का परिहार न किया जानेपर वह वीतरागत्व इष्टसिद्धि का साधकतम साधन नहीं बन पाता । व्यवहारनय से आत्मा से भिन्न साध्यसाधनभाव का अवलंबन कर जिनकी बुद्धि अनाविकाल से भेद में (साध्यसाधनभाव का आत्मा से जो भेद उसमें) निगमन हुई है ऐसे प्राथमिक जीव तीर्थ में-व्यवहारचारित्र्य में मुख से अवतीर्थ होते हैं । लुलासा—‘ यह श्रद्धा करनेके योग्य है, यह श्रद्धा करनेके योग्य नहीं है, यह श्रद्धा करनेवाला है, यह श्रद्धान है, यह अश्रद्धान—अप्रशस्त श्रद्धान है; यह जानने योग्य है, यह ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है—अप्रशस्त ज्ञान है; यह आचरनेके योग्य है, यह आचरनेके योग्य नहीं है, यह अप्रशस्त-निष्ठा चारित्र्य है, यह चारित्र्य है’ इसप्रकार कर्तव्य (करनेयोग्य) और अकर्तव्य (करनेके अयोग्य), कर्ता और कर्म इसप्रकार के विभाग को देखनेमें जिनमें उत्तम उत्साह प्रादुर्भूत—प्रकट हो गया है, जो धीरे धीरे

‘बौहू को उजाड़कर फेंक देते हैं, कभी अज्ञान के कारण भद और प्रभाव के अधीन हो जानेसे जिसके अपने मन में उपरका नियंत्रण डीला हो गया होता है ऐसी अपनी आत्मा को न्यायोचित मार्गपर चलानेके लिए प्रबंध बंधनीति का जिन्होंने प्रयोग किया है अर्थात् जिन्होंने अपने को प्रायश्चित्तकूप बड़ा भारी शासन दिया है, दोषानुसार जिन्होंने बारबार प्रायश्चित्त ले लिया है, जो सतत उद्यमशील बने हुए होते हैं, और भिन्न भिन्न विषयवाले [आप्त-अग्राह्यारि भद्रान का विषय, वैद्यार्थ ज्ञान का विषय और व्रतादि चारित्र का विषय होनेसे भिन्न विषयवाले] भद्रान, ज्ञान और चारित्र इनके द्वारा जिसके ऊपर संस्कार किये गये हैं ऐसी उसी अपनी आत्मा की, जिससे साध्यसाधनभाव भिन्न है ऐसे धोबी के द्वारा शिलातलपर पटके जानेवाला, निर्मल जल में डुबाया गया, मार्ग के साथ संपर्क हो जानेसे मलिन बना हुआ बस्त्र जिसप्रकार धीरे धीरे निर्मल बनाया जाता है ऐसे उस बस्त्र के समान धीरे धीरे वृद्धि प्राप्तकर निश्चयनय में आत्मभिन्न साध्यसाधनभाव का अभाव होनेसे दर्शनज्ञानचारित्र के एकत्वात्मक-स्वभाववाले, संपूर्ण क्रियाकाण्ड का विस्तार नष्ट हो जानेसे स्वस्वरूपस्थित परमवैतन्य से युक्त निरतिशय आनंद से युक्त ऐसी ध्ययान आत्मा में विभ्रान्ति को अर्थात् स्थिरत्व को सूचित करनेवाले, जिनमें समरसीभाव प्रारुभूत हुआ है ऐसे वे प्राथमिक जन परमबीतरागत्व को प्राप्तकर मोक्षमुक्त का साक्षात् अनुभव करते हैं ।

अब जो सिर्फ व्यवहारतय का अवलंबन करनेवाले होनेसे नियतरूप से साध्यसाधनभाव को आत्मा से भिन्न देखनेसे अभिलिखरूप से नितरां लिख होते हैं, बारबार धर्मादि के भद्रानरूप अभिप्रायों से जिनका मन व्याप्त होता है, भूत के विपुल संस्कारों के द्वारा उत्पन्न कार्यायें गये अनेकविध विकल्पों के समूह से जिनके वैतन्य के व्यापार वृद्धि किये गये होते हैं; संपूर्ण व्यथाचार के समुदायरूप तपश्चरण में जो प्रवृत्तिकूप कर्मकाण्ड होता है उसमें जो नितरां निश्चल बने हुए होते हैं, जिन्हें कभी किसी विषय में रूचि उत्पन्न होती है, कभी किसी विषयपर जो विचार करते रहते हैं, जो कभी कुछ करते रहते हैं; जो दर्शनाचार के लिए अनन्तानुबंधी रागादिकों का और शिष्यात्व और सम्यग्शिष्यात्व प्रकृतियों का कभी कभी उद्रेक नहीं होने देते अर्थात् प्रशान्त होते हैं, कभी कभी संसार से दूरे रहते हैं, कभी कभी अस और स्थावर प्राणियों को अपने दयाभाव का विषय बनाते हैं, कभी कभी जीवा-विपक्षार्थों के दयात्मक को जानते हैं, जो शंका, कांक्षा, विकल्पिता और भूदुष्टिता इन भावों के उर्वीपन का विरोध करनेके लिए नियत बद्धपरिकर होते हैं अर्थात् जो सबका तैयार रहते हैं; उपबंध्य (उपयुक्त), स्थितिक-रथ, वास्तव्य और प्रभावना इनका जो निविध्याल करते हैं, जिन्होंने अपना उत्साह बारबार बढ़ाया है, ज्ञानाचार के लिए स्वाध्याय के काल को जो प्रतीक्षा करते हैं, जो विनय को अनेक प्रकारों से प्रकट करते हैं, जो अनेक कठिन व्रत करते हैं, जो अच्छीतरह से बहुमान करते हैं, जो निहंनय अर्थात् ज्ञान का अपलाप करने को आपत्ति का नितरां निवारण करते हैं; अर्थपर्याय की, व्यंजनपर्याय की और उभयात्मक पर्याय की वृद्धि के बारेमें जो अत्यधिक सावधान रहते हैं, चारित्राचार के लिए हिंसा, अन्त, स्तेय, अहंता और परिग्रह इनसे संपूर्ण विरतिरूप महाप्रतों के विषय में जिनके भाव समीचीनतया एकाग्र बने हुए होते हैं; मनोवर्गणा, कचनवर्गणा और कायवर्गणा इनके निमित्त से होनेवाले आत्मप्रवेशपरिस्पदस्वरूप योगों का अच्छीतरह में निग्रह करना लक्षण है जिनका ऐसी गुणितियों के विषय में जो अत्यंत उद्यमशील बने हुए होते हैं; ईर्ष्या, भावा, एषणा, आदाननिषेध और उत्सर्ग इनस्वरूप सभि-तिर्षों के विषय में जिन्होंने अपने प्रयत्न विस्तारित किये हैं-बड़ाए ह; तपआचार के लिए अनशन, अवमौर्ध्व, वृत्तिपरिसंस्थान, रसपारिस्थाग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश इनके विषय में जो सतत उत्साहयुक्त होते हैं; प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यव्यय, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान इनरूप बंधनबस्त्र के द्वारा जिनका हृदय-मन निगूहित किया गया है, वीर्याचार के लिए कर्मकाण्ड में जो अपनी सब शक्ति से व्यापृत हुए होते हैं-लग्न रहते हैं, कर्मवैतना का प्राधान्य होनेसे अशुभकर्मों में होनेवाली प्रवृत्तियां जिन के द्वारा दूर की गयी होनेपर भी जिन्होंने शुभकर्मों में होनेवाली प्रवृत्तियों को स्वीकार किया है-उनको अपनाया है; संपूर्ण क्रियाकाण्ड में होनेवाली आसक्ति से रहित ऐसी दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनकी एकत्वामक जो परिणति होती है उसरूप ज्ञानवैतना को किंचिन्मात्र भी जो अपनी विचारकोटि में नहीं लेते, जिनके मनोव्यापार विपुल गुण्य के भार से बाधित-व्याहृत हो गये हैं वे वेवलोका-

दिके क्लेशों की प्राप्ति की परंपरा से दीर्घकालक संसारसागर में भ्रमण किया करते हैं । कहा है कि—

चरणकरणम्पहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवाचारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्छयमुदुं ण जाणंति ॥

चारित्राचरण जिनका प्रधान कार्य है, स्वसमयभूत परमार्थ के लिए उद्यम करना जिन्होंने छोड़ दिया है वे चारित्रचरण का सारभूत ऐसी निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा को जानते नहीं ।

जो सिर्फ निश्चयनय का अवलंबन लेते हैं, किमारूप संपूर्ण क्रियाकाण्ड के विस्तार के विषय में जिनकी बुद्धि बिह्वेध करनी लगी हुई है, बिलोचन अर्धनिर्भूलित बने हुए होनेसे अपनी बुद्धि से कुछ देखकर—जानकर जो सुखसे कालयापन करते हैं—मज्जे में रहते हैं; वस्तुतः आत्मा से भिन्न साध्यसाधनभाव की जिन्होंने उपेक्षा की है, आत्मा से अभिन्न साध्यसाधनभाव की जिन्हें प्राप्ति नहीं हो रही है वे अंतराल में हि [व्यवहाराश्रित भिन्न माध्य-साधनभाव का त्याग करने से और निश्चयाश्रित अभिन्न साध्यसाधनभाव की उपलब्धि न होनेसे, त्याग कर देनेसे व्यवहार हाव से निकल जानेसे और निश्चयनय की उपलब्धि न होनेसे उन दोनों के बीचमें हि लड़ी हुई आत्मा की आगे बताई हुई अवस्था होती है] प्रमादरूप मद्य से जनित उन्माद के उद्रेक से जिनका मन आलस्ययुक्त बना है ऐसे जो उन्मत्त के समान हैं, मूर्च्छित के समान हैं, गाढ निद्राके अधीन हुए पुरुष के समान हैं, प्रचुर प्रमाण में भी और भिन्नि की डलियाँ जिसमें डाले गये हैं ऐसे पायसात्र के समाधान से युक्त पुरुष के समान हैं; विपुल बल से (शारीरिक सामर्थ्य से) जड़ बने हुए पुरुष के समान हैं, भयंकर मनोभ्रंश के कारण जिसमें पागलपन व्यक्त हुआ है ऐसे पुरुष के समान हैं, जिनका विशिष्ट चेतन्य अर्थात् ज्ञान (संज्ञित्य) प्रच्छन्न—आवृत हो गया है ऐसी बनस्पति के समान हैं, जो मुनीन्द्रों की कर्मचेतना का पुण्यबंध के भय से अवलंबन नहीं करते, परमनन्कर्म्यरूप ध्यानरूप ज्ञानचेतना में स्थिरता जिन्होंने प्राप्त नहीं की है, जिनमें प्रमाद और आलस्य किंचित् व्यक्त और किंचित् अव्यक्त होते हैं, अत्यधिकरूप से आगतकर्मफलवेचना जिनमें प्रधान होती है ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त बनस्पतियों के समान वे सिर्फ पाप का बंध करते हैं । कहा है कि—

णिच्छयमालंबंता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणंता ।

यासंति चरणकरणं बाहिरचरणालसा केई ॥

जो निश्चय का अवलंबन करते हैं और निश्चयनय को जो स्पष्टरूप से जानते नहीं वे कोई बाह्य चारित्र के विषय में आलस्ययुक्त बने हुए होनेसे चारित्राचरण का नाश करते हैं ।

जो फिरसे पुनर्जन्म न हो इसलिए अर्थात् मोक्षप्राप्ति के लिए अविच्छिन्नरूप से उद्योग करनेवाले महाभाग भगवान् निश्चयनय और व्यवहारनय इनमें से किसी एक का अवलंबन न करके अत्यंत मध्यम्य बने हुए होते हैं, शुद्धचेतन्यात्मक आत्मस्वभाव में स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो उन्मुक्त होते हैं, प्रमाद के उदय के—उत्पत्ति के अनुरूप परिणति की उत्पत्ति की क्रियासमूहरूपपरिणति के प्रभाव से जो नष्ट करते हैं; जो अत्यन्त उवासीन होते हैं; अपनी शक्ति के अनुसार अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए अपनी आत्मा में जो अपना उपयोग सतत प्रयुक्त करते हैं वे वस्तुतः अपनी आत्मा के स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसके अनुसार क्रम से कर्मों का त्याग करनेवाले जो आत्मनिकरूप से प्रमादरहित होते हैं, जिन का स्वरूप अथवा शरीर अत्यंत स्थिर होता है, बनस्पतियों के साथ सादृश्य बताया जानेपर भी जिन्होंने कर्मफल का अनुभवन दूर किया है, कर्म की अनुभूति के बारे में जिन्हें उस्ताह नहीं होता है, केवलज्ञान की अनुभूति से उत्पन्न हुए यथार्थ आनंद से जो परिपूर्ण होते हैं वे जलदी से संसारसागर को पारकर शब्दब्रह्म के शाश्वत फल की भोगनेवाले होते हैं ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सिर्फ व्यवहारनय का अवलंबन करते हैं उन्हें आत्मा से अभिन्न साध्य-साधनभाव का अभाव होनेसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; किंतु जो दोनों नयों का अवलंबन करते हैं उनकी धीरे धीरे

शुद्धता होकर निर्विकल्पसमाधि की योग्यता प्राप्त होनेसे वे मोक्षावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तिरफं व्यवहारणय का जो अबलंबन करते हैं वे पुण्य का बंध करते हैं और देवगति को प्राप्त होते हैं। निश्चयनयावलंबी की बात तो शुद्धी है। जो तिरफं निश्चय का अबलंबन करते हैं वे भिन्न साध्यसाधनभाव को तो छोड़ देते हैं और योग्य शुद्धि का अभाव होनेसे अभिन्न साध्यसाधनभाव की उम्हें प्राप्ति होना असंभव ही जाता है। इस अवस्था में अंतराल में लटके हुए तिरफं निश्चयनय का अबलंबन करनेवाले शुद्धिसाधक व्यवहारचारित्र का उनके अभाव होनेसे तिरफं पाप का हि बंध करते हैं। अतः निर्विबाध सिद्ध हो जाता है कि व्यवहार के अबलंबन के बिना निश्चय की प्राप्ति असंभव होनेसे मृमृक्षु जीव को प्राथमिक अवस्था में व्यवहार का अबलंबन नितरां आवश्यक होनेसे व्यवहार सर्वथा मिथ्या नहीं है। पंचास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति में इसी अभिप्राय का समर्थन पाया जाता है। तात्पर्यवृत्ति के इसी प्रकरण में पाया जानेवाला एक प्रमाणवाक्य वेश करके प्रकृत प्रकरण को समाप्त किया जाता है। देखिए—

ततः स्थितमेतत्—निश्चयव्यवहारपरस्परसाध्यसाधनभावेन रागादिविकल्परहितपरमसमाधि-
बलैर्नय मोक्षं लभन्ते । [पञ्चा. नि. सा. सं. गा. १७२, पृ. २५२]

उत्से निश्चय और व्यवहार के परस्पर साध्यसाधनभाव से रागादिविकल्पों से रहित परमसमाधि के बलपर हि मोक्षावस्था को प्राप्त करते हैं।

इससे निश्चय की साध्यता और व्यवहार की साधनता स्पष्ट हो जाती है। अतः निमित्त की कर्तृता व्यवहारारहित होनेपर भी उसका कर्णचित् किञ्चित्करत्व सिद्ध हो जानेसे 'निमित्त के बिना कुछ होता नहीं' यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

परिणामविचार

परिणति, परिणाम, पर्याय, उपादेय, विवर्त, कार्य और निमित्तकारणक होनेसे नैमित्तिक ये शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बाह्य और अन्तर कारणों से द्रव्य की जो विशिष्ट परिणति होती है वही परिणाम कही जाती है। जब द्रव्यरूप उपादानकारण कार्य के रूप से परिणत होनेके योग्य होता है तब अन्य योग्य पदार्थ की पर्याय निमित्त-कारण—सहकारिकारण बन जानेपर उपादानकारणभूत द्रव्य कार्यरूप से परिणत होता है। परिणाम अपने उपादान से कर्णचित् भिन्न होता है और कर्णचित् अभिन्न होता है। वह कर्णचित् उपादान के सदृश होता है और कर्णचित् विसदृश भी होता है। परिणाम में उपादान का स्वरूप से अन्वय होता है। यदि उसमें उपादान का स्वरूप से अन्वय न हुआ तो उपादान और उपादेय—परिणाम में उपादानोपादेयभाव, परिणामपरिणामिभाव, कर्तृकर्मभाव, अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, और वास्तव भाव्यभावकभाव और कार्यकारणभाव घटित नहीं होंगे जिससे किसी भी परिणाम का कौनसा भी परद्रव्य उपादान बन जायगा और सर्वसंकर का प्रसंग खड़ा हो जायगा। असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति और भावप्रत्यासत्ति हि उपादान का उपादेय में स्वस्वरूप में होनेवाले अन्वय का ज्ञान करानेमें पर्याप्त है। यह विश्व अनन्त पदार्थों से परिपूर्ण है। पर्यायाधिक्यनय की दृष्टि में पदार्थों का अनन्तत्व होनेपर भी महासत्ता के संबन्ध के योग्य द्रव्य, पर्याय और उनके भेदप्रभेदों का द्रव्यस्वरूप की दृष्टि से उनका एकत्वरूप से ग्रहण किया जा सकता है। सत्त्व की अपेक्षा से सभी द्रव्यों का एकत्व और उनके विशेषों की अपेक्षा से उनका अनेकत्व—नानात्व सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार विश्व के सभी पदार्थों में कर्णचित् भेद की और कर्णचित् अभेद की सिद्धि हो जाती है और उनमें योग्यता के अनुसार निमित्तनैमित्तिकभाव सिद्ध हो जाता है, इसप्रकार एक उपादानभूत द्रव्य की दो पर्यायों में भी निमित्तनैमित्तिकभाव सिद्ध हो जाता है; क्यों कि उत्तरपर्याय में पूर्व पर्याय का असाधारणस्वरूप निमित्त के असाधारणस्वरूप के समान नहीं पाया जाता और पूर्वपर्याय के बिना उत्तरपर्याय उत्पन्न भी नहीं होती। दो भिन्न द्रव्यों में निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर जिसप्रकार उनमें कर्णचित् भेदाभेद होता है उसीप्रकार एक द्रव्य की दो पर्यायों में कर्णचित् भेदाभेद होता है। अतः उनमें भी निमित्तनैमित्तिकभाव का मद्भूत निर्बाधरूप से माना जा सकता है।

परिणाम का स्वरूप पाठकों के सामने रखनेके लिए नीचे उद्धृत किया हुआ शास्त्रीय प्रमाण पठनीय है ।
देखिए—

‘कः पुनः परिणामः ?’ द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविलसालक्षणः विकारः परिणामः । तत्र विलसापरिणामः अनाविः आविमान् च । चेतनद्रव्यस्य तावत् स्वजतेः चेतनद्रव्यत्वाख्यायाः अपरित्यागेन जीवत्वमव्यक्तामव्यक्त्वादिः अनाविः औपशमिकादिः पूर्वकारपरित्यागात् जहद्वृत्तिः आविमान् । स तु कर्मोपशमाद्यपेक्षत्वात् अपौरुषेयत्वात् वैश्वसिकः । अचेतनद्रव्यस्य तु लोकसंस्थानमन्दराकारादिः अनाविः, इन्द्रधनुरादिः आविमान् पुरुषप्रयत्नानपेक्षत्वात् एव वैश्वसिकः । प्रयोगजः पुनः बानशीलभावनादिः चेतनस्य, आचार्योपदेशलक्षणपुरुषप्रयत्नापेक्षत्वात्; घटसंस्थानादिः अचेतनस्य, कुलालादिपुरुषप्रयोगापेक्षत्वात् । धर्मास्तिकायादिविद्रव्यस्य तु वैश्वसिकः असङ्ख्येयप्रवेशत्वादिः अनाविः परिणामः, प्रतिनियतगत्युपग्रहेतुत्वादिः आविमान्; प्रयोगजः यन्त्राविगत्युपग्रहेतुत्वादिः, पुरुषप्रयोगापेक्षत्वात् । स सर्वः अपि बहिरङ्गकारणापेक्षः, अकालपरिणामत्वे सति कार्यत्वात्, व्रीह्यादिवत् इति । यत् तत् बाह्यं कारणं स कालः । [श्लो. वा. ५।२२, ह. लि. प्र. पृ. ५३४, नि. सा. सं. पृ. ४१४]

इस उद्धरण का अनुवाद करनेके पहले इसमें प्रयुक्त किये गये प्रयोग और विलसा इन दो शब्दों का कुलासा करना आवश्यक है । ‘प्रयोगः पुद्गलविकारः । तदनपेक्षा विक्रिया विलसा’ [रा. वा. ५।२२।१०] पुद्गल के अर्थात् पुरुषशरीर के विकार को अर्थात् परिणाम को प्रयोग कहते हैं और पुद्गलविकार के अर्थात् पुरुष के शरीर के परिणाम की अपेक्षा न रखनेवाले विकार—परिणाम को विलसा कहते हैं । इन शब्दों की स्पष्टता नीचे उद्धृत किये गये प्रमाण में होती है । प्रमाण—

‘विलसा विधिद्विषयं निपातः’ ॥१२॥ पौरुषेयपरिणामापेक्षः विधिः । तद्विषयं विलसाशब्दः निपातः द्रष्टव्यः । विलसाप्रयोजनः वैश्वसिकः बन्धः । ‘प्रयोगः पुरुषकायबाहुमनःसंयोगलक्षणः’ ॥१३॥ पुरुषस्य कायबाहुमनःसंयोगः प्रयोगः इत्युच्यते । प्रयोगप्रयोजनः बन्धः प्रायोगिकः । स द्वेषा अजीवविषयः जीवाजीवविषयश्चेति । तत्र अजीवविषयः जतुकाष्ठदिलक्षणः [जीवाजीवविषयः कर्मनोकर्मबन्धः । कर्मबन्धः ज्ञानावरणादिः अष्टधा वक्ष्यमाणः । नोकर्मबन्धः औदारिकादिविषयः ।

[रा. वा. अ. ५, सू. २४, वा. १२-१३, पृ. २३२]

पुरुषकृत कायबाहुमनःसंयोगरूप जो परिणाम उसको विधि कहते हैं । उसके विरोधी अर्थ में विलसा इस शब्द का निपात है ऐसा समझना चाहिये । विलसा जिसका प्रयोजन होता है ऐसे बन्ध को वैश्वसिकबन्ध कहते हैं । पुरुष के काय, बाहु और मन इनके संयोग को प्रयोग कहते हैं । प्रयोग जिसका प्रयोजन—कारण है ऐसे बन्ध को प्रायोगिकबन्ध कहते हैं । वह अजीव को विषय करनेवाला और जीव तथा अजीव को विषय करनेवाला इसप्रकार दो प्रकार का है । जतु और काष्ठ आदिवस्त्ररूप जो बंध है वह अजीवविषयक प्रायोगिकबन्ध है । जीव और अजीव जिसके विषय हैं ऐसा जो कर्मनोकर्मबन्ध वह जीवाजीवविषयक ज्ञानावरणादिसंज्ञक कर्मबन्ध वह आठ प्रकारका है । उसके विषय में आगे प्रतिपादन किया जायगा । औदारिकादिवरीर जिसके विषय है ऐसा जो नोकर्मबन्ध वह जीवाजीवविषयक प्रायोगिकबन्ध है ।

सारांश, विलसाशब्द पुरुषप्रयोग के अभाव का बोध कराता है और प्रयोगशब्द पुरुषप्रयत्न का बोध कराता है ।

अब श्लोकवार्तिकग्रन्थ के उद्धरण का अनुवाद पेश किया जाता है—

परिणाम का क्या अर्थ है ? अपनी जाति का—प्रकृति का—उपादान का परित्याग न करते हुए पुरुषकृत

प्रयत्न का सञ्जाव होनेपर और उसका अभाव होनेपर अस्तित्व रूप बननेवाले द्रव्य के विकार को परिणाम कहते हैं। [जो विकार पुरुषकृत प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करता] वह विवक्षापरिणाम अनादि और आदिमान् इसप्रकार दो प्रकार का होता है। चेतनद्रव्यस्वरूप अपनी जातिका त्याग न करते हुए जो जीवस्वरूप, ध्वव्यस्वरूप और अन्नव्य-त्वादिरूप चेतनद्रव्य के परिणाम हे वे अनादि हे। पूर्व आकार का अर्थात् पूर्व पर्याय का त्याग करनेसे बहुवृत्ति-रूप जीव के औपशमिकादिकरूप भाव हे वे आदिमान्-सादि हे। औपशमिकादिकरूप भाव कर्म के उपशम आदि की अपेक्षा जिनके होती है और जो पुरुषकृत नहीं होते वे वैखसिक हे। लोकरचनारूप परिणाम, मेघ का विशिष्ट-आकाररूप परिणाम आदि अचेतन द्रव्य के अनादि परिणाम हैं और इन्द्रधनु आदि उसी अचेतन द्रव्य के आदिमान्-सादि परिणाम हैं। अचेतन द्रव्य के जो उक्त आदिमान् और अनादि परिणाम हैं वे वैखसिक हे; क्यों कि उनके विषय में पुरुषप्रयत्न अपेक्षित नहीं होता। बानभावना, शीलभावना आदिकरूप चेतनद्रव्य के परिणाम प्रयोज्य हे; क्यों कि उनके विषय में आचार्यकृतोपदेशरूप पुरुषप्रयत्न अपेक्षित होता है। घटकाररचना आदिकरूप अचेतन द्रव्य के परिणाम प्रयोज्य हे; क्यों कि उनके विषय में कुलालादिपुरुषों के प्रयत्न अपेक्षित होते हैं। धर्मास्तिकायादि का असंख्येयप्रदेशत्व आदिकरूप अनादि परिणाम और प्रतिनियत गति में बलाधान करना-गतिपरिणामाभिमुख द्रव्य की गतिपरिणामरूप से परिणत होने को पारिणामिकी शक्ति को उत्तेजित करना आदिकरूप आदिमान् परिणाम वैखसिक हे। पन्नादि की गतिमान् करनेके विषय में उपकार करनेमें कारणभूत बनना आदिकरूप परिणाम प्रयोज्य हे; क्यों कि उनके विषय में पुरुषप्रयोग अर्थात् पुरुषप्रयत्न अपेक्षित होता है। कालद्रव्य के परिणाम को छोड़कर अन्य द्रव्यों के सभी परिणाम चावल आदि के समान बहिरंग कारण की अपेक्षा रखते हैं; क्यों कि वे कार्यरूप हे। काल द्रव्य का परिणाम यद्यपि कार्यरूप है तो भी बहिरंग कारण की उसे अपेक्षा नहीं होती-उसका परिणमन सिर्फ स्वप्र-त्यय हे। बाकी के द्रव्यों के स्वपरप्रत्यय हे। जो बहिरंग कारण है वह कालद्रव्य है।

इस उद्धार में पायी जानेवाली कुछ ज्ञातव्य बातें-१) अपने उपादान के स्वरूप का त्याग किये बिना बननेवाला द्रव्य का विकार परिणाम कहा जाता है। २) द्रव्य का परिणमन पुरुष के प्रयत्न से और उसके अभाव में भी होता है। ३) वैखसिक परिणाम अनादि और आदिमान् इसप्रकार दो प्रकार का होता है और प्रायोगिक परिणाम आदिमान् हि होता है। ४) पुरुष के प्रयत्न से होनेवाला द्रव्य का परिणाम प्रायोगिक परिणाम कहा जाता है और पुरुषप्रयत्न के अभाव में होनेवाला परिणाम वैखसिक परिणाम या विवक्षा परिणाम कहा जाता है। ५) जीवत्व, ध्वव्यत्व और अन्नव्यत्व आदि चेतनद्रव्य के परिणाम अनादि वैखसिक परिणाम हे। ६) जीव के औप-शमिकादिभावरूप परिणाम पुरुषप्रयत्नकृत न होनेसे आदिमान् वैखसिक परिणाम हे। ७) औपशमिकादिभावरूप परिणाम-अशुद्ध आत्मा के पर्याय-निमित्तसापेक्ष हे, सादि हे और पुरुषप्रयत्ननिरपेक्ष हे। ८) धर्मास्तिकायादि द्रव्यों के असंख्येयप्रदेशत्व आदिकरूप परिणाम अनादि हे और द्रव्यांतरे की गति आदि के विषय में सहायक होना आदिमान् परिणाम हे। दोनों प्रकार के परिणाम वैखसिक हे। ९) कालद्रव्य का परिणमन निमित्तरूप अन्यद्रव्य की या उसके पर्याय की अपेक्षा नहीं रखता। अत उसका परिणमन स्वप्रत्यय होना है। १०) कालद्रव्य को छोड़कर सभी द्रव्यों का परिणमन निमित्त के बिना नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, द्रव्यरूप उपादान के आधित होनेसे और द्रव्य परिणमनशील होनेसे वह स्वप्रत्यय हे और द्रव्य परिणमनाभिमुख समर्थ उपादानकारण होनेपर भी वह निमित्त के बिना परिणत नहीं होता इसलिए वह उसका परिणमन परप्रत्यय भी है। अतः कालद्रव्य को छोड़कर अन्य सभी द्रव्यों का परिणमन स्वपरप्रत्यय है। बहिरंग कारण जो होता है वह निमित्तकारण या सहकारिकारण है। ११) 'श्रीहृषादिवत्' इस पदोक्त श्रीहि आदि के दृष्टान्तद्वारा अपने को कालद्रव्य के निमित्तरूप के समान अन्य द्रव्यों या उनको पर्यायों के निमित्तरूप का बोध हो जाता है। चावल सिर्फ कालद्रव्यरूप निमित्त से पकते ही ऐसा नहीं है। उसका पचन जिसप्रकार कालनिमित्तक होता है उसीप्रकार जल, अग्नि आदि अन्यद्रव्यरूप भी उसके निमित्तकारण या सहकारिकारण होते हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत द्रव्य का परिणमन निमित्तरूप सहकारिकारण अपनी उपादान

की परिणति के अनुकूल ऐसी परिणति के बिना कदापि नहीं होता ।

यहाँ कुछ विवेचनीय बलौलौपर और आभेपौपर विचार करना आवश्यक है । -

(१) 'अपेक्षा' इस शब्द का अर्थ दो प्रकार का है- (१) ऐसा है इसप्रकार का ज्ञान कराना और (२) आवश्यकता, गरज । जैसे गरीब को खनबानू के घन ही अपेक्षा । प्रथम अर्थ प्रकृत विषय में कार्यकारी है; क्यों कि इससे 'जीव की विभावरूप परिणति में द्रव्यकर्म की अपेक्षा होती है' इस वाक्य के 'जीव का विभावरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूप निमित्त का ज्ञान कराता है' इस अर्थ का बोध हो जाता है । यदि उक्त वाक्य के उक्त अर्थ का बोध न हुआ तो निमित्तवादी निमित्तदृष्टि को छोड़कर अपनी दृष्टि आत्माभिमूल नहीं करेगा । मुख्य अमृतब्रह्मार्थ ने स्वाश्रितो निश्चयः, पराश्रितो व्यवहारः' ऐसा कहा है । अतः 'अपेक्षा' शब्द का उक्त प्रथम अर्थ परपर्याय का आलंबन छुड़ाने के लिए है-मात्र बोल जानेके लिए नहीं ।

इस उक्त अभिप्राय का विश्लेषण और समाधान निम्नप्रकार है । स्वाभीष्टसिद्धि के लिए किसी शब्द का मनमाना अर्थ करना ठीक नहीं है; क्यों कि ऐसा करनेसे सर्वमान्य सिद्धान्त का अपलाप हो जानेकी संभावना होती है । 'ऐसा है इसप्रकार का ज्ञान कराना' ऐसा 'अपेक्षा' इस शब्द का अर्थ साहित्य, कोश और सिद्धान्त-शास्त्र इन में कहींपर भी देखने में नहीं आया । जीव परिणमनशील होनेपर भी निमित्त के साहू के अभाव में वह विभावरूप से स्वयमेव परिणत नहीं होता । विभावरूप और स्वभावरूप जोखपरिणामों कि व्यवस्थापना के लिए हि तो कर्मसिद्धान्तविषयक ग्रंथों की रचना की गयी है । 'अपेक्षा' शब्द के उक्त अर्थ का समर्थन करने से आगम गौण बन जाता है और अज्ञानीय अभिप्राय का समर्थन हो जाता है । 'अपेक्षा' इस शब्द के उक्त अर्थ को स्वीकार न करनेसे निमित्तकदृष्टिवादि जीव के अभिप्राय का समर्थन हो जानेसे वह अपनी निमित्ताधीनदृष्टि का परित्याग नहीं करेगा और उसीकारण से वह स्वात्माभिमूल भी नहीं होगा । ऐसा जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह कहलक ठीक है इसकी जांच करना है । निमित्त का कर्तृत्व उपादान के कर्तृत्व के समान मुख्य न होकर गौण या उपचरित होनेपर भी दृष्टि निमित्ताधीन किस तरह हो सकती है यह समझ में नहीं आता । यदि उपादान की सर्वथा अकिंचित्कर माना गया होता और निमित्त को सर्वथा कार्यकारी माना गया होता तो दृष्टि निमित्ताधीन होनेकी संभावना होती । असल बात ऐसी नहीं है । उपादान हि वास्तव कर्ता माना गया है । अतः दृष्टि का निमित्ताधीन होना समझना नहीं । निमित्त की सर्वथा अकिंचित्करता मान्य करनेसे कर्मोद्यारिरूप निमित्त अकिंचित्कर बन जानेसे उपादान हि स्वयमेव विभावरूप से परिणत होता है इस मान्यता को स्वीकार करने की आपत्ति खड़ी हो जायगी और उस मान्यता से जीव का विभावरूप से परिणत होनेका स्वभाव हि बन जायगा । वास्तव बात यह है कि अज्ञानी अत एव अममर्थ आत्मा निमित्त मिलते हि जिसप्रकार विभावरूप से परिणत हो जाती है उसीप्रकार मेदज्ञानी समर्थ आत्मा हजारों की तादाद में निमित्त मिल जानेपर भी विभावरूप से परिणत नहीं होती यह बात विज्ञविदित होनेसे निमित्त को कथंचित् किंचित्कर मानने से दृष्टि निमित्ताधीन होनेकी संभावना नहीं । अज्ञानी जीव को उपदेश देते समय वास्तविक बात का अपलाप करना ठीक नहीं है । उसके यथार्थ बात प्रयत्नपूर्वक समझानी चाहिये । वह समझ न सका तो उसमें समझानेवाले की क्या कसूर है ? यदि कसूर है तो वह उसके अज्ञान की-मोहात्मक परिणति की । निमित्त अधिक से अधिक जो कुछ करता है वह विभावात्मक परिणति के अभिमूल बनी हुई अज्ञानी आत्मा की उस विशिष्ट परिणति में किया जानेवाला साहाय्य है । इसतरह बहुत कुछ समझानेपर भी यदि किसी अज्ञानी आत्मा की दृष्टि निमित्ताधीन हो गयी तो कौन क्या कर सकता है । यदि किसीने अपना सिर पत्थरपर पटका और उससे उसका सिर फटकर खून बहने लगा तो इसमें पत्थर का क्या दोष है ? उसके साथ जोरसे पटके हुए सिर का संबंध होते हि वह फटेगा हि । यदि किसी आत्मा ने अपनी विभावरूप से होनेवाली परिणति को न रोका तो नये कर्मों का बंध होगा हि और अनुभागकाल में वह समर्थ न हुई हो तो उसे फिर स्वभावरूपपरिणामविभावरूप से परिणत होना होगा हि । अतः रामोपतिरूप जीव की विभावपरिणति का न सिर्फ निमित्त हि किंचित्कर कारण बनता है और न सिर्फ अशुद्ध जीवरूप उपादान भी ।

(२) उपशम कर्म की पर्याय है । वह कर्म की पर्याय जीव की अर्थात् जीवस्वामिक नहीं हो सकती क्योंकि वह पर्याय वस्तुतः पुत्रवत् का परिणाम है । जीव का सम्बन्ध पुत्रवत् उस काल में स्वसम्बन्ध न हो । वह (उपशम) बनता ही नहीं ।

उपशम इच्छकर्म की पर्याय है और वह इच्छकर्म की पर्याय जीव की नहीं हो सकती ये दोनों अभिप्राय सर्वथा स्वीकार्य हैं; क्योंकि एक इच्छा की पर्याय का दूसरा विजातीय इच्छा स्वामी अर्थात् उपादान नहीं हो सकता । किंतु इसका ' जीवोपादानक उपशमभाव होता ही नहीं ' यह अर्थ कदापि नहीं है । जीव का उपशम उसक विशुद्धि है । क्या जीव का विशिष्ट विशुद्धपरिणमन होता ही नहीं ? शास्त्रकारों की दृष्टि से औपशमिकभा जीवस्वामिक भी है । शीघ्रव्यस्तिकायग्रन्थ के पूर्वोक्त प्रमाण से इस बात का लुलासा किया गया है । और न प्रभाव देखिए—

(१) आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशात् अनुद्भूतिः उपशमः; यथा कतकाविद्रव्यसम्बन्धात् अम्भसि पङ्कस्य उपशमः । [स. सि., अ. २, सू. १]

(२) यथा सकलपृथ्व्य अम्भसः कतकाविद्रव्यसम्पर्कवद् अद्यःप्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात् प्रसावः उपलभ्यते, तथा कर्मणः कारणवशाद् अनुद्भूतस्वबीर्यवृत्तिता आत्मनः विशुद्धिः उपशमः । [रा. वा., अ. २, सू. १, बनारस संस्करण]

(३) अनुद्भूतस्वसामर्थ्यवृत्तितोपशमो मतः । कर्मणां पुंसि तोयादावद्यःप्रापितपङ्कवत् ॥

[दलो. वा. अ. २, सू. १, वा. २, नि. सा. सं.]

जिसप्रकार कतकाविद्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, उसीप्रकार कारणवशात् कर्म की शक्ति का आत्मा में उद्भूत न होनेका नाम उपशम है । (२) जिसप्रकार कतकाविद्रव्य के संपर्क से जिसका मल नीचे तल को प्राप्त कराया गया है ऐसे गंदले जल की मल के द्वारा किये गये गंदलेपन का अभाव हो जानेसे निर्मलता प्राप्त हो जाती है उसीप्रकार कारणवशात्-जीव के पूर्वकालीन परिणामों की विशुद्धता से आत्मा में जिसकी फल देनेकी शक्ति उद्भूत-प्रकट-व्यक्त नहीं हुई है ऐसे कर्म का सद्भाव ही आत्मा की विशुद्धिरूप उपशम है । (३) जिनका सामर्थ्य उद्भूत नहीं हुआ है ऐसे कर्मों की जल आवि में (कतकावि से) नीचे दबाये गये कीचड़ के समान आत्मा में सत्ता का पाया जाना ही (जीव का) उपशम माना गया है ।

इन तीनों प्रमाणों से आत्मा का भी विशुद्ध्यात्मक उपशमभाव होता है । कर्मों की फल देनेकी सामर्थ्य का आविर्भाव न होना ही उनका उपशम है और आत्मा के साथ बंधावस्था को प्राप्त होनेसे आत्माभित्त बने हुए कर्मों की फल देनेकी सामर्थ्य का प्राबुध्ति न होनेसे आत्मा में प्राबुध्ति होनेवाली विशुद्धि का नाम ही उसका उपशम या औपशमिकभाव है । अतः इच्छकर्म की पर्यायभूत उपशम का स्वामी या उपादानभूत आद्य आत्मा न होनेपर भी आत्मा की विशुद्धिरूप उपशम का इच्छकर्म की प्रोक्त उपशमरूप परिणति अवश्यमेव निमित्तकारण है; क्योंकि इच्छकर्म के स्वबीर्यानुद्भूतिकर उपशमात्मक परिणति के बिना जीव का औपशमिकभाव प्राबुध्ति नहीं होता । जिसप्रकार मेघरूप आचारक-प्रतिबन्धक हट जाते ही सूर्यप्रकाश प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मों की आचारक-जीवस्वभावप्रतिबन्धक शक्ति जब अनुद्भूत होती है तब आत्मा का उपशमरूप विशुद्धि स्वयमेव आविर्भूत हो जाती है । अतः उक्त बलीक आगमविद्वद् होनेसे अनुचित है । इस स्पष्टीकरण से किसी भी प्रकार से अव्यवस्था का डर नहीं होना चाहिये । अव्यवस्था का डर तब हो सकता है जब कि निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर हो । अस्तु ।

अर्थपर्याय और अर्थजनपर्याय इस प्रकार परिणाम के दो श्रेय हैं । एकसमयमात्रकालवर्ती सूनन पर्याय अर्थपर्याय कही जाती है और इच्छा की स्पूलपर्याय अर्थजनपर्याय कही जाती है । अर्थपर्याय अर्थजनपर्यायान्तगत होती है । अर्थजनपर्याय उत्पन्न होती है, अस्तित्वक बनती है, विपरिणत होती है, बुद्धिगत होने लगती है, क्षीय होने लगती

है और विनष्ट हो जाती है। अस्तित्व बननेके काल से लेकर विनष्ट होनेके कालतक उस व्यंजनपर्याय में प्रतिक्षण अर्धपर्याय होती है। प्रमाण—

स [भावः] तु षोडा मिच्छते-जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति । तत्र उभयनिमित्तवशात् आत्मलाभमापद्यमानः भावः ' जायते ' इत्यस्य विषयः, यथा मनुष्यगत्यादि-नामकर्मोद्घातेषु आत्मा मनुष्यादित्वेन जायते इत्युच्यते । तस्य आयुराविनिमित्तवशात् अवस्थान-मस्तित्वम् । सतः एव अवस्थान्तरावाप्तिः विपरिणामः । अनिवृत्तपूर्वस्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्यं वृद्धिः । क्रमेण पूर्वभावैकदेशनिवृत्तिः अपक्षयः । तत्पर्यायसामान्यनिवृत्तिः विनाशः । एवं प्रतिक्षणं वृत्तिभेदात् अनन्तरूपाः जायन्ते इति नानात्मता भावस्य । [रा. वा., अ. ४, सू. ४२, वा. ४]

वह पर्यायात्मक पदार्थ छह प्रकारों से बदलता जाता है, जैसे उत्पन्न होता है, अस्तित्व बनता है, परिणत होता है, वृद्धिगत होता है, क्षीण होने लगता है और विनष्ट होता है। दोनों निमित्तों से आत्मलाभ को प्राप्त होनेवाला अर्थात् उत्पन्न होनेवाला पर्यायात्मक भाव ' जायते ' इस धातुरूप का विषय बनता है अर्थात् वह उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है। उदाहरण—मनुष्यगत्यादि नामकर्म के उदय की अपेक्षा से आत्मा [संसारी जीव] मनुष्य आदि के रूप से उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है। आयुर्म आदि के निमित्त से जीव की जो अवस्थिति होती है वह उस जीव का अस्तित्व है। अस्तित्व बने हुए उस जीव का हि भिन्न अवस्था को प्राप्त होना उसका विपरिणाम है। जिसका पूर्वस्वरूप निवृत्त अर्थात् नष्ट नहीं हुआ है ऐसे जीव के अन्य परिणाम के कारण जो अधिकता होती है उसीका नाम वृद्धि है। पूर्वस्वरूप के एकदेश अर्थात् आंशिक निवृत्ति को-अय को अपक्षय कहते हैं। उस पर्यायसामान्य की जो निवृत्ति अर्थात् अय उसका नाम विनाश है। इसप्रकार प्रत्येक समय में उत्पन्न होनेवाले परिणामों के भेद से पर्यायात्मक पदार्थ अनन्तधर्मात्मक बन जाते हैं। इसप्रकार पर्यायात्मक पदार्थ की अनेक-धर्मात्मकता होती है।

इस उद्धारण से परिणाम के छह भेद कैसे होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। अब परिणाम की सद्गता, विसद्गता और सद्गतासद्गता इन वातोंपर विचार किया जाना आवश्यक है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाला प्रमाण देखिए—

स्वाद्वाविनां पुनः परिणामप्रसिद्धेः युक्ता कस्यचिद्वृद्धिः, स्वकारणसंनिपातात्, अपक्षयादिवत्, तथाप्रतीतेः बाधकाभावात् । परिणामः हि कश्चित् पूर्वपरिणामेन सद्गताः, यथा प्रदीपस्य ज्वालादिः; कश्चित् विसद्गताः, यथा तस्य एव कज्जलादिः; कश्चित् सद्गतासद्गताः, यथा सुवर्णस्य कटकविः । तत्र पूर्वसंस्थानाद्यपरित्यागे सति परिणामाधिक्यं वृद्धिः । सद्गतेतरपरिणामः, यथा बालकस्य कुमारा-विभावः । ' सद्गता एव अय ' इति अयुक्तं, वैसद्गत्यप्रत्ययोत्पत्तेः, सर्वथा साद्गते बालकुमाराद्यवस्थयोः कुमारावस्थायां अपि बालप्रत्ययोत्पत्तिप्रसङ्गात् बालकावस्थायां वा कुमाराविप्रत्ययोत्पत्तिप्रसक्तेः । ' सर्वथा विसद्गता एव बालकपरिणामात् कुमारादिपरिणामः ' इत्यपि न प्रातीतिकं, ' स एव अय ' इति प्रत्ययस्य भावात् । ' भ्रान्तः असौ प्रत्ययः ' इति चेत्, न, बाधकाभावात्, आत्मनि ' स एव अहं ' इति प्रत्ययवत् । सर्वत्र तस्य भ्रान्तत्वोपगमे, नेरात्म्यवादावलम्बनप्रसङ्गः । न च असौ श्रेयान्, बहिः अन्तश्च सद्गतेतरपरिणामात्मनः वस्तुनः साधनात्, प्रत्यभिज्ञानस्य भेदप्रत्ययस्य वा प्रामाण्यव्यवस्थानात् । ततः युक्तः सद्गतेतरपरिणामात्मकः वृद्धिपरिणामः । एतेन अपक्षयपरिणामः व्याख्यातः । यथा स्थूलस्य कायादेः स्पर्शादिः सद्गतेतरप्रत्ययसद्भावात् ' सद्गतेतरात्मकः ' इति विसद्गतापरिणामः जन्म, तस्य अपूर्वप्रानुर्भावलक्षणत्वात्; तथा विनाशः, पूर्वविनाशस्य अपूर्वप्रानुर्भारूपत्वात् तद्व्यतिरिक्तस्य

विनाशस्य अप्रतीतेः । “ न भावस्वभावः विनाशा, ‘ अस्ति ’ इतिप्रत्ययाविषयत्वात् ” इति चेत्, न, तस्य भा[व?]भावस्वभावत्वे नीरूपत्वप्रसङ्गात् । “ नास्ति ” इतिप्रत्ययविषयरूपसञ्ज्ञात्वात् न नीरूपत्वं ” इति चेत्, तर्हि भावस्वभावः विनाशः, स्वभाववत्त्वात्, उत्पादवत् । प्रागभावेतरेतराभावात्पन्थाभावानां अपि अनेन एव भावस्वभावता व्याख्याता । “ ननु च यथा स्वभाववत्त्वाविशेषे अपि घटपटयोः नानात्वं, विशिष्टप्रत्ययविषयत्वात्, तथा भावाभावयोः अपि स्यात् ” इति चेत्, न, घटत्वेन वा स्वभाव-वत्त्वस्य अव्याप्तत्वात् घटस्य पटात्मकत्वासिद्धेः पटस्य वा घटात्मकत्वानुपपत्तेः कथञ्चित् नानात्मक-त्वव्यवस्थितेः; भावात्मकत्वेन तु स्वभाववत्त्वस्य व्याप्तिसिद्धेः सर्वत्र भावात्मकतामन्तरेण स्वभाव-वत्त्वाप्रसिद्धेः; अभावस्य ततः भावात्मकत्वसिद्धेः अप्रतिबन्धत्वात् । तत्र विशिष्टप्रत्ययः तु पर्यायविशे-षात् उपपद्यते एव, घटे नवपुराणादिप्रत्ययवत् । यथैव हि घटः ‘ नवः, पुराणः ’ इति विशिष्टप्रत्यय-विषयतां आत्मसात् कुर्वन् अपि न घटात्मतां जहाति, तथा अभावः ‘ अस्ति, नास्ति ’ इति विशिष्ट-प्रत्ययविषयता स्वोक्तुर्वन् अपि न भावस्वभावत्वं, अविशेषात् । न च अभावः भावपर्यायः एव न भवति, सर्वदा भावपरतन्त्रत्वात्, अभावप्रसङ्गात् । न च सदृशपरिणामात्मकः एव कश्चित् सर्वथा भावपरतन्त्रः नीलत्वादिः भावधर्मः न प्रसिद्धः येन अभावः अपि तद्वत् भावधर्मः न स्यात् । न च सर्वथा भावपरतन्त्रत्वं अभावस्य असिद्धं, ‘ घटस्य अभावः, पटस्य वा ’ इत्येवं प्रतीतेः स्वतन्त्रस्य अभावस्य जातुचित् अप्रतीतेः । ‘ अतः एव भावबैलक्षण्यं अभावस्य ’ इति चेत्, न, नीलादिना व्यभि-चारात् । “ नील इदं ” इति नीलावेः स्वतन्त्रस्य सम्प्रत्ययात् सर्वथा भावपरतन्त्रत्वासिद्धेः न तेन व्यभिचारः ” इति चेत्, तर्हि तव अपि ‘ असत् इदं ’ इत्येवं अभावस्य स्वतन्त्रस्य निश्चयात् सर्वथा भावपरतन्त्रस्य न सिध्येत् । ‘ इदं ’ इति प्रतीयमानभावविशेषणतया अत्र असत् प्रतीतेः अस्वतन्त्रत्वे, नीलावेः अपि स्वतन्त्रत्वं मा भूत्, ततः एव । व्यवस्थापितप्रायं च अभावस्य भावस्वभावत्वं इति न प्रपञ्च्यते । तत् पुनः अस्तित्वं विपरिणमनं च जातस्य सतः, तत् सदृशपरिणामात्मकं, तत्र वैसदृश्य-प्रत्ययानुत्पत्तेः । ‘ ननु च सर्वस्य वस्तुनः सदृशेतरपरिणामात्मकत्वे स्याद्वादिना कथं कथञ्चित् क्वचित् कश्चित् सदृशपरिणामात्मक एव, कश्चित् तु विसदृशपरिणामात्मकः पर्यायः युज्यते ? ’ इति चेत्, तथा पर्यायाधिकप्राधान्यात् सादृश्यार्थप्राधान्यात् वैसदृश्यस्य गुणभावात् ‘ सादृश्यात्मकः अयं परिणाम ’ इति मन्यामहे, न वैसदृश्यनिराकरणात्; तथा विसदृश्यार्थप्राधान्यात् सादृश्यस्य सतः अपि गुणभावात् ‘ वैसदृश्यात्मकः अयं परिणाम ’ इति व्यवहरामहे; तदुभयार्थप्राधान्यात् तु ‘ सदृशे-तरपरिणामात्मकः ’ इति सङ्ग्रामाहं, तथा प्रतीते । ततः अपि न कश्चित् उपालम्भः, सङ्करव्यति-करव्यतिरेकेण अविच्छेदस्वभावानां निःसंशयं तदवतत्परिणामानां विनियतात्मनां जीवादिपदार्थेषु प्रसिद्धेः, बुद्धादिपर्यायेषु सत्त्वाद्यन्वयविवर्तसन्दर्भोपलक्षितजन्मादिविकारविशेषवत् । जीवाद्यः द्रव्यपदार्थाः, बुद्धाद्यः पर्यायाः ‘ विनियतवतत्परिणामाः सत्त्वविवर्तयितृविकाराः ’ [] इति अकलङ्कदेवैः अभिधानात् । ततः न अवस्थितस्य एव द्रव्यस्य परिणामः, पूर्वापरस्वभावपरित्यागोपादानविरोधात् । नापि अनवस्थितस्य एव, सर्वथा अन्वयरहितस्य परिणमनाघटनात् । इति ‘ स्यात् अवस्थितस्य द्रव्यार्थदिशात्, स्यात् अनवस्थितस्य पर्यायार्थदिशात् ’ इत्यादिसप्तभङ्गोभाक् परिणामः वेदितव्यः । स. अयं परिणामः कालस्य उपकारः, सकृत् सर्वपदार्थस्य परिणामस्य बाह्यकारणमन्तरेण अनुपपत्तेः, वर्तनावत् । यत् तत् बाह्यं कारणं सः कालः । “ ननु च कालस्य परिणामः यदि अस्ति, तदा असौ

बाह्यधान्यनिमित्तापेक्षः । तत् निमित्तं अपि परिणामं आत्मसात्कुर्वन् अपरनिमित्तापेक्षं इति अनवस्था स्यात् कालपरिणामस्य बाह्यनिमित्तानपेक्षत्वे पुद्गलाविपरिणामस्य अपि बाह्यनिमित्तापेक्षा भा भूत् । 'अथ कालस्य परिणामः नास्ति, 'सर्वं परिणामि सत्त्वात्' इति साधनं अप्रयोजकं स्यात्, तेन व्यभिचारात् । ततः न कालस्य परिणामः अनुभाषकः" इति कश्चित्, सः अपि न विपश्चित्, कालस्य सकलपरिणामनिमित्तत्वेन स्वपरिणामानिमित्तत्वस्य सिद्धेः, सकलावगाहहेतुत्वेत् आकाशस्य स्वावगाह-हेतुत्ववत्, सर्वविधः सकलार्थसाक्षात्कारित्वेन स्वात्मसाक्षात्कारित्ववत्; अन्यथा तदनुपपत्तेः । न च एवं पुद्गलावयः सकलपरिणामहेतवः, स्वपरिणामहेतुत्वे अपि सकलपरिणामहेतुत्वाभावात् प्रतिनियत-स्वभावपरिणामहेतुत्वात् । ये तु आहुः —

नाज्योन्यं परिणमयति भावाभ्रासौ स्वयं च परिणमते ।

विविधपरिणामभावां निमित्तमात्रं भवति कालः ॥ []

इति; ते अपि न कालस्य अपरिणामित्वं प्रतिपन्नाः, सर्वस्य वस्तुनः परिणामित्वात्, 'न च स्वयं परिणमते' इत्यनेन पुद्गलाविवत् अणुमहत्त्वादिपरिणामप्रतिषेधात् । 'न च असौ भावान् अन्योन्यं परिणमयति' इत्यनेन अपि तेषां स्वयं परिणममानानां कालस्य प्रधानकर्तृत्वप्रतिषेधात् न तस्य अपि अपरिणामहेतुत्वं, 'निमित्तमात्रं भवति काल' इति वचनात् । ततः सर्वं वस्तुपरिणाम-सकृत्सकलस्वपरिणामनिमित्तद्रव्यहेतुक एव, अन्यथा तदनुपपत्तेः इति प्रतिपत्तव्यम् ।

[श्लो. वा., अ. ५, सू. २२, ह. प्र. पृ. ५३७-५३८, नि. सा. सं. पृ. ४१७-४१८]

स्याद्वाचिणो के परिणाम की सिद्धि हो जानेसे अपने कारणों के मिल जानेपर परिणाम के अवलंबादि की जिसप्रकार सिद्धि होती है उसीप्रकार अपने कारणों के मिल जानेपर किसी परिणाम की वृद्धि होना योग्य है; क्योंकि जिसप्रकार की प्रतीति की बाधित करनेवाले प्रमाण का अभाव है । प्रवीण का ज्वालाविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने पूर्व परिणाम के सदृश होता है उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश होता है । उसी प्रतीति का कज्जलाविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं होता—उससे बिसदृश होता है उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं होता—उससे बिसदृश होता है । जिसप्रकार मुवर्ण का कटकाविरूप अलंकार अपने पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्व-परिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है अर्थात् सदृशासदृश होता है । बड़ा पूर्व कटकाकारादि के रंग का अभाव होनेपर परिणाम का जो आधिष्य होता है व' परिणामयुक्त द्रव्य की या द्रव्य के परिणाम की वृद्धि है । बालक का कुमाराविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने बालकरूप पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है, उसीप्रकार परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी । 'यह बालक का कुमाराविरूप परिणाम अपने बालकरूप पूर्वपरिणाम के सदृश ही होता है' यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 'बालक का कुमाराविरूप परिणाम बालकरूप अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं है । इसप्रकार कुमाराविरूप परिणाम के विषय में बिसदृशता का ज्ञान उत्पन्न होता है और 'कुमारावस्था का अपनी पूर्ववर्ती बालकावस्था के साथ सर्वथा सादृश्य होता है' ऐसा माननेसे कुमारावस्था में भी 'यह बालक है' इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उत्पन्न हो जाता है अथवा बालकावस्था में 'यह कुमार है' इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उत्पन्न हो जाता है । 'कुमाराविरूप परिणाम की अपने पूर्ववर्ती बालकरूप परिणाम के साथ सदृशता का सर्वथा अभाव होता है' ऐसा कहना भी विश्वासार्ह नहीं है—अनुभवयोग्य नहीं है; क्योंकि 'यह वह हि है' इसप्रकार के ज्ञान का सदृशत्व है । 'यह वह हि है' इसप्रकार का यह ज्ञान भ्रान्त है' ऐसा कहना ही तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि अपने विषय में 'मैं वह हि हूँ' यह ज्ञान जिसप्रकार बाधक प्रमाणां से बाधित नहीं होता उसीप्रकार 'यह वह हि है' इस ज्ञान की

वाचित करनेवाले वाक्य प्रमाणाँ का अभाव है। 'यह वह हि है' इस ज्ञान के आस्त्य को सर्वत्र स्वीकार करनेसे शैरतस्यबाध को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। नैरास्त्यबाध का (शून्यबाध का) स्वीकार करना शक्य नहीं है; क्योंकि सद्वासासद्वापरिणाम से सुप्त वस्तु की सिद्धि की गयी है और प्रत्यभिज्ञान की या भेद ज्ञान की प्रमाणाता का निर्णय किया गया है। उस कारण से सद्वासासद्वापरिणामात्मक बुद्धिपरिणाम का होना योग्य है। इससे अपक्षरूप परिणाम का स्पष्टीकरण हो गया। जिसप्रकार स्थूल शरीर आदि का स्पष्ट आविर्क्य परिणाम उसके सद्वासासद्वासाता के ज्ञान का सद्भूत होनेके कारण सद्वासासद्वासरूप होनेसे जन्म का पूर्वपरिणाम से निष्पत्ति परिणाम के रूप से उत्पन्न होना लक्षण होनेसे जन्म विसद्वासापरिणामरूप होता है उसीप्रकार विनाश विसद्वासापरिणामरूप है; क्योंकि पूर्वपरिणाम का विनाश पूर्वपरिणाम से विभिन्न परिणाम के रूप से प्रावृत्तिसिद्धि होनेसे अपूर्वपरिणाम से निष्पत्तिरूपवाले विनाश की प्रतीति नहीं होती। "विनाश भावस्वभाव अर्थात् अस्तित्वरूप स्वभाव का धारक नहीं है; क्योंकि वह 'विद्यमान है-अस्तिरूप है' इसप्रकार के ज्ञान का विषय नहीं बनता" ऐसा कहना ही तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि विनाश को अस्तित्वरूपस्वभाववाला न माना तो उसको निःस्वभाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। "विद्यमान नहीं है" इसप्रकार के ज्ञान के विषयरूप से उसका सद्भूत होनेसे वह निःस्वभाव नहीं है" ऐसा कहना ही तो वह विनाश अस्तित्वरूपस्वभाव का धारक बन जाता है; क्योंकि उत्पाद के समान वह स्वभाववान् है। इससे हि प्रागभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन की भावस्वभावता का खुलासा ही गया। 'घट और पट विशिष्ट ज्ञान के अर्थात् घटज्ञान और पटज्ञान के विषय होनेसे दोनों का स्वभाववान् होना समान होनेपर भी जिसप्रकार घट से पट का और पट से घट का निष्पत्ति होता है उसीप्रकार भाव और अभाव विशिष्ट ज्ञान के अर्थात् भावज्ञान और अभावज्ञान के विषय होनेसे दोनों का स्वभाववान् होना समान होनेपर भी भाव से अभाव का और अभाव से भाव का निष्पत्ति सिद्ध होगा' ऐसा कहना ही तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि घटस्वभाव से या पटस्वभाव से स्वभाववत्त्व व्याप्त न होनेसे घट का पटरूपत्व सिद्ध न होनेके कारण अथवा पट का घटरूपत्व सिद्ध न होनेके कारण भाव और अभाव इन में कर्णचित् निष्पत्ति की सिद्धि हो जाती है और स्वभाववत्त्व की भावात्मकत्व के द्वारा व्याप्त होनेकी सिद्धि हो जानेसे सर्वत्र भावस्वरूपत्व का अभाव होनेपर स्वभाववत्त्व की सिद्धि नहीं होती अर्थात् परिणाम की अस्तित्वरूपता के अभाव में उसके स्वभाववत्त्व की सिद्धि नहीं होती और स्वभाववान् होनेसे अभाव के भावात्मकत्व की-अस्तित्वरूपत्व की सिद्धि प्रतिबन्धक कारण का अभाव होनेसे ही जाती है। जिसप्रकार घट के नवत्व, पुराणत्व आविर्क्य विशिष्ट पर्यायों से 'यह घट नया है, पुराना है' इस प्रकार का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसीप्रकार अभाव के विषय में वह द्रव्यपरिणाम का विशिष्ट पर्याय होनेसे उससे 'इस पर्याय का इष्ट में अभाव है' इसप्रकार अभाव का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसप्रकार 'यह घट नया है, पुराना है' इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की विषयता को घट आत्मसात् करता है अर्थात् उन विशिष्ट ज्ञानों का विषय बनता है तो भी वह अपने भावस्वरूपता का त्याग नहीं करता; क्योंकि अभाव और भाव में संबंध भेद नहीं है। अभाव द्रव्यपरिणाम की पर्याय हि नहीं होती ऐसा नहीं है; क्योंकि कि वह द्रव्यपरिणाम के अधीन होता है। यदि अभाव को द्रव्यपरिणाम के अधीन न माना तो उसका (अभाव का) भी अभाव ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। सद्वासापरिणामस्वरूप द्रव्यपरिणाम के संबंध अधीन होनेवाला नीलत्वादिरूप द्रव्यपरिणाम का कोई धर्म प्रसिद्ध नहीं है ऐसा नहीं है जिससे नीलत्वादिरूप द्रव्यपरिणाम के समान अभाव द्रव्यपरिणाम का धर्म न होता हो। अभाव का सर्वदा द्रव्यपरिणाम के अधीन होना असिद्ध नहीं है; क्योंकि 'घट का अभाव या पटका अभाव' इस प्रकार से प्रतीति हो जानेका कारण स्वतन्त्र अभाव की प्रतीति नहीं होती। 'अभाव की स्वतंत्ररूप से प्रतीति न होनेसे और भाव की स्वतंत्ररूप से प्रतीति होनेसे अभाव का द्रव्यपरिणामरूप भाव से बलशाल्य सिद्ध हो जाता है' ऐसा यदि कहना ही तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि नीलत्वादिधर्म से व्यभिचार हो जाता है अर्थात् नीलत्वादिधर्म द्रव्यपरि-

भावरूप भाव के अधीन होनेके कारण स्वतंत्र न होनेसे द्रव्यपरिणामरूप भाव से उसकी बिलक्षणता-विभन्नता सिद्ध हो जाती है। “यह नीलवर्णबाला हूँ” इसप्रकार स्वतंत्र नीलादि की प्रतीति हो जानेसे द्रव्यपरिणामरूप भाव के सर्वदा अधीन होनेकी सिद्धि होनेके कारण नीलादि के साथ व्यभिचार नहीं है” ऐसा कहना हो तो ‘यह असत् है’ इसप्रकार स्वतंत्र अभाव का निश्चय हो जानेसे तुम्हारे उस अभाव के द्रव्यपरिणामस्वरूप भाव के सर्वदा अधीनत्व की सिद्धि नहीं होगी। “‘यह’ इसप्रकार यहाँ प्रतीति का विषय बननेवाले द्रव्यपरिणामरूप भाव के विशेषणरूप से असत् की प्रतीति हो जानेसे अभाव की स्वतंत्रता नहीं बनती” ऐसा कहना हो तो ‘यह’ इसप्रकार प्रतीति का विषय बननेवाले द्रव्यपरिणामरूप भाव के विशेषणरूप से नीलादि की प्रतीति हो जानेसे हि नीलादि की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये। अभाव का भावस्वभावत्व निश्चित-निर्णयित किया जानेसे उसका विस्तार नहीं किया जाता। उत्पन्न हुए द्रव्यपरिणाम का जो अस्तित्व और विपरिणमन होता है वह सद्द्रव्यपरिणामरूप होता है; क्यों कि वहाँ बसद्रव्य के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ‘स्याद्वाचियों के यहाँ सभी द्रव्य सद्द्रव्यासद्द्रव्यपरिणामों से युक्त होनेपर कहींपर कोई पर्याय कर्णचित् सद्द्रव्यपरिणामात्मक हि और कोई बिसद्द्रव्यपरिणामात्मक हि होती है यह कंसे सम्भवनीय है?’ ऐसी शंका हो तो पर्यायाधिकनय की प्रधानता के कारण प्रयोजनमूल साद्रव्य की प्रधानता होनेसे और और बसद्रव्य की गौणता होनेसे ‘यह परिणाम साद्रव्य से युक्त है अर्थात् अपने पूर्वपरिणाम के सद्द्रव्य है’ ऐसा हम (स्याद्वाची) मानते हैं-बसद्रव्य का निराकरण करके परिणाम की सद्द्रव्यता को हम नहीं मानते और उसीप्रकार प्रयोजनमूल बसद्रव्य को-बिसद्द्रव्यता की प्रधानता से द्रव्यपरिणाम में साद्रव्य का सङ्काव होनेपर भी उसको गौणता होनेके कारण ‘यह परिणाम बसद्रव्य से युक्त है’ ऐसा व्यवहार हम करते हैं तथा उस प्रयोजनमूल सद्द्रव्यता और बिसद्द्रव्यता इन दोनों का प्राधान्य होनेसे ‘यह द्रव्यपरिणाम सद्द्रव्यासद्द्रव्यपरिणाम से युक्त है’ ऐसा हम कहते हैं; क्यों कि उस प्रकार से प्रतीति होती है। ऐसा होनेपर भी कोई दोष नहीं है; क्यों कि मुलादि पर्यायों में सत्त्वादि के अन्वयसहित परिणाम के साथ होनेवाले तादात्म्य से अंकित जन्माविरूप विशिष्ट परिणाम के समान संकर के और व्यतिरेक के बिना अविच्छेदस्वभाववाले निश्चित स्वभावों के धारक जीवादिपदार्थों के और उनसे भिन्न पदार्थों के परिणामों की जीवादिपदार्थों के विषय में प्रकृति है। जीवादि द्रव्यरूप पदार्थ हैं और मुलादि पर्याय हैं; क्यों कि आचार्य अकलकवेच ने ‘द्रव्य के निश्चित स्वभाववाले परिणाम उस द्रव्य से भिन्न पदार्थ के परिणाम द्रव्य के और उपादान के परिणाम के निमित्तमूल द्रव्य के विकार हैं’ ऐसा कहा है। उससे जो द्रव्य अवस्थित हि होता है अर्थात् कूटस्वनित्य हि होता है उसका परिणाम नहीं होता; क्यों कि कूटस्वनित्य द्रव्य के विषय में पूर्वस्वरूप का परिणाम और अपर स्वरूप का स्वीकार करनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। जो अनवस्थित हि होता है अर्थात् जो सर्वथा अग्निक होता है-अग्नित्य हि होता है उसका भी परिणाम नहीं होता; क्यों कि जो सभी प्रकारों से अन्वय से रहित होता है उसका परिणाम घटित नहीं होता। इसप्रकार जो द्रव्य द्रव्याधिकनय की दृष्टि से कर्णचित् नित्य होता है और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से कर्णचित् अनित्य होता है द्रव्याविरूप सत्तन्मंगी से परिणाम युक्त होता है ऐसा जानना। वह यह परिणाम काल का उपकार है अर्थात् द्रव्य की मुख्य शक्ति से भिन्न शक्ति के याने परिणामिकी शक्ति के आधिक्यनय में काल निमित्तकारण पड़ जानेसे द्रव्य का परिणाम काल का उपकार है; क्यों कि जिसप्रकार बाह्य कारण के अभाव में द्रव्य की बतना अर्थात् युक्तसमयमात्रकालवतिनी सूक्ष्म परिणति घटित नहीं होती उसीप्रकार सभी पदार्थों की युगपत् होनेवाली परिणति बाह्यकारण के अभाव में घटित नहीं होती। जो वह बाह्यकारण होता है वह काल है। “यदि कालद्रव्य का ष्ठे परिणाम होता है तो उसको अन्य बाह्यपरिणाम की अपेक्षा होगी (होनी चाहिये), वह निमित्त भी (अपने) परिणाम को आत्मसात् करता हुआ अग्निसिद्धि की अपेक्षा करेगा। इसप्रकार अनवस्थानामक दोष उपस्थित हो जायगा। ‘कालद्रव्य के परिणाम को बाह्य अन्वय निमित्त की अपेक्षा नहीं होती’ ऐसा कहना हो तो ‘सभी द्रव्य परिणमनशील होते हैं; क्यों कि वे सद्रूप होते हैं’ इसप्रकार की सिद्धि करना अप्रयोजक हो जायगा, क्यों कि उसके साथ व्यभिचार हो जाता है। उस कारण से काल का परिणाम अनुवाचक-अनुमितिरूप ज्ञान का जनन करनेवाला नहीं है” ऐसा जो कोई कहता है वह विपरिचित्-विद्वान्-बुद्धिमान्

नहीं है; क्यों कि जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों के अबगाह का—अनुभवज्ञ का निमित्त हो जानेसे आकाश का अपर अबगाह का निमित्त बन जाना सिद्ध हो जाता है और जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जाननेवाला होनेसे सर्वज्ञ का अपनी आत्मा का साक्षात्कारित्व सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार सभी परिणामों का निमित्तकारण होनेके काल का अपने परिणाम का निमित्तत्व—कारणत्व सिद्ध हो जाता है। यदि कालद्रव्य अपने परिणाम का निमित्त न हो तो सभी परिणामों के विषय में उसका निमित्तत्व उपपन्न—पथाय नहीं होगा। इसप्रकार पुद्गलादिद्रव्य सभी परिणामों के हेतु—निमित्त नहीं है; क्यों कि वे अपने परिणामों का कारण होनेपर भी संपूर्ण परिणामों के विषय में हेतुरूप न होनेसे निश्चित स्वभाववाले परिणामों का कारण होते हैं। जो 'काल पदार्थों को परस्पर परिणत नहीं कराता और वह स्वयं परिणत नहीं होता, नामाप्रकार के परिणामों से युक्त द्रव्यों की कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया में कालद्रव्य निमित्तमात्र होता है, ऐसा कहते हैं वे भी काल के अपरिणामित्व को स्वीकार नहीं करते; क्यों कि काष्णसहित सभी द्रव्य परिणामी होते हैं और 'स्वयं परिणत नहीं होता' इस अभिप्राय से पुद्गलादि के समान अणुत्व—महत्त्व आदिरूप उसके (काल के) परिणामों का निषेध किया गया है (उसके परिणामत्व का निषेध नहीं किया गया है।) 'काल पदार्थों को परस्पर परिणत नहीं कराता' इससे भी स्वयं परिणत होनेवाले उन द्रव्यों के विषय में कालद्रव्य के प्रधानकर्तृत्व का प्रतिषेध किया जानेसे उसके अर्थात् काल के परिणामहेतुत्व का अभाव सिद्ध नहीं होता, क्यों कि काल निमित्तमात्र होता है ऐसा उन्होंने कहा है। उस कारण से वस्तुओं के सभी परिणामों के युगपत् होनेवाले संपूर्ण स्वपरिणामों का निमित्त होनेवाला द्रव्य (अर्थात् कालद्रव्य) निमित्त होता हि है। यदि कालद्रव्य द्रव्यपरिणामों का निमित्त न हुआ तो वस्तुओं के संपूर्ण परिणामों की सिद्धि नहीं होगी ऐसा जानना।

इस उद्धरण से नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है।—(१) जिस कार्य में उपादान का अन्वय होता है वह कार्य हि परिणाम या उपादेय कहा जाता है। (२) परिणाम कर्षचित् अपने पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और कर्षचित् असदृश भी होता है। वह सर्वथा सदृश भी नहीं होता और सर्वथा विसदृश भी नहीं होता। अतः उसे सादृशसादृश्यात्मक कहते हैं। (३) जब सादृश्य की प्रधानता होती है और विसदृश्य की गौणता होती है तब परिणाम सादृश्यात्मक कहा जाता है। जब सादृश्यकी मुख्यता होती है तब विसदृश्य की सिर्फ गौणता होती है—उसका निराकरण नहीं किया जाता। जब विसदृश्य की मुख्यता होती है और सादृश्य की गौणता होती है तब परिणाम विसदृश्यात्मक कहा जाता है। जब विसदृश्य की मुख्यता होती है तब सादृश्य की सिर्फ गौणता होती है—उसका निराकरण नहीं किया जाता। (४) कूटस्थनित्यद्रव्य का परिणाम नहीं हो सकता; क्यों कि कूटस्थनित्यद्रव्य पूर्वपरिणाम का श्याग और उत्तरपरिणाम का ग्रहण नहीं कर सकता। (५) सर्वथा क्षणिक द्रव्य का भी परिणाम नहीं हो सकता; क्यों कि द्रव्य का निरन्वय विनाश होनेसे उसका परिणाम में अन्वय हि न हो सकनेसे उसका परिणाम नहीं हो सकता। (६) कालद्रव्यरूप निमित्त के बिना कौनसा भी द्रव्य किसी भी प्रकार के कार्यरूप में परिणत नहीं होता (७) कालद्रव्य स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे उसको अपनी परिणत के विषय में निमित्त की अपेक्षा नहीं होती। (८) उत्पत्ति और विनाश द्रव्यपरिणाम के परिणाम हैं। (९) प्रागभाव, प्रवृत्ताभाव, अगोप्यभाव और अत्यन्ताभाव भावस्वरूप और भावभरतन्त्र हैं। (१०) अभाव और भाव कर्षचित् मिश्र होते हैं और कर्षचित् अभिन्न होते हैं।

क्रिया का परिणामस्वरूपत्व—

दो निमित्तों से उत्पन्न होनेवाली द्रव्य की परिस्वरूप अवस्था को क्रिया कहते हैं। उसके प्रायोगिकी क्रिया और वैलसिकी क्रिया इसप्रकार दो भेद हैं। शकट आदिकों की क्रिया प्रायोगिकी कही जाती है और भेद आदि की वैलसिकी कही जाती है। प्रमाण—

परिस्पन्दात्मको द्रव्यपर्यायः सम्प्रतीयते। क्रिया देशान्तरप्राप्तिहेतुगत्याभिभेदभूत् ॥३९॥

प्रयोगविक्षसोत्पादाद् द्वेषा सङ्क्षेपतस्तु सा। प्रयोगजा पुनर्नानोक्षेपणाविभ्रमेदतः ॥४०॥

बिन्नसोत्पत्तिका तेजोवातात्मनःप्रभृतिष्वियं । सर्वाप्यदृष्टवैचित्र्यात्प्राणिनां फलभोगिनाम् ॥४१॥

क्रिया क्षणक्षयकान्ते पदार्थानां न युज्यते । भूतिरूपापि वस्तुत्वहानरेकान्तनित्यवत् ॥४२॥

क्रमाक्रमप्रसिद्धेस्तु परिणामिनि वस्तुनि । प्रतीतिपदमापन्ना प्रमाणेन न बाध्यते ॥४३॥

‘कथं पुनः एवंबिधा क्रिया कालस्य उपकारः अस्तु, यतः तं गमयेत् ?’ कालमन्तरेण अनुपपन्न-
मानत्वात्, परिणामवत् । तथा हि—‘सकृत् सर्वद्रव्यक्रिया बहिरङ्गसाधारणकारणा, कारणापेक्षकार्य-
त्वात्, परिणामवत्, सकृत् सकल्पद्वार्यगतिस्थित्यवगाहवत् वा । यत् तत् बहिरङ्गकारणं स कालः,
अन्यस्य असम्भवात् । [श्लो. बा., ह. प्र., पृ. ५३८-५३९, नि. सा. सं., पृ. ४१८]

द्रव्य की परिस्पन्दस्वरूप परिणति हि क्रिया है ऐसी संप्रतीति होती है । वह क्रिया एक देश से दूसरे देश
को प्राप्त होनेका—गमन करनेका हेतु होती है और उसके गति आदिरूप अनेक भेद हैं ॥३९॥ पुष्य के प्रयोग
से—प्रयत्न से जो उत्पन्न होता है वह प्रायोगिकी क्रिया है और जो पुष्यप्रयत्न के अभाव में उत्पन्न होती है वह
वैश्वसिकी क्रिया है । प्रायोगिकी और वैश्वसिकी के भेद से क्रिया संक्षेप से दो प्रकार की है । उत्प्रेषण आदि
भेदों से प्रयोगजक्रिया अनेक प्रकार की है । ॥४०॥ पुष्यप्रयत्न के अभाव में जिसकी उत्पत्ति होती है वह वैश्वसिकी
क्रिया तेज, वायु, जल आदि में हुआ करती है । (कर्म—) फल भोगनेवाले प्राणियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं
वे सभी अवृष्ट के—कर्म के वैचित्र्य से होती हैं ॥४१॥ द्रव्य को एकान्तनित्य अर्थात् सर्वथा नित्य माननेवाले के यहां
द्रव्य कूटस्थनित्य होनेसे उसकी उत्पत्तिरूप क्रिया नहीं हो सकती; क्योंकि क्रिया को उत्पत्तिक्रिया का आशय माना तो
द्रव्य की कूटस्थरूपता का अभाव हो जानसे वस्तुत्व की हि हानि हो जाती है । उसीप्रकार क्षणक्षयकान्तबर्धन में
हर एक पदार्थ क्षणमात्रकालवर्ती होनेसे पदार्थों की उत्पत्तिरूप क्रिया भी घटित नहीं होती; क्योंकि क्षणमात्रकाल-
वर्ती द्रव्य की स्थिति के काल में उत्पत्तिकाल भिन्न होनेसे द्रव्य का क्षणिकत्व चला जानसे उनके द्वारा माने गये वस्तुत्व
की हानि हो जाती है । अतः दोनों दर्शनों ने स्पष्ट हुए वस्तुत्व की हानि हो जानेसे द्रव्य उत्पत्तिक्रिया का आशय
नहीं हो सकता ॥४२॥ परिणामनशील वस्तु में क्रम और अक्रम की सिद्धि होनेसे अनुभवगोचर हुई क्रिया प्रमाण के
द्वारा बाधित नहीं की जाती ॥४३॥

‘इसप्रकार की क्रिया काल का उपकार कैसे होगी, जिससे वह काल का ज्ञान करायेगी ?’ इस शंका का
समाधान यह है—जिसप्रकार कालद्रव्यरूप निमित्त के बिना उपादानभूत द्रव्य का परिणाम सिद्ध नहीं होता उसी-
प्रकार क्रियारूप द्रव्यपरिणाम कालद्रव्य के अभाव में घटित नहीं होनेसे क्रिया काल का उपकार है । उसीका खुलासा—
जिसप्रकार सभी द्रव्यों के युगपत् होनेवाले परिणाम होनेसे उन्हें साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है और
सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली स्थितिरूप परिणतियां कार्यरूप होनेसे उन्हें अधमद्रव्यरूप साधारण बहिरंग कारण
की अपेक्षा होती है और सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली अबागाहन—अनुभवेशरूप परिणतियां कार्यरूप होनेसे उन्हें
आकाशद्रव्यरूप साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है उसीप्रकार सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली परिणतियां
क्रियारूप होनेसे उन्हें साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है । जो बहिरंग कारण है वह कालद्रव्य है; क्योंकि
कि अन्यद्रव्य का साधारण बहिरंग कारण होना असंभव है ।

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि १) क्रिया द्रव्य का परिस्पन्दात्मक परिणाम है । २) वह परिणा-
मात्मक कार्यरूप होनेसे उसे बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है । ३) वह बहिरंगकारण कालद्रव्य है । ४) फल
(कर्मफल) भोगनेवाले प्राणियों की सभी क्रियाएं कर्मों के वैचित्र्यपर अवलंबित होती हैं । ५) कूटस्थनित्यवादियों
के या क्षणक्षयकान्तवादियों के दर्शन में क्रमाक्रम की सिद्धि न होनेसे पूर्वपरिणामस्वरूप का त्याग और उत्तरपरिणा-
मस्वरूप का उपादान तथा उपादानभूत द्रव्य का परिणाम इनमें अन्य घटित न होनेसे क्रियारूप परिणाम की सिद्धि
नहीं हो सकती ।

बीज की शुद्धिपर और अशुद्धिपर विचार—

इस विषय के वैचारिक प्रवृत्ति के लिए नीचे शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाना आवश्यक है। प्रमाण—

शुद्ध्यशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत् ।

साधनादौ तयोर्व्यक्ती स्वभावोऽतर्कगोचरः ॥१००॥

शुद्धिस्तावज्जीवानां भव्यत्वं केवाञ्चित् सम्यग्दर्शनावियोगाभिन्नधीयते, अशुद्धिर्भव्यत्वं तद्वैपरीत्यात् सर्वदा प्रवर्तनाद् अवगम्यते छद्मस्यैः प्रत्यक्षतश्चातीन्द्रियार्थवैशिभिः । इति भव्येतरस्वभावो शुद्ध्यशुद्धी जीवानां तेषां सामर्थ्यासामर्थ्यं शक्त्यशक्ती इति यावत् । ते माषाविपाक्यापाक्यशक्तिवत् सम्भाव्येते, सुनिश्चितसाम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात् । तत्र शुद्धैर्व्यक्तिः साविः, तदभिष्यञ्जकत्वात्सम्यग्दर्शनादीनां सादित्वात् । एतेन 'अनादिः सदाशिवस्य शुद्धिः' इति प्रत्युक्तं, प्रमाणाभावात् वृष्टातिरूपात् इष्टबिरोधात् च । अशुद्धेः पुनः अभव्यत्वलक्षणायाः व्यक्तिः अनादिः, तदभिष्यञ्जकमिथ्यादर्शनादिसन्ततेः अनादित्वात् । 'पर्यायापेक्षया अपि शक्तेः अनादित्वं' इति चेत्, न, द्रव्यापेक्षया एव अनादित्वसिद्धेः इति शक्तेः प्रादुर्भावापेक्षया सादित्वम् । ततः शक्तिः व्यक्तिश्च 'स्यात्साविः, स्यादनादिः' इति अनेकान्तसिद्धिः ।

यदि वा—जीवानां अभिसन्धिनानात्वं शुद्ध्यशुद्धी । स्वनिमित्तवशात् सम्यग्दर्शनाविपरिणामात्मकः अभिसन्धिः शुद्धिः, मिथ्यादर्शनाविपरिणामात्मकः अशुद्धिः । बोधावरणहानीतरलक्षणत्वात् तेषां शुद्ध्यशुद्धिशक्त्योः इति भेदमाचार्यः प्राह । ततः अन्यत्रापि भव्याभव्याभ्यां भव्येषु एव साधनादौ प्रकृतशक्त्योः व्यक्ती, सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्तेः पूर्वं अशुद्ध्यभिव्यक्तेः मिथ्यादर्शनादिसन्तिरूपायाः कषाञ्चित् अनादित्वात् सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्तिरूपायाः पुनः शक्त्याभिव्यक्तेः सादित्वात् । 'कुतः शक्तिप्रतिनियमः ?' इति चेत्, तथास्वभावादिति ब्रूम । न हि भावस्वभावाः पर्यनुयोज्यव्याः, तेषां अतर्कगोचरत्वात् । 'ननु प्रत्यक्षेण प्रतीते अर्थे स्वभावाः उत्तरं वाच्यं सति पर्यनुयोगे, न च पुनः अप्रत्यक्षे, अतिप्रसङ्गात्' इति चेत्, न, अनुमानादिभिः अपि प्रतीते वस्तुनि भावस्वभावाः उत्तरस्य अविरोधात् प्रत्यक्षवत् अनुमानादेः अपि प्रमाणत्वनिश्चयात् । ततः परमागमात् सिद्धप्रामाण्यात् प्रकृतजीवस्वभावाः प्रतीतिं अनुसरन्तः न तर्कगोचरा यतः पर्यनुयुज्यन्ते, तर्कगोचराणां अपि आगमगोचरत्वेन पर्यनुयोगप्रसङ्गात् । तद्वत् प्रत्यक्षविषयाणां अपि । इति न प्रत्यक्षागमयोः स्वातन्त्र्यं उपपद्येत तर्कवत् । तदनुपपत्तौ च न अनुमानस्य उदयः स्यात्, धर्मप्रत्यक्षादेः प्रतिज्ञायमानागमार्थस्य च प्रमाणान्तरापेक्षत्वात् इति अनवस्थानात् । ततः सूक्तं, कर्मबन्धानुरूपज्ञे अपि कामादिप्रभवस्य भावसंसारस्य ब्रह्मादिसंसारहेतोः प्रतिमुक्तीतरसिद्धिः जीवानां शुद्ध्यशुद्धिवैशिभ्याद् इति । [अ. स., नि. सा. सं., पृ. २७४-२७५]

शुद्धि और अशुद्धि ये दोनो शक्तियाँ मुद्गभाषावि (को) पाक्यशक्ति (अग्निजलसंस्कार्यशक्ति) और अपाक्यशक्ति (अपचेलिमत्ता) इन दो शक्तियों के समान हैं । इन दोनों शक्तियों की व्यक्ति अर्थात् आविर्भाव सावि और अनादि होती है । स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता ॥१००॥

सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति की सम्भाव्यता-शक्यता होनेसे किन्हीं जीवों का भव्यत्वभाव हि शुद्धि है और सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति को सम्भाव्यता न होनेसे अर्थात् मिथ्यादर्शनादि की सम्भाव्यता होनेसे सर्वदा मिथ्यादर्शनादिरूप से परिणत हुए होनेसे किन्हीं जीवों का अव्यवभाव हि अशुद्धि है ऐसा छद्मस्यों के द्वारा जाना जाता है और अतीन्द्रियार्थदर्शों जीवों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से जाना जाता है । इसप्रकार भव्य का स्वभाव अर्थात् योग्यतारूप शुद्धि और अव्यव का स्वभाव अर्थात् (रानत्रय से परिणत होनेकी) योग्यता का अभावरूप अशुद्धि उन जीवों की यथाक्रम

शक्ति और अशक्ति है । (भव्यजीव की रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी योग्यता हि उसकी शक्ति है और अभव्यजीव की रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी योग्यता का अभाव हि उसकी अशक्ति—असामर्थ्य है अर्थात् रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य का अभाव है । सारांश, किन्ही जीवों की शुद्धिशक्ति होती है और किन्ही की अशुद्धिशक्ति होती है ।) उनको बाधित करनेवाले प्रमाणों का संभव न होना सुतरां निश्चित होनेसे माय—मुद्ग आदि की पाष्य-शक्ति और अपाष्यशक्ति के समान उन दोनों शक्तियों की शक्यता होती है । उनमें से शुद्धिशक्ति की व्यक्ति अर्थात् प्रकटीभवन सावि है; क्यों कि उस शक्ति को प्रकट करनेवाले सम्यग्दर्शनादि सावि होते हैं । इससे 'सदाशिव' की शुद्धि (अर्थात् उसकी व्यक्तता) अनादि है' इस अभिप्राय का प्रतिपाद हो गया; क्यों कि सदाशिव की शक्ति के अनावित्त्व को सिद्ध करनेवाले प्रमाणों का अभाव है, प्रत्यक्ष में देखने में जो आता है उसका अतिलंबन हो जाता है और शुद्धि की व्यक्तिके साविस्वरूप इष्ट का विरोध हो जाता है । अभव्यस्वरूप अशुद्धि की व्यक्ति अनादि है; क्यों कि अशुद्धि को प्रकट करनेवाले मिथ्यादर्शनादि की संतति—परंपरा अनादि होती है । 'पर्याय की अपेक्षा से श्री शुद्धि का अनावित्त्व है' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि द्रव्य की अपेक्षा से हि उनका अनावित्त्व सिद्ध है । इसप्रकार शक्ति के प्रादुर्भाव की अर्थात् प्रकटीभवन की अपेक्षा से साविस्त्व है । उस कारण से शक्ति और उसकी व्यक्ति—प्रकटीभवन कर्षित् सावि होती है और कर्षित् अनादि होती है । इसप्रकार अनेकान्त की सिद्ध हो जाती है ।

अथवा जीवों के अभिप्रायों का अनेकत्व—भिन्नत्व—असदृशत्व शुद्धि और अशुद्धि है । अपने निमित्तकारण से अर्थात् दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धि की चार इसप्रकार इन सात प्रकृतियों के उपशम से, क्षयोप-द्रव्य से या क्षय से उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनादिपरिणामस्वरूप जो अभिप्राय—अभिसन्धि वह शुद्धि है और अपने निमित्तकारण से अर्थात् दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धि की चार इसप्रकार इन सात प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शनादिपरिणामस्वरूप जो अभिसन्धि—अभिप्राय वह अशुद्धि है । दोष अर्थात् रागादिरूप विभावपरिणाम और जीव के स्वभाव को आवृत्त करनेवाले द्रव्यकर्म इन की हानि से—अभाव से उन जीवों की शुद्धि जानी जानेसे और रागादिरूपपरिणाम और आवारक कर्म इनकी उत्पत्ति से और उदयरूप परिणाम से उन जीवों की अशुद्धिशक्ति जानी जानेसे इसप्रकार के शक्ति के भेद—अभिव्यक्तियां आचार्योंने न कहे हैं । भव्य और अभव्यों में से भव्यों में हि प्रकृत शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति इनकी अभिव्यक्ति—प्रकटीभवन यथाक्रम सावि और अनादि होती है; क्यों कि सम्यग्दर्शनादि की उत्पत्ति के पूर्वकाल में मिथ्यादर्शनादि की परंपरारूप अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति कर्षित् अनादि होती है और सम्यग्दर्शनादि की उत्पत्तिरूप शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति कर्षित् सावि होती है । 'शक्ति के साविस्त्व का और अनावित्त्व का नियम होनेका कारण कौनसा है ?' ऐसा हम कहते हैं । [टिप्पणक—अशुद्धत्व अनादिसे हि है ऐसा मानना हि चाहिये; क्यों कि अशुद्धि को सावि माना तो अशुद्धि के पूर्वकाल से हि शुद्धिका सद्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । पूर्वकाल से हि जीवों की शुद्धि नहीं होती; क्यों कि पूर्वकाल से हि शुद्धि का होना स्वीकार किया जानेपर पुनः बंध का असंभव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है अर्थात् बंध होता हि है; क्यों कि बंध की कृतिरूप पारतंत्र्य का प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता है । इसप्रकार जीव की अशुद्धावस्था में हि बंध का संभव होनेसे अशुद्धि अनादि है । पुद्गलप्रयत्नजन्य होनेसे शुद्धि सावि है । कनकपाषाण में पाये जानेवाले सुवर्ण की शुद्धि अनादि होती है और उसकी शुद्धि सावि होती है । यह वृष्टांत यहां विचारणीय है । दोनों शक्तियों के साविस्त्व के और अनावित्त्व के विषय में यही स्वभाव तर्क का विषय नहीं बनता ऐसा समझना चाहिये । (यहां दोनों शक्तियों के विषय में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे उनकी व्यक्ति की—अभिव्यक्तता की अपेक्षा से व्यक्त किये गये हैं ।) पदार्थों के स्वभावों के विषय में प्रश्न नहीं करने चाहिये; क्यों कि वस्तुस्वभाव तर्क के विषय नहीं बनते । प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ के बारेमें प्रश्न किया गया हो तो उस अर्थ के स्वभाव को लेकर उत्तर देना चाहिये, किन्तु जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना गया नहीं होता उसके विषय में उसके स्वभाव को लेकर उत्तर नहीं

वेना चाहिये; क्यों कि प्रतिप्रसंग खडा हो जाता है ' यह मूलव्य ठीक नहीं है; क्यों कि अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा जाने गये वस्तु के विषय में ' यह वस्तु का स्वभाव होनेसे उसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिये ' इस प्रकार उत्तर दिया जानेपर प्रत्यक्ष के समान अनुमानादि का भी प्रमाणत्व निश्चित किया जानेसे विरोध उपस्थित नहीं होता । अनुमान और आगम के द्वारा पदार्थ के विषय में भी ' यह पदार्थ का स्वभाव होनेसे उसके विषय में प्रश्न नहीं करने चाहिये ' इस प्रकार उत्तर दिया जानेपर विरोध न होनेसे जिसका प्रमाणत्व सिद्ध हुआ है ऐसे परमाणव से प्रकृत मध्यस्वरूप और अभिव्यक्ति जीवत्वभाव उनके ज्ञान के अनुरूप होनेवाले होनेसे तर्क के विषय नहीं है जिससे उनके विषय में प्रश्न किये जाते हैं; क्यों कि ऐसा न हो तो तर्क के विषय बने हुए होनेपर भी पदार्थ आगम का विषय बन जानेसे उनके विषय में प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है और उसी प्रकार अनुमान तथा आगम के विषय बने हुए पदार्थों के विषय में जिस प्रकार प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष के विषय बने हुए पदार्थों के विषय में भी उनके स्वभाव के विषय में प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । इस प्रकार तर्क के द्वारा जाने गये पदार्थ के विषय में जिस प्रकार उस पदार्थ के स्वभाव के विषय में प्रश्न किया जाना संभाव्य होनेसे तर्क का स्वातंत्र्य संभाव्य नहीं होता उसी प्रकार प्रत्यक्ष और आगम का स्वातंत्र्य संभाव्य नहीं होगा । (प्रत्यक्ष और आगम का स्वातंत्र्य होता है । ' किस कारण से ? ' इस प्रकार के प्रश्न का ' इस कारण से ' इस प्रकार उत्तर दिया जानेसे वस्तु का अनुमान से निर्धारण किया जानेसे सिद्ध अनुमान के द्वारा जाना गया पदार्थ स्वविषयक प्रश्न किया जानेके योग्य होता है । प्रत्यक्ष और आगम अनुमान के समान नहीं हैं; क्यों कि उष्ण अग्नि को प्रत्यक्ष के द्वारा जान लेनेपर ' अग्नि की उष्णता किस कारण से है ? जल के समान अग्नि भी पदार्थ होनेसे शीतल हि अग्नि का क्यों नहीं ? ' इस प्रकार के प्रश्न की प्रत्यक्ष के द्वारा जाने गये पदार्थ के विषय में योग्यता हि नहीं उसी प्रकार आगम के द्वारा निर्धारित किये गये सूक्ष्म, व्यवहित आकार पदार्थ का निर्धारण किया जानेपर ' ऐसा कैसे ? ' इस प्रकार का प्रश्न किया जाना संभाव्य नहीं है ।) स्वातंत्र्य की समावधान न होनेपर अनुमान की उत्पत्ति हि नहीं होगी; क्यों कि धर्मिप्रत्यक्षादि की और आगम के द्वारा प्रतिपादित किए जानेवाले पदार्थों को अन्य प्रमाणों की अपेक्षा होनेसे अनवस्थानामक बोध उपस्थित हो जाता है । उस कारण से रागादिभावों की उत्पत्तिरूप ब्रह्मससार का कारणभूत भावससार कर्मबंधानुरूप होनेपर भी शुद्धि के और अशुद्धि के बंधिप्रत्यक्ष से जीवों के मुक्तत्व की और ससारित्व की अर्थात् बद्धत्व की सिद्धि हो जाती है ।

इस उद्धरण से शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति इनके स्वरूप का और उनके आधिर्भाव और अनाधिर्भाव का ज्ञान हो जाता है । इस उद्धरण में जो ' मध्यत्व ' और ' अभिव्यक्त ' इन शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं उनके स्वरूप को जाननेसे उन दोनों शक्तियों का स्पष्टरूप से ज्ञान हो जाता है । प्रमाण—

एतेन सम्यग्दर्शनज्ञानाचारित्रपरिणामेन सिद्धमवनयोग्यत्वं, तद्विपरीतं अभिव्यक्तं च पारिणामिकं उच्छेदं, तस्य अपि कर्मोपशमाप्तपक्षत्वसिद्धेः सर्वदा भावात् अनाविपरिणामिनित्यत्वात् ।

[श्लो. वा., नि. सा. सं., पृ. ३१६]

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनरूप जीव की जो परिणति उस परिणति से सिद्धरूप से परिणत होनेकी जीव की जो शक्ति होती है वह जीव का मध्यत्वभाव है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनरूप जो जीव की परिणति उसका अभाव होनेसे सिद्धरूप से परिणत न होनेकी अर्थात् मिथ्यादर्शनाविपरिणत के परिणत होनेकी जीव की अनादि से अनन्तकालतक आधिर्भूत होकर रहनेवाली अनादि से अनन्तकालतक अज्ञानी वही रहनेवाले संसारी जीव की जो शक्ति होती है वह जीव का अभिव्यक्तत्वभाव है । अभिव्यक्तत्वभाव की या अशुद्धिशक्ति की सत्ता उसकी अधिव्यक्ति कर्मोपशमाप्तपक्ष होनेपर भी, कर्मोपशमाप्त की अपेक्षा न करनेवाली होनेसे सर्वदा विद्यमान होनेसे अनादि से परिणामिनित्य होनेसे पारिणामिकभाव है । मध्यत्वभाव भी अर्थात् शुद्धिशक्ति भी अपनी अधिव्यक्ति के विषय में कर्मोपशमाप्तिसापेक्ष होनेपर भी अपनी सत्ता के विषय में कर्मोपशमाप्तिसापेक्ष

होनेसे और अनादि से परिणामित्य होनेसे पारिणामिकभाव है । (जो भाव कर्मनिमित्तक नहीं होता वह भाव हि पारिणामिकभाव कहा जाता है ।)

भ्रम्यजीव में सम्प्रवर्शनादिरूप से परिणत होनेकी कर्मनिरपेक्ष शक्ति होनेसे, वह सर्वदा विद्यमान होनेसे और परिणामित्य होनेसे उसका उत्तरूप भ्रम्यत्वभाव अनादिनिघन होता है । यह शक्ति परिणामित्य होनेसे उसका कर्मोदयादिरूप निमित्त से मिथ्यावर्शनादिरूप से अर्थात् अशुद्धिरूप से परिणमन होता है । भ्रम्य जीव का अनादिकाल से कर्म के साथ संबंध होनेके कारण उसकी स्वाभाविकी शुद्धिशक्ति अनादि से अशुद्धरूप से परिणत हो गयी है । जब जीव के कर्मोपशमादि से रत्नत्रय आविर्भूत होता है तब उसकी अशुद्धि शुद्धिरूप से परिणत होती है । इसे हि 'उत्त शुद्धिशक्ति का आविर्भाव हुआ है' ऐसा कहा जाता है । भ्रम्य जीव की अशुद्धि कर्मोदयादिनिमित्तक होनेसे और सर्वदा विद्यमान न होनेसे वह पारिणामिकभाव नहीं हो सकती । वह जीव का कादाचित्तक भाव है । अतः भ्रम्यजीव की अशुद्धपरिणति को अशुद्धिशक्तिकारणक कहना हो तो उसे जीव के विभावपरिणाम की या अशुद्ध जीव की शक्ति कहना होगा ; क्यों कि उसके विभावभावों का अभाव होते हि उसकी अशुद्धि का भी अभाव हो जाता है । दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति हो जानेपर वह परिणामित्य होनेसे कालद्रव्य के निमित्त से उसका शुद्ध परिणमन होता रहता है उसीप्रकार अशुद्धि का अभाव होनेपर भी अशुद्धिशक्ति जीव के साथ तादात्म्यसंबन्ध को प्राप्त हुई होनेसे जीव की शुद्ध अवस्था में भी जीवाश्रित रहती है ऐसा माना तो जीव की शुद्ध अवस्था में भी उस शक्ति का भी कालद्रव्य के निमित्त से अशुद्ध परिणमन होता हि रहेगा ; किन्तु शुद्ध जीव के अशुद्ध परिणमन का सद्भाव न शास्त्रसंमत है और न युक्तिसिद्ध भी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशुद्ध बने हुए भ्रम्यजीव की अशुद्धिशक्ति अनादिसत् है—वह अशुद्ध भ्रम्यजीव के विभावपरिणाम की शक्ति है—शुद्ध जीव की नहीं है । यह भ्रम्यत्वरूप शुद्धिशक्ति जीव की रत्नत्रयरूप से परिणति होनेके पूर्वकाल में कर्मोदयादि निमित्त होनेके कारण अशुद्धिरूप से परिणत हुई होती है और इसीकारण से वह अभ्यक्त कही जाती है । वही रत्नत्रयरूप से जीव की परिणति आविर्भूत होनेपर व्यक्त हो जाती है । अशुद्धिशक्ति अभ्रम्य जीव की हि होती है और वह अनादिनिघन होती हुई शुद्धिरूप से कदापि परिणत नहीं होती ; क्यों कि उसका स्वामी अभ्रम्य जीव अनादि से अनन्तकालतक कर्मावृत्त होनेसे रत्नत्रयरूप से कदापि परिणत नहीं होती । इस अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति अनादि से होती है ; क्यों कि उसको व्यक्त करनेवाले मिथ्यावर्शनादिरूप विभावपरिणामों की परंपरा अनादि से चली आई है । इसीप्रकार वह अनन्त भी है ; क्यों कि अभ्रम्य जीव की मिथ्यावर्शनादिरूप विभावपरिणतियों की परंपरा अनन्तकालतक चलती रहती है । यद्यपि अभ्रम्य की विभावपरिणतियाँ उत्पादध्यात्मक हं तो भी वे सजातीय हि होनेसे अभ्रम्य जीव की अशुद्धिशक्ति की परंपरा भी अविलिख्य धारा के रूप से अनादिकालसे अनन्तकालतक चलती रहती है । अभ्रम्यत्वरूप अशुद्धिशक्ति और भ्रम्यत्वरूप शुद्धिशक्ति पारिणामिकभावरूप हं, परिणामिनी हं और द्रव्याधिकरण की अपेक्षा से जीवद्रव्य अनादिनिघन होनेसे अनादिनिघन हं । पर्यायाधिक नय की दृष्टि से उनका अनादित्व अभीष्ट नहीं है । इन शक्तियों को बाधित करनेवाले प्रमाणों का अभाव सुनिश्चित होनेसे वे किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होती ; क्यों कि उद्ब आदि की पाष्यशक्ति—जल और अग्नि का उनके साथ संबंध हो जानेपर उन की पक जानेकी शक्ति और उन्हीके अन्य बीजों की जल और अग्नि का संयोग हो जानेपर भी पक्व न होनेकी शक्ति प्रत्यक्षगम्य और अनुमानगम्य होनेपर भी क्या किसी प्रमाण के द्वारा बाधित की जा सकती है ? पकना और न पकना उन उद्ब आदि के बीजों की शक्ति है—स्वभाव है । भ्रम्य अशुद्ध जीव की शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति सत्प्रकृतियों के उपशम से, सयोपशम से या अय से और रागादिरूप विभावभावों के अभाव से व्यक्त होनेवाले सम्प्रवर्शनादिरूपपरिणामात्मक होती है । सम्प्रवर्शनादि की उत्पत्ति के पूर्वकाल में मिथ्यावर्शनादि की संततिरूप अशुद्धि की अभिव्यक्ति कर्णचित् अनादि होती है और सम्प्रवर्शनादि की अभिव्यक्ति सावि होती है । यह शुद्धिशक्ति का कर्णचित् सादित्व और अशुद्धिशक्ति का कर्णचित् अनादित्व 'अध्वेध्वेव' इन शब्दों के अनुसार भ्रम्यों के विषय में हि होते हैं । जीव की शुद्धिशक्ति भ्रम्यत्वरूप जीव की है और

अशुद्धिशक्ति अशुद्ध पर्याय की है। जिसप्रकार शुद्धिशक्ति भव्यजीव की होती है उसीप्रकार अशुद्धिशक्ति भव्यजीव की नहीं हो सकती; क्यों कि अशुद्धिशक्ति अभव्यत्वभाव से भिन्न नहीं है। भव्यत्व का और अभव्यत्व का सामानाधिकरन्व्य नहीं हो सकता; क्यों कि दोनों पारिणामिकभावों में सहानवस्थानरूप विरोध होता है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भव्यजीव की अशुद्धिशक्ति पारिणामिकभाव होनेसे और निमित्तकारणक होनेसे वह भव्यजीव के अशुद्ध पर्याय की शक्ति है। यह शुद्धिशक्ति द्रव्यव्यक्तिकनय की दृष्टि से भव्यजीव से कर्षचित् अभिन्न होती है और अशुद्धिशक्ति अभव्यजीव से कर्षचित् अभिन्न होती है। शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति औपशामिक, सायोपशामिक और क्षामिक भावरूप होती है और अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति ओदयिकभावरूप होती है। 'जीव की शुद्धावस्था में कर्म के अभाव के कारण कर्म की परिणतिरूप उदय का अभाव होनेसे भव्यजीव की अशुद्धिशक्ति उस अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होती; किन्तु उस अवस्था में वह अनभिव्यक्त रहती है' ऐसा कहना हो तो वह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि एक ही जीव में और विशेषतः उसकी शुद्धावस्था में भव्यत्वभावरूप शुद्धिशक्ति और अभव्यत्वभावरूप अशुद्धिशक्ति नहीं हो सकती और भव्यजीव की अशुद्ध अवस्था में होनेवाली अशुद्धिशक्ति पर्याय की शक्ति होती है—वह पारिणामिकभावरूप नहीं होती।

शक्ति चाहे शुद्धिशक्तिरूप हो चाहे अशुद्धिशक्तिरूप हो वह शक्तिमान् से कर्षचित् भिन्न होती है और कर्षचित् अभिन्न होती है—वह सर्वथा भिन्न भी नहीं होती और सर्वथा अभिन्न भी नहीं होती। वेलिए प्रमाण—

‘शक्तिमतो हि शक्तिर्भग्ना, तत्प्रत्यक्षत्वे अपि अस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्। कार्यान्वयानुपपत्त्या तु प्रतीयमाना असी। तद्वतः विवेकेन प्रत्येतुं अशक्यत्वात् अभिन्ना इति।’

[प्र. क. मा, नि. सा. सं., पृ. २०२]

शक्तिमान्से शक्ति भिन्न होती है; क्यों कि शक्तिमान् का प्रत्यक्षत्व इन्द्रियज्ञानगोचरत्व होता है अर्थात् अपने जैसे लोगों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से ज्ञाना जाता है तो भी शक्ति इन्द्रियज्ञानगोचर नहीं होती। कारण की शक्तिनसंपन्नता के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना असंभव होनेसे यह शक्ति प्रतीयमान है—अनुमेय है। शक्तिमान् से भिन्नरूप से शक्ति का ज्ञान होना अशक्य होनेसे वह शक्तिमान् से अभिन्न है। सारांश, शक्तिमान् से शक्ति कर्षचित् भिन्न होती है और कर्षचित् अभिन्न होती है।

शक्ति उपादानमृत द्रव्य की होती है और उसके पर्याय की भी होती है; क्यों कि पदार्थ द्रव्यशक्ति से और पर्यायशक्ति से युक्त होते हैं। द्रव्यशक्ति नित्य होती है और पर्यायशक्ति अनित्य होती है। द्रव्यशक्ति की नित्यता का कारण है उसके आश्रयमृत द्रव्य की अनादिनिधनता और पर्यायशक्ति की अनित्यता का कारण है उसके आश्रयमृतपर्याय की सादिसान्ता। द्रव्यशक्ति नित्य होनेपर और पर्यायशक्ति अनित्य होनेपर भी उनकी परिणमनशीलता बाधित नहीं होती। पर्यायशक्ति से युक्त होनेपर ही द्रव्यशक्ति सहकारिसामग्री मिल जानेपर कार्यकारिणी होती है; पर्यायशक्ति का और सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर वह कार्यकारिणी नहीं होती। यदि द्रव्यशक्ति पर्यायशक्ति का और सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर भी कार्यकारिणी होती है ऐसा माना तो सभी कार्यों की उत्पत्ति युगपत् हो जानेका प्रसंग लज्जा हो जायगा। प्रमाण—

यच्छोच्यते—शक्तिनित्याऽनित्या वेत्यादि; तत्र किमयं द्रव्यशक्तौ पर्यायशक्तौ वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायशक्त्यात्मकत्वात् ? तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव, अनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य। पर्यायशक्तिस्तु अनित्यैव, सादिपर्यवसानत्वात्पर्यायाणाम्। न च शक्तौनित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षया एव अर्थस्य कार्यकारित्वानुषङ्गः, द्रव्यशक्तेः केवलायाः कार्यकारित्वानभ्युपगमात्। पर्यायशक्तिसमन्विता हि द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी, विशिष्टपर्यायपरिणतस्यैव द्रव्यस्य कार्यकारित्वप्रतीतेः। तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणापेक्षया इति पर्यायशक्तेः तद्वैव भावान्न सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः सहकारिकारणापेक्षा-

बैयर्थ्यं वा । [प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ. २००]

‘शक्ति नित्य होती है या अनित्य होती है ?’ इत्यादि जो कहा जाता है उस विषय में ‘यह प्रश्न द्रव्य-शक्ति के बारेमें उपस्थित हो जाता है या पर्यायशक्ति के बारेमें उपस्थित होता है ?’ इस प्रकार का प्रतिप्रश्न उपस्थित ही जाता है; क्योंकि कि पर्याय द्रव्यशक्ति से और पर्यायशक्ति से युक्त होते हैं । इन दोनों शक्तियों में से द्रव्यशक्ति जो होती है वह नित्य हि हुआ करती है; क्योंकि कि द्रव्य स्वभावतः अनादिनिघन होता है । जो पर्यायशक्ति होती है वह अनित्य हि होती है; क्योंकि कि पर्याय साविपर्यवसान-साविसान्त होती है । द्रव्य की शक्ति नित्य होनेसे सह-कारिकाकारण की अपेक्षा न रहते हुए हि द्रव्य के कार्यकारि बन जानेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; क्योंकि कि सिर्फ द्रव्यशक्ति के कार्यकारित्व तो हम जैनों ने स्वीकार नहीं किया है । पर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी होती है; क्योंकि कि विशिष्टपर्यायरूप से परिणत हुए द्रव्य के कार्यकारित्व की प्रतीति होती है । इस द्रव्य की विशिष्टपर्यायरूप से जो परिणति होती है वह सहकारिकाकारण की अपेक्षा से अर्थात् उसका संबंध होनेसे होती है । इस प्रकार सहकारिकाकारण का संबंध होनेपर हि पर्यायशक्ति का सद्भाव-आधिर्भाव होता है और इस प्रकार सहकारि-सामग्री के संबंध के होनेपर हि पर्यायशक्ति का आधिर्भाव होनेसे कार्य की सर्वदा उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता और सहकारिकाकारण की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं होती ।

इस उद्धरण से नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है—(१) द्रव्य की शक्ति नित्य होती है । अतः वह यावद्द्रव्यभाविनी होती है । (२) पर्यायशक्ति अनित्य होती है; क्योंकि कि उसका स्वामी पर्याय साविसान्त होती है । (३) द्रव्यशक्ति पर्यायशक्ति के अभाव में कार्यकारिणी नहीं होती (४) द्रव्यशक्ति नित्य होनेपर भी सहकारिकाकारण के संबंध के अभाव में वह कार्यकारिणी नहीं हो सकती । (५) पर्यायशक्ति से युक्त होनेपर हि द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी होती है इसका अर्थ यह है कि पर्यायरूप से परिणत हुए बिना द्रव्य सामर्थ्यसंपन्न होनेपर भी स्वपरिणामों का कारण (उपादान और निमित्त) नहीं बन सकता । (६) सहकारिकाकारण का संबंध हो जानेपर हि पर्यायशक्ति आविर्भूत होती है । इससे यह निष्कर्ष निकल आता है कि—उपादानमूल द्रव्य सामर्थ्यसंपन्न होनेपर भी सहकारिसामग्री के संबंध के बिना वह विशिष्ट परिणाम के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकता ।

अब देखना यह है कि एक द्रव्य में एक हि शक्ति हुआ करती है या अनेक शक्तियां हुआ करती हैं । वस्तुतः एक द्रव्य में अनेक शक्तियां होती हैं; क्योंकि कि एक द्रव्य के द्वारा किये जानेवाले अनेक कार्य किये जाते हुए देखनेमें आता है । प्रमाण—

यत्पुनरुक्तमेकानेका वेत्यादि तत्र अर्थानां अनेकैव शक्तिः । तथाहि—अनेकशक्तिपुष्पतानि कार-
णानि, विचित्रकार्यत्वात् (विभि-)-धार्थवत्; विचित्रकार्याणि वा कारणशक्तिभेदेनिमित्तकानि, तत्त्वात्
विभिन्नार्थकार्यवत् । न हि कारणशक्तिभेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं, रूपादिज्ञानवत् । यथैव हि
कर्कटिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादिस्वभावभेदेनिबन्धनानि, तथा क्षणस्थितेः एकस्मादपि प्रदीपादेर्भा-
वात् वतिकावाहतेलशोषादिविचित्रकार्याणि तच्छक्तिभेदेनिमित्तकानि व्यतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेः
नानात्वं न स्यात्, चक्षुरादिसामग्रीभेदादेव हि तज्ज्ञानप्रतिभासभेदः स्यात्, कर्कटिकादिविद्वयं तु रूपादि-
स्वभाववरहितं एकं अनंशमेव स्यात् । ‘चक्षुरादिबुद्धौ प्रतिभासमानत्वात् रूपादेः कथं कर्कटिकादिविद्वय-
स्य तद्रहितत्वम् ?’ इति चेत्, तर्हि तैलशोषादिविचित्रकार्यानुमानबुद्धौ शक्तिनानात्वस्य अपि
अर्थानां प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात् ? ‘प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासमाना. रूपादयः एव परमार्थसन्तः,
न तु अनुमानबुद्धौ प्रतिभासमानाः शक्तयः’ इत्यपि असुन्दरम्, अदृष्टेश्वरादेः अपरमार्थसत्त्वप्रसङ्गात् ।
‘प्रदीपादिविद्वयस्य एकस्य वतिकादिसहकारिसामग्रीभेदात् तद्वाहाहिकार्यनानात्वं, न पुनः तच्छक्ति-
भेदात्’ इत्यपि अविचारितरमणीयं, रूपादेः अपि अभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिविद्वये

चक्षुरादिसामग्रीभेदाद् रूपादिप्रत्ययप्रतिभासभेदः, न पुनः रूपाद्यनेकत्वभावभेदाद् इति । तत् न प्रमा-
णप्रतिपन्नत्वाद् रूपादिवत् शक्तियों अपलापः युक्तः इति । [प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ २०१-२०२]

जो फिर 'शक्ति एक है या अनेक है ?' इत्यादि प्रतिपादन किया गया है उस विषय में 'पदार्थों की शक्ति अनेकरूप हि है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियाँ होती हैं' ऐसा अभिप्राय है । सुलता-जिसप्रकार अनेकविध भिन्नभिन्न पदार्थों के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे उन अनेकविध भिन्नभिन्न पदार्थों की अनेकविध शक्तियाँ होती हैं उसीप्रकार अनेकविध भिन्नभिन्न कारणभूत पदार्थों के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे उन अनेक-विध भिन्नभिन्न कारणभूत पदार्थों की शक्तियाँ अनेकविध होती हैं । [कहनेका भाव यह है कि कारणभूत प्रत्येक पदार्थ के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे कारणभूत प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियाँ होती हैं ।] अथवा अनेकविध कार्यों के परिणामों के कारण कारणभूतपदार्थ में विद्यमान होनेवाली शक्तियाँ अनेक होती हैं; क्यों कि कारणभूत पदार्थ के कार्य अनेकविध होते हैं; जैसे भिन्नभिन्न पदार्थों के भिन्नभिन्न कार्य । भिन्नभिन्न पदार्थों के भिन्नभिन्न कार्यों के उन पदार्थों की भिन्नभिन्न शक्तियाँ जिसप्रकार कारण होती हैं उसीप्रकार एक पदार्थ के भिन्नभिन्न अनेकविध कार्यों के उन पदार्थों का अनेकविध होना युक्तिसंगत नहीं है, जैसे रूप आदि का ज्ञान । स्पर्शज्ञान, रसज्ञान, गंधज्ञान और घर्षज्ञान ये जो ज्ञान के भेद पाये जाते हैं वे जिसप्रकार पुद्गलद्रव्यगत स्पर्श, रस, गंध और घर्ष इन गुणों के बिना नहीं पाये जा सकते उसीप्रकार एक पदार्थ के कार्यों का अनेकविधत्व उस एक कारणभूत पदार्थ में अनेकविध शक्तियों का अस्तित्व हुए बिना नहीं हो सकता । जिसप्रकार ककड़ी आदि के विषय में होनेवाले रूपज्ञान, रसज्ञान, गंधज्ञान और स्पर्शज्ञान ये ज्ञान के भेद ककड़ी आदि में होनेवाले रूप, रस, गंध और स्पर्श इन गुणों के कारण से होते हैं, उसीप्रकार क्षणमात्रकालवर्ती प्रदीपादिरूप एक पदार्थ के बतिकावाह, तैलशोष आदि अनेकविध भिन्नभिन्न कार्यों के कारण प्रदीपगत अनेक शक्तियाँ हैं । यदि ऐसा न होता तो अर्थात् जिनकी भिन्नभिन्न शक्तियाँ कारणभूत होती हैं ऐसे तैलशोष आदि कार्य प्रदीपगत तैलशोष आदि की भिन्नभिन्न शक्तियों का अभाव होनेपर भी होते हैं ऐसा मान लिया तो रूप आदि गुणों का अनेकत्व नहीं होगा; किंतु चक्षु आदि सामग्री के अनेकविधत्व से रूपादि के (उनका अभाव होनेपर भी) ज्ञानरूप प्रतिभासों का अनेकविधत्व सिद्ध हो जायगा और ककड़ी आदि द्रव्य रूपादि-गुणरूप स्वभाव से रहित-शून्य, एक और अंशरहित-निराश सिद्ध हो जायगा । 'बाधुर्वादि ज्ञान में रूपादिकों का प्रतिभास होनेसे ककड़ी आदि द्रव्य का रूपादिगुणशून्यत्व कैसे होगा ?' ऐसा कहना हो तो तैलशोषादिरूप अनेकविध कार्यरूप लिंग से जनित ज्ञान में अर्थों की शक्तियों की अनेकविधता की प्रतीति हो जानेसे अर्थों का अनेकशक्तियों से रहितपना कैसे सिद्ध होगा ? 'प्रत्यक्षज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले रूपादि हि परमार्थतः-वस्तुतः विद्यमान हैं; किंतु अनुमानज्ञान में प्रतिभासित होनेवाली शक्तियाँ परमार्थतः सद्रूप नहीं हो सकतीं' यह कहना भी समीचीन नहीं है; क्यों कि अदृष्ट, ईश्वर आदिकों का वे प्रत्यक्षगम्य न होनेसे परमार्थतः सद्रूप होनेका अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 'प्रदीपादिरूप एक द्रव्य का बतिकादिरूप सामग्री के अनेकविधत्व के कारण उसके बाह्यादिकार्यों का अनेकविधत्व सिद्ध हो जाता है, उसके शक्तिरूप स्वभावों के भेद से उन बाह्यादिकार्यों का अनेकविधत्व सिद्ध नहीं होता' यह अभिप्राय भी अविचारितरमणीय है-जबतक उसका विचार नहीं किया तबतक ठीक जघता है; क्यों कि कर्कटिकादि पुद्गलद्रव्यों में रूप आदि गुणों का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । 'कर्कटिकादि-ककड़ी आदि द्रव्य में चक्षु आदि सामग्री की अनेकविधता से रूपादि के ज्ञान में प्रतिभासों की अनेकविधता होती है; ककड़ी आदिरूप पुद्गलद्रव्य के रूपादिगुणरूप अनेक स्वभावों के भेद से रूपादि के ज्ञान में प्रतिभासों की अनेक-विधता नहीं होती' ऐसा कहा जा सकता है । इसलिए जिसप्रकार प्रमाणों के द्वारा जाने गए रूप आदि गुणों का अपलाप करना युक्तिसंगत नहीं है उसीप्रकार प्रमाणों के सहारेसे जानी गयी शक्तियों का अपलाप करना युक्तिसंगत नहीं है ।

इस प्रमाण से एक द्रव्य में उसके अनेक कार्यों के साधन से अनेकविध शक्तियों की निर्बाधरूप से सिद्ध

हो जाती है ।

शेवाभेदसाधक साधनोंपर पर विचार—

अनेक धर्मों के अभेद की सिद्धि करनेवाले कुल आठ साधन शास्त्रकारों ने बनाये हैं । इन साधनों से जब अभेद की सिद्धि नहीं होती, तब भेद की सिद्धि हो जाती है । अतः भेद और अभेद की सिद्धि करनेवाले साधन एक ही हैं—भिन्नभिन्न नहीं हैं । नीचे पेश किये गये शास्त्रीय प्रमाण से उन साधनों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है—
देखिए—

‘ के पुनः कालादयः ? ’ कालः, आत्मरूपं, अर्थः, संबंधः, उपकारा, गुणिवेशः, संसर्गः, शब्दः इति ।

(१) तत्र ‘ स्यात् जीवादि वस्तु अस्ति एव ? ’ इत्यत्र यत्कालं अस्तित्वं तत्कालाः शेषानन्तधर्माः वस्तुनि एकत्र इति तेषां कालेन अभेदवृत्तिः; (२) यत् एव च अस्तित्वस्य तद्गुणत्वं आत्मरूपं, तदेव अन्मानन्तगुणानां अपि इति आत्मरूपेण अभेदवृत्तिः; (३) यः एव च आधारः अर्थः द्रव्याख्यः अस्तित्वस्य, स एव अन्यपर्यायाणां इति अर्थेन अभेदवृत्तिः; (४) यः एव च अविश्वग्भावः कथञ्चित्तावा-
स्म्यलक्षणः सम्बन्धः अस्तित्वस्य, स एव अशेषविशेषाणां इति सम्बन्धेन अभेदवृत्तिः; (५) यः एव च उपकारः अस्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरणं, स एव शेषैः अपि गुणैः इति उपकारेण अभेदवृत्तिः; (६) यः एव गुणिवेशः अस्तित्वस्य, स एव अन्यगुणानां इति गुणिवेशेन अभेदवृत्तिः; (७) यः एव च एकव-
स्त्वात्मना अस्तित्वस्य संसर्गः, स एव शेषधर्माणां इति संसर्गेण अभेदवृत्तिः; (८) यः एव वा ‘ अस्ति ’—शब्दः अस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनः वाचकः, स एव शेषानन्तधर्मात्मकस्य अपि इति शब्देन अभेदवृत्तिः; पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्याधिकप्राधान्यात् उपपद्यते । द्रव्याधिकगुणभावेन पर्यायाधिकप्रा-
धान्ये तु न गुणानां कालादिभिः अभेदवृत्तिः अष्टविधा सम्भवति— (१) प्रतिक्षणं अन्यतोपपत्तेः भिन्न-
कालत्वात्, सकृत् एकत्र नानागुणानां असम्भवात्, सम्भवे वा तदाश्रयस्य तावद्धा भेदप्रदगात्; (२)
तेषां आत्मस्वरूपस्य च भिन्नत्वात् तदभेदे तद्भेदविरोधात्; (३) स्वाश्रयस्य अर्थस्य अपि नानात्वात्
अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोधात्; (४) सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन भेददर्शनात् नानासम्बन्धिभिः
एकसम्बन्धाघटनत्; (५) तैः क्रियमाणस्य उपकारस्य च प्रतिनियतरूपत्वस्य अनेकत्वात्; (६)
गुणिवेशस्य प्रतिगुणं भेदात्, तदभेदे भिन्नार्थगुणानां अपि गुणिवेशाभेदप्रसङ्गात्; (७) संसर्गस्य च
प्रतिसंसर्गभेदात्, तदभेदे संसर्गभेदविरोधात्; (८) शब्दस्य च प्रतिविषयं नानात्वात् सर्वगुणानां
एकशब्दस्य वाच्यतायां सर्वाधर्मानां एकशब्दवाच्यतापत्तेः शब्दान्तरवैकल्यात् । तत्त्वतः अस्तित्वादीनां
एकत्र वस्तुनि एवं अभेदवृत्तेः असम्भवे कालादिभिः भिन्नतात्मनां अभेदोपचार क्रियते । तत् एताभ्यां
अभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यां एकेन शब्देन एकस्य जीवादिबस्तुनः अनन्तधर्मात्मकस्य उपास्यस्य स्यात्कारः
द्योतकः समवतिष्ठते । [श्लो. वा., ह. लि. प्र., पृ. १९३, नि. सा. सं., पृ. १३६]

काल आदि कौन हैं ? इस प्रश्न का उत्तर वही है— १) काल, २) आत्मस्वरूप, ३) अर्थ, ४) संबंध, ५) उपकार ६) गुणिवेश, ७) संसर्ग और ८) शब्द । १) उन में ‘ जीवादि पदार्थ कर्त्तव्य है हि ’ इस उदाहरण में जीवादिरूप वस्तु में जितने कालतक अस्तित्व गुण विद्यमान रहता है उतने कालतक शेष अनन्तधर्म रहते हैं । इस प्रकार से जीव आदि एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्यधर्मों की वृत्ति—स्थिति काल की दृष्टि से अभेदरूप से है । दूसरा उदाहरण घट का लीजिये । जितने कालतक घट में अस्तित्वधर्म रहता है उतने कालतक घट के कहे जानेवाले शेष अन्य धर्म भी रहते हैं । जिस काल में घट का अस्तित्व हि नष्ट हो जाता है उस काल में घट के कहे जानेवाले

शेष धर्मों का भी अभाव हो जाता है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के अस्तित्व धर्म के साथ उसके अन्य धर्मों का अविनाभाव—तादात्म्य—अभेद सिद्ध हो जाता है। जोष द्रव्य में होनेवाला अस्तित्व गुण अनाविनिघ्न होता है इसलिए उसका ज्ञानसामान्यरूप धर्म भी अनाविनिघ्न होता है; क्यों कि जीव के अस्तित्व के साथ ज्ञान गुण का काल की दृष्टि से अभेद होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के अस्तित्वधर्म का जितना काल होता है उतना ही काल उसके अन्य धर्मों का उस पदार्थ में अस्तिरूप होनेका होता है। अतः पदार्थ का अस्तित्वधर्म और उसके अन्य शेष धर्म इनमें काल की दृष्टि से अभेद सिद्ध हो जाता है। २) जो हि अस्तित्वगुण का पदार्थ का गुण होना आत्मरूप है—स्वरूप है—अस्तित्व गुण का स्वभाव है वहि पदार्थ का गुण होना अन्य अनंतगुणों का भी स्वरूप है—स्वभाव है। इसप्रकार एक पदार्थ में पदार्थ के गुण होनारूप स्वभाव से पदार्थ का अस्तित्व धर्म और जोष अनन्तधर्म भी रहते हैं। अतः एक पदार्थ में अस्तित्वादि सभी धर्मों की स्वस्वरूप की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति—स्थिति होती है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण का जीवपदार्थ का गुण होना स्वस्वरूप है—आत्मरूप है उसीप्रकार अन्य ज्ञानादिरूप अनन्तधर्मों का जीवपदार्थ का गुण होना भी स्वरूप है। अतः जीवरूप एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इन की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति होती है। जिसप्रकार घट का गुण होना अस्तित्व का स्वरूप है उसीप्रकार उसके अन्य शेष अनन्तधर्मों का भी घट का गुण होना स्वस्वरूप है—आत्मरूप है। अतः घटरूप एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्य शेष अनन्तधर्मों की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति होती है। ३) जो हि पदार्थ अस्तित्वगुण का आधार होता है, वह हि अन्य अक्रमभावि पर्यायों का अर्थात् पदार्थ का आधार होता है। इसप्रकार एक द्रव्य का अस्तित्वधर्म और उसके अन्य अनन्तगुण इनका जब एक हि गुणों आधार होता है तब अर्थ की दृष्टि से उन गुणों में अभेद होता है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण का जीवपदार्थ आश्रय होता है उसीप्रकार अन्य शेष अनन्तधर्मों का भी जीवद्रव्य आश्रय होता है। अतः अस्तित्वधर्म और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इन का एक जीवपदार्थ आश्रय होनेसे अर्थ की दृष्टि से उन धर्मों में अभेद होता है। ४) जो हि अस्तित्वधर्म का पदार्थ के साथ अविश्वभाव—अप्युपभाव अर्थात् कश्चित् तादात्म्यरूप संबध होता है वही अविश्वभाव अर्थात् कश्चित्तादात्म्यरूप संबध अन्य अशेषधर्मों का उसी पदार्थ के साथ होता है। इसप्रकार पदार्थ के अस्तित्वधर्म का और उसके अन्य शेष धर्मों का उसी एक पदार्थ के साथ कश्चित् तादात्म्यसंबध अर्थात् अभेद होनेसे उन सभी धर्मों में संबध की दृष्टि से अभेद होता है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म का जीवपदार्थ के साथ कश्चित् तादात्म्यसंबध होनेसे अस्तित्वधर्म और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इनमें सबध की दृष्टि से अभेद होता है। ५) पदार्थ का अस्तित्वगुण के द्वारा अपने स्वरूप से युक्त किया जानारूप जो पदार्थ का अस्तित्वगुणकृत उपकार होता है वही उस पदार्थ के शेष अन्य गुणों के द्वारा अपने स्वरूप से युक्त किया जानारूप उसी पदार्थ का शेषगुणकृत उपकार होता है। पदार्थ का अस्तित्वगुणकृत और उस पदार्थ में आश्रित हुए जो उसके अन्य शेष गुण होते हैं उनके द्वारा किया जानेवाला उपकार एक होनेसे अस्तित्वगुण और उसके अन्य शेष गुण इनमें उपकार की दृष्टि से अभेद होता है। इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। दृष्टान्त के पहले उपकारशब्द का खलामा किया जाता है। आचार्यप्रवर श्रीविद्यानेद ने उपकार शब्द का अर्थ 'स्वानुरक्तत्वकरण' ऐसा किया है। 'स्वानुरक्तत्वकरण' इस पदका अर्थ है 'अपनी विशेषता का पदार्थ में निर्माण करना' ऐसा है। नीलवर्ण पुद्गल का गुण है। वह गुण पुद्गल में अपने वैशिष्ट्य का निर्माण करता है। पदार्थ में अस्तित्वगुण अपने वैशिष्ट्य को निर्माण करता है। यदि अस्तित्वगुण का वैशिष्ट्य पदार्थ में न हो तो पदार्थका अभाव हो जायगा। इस वैशिष्ट्य का पदार्थ में निर्माण करना हि पदार्थ का गुणकृत उपकार है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण पुद्गलपदार्थ में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण कर पदार्थ का उपकार करता है उसीप्रकार नीलवर्णदिरूप अन्य गुण भी पुद्गलपदार्थ में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण कर उसी पदार्थ का उपकार करता है। अतः अस्तित्वधर्म और अन्य शेष नीलवर्णदिरूप वैशिष्ट्यधर्मों में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण करनेवाले होनेसे उपकार की दृष्टि से उन धर्मों में अभेद होता है। इस दृष्टान्त से पदार्थ के धर्मों में उपकार की दृष्टि से अभेद होना स्पष्ट हो जाता है।

६) जो हि अस्तित्वधर्म का गुणिवेश होता है वही अन्य धर्मों का गुणिवेश होता है । इसप्रकार गुणिवेश की दृष्टि से अस्तित्वधर्म और अन्य शेषधर्म इनमें अभेद होता है । गुणी के अर्थात् गुणवान् पदार्थ के जितने प्रवेशों में अस्तित्व होता है उतने ही प्रवेशों में अन्य शेष गुणों का होना हि अस्तित्वगुण और अन्य शेष गुण इनमें गुणिवेश की दृष्टि से अभेद होता है । पदार्थ के सभी प्रवेशों में अस्तित्वगुण होता है । इस अस्तित्वगुण के समान पदार्थ के सभी प्रवेशों में उसके अन्य शेष गुण भी होते हैं । अस्तित्वगुण जीव के कुछ प्रवेशों में होता है और कुछ प्रवेशों में नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता । वह गुण जीव के सभी प्रवेशों में होता है । जिसप्रकार अस्तित्वगुण जीव के सभी प्रवेशों में होता है उसीप्रकार जीव के शेष अन्य ज्ञानादि अनन्त गुण भी होते हैं । अतः जीव का अस्तित्वगुण और उसके अन्य शेष ज्ञानादि गुण इनमें गुणिवेश की दृष्टि से अभेद होना स्पष्ट हो जाता है । ७) जो हि एक पदार्थ के रूप से अस्तित्वधर्म का पदार्थ के साथ संसर्ग होता है वही एकवस्तु के स्वभाव के रूप से उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्मों का उसी पदार्थ के साथ संसर्ग होता है । इसप्रकार एक पदार्थ के साथ एक वस्तु के स्वभाव के रूप से अस्तित्वधर्म का संसर्ग होनेसे और उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्मों का एक वस्तु के स्वभाव के रूप से उसी पदार्थ के साथ संसर्ग होनेसे उस पदार्थ का अस्तित्व धर्म और उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्म इनमें संसर्ग की दृष्टि से अभेद होता है । संसर्ग दो भिन्न पदार्थों में होता है । लोकव्यवहार में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से गुणगुणी में भेद समझकर व्यवहार किया जाता है । गुण और गुणी में द्रव्याधिकनय की दृष्टि से भेद का अभाव होता है—अभेद होता है तो भी 'यह अग्नि की उष्णता है' इसप्रकार अग्नि और उष्णता इनमें वस्तुतः अभेद होनेपर भी उनमें भेद समझकर व्यवहार किया जाता है । इन व्यवहार से उनके भेद का संस्कार जो दृढ़ हो गया होता है उसका अभाव द्रव्याधिकनय की सहायता से किया जाता है । कर्वाचित् तादात्म्यरूप संबंध में अभेद मुख्य होता है और भेद गौण होता है और संसर्ग में भेद मुख्य होता है और अभेद गौण होता है । यह तादात्म्यसंबंध में और संसर्ग-संयोगसंबंध में फर्क होता है । कर्वाचित् तादात्म्य कर्वाचित् भेदाभेदरूप होता है । भेदविशिष्ट अभेद को संबंध कहते हैं और अभेद विशिष्ट भेद को संसर्ग कहते हैं । ८) जो हि 'अस्ति' यह शब्द अस्तित्वधर्म से युक्त पदार्थ का वाचक होता है वही 'अस्ति' यह शब्द शेष अनन्तधर्मों से युक्त पदार्थ का वाचक होता है । इसप्रकार अस्तित्वधर्मयुक्त पदार्थ और शेष अन्य अनन्तधर्मों से युक्त वही पदार्थ 'अस्ति' इस शब्द का वाचक होनेसे शब्द की दृष्टि से उन धर्मों में अभेद होता है । जिन गुणों में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भेद होता है उन गुणों में पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर और द्रव्याधिकनय की मुख्यता होनेपर अभेद घटित होता है ।

जब द्रव्याधिकनय की गौणता होती है और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होती है तब एक पदार्थ का अस्तित्व धर्म और उसी पदार्थ के अन्य शेष अनन्तधर्म इनमें कालादि की दृष्टि से आठ प्रकार के अभेद की सम्भाव्यता नहीं होती । (१) एक समय में पदार्थ की एक हि पर्याय होती है—अनेक पर्याय नहीं होती । उत्तरपर्याय से युक्त उसी पदार्थ का पूर्वपर्याय से भेद होता है । पूर्वपर्याययुक्त पदार्थ और उत्तरपर्याययुक्त पदार्थ में भेद न माना तो, बालावस्था से कुमारावस्था का भेद नहीं होगा और उससे बालक कुमारावस्था के रूप से परिणत हुआ कभी भी पाया नहीं जायगा । पदार्थ में प्रतिमय अर्थपर्याय होती रहती है । अतः प्रतिक्षण पदार्थ की भिन्नता घटित हो जाती है । यह अर्थपर्याय भी प्रतिक्षण भिन्नरूप होनेसे अर्थपर्याययुक्त पदार्थ की प्रतिक्षण अन्यता-भिन्नता सिद्ध हो जाती है । एक समय में एक हि अर्थपर्याय होती है—अनेक अर्थपर्याय नहीं होती । पदार्थ की अर्थपर्याय के कारण व्यक्त होनेवाली भिन्नता उन अर्थपर्यायों के काल भिन्नभिन्न होनेसे होती है । प्रत्येक समय में होनेवाली पदार्थ की भिन्नता का कारण अर्थपर्यायों के कालों की भिन्नता होनेसे एक पदार्थ में एक समय में अनेकविध गुणों के अस्तित्व का होना असंभव है । ऐसी अवस्था में भी एक पदार्थ में एक समय में अनेकविधगुणों का होना संभाव्य माना तो पदार्थ में एक समय में जितने गुण होंगे उतने प्रकार एक पदार्थ के एक समय में होंगे । अतः पदार्थ की विविधता कालभेदनिमित्तक होनेसे काल की दृष्टि से द्रव्याभित्त अनेक गुणों में अभेद सिद्ध नहीं होता, अपि तु भेद हि सिद्ध हो जाता है । (२) एक पदार्थाभित्त अनेक गुणों का द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक हि पदार्थ का

आश्रय करने का स्वरूप एक होनेसे उन सभी गुणों में अभेद होता है तो भी द्रव्याधिकनय गीण होनेपर और पर्यायाधिकनय मुख्य होनेपर एकपदार्थाश्रित अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; किंतु भेद की हि सिद्धि होती है; क्योंकि अनेक गुणों में से प्रत्येक गुण का स्वरूप स्वभिन्न अन्य गुण के स्वरूप से भिन्न होता है और उन गुणों के स्वरूप में भेद नहीं होता ऐसा माननेसे उनकी परस्पर भिन्नता का अभाव हो जाता है। स्थान, रस, गन्ध और बर्ण ये चार गुण पुद्गलाश्रित हैं। ये सभी गुण द्रव्याधिकनय की दृष्टि से परस्परभिन्न नहीं होते, अपि तु अभिन्न होते हैं; क्योंकि पुद्गल का आश्रय करने का उनका स्वभाव एक ही होता है। द्रव्याधिकनय की गीणता होनेपर और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर उन गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि चारों गुणों का स्वभाव एक नहीं होता—भिन्न होता है। यदि इन चारों गुणों का स्वरूप एक होता तो उनमें होनेवाले भेद का अभाव हो जाता और उनकी चार यह संख्या नहीं बन पाती। अतः पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर एकद्रव्याश्रित अनेक गुणों में स्वरूप की दृष्टि से अभेद सिद्ध नहीं होता। (३) अक्रममाविपर्यायस्वरूप अनेक गुणों का आश्रयभूत एक पदार्थ की दृष्टि से भी उन अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि गुणों की अनेकता के कारण उनके आश्रयभूत पदार्थ का भी अनेकरूपत्व सिद्ध हो जाता है। गुणों में भेद होनेसे उनके आश्रयभूत गुणों का—पदार्थ का भी भेद हो जाता है। एक समय में एक ही गुणरूप अक्रममाविपर्याय होती है। एक पदार्थ में अनेक गुण होनेसे अक्रममाविपर्यायों की अनेकता होती है। अक्रममाविपर्यायों की अनेकता के कारण गुणआश्रयभूत पदार्थ की भी अनेकता सिद्ध हो जाती है। जब गुणआश्रयभूत पदार्थ की अनेकता पर्यायाधिकनय की दृष्टि से सिद्ध होती है तब पदार्थ की दृष्टि से पदार्थ के गुणों में अभेद की सिद्धि होना असंभव है। यदि गुणाश्रयभूत पदार्थ की अनेकता नहीं होती ऐसा माना तो पदार्थ का अनेक गुणों का आश्रय होनेमें विरोध उपस्थित होता है। यद्यपि आम्लरसगुणयुक्त कच्चे आम में और मधुररसगुणयुक्त पके हुए आम में एकत्वप्रत्यभिज्ञान से एकत्व की सिद्धि हो जाती है अथवा द्रव्याधिकनय की दृष्टि से उभयावस्थापन्न आम का अभिन्नत्व—एकत्व सिद्ध हो जाता है तो भी आम्लरसगुणयुक्त आमफल से मधुररसगुणयुक्त पके हुए आमफल का पर्यायाधिकनय की दृष्टि में भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है। यदि भिन्नभिन्न रसगुणों से युक्त आमफल में कयचित् भी भेद नहीं होता अर्थात् सर्वथा अभेद ही होता है ऐसा माना तो कच्चे आमफल में और पके हुए आमफल में सर्वथा अभेद की सिद्धि हो जानेसे आम्लरसगुण से मधुररसगुण के भेद का अभाव सिद्ध हो जायगा और आमफल का नानागुणाश्रयत्व भी चला जायगा, जिससे यह आम कच्चा है और यह पका हुआ है यह व्यवहार भी नहीं रहेगा। अतः रसगुण के भेद के कारण उन भिन्न रसों के आश्रय में भी भिन्नता होती है इस अभिप्राय को स्वीकार करना होगा। अतः अर्थ की दृष्टि में भी नानागुणाश्रयभूत पदार्थ का द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकत्व सिद्ध हो जानेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उस पदार्थ का जब अनेकत्व सिद्ध हो जाता है तब अनेक गुणों में अर्थ की दृष्टि से अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। (४) प्रत्येक पदार्थ अनेक या अनन्त गुणों का आश्रय होता है। द्रव्याधिकनय की दृष्टि से यद्यपि पदार्थ का एकत्व होता है तो भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से पदार्थाश्रित जितने गुण होते हैं उनमें उनके भेद होते हैं। एक गुण के आश्रयभूत पदार्थ का भेद दूसरे गुण के आश्रयभूत पदार्थ के भेद से पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भिन्न होता है। पदार्थ का भेद और तदाश्रित गुण इन में तादात्म्यसंबंध होता है। पदार्थ का भेद और तदाश्रित गुण ये दोनों संबन्धी हैं। पदार्थ के जितने भेद होते हैं और तदाश्रित जितने गुण होते हैं उतने ही संबन्धी होते हैं। पदार्थ के भेदों में परस्परभिन्नत्व होनेसे और तदाश्रित गुणों में व्यवहारमय की दृष्टि से भेद होनेसे एक संबन्धियुगल से अन्य संबन्धियुगल का भेद होता है। सर्वाधियुगलों में परस्पर भेद होनेसे उनमें होनेवाले संबन्धों में भी भेद होता है। संबन्धियों में भेद होनेसे संबन्धों में भेद होनेके कारण संबन्धों अनेक होनेसे एक पदार्थ में एक ही संबन्ध का सङ्काय घटित न होनेसे अर्थात् अनेक संबन्धों का सङ्काय घटित होनेके कारण एकपदार्थाश्रित अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि घटित नहीं होती। आम्रफलरूप पदार्थ एक होनेपर भी जिसके साथ आम्लरसगुण का तादात्म्य होता है वह आम्रफल की अवस्था और आम्ररसगुण ये दो संबन्धी और जिनके साथ मधुररसगुण का तादात्म्य होता

है वह आम्रफल की अवस्था और मधुररसगुण ये दो संबंधी इनमें परस्पर भिन्नता होती है। इन संबंधियुगलों में परस्पर भिन्नता होनेसे उन युगलों में होनेवाले तावात्म्यस्वरूप संबंधों में भिन्नता होती है। अतः अनेक संबंधियों के कारण एक आम्रफल में होनेवाले संबंधों का एकत्व सिद्ध न होनेसे आम्रफल के आम्लरसगुण और मधुररसगुण इनमें अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। यहां संबंधों की विभिन्नता—अनेकता पर्यायाधिकनय की दृष्टि से सिद्ध की गयी है। (५) गुणों की अपनी विशेषता से—अपने विशेष स्वरूप से अपने आश्रयभूत पदार्थ को युक्त करनाहि पदार्थ का भुण्कृत उपकार है। एक पदार्थ में अनेक—अनंत गुण होते हैं। प्रत्येक गुण अपने आश्रयभूत पदार्थ को अपने स्वरूप से युक्त बनाकर उस पदार्थ का उपकार करता है। प्रत्येक गुण का स्वरूप निश्चित होनेसे उस गुण के द्वारा किया जानेवाला उपकार भी निश्चितस्वरूपवाला होता है। भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा किये जानेवाले उपकार निश्चितस्वरूपवाले होनेसे अन्योन्यव्यावर्तक होनेके कारण परस्पर भिन्न होनेसे अनेक होनेके कारण पदार्थ का उपकार करनेवाले गुणों में भेद की सिद्धि हो जाती है। जब कृष्णे आम को आम्लरसगुण अपने स्वरूप से युक्त करता है और मधुररसगुण कालान्तर में उसी आम्रफल को अपने स्वरूप से युक्त करता है—भ्याप्त करता है तब आम्रफल क्रमसे लट्टा और मीठा कहा जाता है। आम्लरसगुणकृत उपकार और मधुररसगुणकृत उपकार में परस्पर भेद होता है। यदि उपकारों में भेद न हुआ तो 'लट्टा आम' 'मीठा आम' ये आम की अवस्थाएं मिट जायगी। अतः विभिन्नगुणकृत उपकारों में भेद होनेसे एक पदार्थ के गुणों में भेद की सिद्धि हो जाती है। (६) गुणों के भेद से हि पदार्थों में भेद पाया जाता है; क्यों कि गुण हि पदार्थों की अन्योन्यविभिन्नता का कारण होते हैं। अतः गुणी-अनेकगुणाश्रितपदार्थ की द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकता होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से पदार्थ जितने गुणों का आश्रय होता है उतने हि उसके भेद हो जाते हैं। आम्रफल के सभी प्रदेश आम्लरसगुण से युक्त होनेसे कच्चा आम पके हुए आम्रफल से भिन्न होता है; क्यों कि पके हुए आम्रफल के सभी प्रदेश मधुररसगुण से युक्त होते हैं। आम्लरसगुण और मधुररसगुण परस्पर भिन्न होनेसे उनके आश्रयभूत आम्रफल में वह द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक होनेपर भी विभिन्नता होती है। अतः गुणों के भेद के कारण द्रव्याधिकनय की दृष्टि से पदार्थ का एकत्व निर्बाध होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उस पदार्थ में भेदों की सिद्धि होती है। अतः पदार्थ के जितने गुण होते हैं उतने उनके भेद हो जानेसे उनके भेदों से गुणों में भी भेद की सिद्धि ही जानेसे एकद्रव्याश्रित गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती। यदि गुणों के भेद होनेपर गुणिवेश में अभेद हि माना तो ज्ञानगुण और स्पर्शादिगुण परस्परभिन्न होनेपर भी तदाश्रयभूत पदार्थों में अभेद की सिद्धि हो जायगी अर्थात् जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें अभेद की अर्थात् एकद्रव्यत्व की सिद्धि हो जायगी। किंतु जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य एकरूप नहीं हैं; क्यों कि उनके असाधारणधर्म—गुण परस्परव्यावर्तक हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवरूप गुणी और पुद्गलरूप गुणी परस्पर भिन्न होनेसे उनके गुणों की विभिन्नता सिद्ध हो जाती है। अतः प्रत्येक गुण के गुणिवेश भिन्न होनेसे एक पदार्थाश्रित अनंत गुणों में गुणिवेश की दृष्टि से अभेद की सिद्धि नहीं होती। (७) दो विभिन्न पदार्थों में संयोग होता है उसे संसर्ग कहते हैं। गुण और गुणी इन में तथा परिणाम और परिणामी इन में यद्यपि द्रव्याधिक या निश्चयनय की दृष्टि से अभेद होता है तो भी पर्यायाधिक नय की या व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होता है। व्यवहारनय की दृष्टि से उनमें भेद होनेसे उनका अर्थात् परिणाम और परिणामी का तथा गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह संयोगरूप—संसर्गरूप होता है। परिणाम और परिणामी ये दोनों और गुण और गुणी ये दोनों संसर्ग हैं। गुणी के जितने भी गुण होते हैं वे संसर्ग हैं। गुणरूप संसर्गों के भेद से गुण और गुणी के सभी संसर्ग भिन्न होते हैं। यदि गुणों में भेद न होता तो संसर्गों में भी भेद न होता। प्रतिसमय पदार्थ की पर्याय-परिणति होती है। उस पर्याय के साथ गुण का संसर्ग होता है। अतः द्रव्य को प्रत्येक पर्यायरूप संसर्गों और गुणरूप संसर्गों स्वभिन्न संसर्गियुगल से भिन्न होता है। अतः संसर्गभेद से संसर्ग भेद कि सिद्धि हो जाती है। संसर्गभेद के कारण गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। दण्डग्रहणकाल में होनेवाली देववत्त की पर्याय और दण्ड इन में जो संसर्ग होता है वह छत्रग्रहणकाल में होनेवाली देववत्त की पर्याय और छत्र इनमें होनेवाले संसर्ग

से भिन्न होनेसे दण्ड और छत्र इन में जिसप्रकार अमेव सिद्ध नहीं होता उसीप्रकार संसर्गभेद के कारण पदार्थ के अनेक गुणों में अमेव नहीं हो सकता। (८) बाध्यभूत अर्थ अनेक और भिन्न होनेसे उनके बाधक शब्द अनेक और भिन्न होते हैं। एक पदार्थगत अनेक बाध्यभूत धर्मों के बाधक शब्द अनेक और भिन्नभिन्न होते हैं। धर्मों के बाधक शब्द भिन्नभिन्न होनेसे अर्थात् एक शब्द के द्वारा बाध्य न होनेसे शब्द की दृष्टि से भी एकपदार्थाभिधित धर्मों में—गुणों में अमेव कि सिद्ध नहीं होती। यदि एकपदार्थाभिधित अनन्तधर्मों का बाधक एक हि शब्द होता है ऐसा माना गया तो सभी पदार्थों का बाधक एक हि शब्द होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे अन्य शब्दों की विफलता होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसप्रकार अर्थात् व्यवहाररनय की या पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अस्तित्वाविधर्मों का एक बस्तु में अमेवरूप से आभित होकर रहना असंभव होनेसे कालादि की दृष्टि से भिन्नस्वरूप होनेवाले धर्मों में अमेव का उपचार किया जाता है अर्थात् 'इनमें भेद नहीं होता है' ऐसा उपचार से कहा जाता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्याधिकनय की दृष्टि से या निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थाभिधित अनन्त धर्मों में और पदार्थ और उसके अनन्त धर्मों में अमेव होता है और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से या व्यवहाररनय की दृष्टि से उनमें भेद होता है। जब पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अनन्त गुणों में, और गुण और गुणी में भेद की प्रधानता होती है तब अमेव का उपचार किया जाता है।

अध्यात्मशास्त्र में काललब्धि का अर्थ—

'कोऽसौ भावः कश्च मोक्षः?' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह—भावः स तु अत्र विवक्षितः कर्मावृत्त-संसारिजीवस्य क्षायोपशमिकज्ञानविकल्परूपः। स चानादिमोहोदयवशेन रागद्वेषमोहरूपेण शुद्धो भवतीति। इदानीं तस्य भावस्य मोक्षः कथ्यते। यदायं जीवः आगमभाषया कालादिविलिखिरूपं अध्यात्म-भाषया शुद्धात्माभिमुखपरिणामरूपं स्वसंवेदनज्ञानं लभते तदा प्रथमतस्तावन्मिथ्यात्वाविसप्तप्रकृती-नामुपशमनेन क्षयोपशमनेन च सरारागसम्यग्दृष्टिभूत्वा पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिरूपेण पराश्रितधर्म्यध्यान-बहिरङ्गसहकारित्वेन 'अनन्तज्ञानादिस्वरूपोऽहम्' इत्यादिभावनास्वरूपमात्माश्रितं धर्म्यध्यानं प्राप्य आगमकथितक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्ट्याविगुणस्थानचतुष्टयमध्ये क्वापि गुणस्थाने दर्शनमोहक्षयेण क्षायिक-सम्यक्त्वं कृत्वा तदनन्तरमपूर्वादिगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुषनिर्मलविवेकज्योतीरूपप्रथमशुक्लध्यानमनुभूय रागद्वेषरूपचारित्र्यमोहोदयाभावेन निर्विकारशुद्धात्मानुभूतिरूपं चारित्र्यमोहविध्वंसनसमर्थं वीतरागचारित्र्यं प्राप्य मोहभक्षणं कृत्वा मोहक्षयानन्तरं क्षीणकषायगुणस्थानेऽन्तर्मुहूर्तकालं स्थित्वा द्वितीयशुक्लध्यानं ज्ञानदर्शनावरणान्तरायकर्मत्रयं युगपदन्यसमये निर्मूल्य केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपं भावमोक्षं प्राप्नोति इति भावार्थः। [पञ्चा., गा. १५०-१५१, ता. वृ. टी., नि. सा. सं., पृ. २१७-२१८]

'यह भाव क्या है और मोक्ष क्या है?' ऐसा प्रश्न होनेपर प्रत्युत्तर बेटे हिं कि—यहांपर यह भाव विवर्धित है जो कि कर्मों से आवृत्त संसारिजीव के क्षायोपशमिकज्ञान का भेदरूप होता है। वह क्षायोपशमिकज्ञान का भेदरूप भाव अनाविकाल से जीवद्वेष के साथ संश्लिष्ट—बद्ध हुए द्रव्यकर्मरूप मोह के उदय के कारण राग—द्वेष—मोहरूप विभावपरिणामों के रूप से अशुद्ध हो जाता है। अब उस भाव के अर्थानुसारि विभावात्मक अशुद्धभाव के विनाश का स्वरूप कहते हैं। जब यह जीव आगमभाषा में काललब्धिरूप और अध्यात्मशास्त्र की भाषा में शुद्ध आत्मा के अभिमुख बने हुए उस जीव के परिणामस्वरूप स्वसंवेदनज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब पहले मिथ्यात्वाविसप्तक अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धि क्रोध, मात, माया और लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम से और क्षयोपशम से सरारागसम्यग्दृष्टि होकर पञ्चपरमेष्ठियों की भक्ति आदि के रूप से परविवेक के धर्म्य-ध्यानरूप बहिरङ्ग के सहकारित्व से—निमित्तता से 'मं अनन्तज्ञानादिरूपं हूं' इत्यादि प्रकार की भावना के स्वरूप आत्मसंबन्धिधर्म्यज्ञान की प्राप्ति कर आगम में कहे गये क्रम में असंयतसम्यग्दृष्टि, एकवेशविरत, प्रमत्तसंयत और

अप्रमत्तसंयत इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोह के क्षय के कारण क्षायिक सम्बन्ध के रूप से परिणत होकर बाद में अपूर्वकरणविसंज्ञक गुणस्थानों में कर्मप्रकृतियों और आत्मा इनमें होनेवाली विभ्रता का निर्मलज्ञानरूप प्रथम शुक्लध्यान का अनुभव कर रागद्वेषरूपचारित्रमोहसंज्ञक श्रयकर्म की उदयरूप परिणति का अभाव होनेसे विकारशून्य अत एव शुद्ध ऐसी आत्मा की अनुभूतिरूप, चारित्रमोहनीयसंज्ञक श्रयकर्म का नाश करनेमें समर्थ ऐसे वीतरागचारित्र को प्राप्त कर मोह का क्षय करनेके बाद क्षीणकषायसंज्ञक बारहवें गुणस्थान में अस्मर्तुहर्तकालतक स्थिरता को प्राप्त होकर द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षीणकषायसंज्ञक गुणस्थान के अन्त्यसमय में युगपत् नाश करके केवलज्ञानादिरूप अनन्तचतुष्टयात्मक भावमोक्ष की प्राप्ति कर लेता है ऐसा प्राचायं है ।

इस उद्धृत प्रमाण से काललब्धि के स्वरूप के साथ साथ अन्य ज्ञातव्य बातों का ज्ञान हो जाता है।—१) आगम की भाषा में जिसे काललब्धि कहते हैं उसे अध्यात्म की भाषा में शुद्ध आत्मा के अभिमुख होनेवाले जीवपरिणाम कहते हैं । वह काललब्धि स्वसंवेदनरूप है । अतः काललब्धि का अर्थ है जीव के शुद्धात्मस्वरूपअभिमुख परिणाम—स्वसंवेदन । इसलिए काललब्धि का किसी विशिष्ट काल से संबंध अभिप्रेत है ऐसा नहीं है । काललब्धिशब्द में पाया जाने-वाला लब्धिशब्द आद्यौपशमिकभाव का ज्ञापक नहीं है । यहाँ उसका 'प्राप्ति' ऐसा अर्थ है । लब्धिशब्द के इस अर्थ की बखबर कालशब्द का वर्तनालक्षण काल से कोई संबंध होगा ऐसा नहीं लगता । उस शब्द का ऊपर जो अर्थ दिया गया है उसमें भी वर्तनालक्षण काल का किंचित्नात्र भी उल्लेख नहीं पाया जाता । कालशब्द 'कल्' धातु से बना हुआ है । इस धातु का अर्थ 'विचार करना' ऐसा भी पाया जाता है । अतः कालशब्द का अर्थ 'विचार, मानसपरिणति' ऐसा होना चाहिये । इससे काललब्धि का अर्थ 'मानसपरिणामों की प्राप्ति' ऐसा होता है । सम्पददर्शनाविरूप मानस परिणाम को शुद्धि कहा है यह इस से पहले ही बता दिया है । काललब्धि का अर्थ रत्नत्रय की—स्वसंवेदन की प्राप्ति ऐसा अर्थ निकल आता है और वह टीकाकार के अभिप्राय से मिलता भी है । जीव की विचारात्मक परिणति अनाविकाल में होती आयी है । अतः यहाँ परिणाम विशिष्टपरिणाम के स्वरूप से अभिप्रेत है । और वह जीव की शुद्धात्माभिमुख परिणति है । इस शुद्धात्माभिमुख परिणति का हि नाम भेदज्ञान या सम्बन्ध है । अतः काल-लब्धि का अर्थ स्वसंवेदन होनेसे उससे वर्तनालक्षण विशिष्ट काल का ग्रहण करना आवश्यक नहीं जचता । २) इस स्वसंवेदन से जीव औपशमिकभावरूप या आद्यौपशमिकभावरूप सरागसम्बन्ध के रूप से परिणत होता है । ३) सगसम्बन्धस्वी की अवस्था में वह पंचपरमेष्ठियों को अपने धर्मध्यान का विषय बनाता है । पंचपरमेष्ठी ध्याता की आत्मा से भिन्न होनेसे परविषयरूप है । ४) इस परविषयकधर्मध्यान के निमित्त से—साधन से आरम्भविषयक धर्मध्यान की प्राप्ति कर लेता है; कर्मों कि प्रथम शुक्लध्यान के बाद उसके सहारेसे 'मं अनतज्ञानादिरूप ह' इस प्रकार के विचार को अपना ध्येय बनाकर अपने स्वरूप का ध्यान कराता है । ५) इसप्रकार के ध्यान के द्वारा चौथे से सातवेंतक के किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीयकर्म का क्षय करके क्षायिक सम्बन्ध के रूप से परिणत होता है । ६) आठवां, नववा और दसवां इन गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान की प्राप्ति के समय कर्मप्रकृतियों और आत्मा इनके भेद का ज्ञानरूप जो भेदज्ञान होता है उसको निर्मल करता है । प्रथम शुक्लध्यान भेदज्ञान की जो निर्मलता होती है उसरूप ही होता है । ७) प्रथम शुक्लध्यान से रागसंज्ञक और द्वेषसंज्ञक चारित्रमोहनीय के उदय का अभाव हो जाता है और चारित्रमोहनीय के उदय के अभाव से आत्मा विकारशून्य बन जाती है । उस विकारशून्यता से जीव शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करता है । यह शब्द आत्मा की अनुभूति ही वीतरागचारित्र है । यह वीतरागचारित्र चारित्रमोह का नाश करनेमें समर्थ होता है । ८) वीतरागचारित्र से मोह का क्षय करनेके बाद बारहवें गुणस्थान में जीव स्थिर रहता है और द्वितीय शुक्लध्यान में मग्न होता है । इस द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा वह जीव ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मों का क्षीणकषायनामक बारहवें गुणस्थान के अन्त्यसमय में युग-पत् नाश करता है । ९) इन घातिकर्मों का नाश होते ही केवलज्ञानादिरूप अनन्तचतुष्टयात्मक भावमोक्ष की उसे प्राप्ति हो जाती है ।

अथ सूत्रावतारः— (अब गाथासूत्र का प्रारंभ—)

वंदितु स्व्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गइं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥१॥

वन्वित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवामचलामनौपम्यां गतिं प्राप्तान् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिवमो श्रुतकेवलमणितम् ॥१॥

अन्वयार्थ— (ओ) हे भव्यजीवो ! (ध्रुवां) शुद्धस्वभावात्मकपरिणतिरूप होनेसे शुद्धद्रव्य कनय की दृष्टि से अविनश्वर, (अचलां) स्वस्वभावप्रख्यावक द्रव्य मॉदयतमक निमित्त का अ होनेसे ओर परमोत्कृष्टसामर्थ्य से युक्त होनेसे अचल अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप में स्थिर ः (अनौपम्यां) परमोत्कृष्टज्ञान का अन्यत्र संसारी जीव में सादृश्य पाया न जानेसे उपमानार्थ ऐसी (गतिं) अवस्थाविशेष को (प्राप्तान्) प्राप्त हुए अर्थात् उक्त विशेषों से युक्त अवस्था के ः से परिणत हुए (सर्वसिद्धान्) सभी सिद्धों को (वंदित्वा) वंदन—नमस्कार करके (श्रुतकेवलमणितम् द्रव्यश्रुतपारगत और भावश्रुतसंपन्न होनेसे आत्मानुभव करनेवाले श्रुतकेवलियों के द्वारा अथवा ग धरदेवों के द्वारा प्रतिपादित (इवं) यह (समयप्राभृतं) आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्धात् स्वरूप के ज्ञान से परिपूर्ण ऐंम समयप्राभृत कां (वक्ष्यामि) कहूंगा ।

आ. ख्या.— अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलम्बमानानादिभावान्तरपरपरिवृत्तिविश्रान्तिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणाद्भुतमाहात्म्यत्वेनादि-ष्टमानौपम्यामपवर्गसञ्ज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मन प्रतिच्छन्दस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेवलप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्भिर्-भिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्याहंतप्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ।

त. प्र.— अथेति माङ्गल्यार्थं प्रारम्भार्थं च । ध्रुवामचलामनौपम्यां चेति त्रीणि गतिविशेषाणि । तत्र यथाक्रमं विशेषणत्रयस्पष्टीकरणं यथा— स्वभावभावभूततया—स्वः स्वकीयः शुद्धात्मनः भावः स्वरूपमस्यास्मिन्निति वा स्वभावः । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इत्यो मत्वयीयः । स्वभावश्चासी भावः परिणामश्च स्वभावभावः । तेन स्वरूपेण भूता उत्पन्ना प्रादुर्भूता स्वभावभावभूता । तस्याः भावः स्वभावभाव-भूतता । तथा । शुद्धात्मद्रव्यशुद्धस्वभावयुक्तत्वेन प्रादुर्भूतत्वावित्यर्थः । ' उत्पत्तेः स्थितिव्ययद्वयसद्भाव-मन्तरेण, ध्रुवत्वस्थोत्पत्तिव्ययद्वयमन्तरेण, व्ययस्य चोत्पत्तिध्रुवत्वद्वयमन्तरेणासम्भवात्कथमस्याः अपवर्गसञ्ज्ञिकायाः अवस्थापरपर्यायायाः गतेर्ध्रुवत्वम् ? ' इति चेत्, तस्याः उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता-यामपि जीवद्रव्यस्यानाविनिधनत्वानत्स्यां चावस्थायीं कर्मणां प्रक्षीणत्वाच्छुद्धात्मस्वभावप्रख्यावककर्मो-दयाविरूपनिमित्तकारणस्यासम्भवात्तस्याः अविनश्वरत्वाविति क्लमः । द्रव्यार्थिकनयस्य प्राध्याये पर्यार्याधिकनयस्य च गौणत्वेऽस्याः अपवर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेर्ध्रुवत्वमिति भावः । अनादिभावान्तरपरपरि-

वृत्तिविधान्तिबधेन—अन्ये शुद्धात्मपरिणामाद्भिन्नाः भावाः विभावात्मकाः परिणामाः भावान्तराणि । यद्वा अन्ये स्वरूपभेदावात्मद्रव्याद्भिन्नाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपाः भावाः भावान्तराणि । एतेषाम्-भावेर्जिनिनाऽऽ बद्धत्वाद्द्विरचितत्वाच्छानादित्यम् । अनादिबद्ध भावान्तररूपविभावात्मकाः परिणामाः श्व पराः विपर्यस्ताः परिणतयः । तासां विधान्तिबधेन । विरमणादित्यर्थः । यद्वाऽनादेः जीवबद्ध-भावान्तररूप—पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वरूपेः भावैः कर्मवर्गणायोप्यपुद्गलपरिणामैः कृताः पराः विपर्य-स्तत्वाद्भिन्नावरूपाः याः परिणतयः तासां विधान्तिबधेन । विरमणेनेत्यर्थः । अचलत्वमुपगताम्—शुद्ध-ज्ञानात्मके स्वरूपेऽचलत्वं स्थिरत्वमुपगतां प्राप्ताम् । अखिलोपमानबिलक्षणामुत्तमाहात्म्यत्वेनाविद्य-मानोपम्यामपवर्गसञ्ज्ञिकां गतिमापन्नाम्—शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिप्राप्तुर्भूतत्वादस्यां गतावात्मनो यन्महत्त्वं तद्वद्भूतं अन्यत्रोपमानभूते द्रव्येऽप्राप्यत्वाद्बिलक्षणमसमाधारणमदृष्टपूर्वं लोकोत्तरं वा । निखिलोप-मानभूतद्रव्येष्ववभूतमाहात्म्यस्यावर्शनाच्छुद्धावस्थापन्नजीवद्रव्ये एव तस्य सद्भावात्लोकोत्तरत्वम-विद्यमानोपम्यत्वं च । गतिचतुष्टयस्यापवर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेश्च नैमित्तिकभावसामान्यत्वेऽपि गति-चतुष्टयस्यौदयिकभावत्वात्तद्गतपरिणतात्मन्यस्य शुद्धात्मस्वरूपानापन्नत्वादात्मस्वभावभूतज्ञानस्य विभा-वभावात्मकत्वेन परिणतत्वात्पारमार्थिकसुखाद्यसद्भावाद्दुःखरूपत्वाच्च न तेनौपम्यमपवर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेः, तस्याः क्षायिकभावरूपत्वात्तद्गतपरिणतात्मद्रव्यस्य शुद्धज्ञानघर्नकस्वरूपापन्नत्वादात्मस्वभावभूत-ज्ञानस्य विभावभावात्मकत्वेनापरिणतत्वात्पारमार्थिकमुखसम्पन्नत्वादुःखात्मकपरिणत्यसम्भवाच्चाप-वर्गसञ्ज्ञकगतिनारकाविगतीनामुपमानोपमेयभावस्यासम्भवात् । तासामुपमानोपमेयभावात्सम्भवादम-वर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेरविद्यमानोपम्यत्वम् । गतिशब्दोऽवस्थावचनः । 'शुद्धात्मस्वभावोपलब्धिस्वरूपान-वधिपारमार्थिकमुखसम्पन्ना विभावभावात्मकपरिणतिविकलेयं गतिः किमयमपवर्गसञ्ज्ञामावहति ?' इति चेत्, द्रव्यकर्मभावकर्मपवर्जनात् । कर्मनोकरूपपुद्गलपरिणामात्कभावेभ्यो विभावभावेभ्यश्चापवर्जनात् ' भावेभ्योपवर्जनमपवर्गः ' इति निरुक्तेर्भोक्षावस्थायाः अपवर्गसञ्ज्ञा भवतीति भावः । नास्त्यस्यामात्मनो विशुद्धतावस्थायां विभावभावानां द्रव्यकर्मत्मकानां पुद्गलोपादानकभावानां शरीरादिरूपाणां च नामकर्मोद्भवानां भावानां कथमपि सद्भावः । सिद्धत्वेन साध्यस्यास्यात्मनः प्रतिच्छन्दस्यानीयान्-सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिबिम्बसदृशत्वात्सिद्धात्मनां नैव तेभ्यो भिन्नः, शुद्धनिश्चयनयापेक्षया तस्य तत्त्वभाव-सदृशस्वभावत्वात् । अतस्तेषां सिद्धानां सिद्धत्वेन साध्येन ममशोभंभ्यस्यात्मना सदृशत्वात्तेषां ततः कथञ्चिद्भिन्नत्वमिति भावः । ततो भव्यात्मनोऽशुद्धावस्थापन्नत्वेऽपि शुद्धावस्थावापिर्नाशक्यानुष्ठाना । भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधाय—भावद्रव्यस्तवाभ्यां भावस्तवं द्रव्यस्तव च कर्तुमित्यर्थः । ' ध्वयंवाचोऽर्थात्कर्मणि ' इत्यम् । स्वात्मनि परात्मनि च निधाय संस्थाप्य । अनादिनिघनश्रुतप्रकाशित-त्वेन—श्रुतस्यानादिनिघनत्वं न द्रव्यश्रुतापेक्षया, अपि त्वनादिनिघनज्ञेयार्थस्वरूपप्रतिपादकत्वापेक्षया । अनेनानादिनिघनश्रुतेन प्रकटीकृतत्वेन । निखिलार्थसार्यसाक्षात्कारिकेवलप्रणीतत्वेन—सपर्ययाखिल-ज्ञेयार्थं सकलप्रत्यक्षेण केवलभगवान्साक्षात्करोतीति [युक्यागमप्रसिद्धम् । तादृक्सर्वज्ञप्रकृतत्वेना-स्यागमस्य प्रामाण्यं सिद्धम् । श्रुतकेवलभिः स्वयमनुभवद्भिः अभिहितत्वात्-द्रव्यश्रुतपारङ्गतेर्भावं-श्रुतवद्भिः केवलभिः द्रव्यभावश्रुतवत्त्वादाहितकेवलसञ्ज्ञैः शुद्धात्मस्वरूपमनुभवद्भिः प्रतिपादितत्वात् । निखिलश्रुतसागरपारङ्गतश्रुतकेवलभिरनुभवगोचरीकृतत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपस्यैतच्छास्त्ररूपमितिशुद्धात्म-स्वरूपस्य याथात्म्यत्वादस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यमिति भावः । निखिलश्रुतपारावारपारीणत्वादानुभूतशुद्धा-

त्वस्वरूपत्वाच्च मनुजोः भूतकेवलित्वं निर्वाद्यभवसेयम् । परिभाषणं स्पष्टीकरणमुपक्रम्यते प्रारभ्यते ।

टीकार्थ— शुद्ध आत्मा के शुद्धस्वरूप से युक्त परिणामरूप से उत्पन्न हुई होनेसे भ्रुवत्व का अवलंबन करने-वाली, अनादिकाल से शुद्धात्मस्वरूप से युक्त परिणाम से विभिन्न विभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होना विच्छिन्न हो गया होनेसे अथवा अनादिकाल से द्रव्यकर्मरूप अन्यपदार्थ के निमित्त से विपर्यस्त अर्थात् विभावस्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होना विच्छिन्न हो गया होनेसे अचलत्व को प्राप्त हुई अर्थात् अपने शुद्धस्वभाव में अचल अर्थात् स्थिर हुई, अखिल उपमानभूत पदार्थों में पाया न जानेसे विलक्षण ऐसे आश्चर्यावह माहात्म्य के कारण जिसका सादृश्य-साधारण धर्म अन्यत्र कहींपर भी पाया नहीं जाता ऐसी जो अपवर्ण नाम की द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म इन तीनों से रहित अवस्था के रूप से परिणत हुए, सिद्धस्वरूप से साध्य बनी हुई आत्मा के प्रतिबिम्बसदृश भगवान् सभी सिद्धों को भावस्तुति और द्रव्यस्तुति करनेके लिए अपने आत्मा में और परकी आत्मा में स्थापित कर, अनाद्यन्त भूत के द्वारा प्रकाशित किया जानेसे, संयुक्त पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के साथ सकल-प्राप्त्य के द्वारा जाननेवाले केवलभगवान् के द्वारा प्रतिपादित किया गया होनेसे, द्रव्यभूतज्ञान से युक्त भावभूत के धारक होनेवाले होनेसे भूतकेवलसंज्ञा को धारण करनेवाले और स्वयं अनुभव करनेवाले जीवों के द्वारा प्रतिपादित किया जानेसे प्रमाणभूत बने हुए शुद्धात्मस्वरूप के प्रकाशक, प्राप्तसन्नक, अहृत्प्रवचन के अवयवभूत इस समयसार-प्राप्तनामक ग्रंथ का अपने और दूसरों के अनादि मोह का नाश करनेके लिए भावात्मक और द्रव्यात्मक बाणी के द्वारा स्पष्टीकरण करने के लिए आरंभ किया जाता है ।

विवेचन— इस गाथा में अपवर्गसंज्ञक गति के जो १) भ्रुवाम्, २) अचलाम् और ३) अनौपम्याम् ये तीन विशेषण विद्यं हुए हैं और जिनका टीकाकार भगवान् अमृतचन्द्रसूरीश्वर ने स्पष्टीकरण भी किया है उनका स्पष्टीकरण किया जाता है । सबसे पहले अपवर्ग शब्द का वाच्यार्थ इस सवर्ग में क्या है यह देखना अनुचित नहीं है । जीव की मोक्ष अवस्था का दूसरा नाम अपवर्ग है; क्यों कि मोक्ष अवस्था में विभावभावात्मक भावकर्मों का, विभावभावस्वरूप ब्रह्म जीव के परिणत के निमित्तभूत द्रव्यकर्मों का और नामकर्मजन्य शरीररूप नोकर्म का अभाव होता है । यह भोक्षावस्था शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वभाव से युक्त होती है और शुद्धस्वरूप से युक्त अवस्था अवस्थावान् शुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेसे शुद्ध जीवद्रव्य अविनश्वर होनेसे अविनश्वर होती है । ' भावेभ्योऽप्रवर्जनमपवर्गः ' ऐसी अपवर्गशब्द की निरुक्ति पायी जाती है । इस शब्द के प्रयोग के द्वारा आचार्यधी न उस मोक्ष अवस्था में भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म उनका अभाव बताया है । इस शब्द के प्रयोग में इस गति का—अवस्था का—परिणाम का नारकादिगतिरूप अवस्थाओं से भेद की सिद्धि की गयी है । १) इस अवस्था के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा द्रव्यरूप होनेसे अविनश्वर होती है और आत्मा और शुद्धावस्था इनमें अन्वय होनेसे और स्वभाव के विनाश के अर्थात् विभावस्वरूप परिणत के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म का अभाव होनेसे और अनन्त मासध्य का आविर्भाव और उसकी पूर्णता हो जानेसे उस अवस्था का भ्रुवत्व सिद्ध हो जाता है; फिर भले हि वह जीव या उसकी वह पर्याय उत्पादकध्रुव्यात्मक या परिणमशील हो । अतः शुद्ध आत्मा की भोक्षावस्था का ' भ्रुवाम् ' यह विशेषण यथार्थ है । २) मोक्ष अवस्था में अनादिकाल से प्रादुर्भूत होनेवाले विभावपरिणामों का और उनके निमित्तभूत द्रव्यकर्मों का अभाव होता है; क्यों कि विभावरूपपरिणत के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्मों का अनादि से बला आया संश्लेषरूप संबन्ध का नाश-वन्नाश हो गया होगा है । इसप्रकार द्रव्यकर्मों और भावकर्मों का अभाव हो जानेसे आत्मा मोक्ष अवस्था में अपने स्वरूप में स्थिर रहती है—अपने स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होती । अपने स्वरूप से च्युत न होनेसे वह विभावभाव-स्वरूप से परिणत नहीं होती । अतः उस अपवर्गसंज्ञक गति का ' अचलाम् ' यह विशेषण सार्थ है । ३) भोक्षावस्था में जीव का ज्ञानगुण पूर्णता अनाद्युत हो जानेसे वह परमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ होता है । उसके ज्ञान की परमोत्कृष्ट अवस्था सच्चमुचने आश्चर्यावह होती है । जीव की संनारी अवस्था में किसी भी काल में ज्ञानगुण का यह परम उत्कर्ष पाया नहीं जाता । अतः वह विलक्षण कहा जाता है । इस परमोत्कृष्ट अवस्था का सिद्ध जीव हि स्वामी होते

है, संसारी जीव नहीं। जब दो पदार्थों में किसी न किसी प्रकार से साधारण धर्म—सादृश्य पाया जाता है तब उन दो पदार्थों में उपमानोपमेयभाव घटित होता है। 'मूलं चन्द्रः इव' इस उपमा में मूल उपमेय है और चन्द्र उपमान है; क्योंकि कि इन दोनों में आनन्दवायकत्व यह साधारण धर्म पाया जाता है। अथर्व गति और चारों गतियाँ इनमें एक भी धर्म साधारणरूप से नहीं पाया जाता। इन गतियों के जिन धर्मों में साधारणता—सदृशता पायी जाती चाहिये वे धर्म उन गतियों में पाये जानेवाले असाधारण धर्म होने चाहिये। अस्तित्वादि सर्वसाधारणधर्मों के होते हुए भी उनमें से दो पदार्थों में उपमानोपमेयभाव कभी भी घटित नहीं होता। अन्य गतियों में जो ज्ञान, मूल आदि धर्म हैं वे इन्द्रियजन्य होनेसे मोक्षावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादिकों के सदृश नहीं होते। मोक्षावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट होनेसे और अन्य गतियों में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट न होनेसे उन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में सादृश्य न होनेसे उनमें उपमानोपमेयभाव घटित नहीं होता। मोक्षावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट होनेसे और अन्य गतियों में न पाये जानेसे वे विलक्षण और अद्भुत होते हैं। इसी कारण से मोक्षावस्था अनुपम होती है। अतः उसका 'अनूपम्यां' यह विशेषण सार्थ है। परमोत्कृष्ट अवस्थावाले ये सिद्ध जीव मनुष्य आत्मा के प्रतिबिम्ब हुआ करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जीव की आत्मा शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से सिद्धात्मा के सदृश होती है। संनारावस्था में यह सिर्फ कर्मावृत्त होती है। कर्म का आचरण नष्ट होते ही वह परमोत्कृष्ट अवस्था व्यक्त हो जाती है। जिसप्रकार मेघपटल हट जानेपर सूर्य का स्वाभाविक तेज प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मपटल दूर हटते ही जीव का परमोत्कृष्ट ज्ञानस्वभाव प्रकट हो जाता है। ग्रंथकार और टीकाकार आचार्य ग्रंथारंभ करनेके पूर्व काल में भावस्तुति और द्रव्यस्तुति करनेके लिए सिद्धों को अपनी आत्मा में और दूसरे की आत्मा में प्रस्थापित करते हैं। इस ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध करनेके लिए कुल तीन हेतु विधे गये हैं। द्रव्यभूत अनादिनिधन न होनेपर भी उसमें प्रतिपादित विषय अनादिनिधन होनेसे द्रव्यभूत का भी अनादिनिधनत्व सिद्ध हो जाता है। इस समयसार ग्रंथ में जिस विषयका प्रतिपादन किया गया है वह अनादिनिधन भूत के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतः इस कारण ये प्रकृत ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। अनादिनिधन भूत के द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है वह इस ग्रंथ का विषय बना हुआ है। इस विषय का प्रणयन सकल पदार्थों को उनके सकल पर्यायों के साथ सकलप्रत्यक्ष के द्वारा जाननेवाले केवलिनगवान् के द्वारा किया गया है। अतः इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। द्रव्यभूतसागरपारंगत और भावभूतरूप से परिणत हुए भूतकेवली के द्वारा अनुभव करनेके बाद प्रतिपादित किया जानेसे इस ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। केवलिनगणीत होनेसे इस ग्रंथ का जो प्रामाण्य बताया गया है उसका कारण यह है कि उसका प्रणेता केवलिनगवान् सर्वदोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी होते हैं और उसीकारण से वे आप्त कहे जाते हैं। आचार्य स्वामिसमन्त-भद्र ने आप्त का लक्षण नीचेमुजब दिया है—

आप्तो नोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेतागमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्युपाप्तता भवेत् ॥

आप्त को सर्वं दोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी नियतरूप में होना चाहिये; क्योंकि कि सर्वदोषरहितत्व, सर्वज्ञत्व और आगमेशित्व के बिना आप्तता हो ही नहीं सकती। केवलिनगवान् सर्वदोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी होते ही हैं। अतः उनके द्वारा प्रणीत होनेसे आगम की प्रमाणता सिद्ध होती है। यदि प्रणेता सर्वदोषरहित न हो तो उसके द्वारा मोक्षमार्ग का प्रणयन होना असंभव है। आचार्य श्रीविद्यानन्द ने कहा है—

मोहाक्रान्ताश्च भवति गुरोर्मोक्षमार्गप्रणीति—

नतं तस्याः सकलकलुषध्वंसजा स्वात्मलब्धिः ।

तस्यै वन्द्यः परगुरुरिह क्षीणमोहस्त्वमहंनृ !

साक्षात्कुर्वन्नमलकमिबाशेषतरुधानि नाथ ॥ [आ. प., श्लो. सं. १२१]

मोक्षमार्ग का प्रणयन मोक्षोपास्त—मोही गुरु से नहीं होता । उस मोक्षमार्ग के प्रणयन के बिना सकल बीषों के नाश से प्रादुर्भूत होनेवाली अपनी आत्मा की अर्थात् आत्मा के शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती । उस शुद्धस्वरूप आत्मा की प्राप्ति के लिए है अर्हन् ! इस संसार में आप बंद्नीय परम गुरु हैं; क्यों कि आप के संपूर्ण मोह का नाश हो गया है और हे नाथ ! संपूर्ण पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों को आप ही हस्तलामलकवत् साक्षात् जाननेवाले हो ।

केवलविषयवान् के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले होनेसे गणधरादि श्रुतकेवलियों के द्वारा प्रतिपादित किया जानेसे इस आगमग्रंथ की प्रमाणता सिद्ध हो जाती है ।

ऐसे इस प्रमाणभूत ग्रंथ का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण अपने और अन्य जीवों के साथ संविलम्ब हुए इष्ट्य मोह का और सञ्जनित भावमोह का नाश-अभाव करनेके लिये किया जाता है। यह ग्रंथ शुद्ध आत्मस्वरूप का प्रकाशक है और प्राभूत यह उसकी संज्ञा है। समयप्राभूतवाच्य का स्पष्टीकरण निम्नप्रकार से भी किया जा सकता है । 'समयेन शुद्धेन आत्मस्वरूपभूतेन ज्ञानेन प्रकर्वेणाराधनार्थं शुद्धात्मस्वरूपप्राप्त्यर्थं प्रकर्वेणाश्रित्ये आपूर्यते स्मेति समयप्राभूतम् ।' शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करनेके लिये ज्ञानस्वभावभूत ज्ञान से जो पूर्ण भरा हुआ है वह समयप्राभूत है ।

जिसप्रकार संसारी जीव की चारों गतिरूप अवस्थाएं नैमित्तिकभावस्वरूप होती हैं उसीप्रकार मोक्षरूप अवस्था भी नैमित्तिकभावस्वरूप ही होती है; क्यों कि वह कर्म के क्षयरूप निमित्त से प्रादुर्भूत होती है । नैमित्तिक-भावरूप होनेपर भी स्वाभाविकभावरूप होनेसे, संपूर्णसामर्थ्यसंप्राप्त्यवधारण होनेसे और विभावपरिणाम के कारण भूत कर्मरूप निमित्तों का अभाव होनेसे वह अवस्था अविनद्वर होती है । चारों गतिया कर्मोद्ययनिमित्तक होनेसे, विकलसामर्थ्यसंपन्न होनेसे या भेदज्ञानरूप सामर्थ्य से विकल होनेसे और वैभाविकभावरूप होनेसे विनद्वर होती है । अतः जीव की अपवर्गावस्था निरुपम है ।

'वैदित्सु सर्वसिद्धे' इन पदों का आचार्यप्रवर अमृतचन्द्रसूरीधर ने 'भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छन्दस्थानीयान् भावद्वयस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधाय' ऐसा स्पष्टीकरण किया है । अन्विकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए जो पापबंध होता है वह भगवान् की स्तुतिमात्र से क्षणमात्र काल में क्षीण हो जाता है, जिसमें आत्मा की विशुद्धि होती है—सम्पक्व विकसित होता है । शास्त्रकारों ने जिर्णविव का दर्शन भी सम्यक्त्वोत्पत्ति का कारण माना है। स्वतः भी आचार्यों की दृष्टि में पापविनाशक है और परपरग से मोक्ष का भी कारण है । भक्तामर में लिखा है—

त्वत्सस्तवेन भवसन्तिसन्निवृद्ध

पाप क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।

आक्रान्तलोकमलिनिलमशेषमाशु

सूर्याशुभिन्नमिव शार्बरमन्धकारम् ॥

पाप के नाश से आत्मा की विशुद्धि होती है और विशुद्धि होनेपर सबिकल्प और निर्विकल्प समाधियों में जीव की स्थिरता होती है । इनमें सिद्धात्मा ध्येय बननी है और आगे आगे स्वात्मा भी अपने स्वरूप के रूप से ध्यान का विषय बनकर ध्येयरूप सिद्धात्मा के सद्दा सिद्धात्मा बन जाती है । अतः सिद्धात्मा की अपने में स्थापित करनेके लिए उसका स्तव कारण होनेसे तट्टाच्छक पद की तृतीया विभक्ति में योजना की है ।

पथकार आचार्य भगवान् श्रीकुम्बकुन्ददेव ने इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता की सिद्धि करने की कोशिश करने का खास कारण है । केवली भगवान् सकलार्थसाक्षात्कारी अर्थात् सर्वज्ञ होनेसे, गणधर और श्रुतकेवली आत्मस्वरूप का साक्षात् अनुभव करनेवाले होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित विषय की प्रामाणिकता सिद्ध हो जानेपर मुमुक्षु भव्यजीव उस विषय का अनुसरण करने लग जाते हैं और मोक्षफल की प्राप्ति कर ले सकते हैं । यदि यह

पंच बोहतन्नास जज्ञानी जीव के द्वारा प्रतिपादित किया गया होता तो मर्ष्यों की दृष्टि में यह प्रजापन्नत नहीं बन पाता और उनके द्वारा संशोक्त विषय का अनुसरण भी किया जाता असंभव बन जाता । इसकी प्रामाणिकता के बारेमें किञ्चिन्मात्र भी संदेह का संभव न होनेसे यह पंच संपूर्ण मध्य जीवों को कल्याणप्रद है—उनका हित करनेवाला है ॥ १ ॥

तत्र तावत् समय एव अभिधीयते—

अब समय का अर्थात् समयविषयक प्रतिपादन किया जाता है—

जीवो चरित्तदंसणणाणद्धिउ तं ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसद्धियं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चारित्रदशनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ— (जीवः) जो जीव (चारित्रदशनज्ञानस्थितः) चारित्र, दर्शन और ज्ञान में स्थित—आसक्त होना है अर्थात् विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन जिसका स्वभाव होता है ऐसी अपनी परमात्मा की या उसके स्वभाव की निश्चलता से अनुभूति करता है, उसी में अपनी रचि रखता है और रागादिरूप विभावों से रहित होकर उसका अनुभव करता है अथवा उसके दर्शन—ज्ञानचारित्र के ऐक्यात्मक स्वरूप में आरक्त रहता है—उसका अनुभव करता है (तं) उस जीव को (हि) परमार्थतः (स्वसमयं) स्वसमय (जानीहि) जान । (पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च) और जो जीव निश्चयवर्तनत्रय का उसमें अभाव होनासे पुद्गलकर्म के उदयरूप निमित्त के द्वारा नियंत्रित जा नारकादि अवस्थाएँ हाती है उन में आरक्त होता है अर्थात् अपने परमात्मस्वरूप की ओर दृष्टिक्षेप भी नहीं करता (तं) उसे (परसमयं) परममय (जानीहि) जान ।

टिप्पणी— यहापर ' स्थित ' इस शब्द का सामान्य अर्थ ' आरक्त हुआ ' ऐसा है । इस सामान्य अर्थ की दृष्टि से उसके (१) रचि, (२) संवेदन और (३) अनुभवन ये तीन विशेष अर्थ लिए गए हैं । ' प्रदेश ' इस शब्द का ' पर ' के द्वारा प्रवर्तित—उत्तेजित—प्रयोजित ऐसी जीव की अवस्था अर्थात् जीव के नारकादिपर्याय ऐसा लिया गया है ।

आ. ख्या.— योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पाद-व्ययध्रौर्व्यंकयानुभूतिलक्षणया सत्तयाऽनुस्यूतः, चैतन्यस्वरूपत्वाग्निद्योदितविशददृशिशक्ति-ज्योतिः, अनन्तधर्माधिरूढैर्धर्मित्वाबुद्योतमानद्रव्यत्वः, क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभाव-त्वाद्गुणसङ्गितगुणपर्यायः, स्वपराकारावभासनसमर्थत्वाद्बुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः, प्रतिविशि-ष्टावगाहगतस्थितिर्वर्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावात् असाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावात् चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नः, अत्यन्तमनन्तद्रव्यसङ्करेऽपि स्वरूपादप्रचयवनात् टड्कोत्कीर्णचित्स्वभावः, जीवो नाम पदार्थः स समयः, ' समयते एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति च ' इति निरुक्तेः । अयं खलु यदा सकलभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेक-

अप्योतिरुद्गमनात् समस्तपरद्रव्यात् प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वंकत्व-
गतत्वेन वर्तते, तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात् स्वमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च
स्वसमयः इति । यदा तु अनाद्यविद्याकन्दलीमूलकन्दायमानमोहानुबृत्तिन्त्रतया दृशिज्ञप्ति-
स्वभावनियतवृत्तिरूपात् आत्मतत्त्वात् प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैक- (त्व-)
गतत्वेन वर्तते, तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात् परं एकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च पर-
समयः इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुद्धावति ।

त. प्र.— वक्ष्यमाणविशेषणविशिष्टो जीवः समयः इत्यन्वयः । उत्पादव्ययध्रौष्यक्यानुभूतिलक्षणया
सत्तयाऽनुस्यूतः—जीवस्य ध्रुवत्वं द्रव्याधिकनयप्राधान्ये पर्यायाधिकनयगौणत्वे चोत्पादव्ययात्मकत्वं च
पर्यायाधिकनयप्राधान्ये द्रव्याधिकनयगौणत्वे च सिध्यतः । तस्योत्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वं परिणामस्वरूप-
निबन्धनं, कूटस्थानित्यस्योत्पादव्ययासम्भवात्, सर्वथा क्षणिकस्य चान्वयासम्भवात् कमाक्रमप्रवर्तमान-
परिणामासम्भवाद्द्रौष्यात्मकद्रव्याभावेऽनुपादानकत्वादेकत्वप्रत्यभिज्ञानासम्भवाच्च । प्रातीतिकं च
जीवस्योत्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वं, पूर्वोत्तरावस्थात्यागोपादानलक्षणबालकुमारयुववृद्धावस्थानामिन्द्रिय-
गोचरत्वात् । अतस्तस्य परिणामस्वभावत्वं निरारेकं सिध्यति, तद्गाधकप्रमाणासम्भवात् । सह प्रवर्त-
मानानां गुणाल्पपर्यायाणां यावद्द्रव्यभावित्वाद्भ्रुवत्वाज्जीवस्य ध्रुवत्वं, क्रमेण प्रवर्तमानानां पर्याया-
णामुत्पादव्ययात्मकत्वात्स्योत्पादव्ययान्मकत्वम् । तथापि तस्यापरिणामित्वे प्रतीत्यतिलङ्घनम् । अत-
स्तस्य परिणामनस्वभावत्वं सिध्यत्येव, तस्य परिणामात्मकस्वभावेऽवतिष्ठमानत्वात् । तेन स्वभावेन
तादात्म्यापन्नत्वादिति भावः । परिणामात्मकस्वभावादिभिन्नत्वाद्दुत्पादव्ययध्रौष्यैक्यपरिणतिलक्षणया
सत्तयाऽनुस्यूतस्तादात्म्यमापन्नः । द्रव्यसत्तयोरभिन्नत्वाद्द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वात्सत्ताया अघ्यु-
त्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वं सिध्यति । ‘ अस्तित्वमात्रलक्षणायाः सत्ताया कथमुत्पादव्ययध्रौष्यात्मकमेक-
त्वम् ? ’ इति चेत्, उच्यते सत्तायाः भावरूपत्वाद्भाववतो द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वात्तयोः
सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयनयेन कथञ्चिदभिन्नत्वात्सत्तायाः उत्पादव्ययध्रौष्यात्मकत्वमिति ।
अत्र सत्तास्वरूपं विप्रियते । तदुक्तममृत्तचन्द्रदेवैः—

अस्तित्वं हि सत्ता नाम मतो भावः सत्त्वम् । न सर्वथा नित्यतया मत्रथा क्षणिकतया वा विद्यमानमात्रं
वस्तु । सर्वथा नित्यस्य ऋतुनस्तत्त्वतः क्रमद्भुवां भावानामभावात्कुतो विकारवस्त्वम् ? सर्वथा क्षणिकस्य च नन्वतः
प्रतिज्ञानाभावात् कुतः एकसन्तानत्वम् ? ततः प्रत्यभिज्ञानेतदुत्पत्तेन केनचित्स्वरूपेण ध्रौष्यमाल— (म्य ?) म्वमानं
काम्याञ्चित्कमप्रवृत्ताभ्या स्वरूपाभ्या प्रलीयमानमुपजायमानं चकालमेव परमार्थनस्त्रितयीमवस्था विभ्रान्णं वस्तु
' सत् ' अवबोधयम् । अत एव सत्तापि उत्पादव्ययध्रौष्याऽमिकाः वक्ष्यं द्रव्या, भावभाववतोः कथञ्चिदेकस्वरूपत्वात् ।
सा च त्रिलक्षणस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य सादृश्यमुचकन्वावेका सर्वपर्यायस्थिता च । सा च त्रिलक्षणस्य ' सत् '
इत्यभिधानस्य ' सत् ' इति प्रत्ययस्य च सर्वपर्यायेषु तन्मूलस्यैवोपलम्भात् । सविश्वरूपा च । विश्वस्य समस्तवस्तु-
विस्तारस्यापि रूपेस्त्रिलक्षणैः स्वभावाः सह वर्तमानत्वात् । अनन्तपर्याया च, अनन्ताभिन्नव्यपर्यायव्यक्तिमित्त्रिलक्षणाभिः
परिरम्यमानत्वात् । एवमूतापि सा न वलु निरङ्कुशा, किन्तु सप्रतिपत्ता । प्रतिपत्तो हृषसत्ता सत्तायाः, अत्रिलक्षणत्वं
त्रिलक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकपर्यायस्थितत्वं सर्वपर्यायस्थितायाः, एकस्वत्वं सविश्वरूपायाः, एकपर्यायत्वमनन्त-
पर्यायाः इति । द्विविधा हि सत्ता महासत्ताऽनन्तरसत्ता च । तत्र सर्वपर्यायसंशय्यापिनो सादृश्यास्तिस्रः त्रिविधा
महासत्ता प्रोक्तैव । अग्रा तु प्रतिनिय— (म ?) तवस्तुवर्तितो स्वरूपास्तिस्रः त्रिविधाऽनन्तरसत्ता । तत्र महासत्ताऽवा-

स्तरसत्तारूपेणाऽसत्ताऽन्तरसत्ता च महासत्तारूपेणाऽसत्तैस्त्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वरूपेणोत्पादस्तथोत्पादकलक्षण-
मेव; येन स्वरूपेणोच्छेदस्ततयोच्छेदकलक्षणमेव; येन स्वरूपेण धीव्यं तत्तथा धीव्यं कलक्षणमेव । तत् उत्पद्यमानो-
च्छिद्यमानाऽनित्यमानानां वस्तुनः स्वरूपणां प्रत्येकं त्रैलक्षण्याभावाद्त्रैलक्षण्यं त्रैलक्षण्यायाः । एकस्य वस्तुनः
स्वरूपसत्ता नाम्यस्य वस्तुनः स्वरूपसत्ता भवतीत्यनेकत्वमेकस्याः, प्रतिनियतपरदायंस्थिताभिरेव सत्ताभिः पदार्थानां
प्रतिनियमो भवतीत्येकपरदायंस्थितत्वं सर्वपरदायंस्थितायाः; प्रतिनियतं कलक्षणभिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतं कलक्षणं वस्तुनां
भवतीत्येककल्पत्वं सविकल्पस्याः, प्रतिपर्यायिनियताभिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतं कलक्षणानन्तं भवतीत्येकपर्यायत्व-
नन्तपर्यायायाः । इति सर्वमनवच्छं, सामान्यविशेषप्ररूपणप्रवणनयद्वायत्तत्वात्तद्देशनायाः ॥ [पञ्चा., नि. सा सं.,
त. वी. टी., पृ. १९-२३.]

अयं जीवस्त्रिलक्षणयाः सत्तायाः द्रव्याधिकनयेन कथञ्चिदभिन्नः इति भावः । चेतन्यस्वरूपत्वात्तित्यो-
दितविशद्वृत्तिज्ञप्तिज्योतिः-चेतन्यं ज्ञानं स्वरूपं यस्य स चेतन्यस्वरूपः । तस्य भावश्चेतन्यस्वरूपत्वम् ।
तस्मात् । तस्मात्कारणादित्यर्थः । हेतौ का । नित्यं उदिते नित्योदिते विशदे विशुद्धे वृत्तिज्ञप्ति एव
ज्योतिषि यस्य स नित्योदितविशद्वृत्तिज्ञप्तिज्योतिः । अत्र वृत्तिज्ञप्तिविशेषणभूतेन विशदशब्देन दर्शन-
ज्ञानोपयोगयोः शुद्धत्वं प्रकटीकृतम् । एतावुपयोगौ जीवशुद्धगुणभूतावत्र विवक्षितौ । जीवोऽयं शुद्धः
शुद्धचेतन्यस्वभावः । चेतना शुद्धाशुद्धस्वरूपेण द्विविधा । तथैव दर्शनोपयोगः ज्ञानोपयोगश्च प्रत्येकं
शुद्धाशुद्धस्वरूपेण द्विविधः । ज्ञानानुभूतिलक्षणायाः शुद्धचेतनायाः, कर्मानुभूतिलक्षणायाः कर्मफलानुभूत-
लक्षणायाश्चाशुद्धचेतनायाः, शुद्धचेतन्यस्वरूपानुविधायित्वाच्छुद्धो निविकल्परूपः शुद्धत्वेन साकल्यमाद-
धानः शुद्धदर्शनोपयोगो यस्तस्य, तत एव शुद्धः सविकल्परूपः शुद्धत्वेन साकल्यमादधानो यो ज्ञानोप-
योगस्तस्य, अशुद्धचेतन्यानुविधायित्वाद्दशुद्धशुद्धत्वेन वैकल्यमादधानो योऽशुद्धदर्शनोपयोगस्तस्य, तत
एव चाशुद्धोऽशुद्धत्वेन वैकल्यमादधानो योऽशुद्धज्ञानोपयोगस्तस्य च शुद्धाशुद्धजीवगुणत्वं यथाक्रममवसे-
षम् । वीर्यन्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्तं आत्मस्वभावभूतचेतन्यानुविधाय्यात्मनः परिणामः
ज्ञानोपयोगः । वीर्यन्तरायदर्शनावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्तं आत्मस्वभावभूतचेतन्यानुविधाय्यात्मनः
परिणामो दर्शनोपयोगः । उक्तं च भगवद्भिरमृतचन्द्रदेवैः पञ्चास्तिकायटीकायाम्-

गुणा हि जीवस्य ज्ञानानुभूतिलक्षणा शुद्धचेतना, कार्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलानुभूतिलक्षणा चाशुद्धचेतना,
चेतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः सविकल्पनिविकल्परूपः शुद्धाशुद्धनया सकलविकलता दधानः द्वेषोपयोगश्च ।
(नि. सा. म., पृ. ३४-३६, त. वी. टी.)

जीवस्य चेतन्यस्वभावत्वात्तित्याधिभूतशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगः इति भावः । अनन्तधर्माधिर्लक्ष-
कर्मत्वाद्युद्योतमानद्रव्यत्वः- अनन्तधर्मगुणैरधिर्लक्षः आश्रितोऽनन्तधर्माधिर्लक्षः । स चासावेको धर्मा च ।
तस्य भावः । तस्मात् । तस्माद्धेतोरित्यर्थः । हेतौ का । उद्योतमानमाविर्भवद्द्रव्यत्वं द्रव्यस्वभावः यस्य
यस्मिन् वा । वस्तुस्वाभावादानन्तधर्माधिष्ठितत्वेऽपि वस्तुनः एकधर्मित्वमव्याबाधं, दाहकत्वप्रकाशक-
त्वपाचकत्वादिविविधधर्माधिष्ठितघनञ्जयैकधर्मित्ववत् । अनन्तधर्माधिष्ठितैकधर्मित्वाद्द्रव्यस्यात्स-
नोऽपि तथात्वात्स आत्मा प्रकटीभवद्द्रव्यस्वभावः इति भावः । ' कः द्रव्यस्य स्वभावः ? ' इति चेत्,
उच्यते सस्वमुत्पादव्ययध्रौव्यवृत्तत्वं गुणपर्यायवत्त्वं वा द्रव्यलक्षणमिति । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण
स्वस्वभावेन ध्याप्नोति सर्वान्विधीयान्तह्रस्वभाविनो गुणपर्यायानिति द्रव्यम् । द्रव्यस्य गुणपर्यायव्यापन-
क्रियायाः द्रव्यात्सर्वथा गुणपर्याययोर्भवे सत्यसम्भवाद्द्रव्यात्तयोरभिन्नत्वाद्द्रव्यस्य गुणपर्यायवत्त्वम् ।

तथा कौस्तं 'गुणपर्यायवद्ब्रह्म्यम्' इति । अत्र नित्ययोगे मनुः । 'उत्पादब्रह्म्ययद्रोष्ययुक्तं सत्, 'सद्ब्रह्मलक्षणम्' इति सूत्रद्वयेन सत्त्वमुत्पादब्रह्म्ययद्रोष्ययुक्तत्वं चेति ब्रह्मस्य स्वरूपद्वित्तयमुक्तम् । 'त्रिचि-
द्वद्ब्रह्मलक्षणप्रणयनं किमप्रयोजनम् ?' इति चेत्, ब्रह्मकौटस्थ्यवाचिनिगतत्ववाद्याद्यभिमतब्रह्मलक्षा-
निराकरणार्थमिति विज्ञेयम् । उक्तं च श्रीमद्भिर्जयसेनाचार्यैः—

सत्तालक्षणमित्युक्ते सत्युत्पादब्रह्म्ययद्रोष्य- (त्व) लक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च नियमेन लभ्यते उत्पाद-
ब्रह्म्ययद्रोष्ययुक्तमित्युक्ते सत्तालक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च नियमेन लभ्यते गुणपर्यायवदित्युक्ते सत्युत्पादब्रह्म्ययद्रोष्य-
लक्षणत्वं सत्तालक्षणं च नियमेन लभ्यते । 'एकस्मिहलक्षणेऽभिहिते सत्यन्यलक्षणद्वयं कथं लभ्यते ?' इति चेत्, त्रयाणां
लक्षणानां परस्परविनाभावित्वादिति । अथ मिथ्यात्वरागाविरहितत्वेन शुद्धसत्तालक्षणमगुणलक्षणपदद्वानिष्टरूपेण
शुद्धोत्पादब्रह्म्ययद्रोष्यलक्षणकृतज्ञानाद्यनन्तगुणलक्षणं सहजशुद्धसिद्धपर्यायत्वलक्षणं च शुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं शुद्धजीवब्रह्म-
मुपादेयमिति भाषार्थः । क्षणिककान्तरूपं ब्रह्ममत्तं नित्यकान्तरूप साहचर्यमतमभवेकान्तरूपं नैयायिकमतं मीमांसकमतं
च सर्वत्र मतान्तरव्याख्यानकाले ज्ञातव्यम् । 'क्षणिककान्ते किं ब्रह्मणम् ?' येन घटादिक्रिया प्रारब्धा स तस्मिन्नेव क्षणे
यतः, क्रियानिष्पत्तिर्नास्ति, इत्यादि, नित्यकान्ते च योज्ञा तिष्ठति स तिष्ठत्येव, सुखी सुख्येव, दुःखी दुःख्येव इत्यादि
दृष्टोत्कीर्णनित्यत्वेन पर्यायान्तरं न घटते, परस्परनिरपेक्षब्रह्मपर्यायोभयंकान्ते पूर्वोक्तब्रह्मणद्वयमपि प्राप्नोति । जैनमते
पुनः परस्परसापेक्षब्रह्मपर्यायत्वमास्ति ब्रह्मणम् । [पञ्चा., नि. सा. सं., गा. १०, पृ. २५-२६]

क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्सङ्गितगुणपर्यायः— क्रमेण प्रवृत्ताः अक्रमेण सह प्रवृत्ताश्च
क्रमाक्रमप्रवृत्ताः । विचित्राः नानाप्रकाराश्च ते भावाः पर्यायाः गुणाश्च विचित्रभावाः । क्रमाक्रमप्रवृत्ताश्च
ते विचित्रभावाश्च क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावाः । सहक्रमप्रवृत्तगुणपर्यायात्मकनानाविधपरिणामाः इत्यर्थः ।
ते एव स्वभावाः यस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । तस्मात् । तत कारणादित्यर्थः । उत्सङ्गिताः उररी-
कृताः गुणाः पर्यायाश्च येन सः । गुणानां सहभावित्वेऽपि निश्चयनयेन च गुणिनेऽभिन्नत्वेऽपि व्यवहार-
नयापंणायानां कथञ्चिदभिन्नत्वात्पर्यायत्वात्सहभावित्वपर्यायत्वम् । ब्रह्मस्य गुणानां चोत्पादब्रह्म्ययद्रोष्यत्वान्त्र-
पर्यायत्वम् । तेषां सर्वेषां पर्यायाणां युगपदभिव्यक्तिसम्भवः एकद्रव्यस्यैकस्मिन्समये एकपर्यायात्मकत्वेनैव
परिणतिसम्भवात् । जीवब्रह्मव्यस्यापि तथास्वभावत्वात्स्वीकृतगुणपर्यायत्वम् । स्वपराकारावभासनसमर्थ-
त्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः— स्वस्यात्मनः परस्य च स्वभिन्नानन्तज्ञेयार्थानामाकाराणामसाधारणव्यावर्तक-
धर्माणावमभासने ज्ञप्तिक्रियाया समर्थः शक्तिसंपन्नः स्वपराकारावभासनसमर्थः । तस्य भावस्तत्त्वम् ।
तस्मात् । ततः कारणादित्यर्थः । निखिलज्योत्कारपरिणत्यात्मकज्ञानपर्यायैरात्तनानाविधत्वेऽपि पर्यायिणो
ज्ञानस्य सामान्येनैकरूपत्वात्तादश्रयभूतजीवब्रह्मव्यस्यैकरूपत्वं तस्य नानाविधत्वेऽपीति भावः । उपात्तमुर-
रीकृतं वैश्वरूप्यं नानाविधत्वं येन स उपात्तवैश्वरूप्यः । एकमनेकत्वविकल्पं रूपं स्वरूपं यस्य सः ।
उपात्तवैश्वरूप्यश्चासावेकरूपत्वोपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः । ज्ञानसामान्यस्यैकरूपत्वात्तादाहारभूतस्य ज्ञानि-
नो जीवस्यैकरूपत्वेऽप्यनन्तज्ञेयाकारपरिणतज्ञानरूपज्ञानसामान्यपरिणामानां नानाविधत्वादात्मनोपि
पर्यायाधिकनयापंणायामनेकरूपत्वापत्तैर्वैश्वरूप्यं तस्यैव च ब्रह्माधिकनयाप्राधान्ये पर्यायाधिकस्य च गौणत्वे
एकविधत्वादेकरूपत्वमिति भावः । प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्तनानिमित्तस्वरूपित्वाभावावसाधा-
रणचिद्रूपतास्वभावसद्भावान्त्रावाञ्चकाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नः— यथा जीवपुद्गलयोः प्रतिविशिष्टा-
वगाहे आधारत्वादाकाशं निर्मितं भवति, तयोरेव गतिपरिणामाभिमुल्लयोर्यत्तिपरिणतौ सहकारित्वेन
धर्मद्रव्यं निर्मितं भवति, तयोरेव स्थितिपरिणामामुल्लयोः स्थितिपरिणतौ सहकारित्वेन धर्मद्रव्यं
निमित्तकारणं भवति, तयोरेव परिणामाभिमुल्लयोर्यत्तनाक्रियायां कालद्रव्यं निमित्तकारणं भवति

ःसत्त्वा जीवद्रव्यं स्वयन्माधारीभूय जीवपुद्गलयोरवपाहस्याकाशद्रव्यव्यतिरिक्तं न भवति, तयोरेव गतिपरि-
 कर्तौ स्थितिपरिणतौ च धर्माधर्मद्रव्यवत्सहकारित्वं प्राप्य निमित्तं न भवति, तयोरेव वर्तनाक्रियायां
 कालद्रव्यव्यतिरिक्तं न भवतीत्याकाशधर्मकालद्रव्यस्वभावानाभयणानुपुद्गलवद्भूयित्वाभावावसाधारण-
 ष्ट्वैतत्त्वस्वभावत्वाच्चाकाशधर्मधर्मकालपुद्गलद्रव्येभ्यो भिन्नः । अत्यन्तमनन्तद्रव्यसङ्करेऽपि स्वरूपाद्रव्य-
 वनाट्टङ्कोत्कीर्णचित्स्वभावः— भिन्नस्वभावेरनन्तैर्द्रव्यैरत्यन्तं सङ्करे सत्यपि वधिभिभ्रतसितोपलघत्स्वी-
 यच्चैतन्त्यस्वभावापरित्यागाट्टङ्कोत्कीर्णप्रस्तरपरिणामवद्विनद्वरच्चैतन्त्यस्वभावः । एतादृशविशेषणविशि-
 ष्टो यो जीवाभिधानः पदार्थः स समय इत्यभिधीयते, समयते एकीभावेन स्वगुणपर्यायाभ्यामभिन्नत्वे
 तान्युपपत्समकालं जानात्यनुभवति गच्छति व्याप्नोति चेति निरुक्तेनिर्वचनात् । अयं समयभूतो जीवः
 खलु यदा यस्मिन्काले सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुपादकविवेकज्योतिरुद्गमनात्—सकलभा-
 वानां निखिलज्ञेयानां ये स्वभावास्तेषां भासने प्रकटीकरणे समर्थायाः शक्तिसम्पन्नायाः विद्यायाः केवलज्ञानस्य
 समुत्पादको जनको विवेको भेदज्ञानमेव ज्योतिर्मास्करस्तेजो वा तस्योद्गमनादुदयात्प्रादुर्भावाद्धेतोः समस्त-
 परद्रव्याग्निखिलात्मभिन्नद्रव्येभ्यः प्रच्युत्य पृथग्भूय दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन-
 दृशिदर्शनं जप्तिर्ज्ञानं च दृशिज्ञप्ती । ते एव स्वभावाो दृशिज्ञप्तिस्वभावः । तत्र नियता नित्या निश्चला
 वृत्तिः स्थितिर्दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिः । संबं रूपं स्वभावाो यस्य । तादृशमात्मतत्त्वमात्मस्वभावः । तेन
 सह यदेकत्वमभिन्नत्वं तद्वृत्तत्वेन तत्प्राप्तत्वेन यदा वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वादृशनादित्रितये
 स्थिरोभवनाग्निश्चलीभवनात्स्वभावात्मनमेकत्वेन दर्शनादित्रितयादिभिन्नत्वेन युगपत्समकालं जानश्चेकत्वेन
 परिणममानश्च यः स स्वसमयः इत्यभिधीयते । यदा तु यस्मिन्काले च अनाद्यविद्याकन्दलीमूलकन्दाय-
 मानमोहानुवृत्तितन्त्रतया—अनाद्यविद्याऽनाविभ्र्यादर्शनादिविभावपरिणामात्मकमज्ञानम् । संबं कन्दली
 तरुविशेषः । तस्य मूलकन्दः तदुत्पत्तिस्थानभूतः कन्द वृक्षमूलं मूलकन्दः । स इवाचरतीति मूलकन्दाय-
 मानः । 'कर्तुः विषः' इति गौणादाचारेऽर्थे विषः । स चासौ मोहश्च । तदनुरूपा वृत्तिर्वर्तनं परिणमनम् ।
 तत्तन्त्रया तत्प्रधानतया तत्कारणतया वा । 'तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते' इति विश्वलोचने । अनादिभ्र्या-
 दर्शनादिरूपाज्ञानात्मकविविभावपरिणामरूपजीवपरिणामोत्पत्तौ निमित्तकारणभूतद्रव्यमोहोदयानुकल्पेन
 परिणतत्वादिति भावः । दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्—दृशिज्ञप्तिस्वभावे या नियता नित्या वृत्तिः
 स्थितिस्तद्गुणादात्मतत्त्वादात्मस्वभावात्प्रच्युत्य । आत्मस्वभावं विभावात्मकत्वेन परिणम्येत्यर्थः । पर-
 द्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावंकत्वगतत्वेन—परद्रव्यं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म प्रत्ययो निमित्तकारणं येषां
 ते परद्रव्यप्रत्ययाः । ते च ते मोहरागद्वेषादिभावाः मोहरागद्वेषसञ्ज्ञकाः अज्ञानिनो जीवस्य विभावा-
 त्मकाः भावाः परिणामाः तैरेकत्वमभिन्नत्वं गतत्वेन प्राप्तत्वेन । पुद्गलोपादानकपरद्रव्यभूतद्रव्यकर्म-
 निमित्तकारणकभावमोहरागद्वेषादिविभ्रव्यविभावपरिणामेभ्योऽभिन्नत्वं प्राप्तत्वादिति भावः । वर्तते परिणमति
 तदा तस्मिन्काले पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्—पुद्गलस्योपादानभूतस्य कर्म परिणामः पुद्गलकर्म । तेन
 निमित्तभूतेन कर्त्रा कृता उत्पादिता स्वपरिणामस्वरूपोदयेन सहायीभूय कुम्भकारेण घटवत्परिणामिताः ।
 परिवर्तिता इत्यर्थः । पुद्गलकर्मणा कृताः प्रदेशाः सर्वात्मप्रदेशाः पुद्गलकर्मप्रदेशाः । 'भा तत्कृतयार्थेनोनेः'
 इति भान्तपुद्गलकर्मरूपार्थकृतत्वाद्भाष्यः सः । निमित्तकर्तृभूतेन द्रव्यकर्मणा परिवर्तिताः विभावात्म-
 कत्वं प्रापिताः ये सर्वात्मप्रदेशास्तत्र स्थितत्वात्स्थिरोभवनात् । पौद्गलिकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्त्रा स्व-
 भावात्प्रच्यव्य विभावभावे स्थिरोकृतत्वादिति भावः । मोहाक्रान्तासमर्थमापेक्षयेवं स्पष्टीकरणं ज्ञात-

व्यम् । परं शुद्धात्मनो निम्नं विभावभावत्समं मिथ्यादर्शनादिरूपं परिणामभेकत्वेन जानन् तद्व्यपेक्षेण परिणामनामस्य द्रव्यकर्मनोकर्मादिकं च तेवामनात्मीयत्वेऽप्येकत्वेनात्मीयत्वेन जानन्परिच्छिन्नान् गच्छन्नधि-
गच्छन्श्च परसमय इति प्रतीयते । एवमनेन प्रकारेण किल समयस्य द्वैविध्यं द्विप्रकारत्वंमुद्गावति प्रकट-
सामदति ।

टीकायं— नित्य हि अपने परिणामस्वरूप में स्थिर होनेवाला होनेके कारण उत्पाद, व्यय और श्रोष्य इनकी एकता यह है स्वरूप जिसका ऐसी सत्ता के साथ तादात्म्यसंबन्ध को प्राप्त हुआ, चैतन्यस्वभाववाला होनेसे जिसका दर्शनोपयोगरूप और ज्ञानोपयोगरूप तेज नित्य व्यक्त रहना है, अनन्त धर्मों से युक्त एकधर्मरूप होनेसे जिसका द्रव्यत्व प्रकट हो रहा है, क्रम से उत्पन्न होनेवाली पर्यायों और जिसके साथ अनादिकाल से अनन्तकालतक रहनेवाले जो गुण उनरूप पर्याय स्वभावरूप होनेसे जिसने गुणों को और पर्यायों को अपनाया है—उनको अपना अर्थात् अपनेसे अभिन्न माना है, अपने असाधारण धर्म को और पर पर्यायों के असाधारण धर्मों को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेके कारण अनेकविधता को स्वीकार करनेवाला होनेपर भी जो एकरूप होता है, जोब और पुद्गलद्रव्यों के अथवाहा का आधार बनकर आकाश के समान निमित्त न होनेमें, उनके गतिरूप परिणति में और स्थितिरूप परिणति में धर्म और अधर्म द्रव्य के समान सहकारिकारण न होनेमें, उनकी वर्तना में—अणमात्रकालवतिपरिणाम की उत्पत्ति में कालद्रव्य के समान सहकारि-निमित्त न होनेसे और रूपिद्रव्य न होनेसे तथा असाधारणचिरूपतास्वभाववाला होनेसे जो आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन द्रव्यों से निम्न होता है, अनन्त द्रव्यों के साथ आत्यन्तिकरूप से संकीर्ण होनेपर भी अपने स्वभाव से प्रच्युत न होनेके कारण जिसका चैतन्यस्वभाव टंकोत्कीर्ण के समान नित्य—अविनश्वर होता है ऐसा जो जीवनामक पर्याय वह 'समय' है; क्यों कि समयशब्द की निश्चित ' जो अपने गुणों को और पर्यायों को अपनेमें अभिन्न जानता है और जो गुणों से युक्त होता है और पर्यायों के रूप से परिणत होता है वह समय है ' इसप्रकार की है । यह जोब जब संपूर्ण पर्यायों के स्वभावों को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त ऐसे केवलज्ञान का अनेक जो भेदज्ञानरूप सूर्य अथवा तेज उसका उदय—प्रादुर्भाव ही जाननेसे संपूर्ण परद्रव्यों में अलग होकर (मुद्ग) दर्शनोपयोगरूप और ज्ञानोपयोगरूप अपने स्वभाव में निश्चलरूप से स्थिर होनारूप आत्मस्वभाव के साथ एकरूप अभिन्न होकर रहना है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनमें स्थिर रहनेके कारण अपनेको दर्शनादि के साथ अभिन्नरूप से जाननेवाला और उन दर्शनादि के साथ अवेद को प्राप्त होनेवाला या परिभावविह्वलत्वव्यपेक्षे जाननेवाला और एकरूपरूप अस्वभा के रूप से परिणत होनेवाला वह जोब स्वसमय है । वही जोब जब अनादि आंग्यारूप कंदली के—केलके उत्पत्तिस्थानभूत मूलकंद का आचरण करनेवाला अर्थात् मिथ्यात्वादिरूप विभावभावत्समक परिणामों की उत्पत्ति का निमित्तकारणत्वं जो मोह—द्रव्यमोह उनके अनुकूल अपनी परिणति की—विभावपरिणाम की प्रदानता से या कारणता से दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में निश्चलरूप से स्थिर होनारूप आत्मस्वभाव न च्युत होकर—भावभाववरूप से परिणत होकर परद्रव्य के निमित्त में आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोहरूप, रागरूप और दुःखादिरूप विभावपरिणामों के साथ अवेद को प्राप्त होकर रहता है, नव पुद्गलापादानक द्रव्यकर्मरूप निमित्तपत्ता के द्वारा परिवर्तित अर्थात् विभावरूप से परिणत किए गये आत्मा के सभी प्रदेशों में अर्थात् विभावपरिणामों में स्थित—स्थिर होनेके कारण विभावरूप परभाव को जो आत्मा से अभिन्न जानता है और उस रूप से परिणत होता है और द्रव्यकर्मनोकर्मा की युगपत् आत्मा के साथ एकरूप—आत्मा से अभिन्न अर्थात् आत्मरूप जानता है और उनकी आत्मीय समप्रकर प्राप्त कर लेता है वह परसमय ही ऐसा समझा जाता है । इसप्रकार समय दो प्रकार का है यह स्पष्ट हो जाता है ।

बिबेचन— द्रव्य गुणों और पर्यायों से युक्त होता है । ' गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ' इस द्रव्य का स्वरूप व्यक्त करनेवाले सूत्रमें जो ' गुणपर्यायवत् ' यह पद पाया जाता है उसका ' गुणश्च पर्यायश्च गुणपर्यायो । तो सत्य-
स्यास्मिन्नेति गुणपर्यायवत् ' ऐसा स्पष्टीकरण है । यहां जो मावर्थीय वत् प्रत्यय पायी जाती है वह नित्ययोगार्थ में

अर्थात् तादात्म्यार्थ में लयायी गयी है। अतः ' जिसका गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होता है—अमेद होता है वह द्रव्य होता है ' ऐसा उसका अर्थ होता है। यह अर्थ निष्कण्यमय की दृष्टि से है। व्यवहारमय की दृष्टि से गुण और गुणी में और परिणाम और परिणामी में कथञ्चित् भेद की प्रधानता होनेसे उस पद का अर्थ ' जो गुणपर्यायों से भूक्त होता है—संसृष्ट होता है वह द्रव्य होता है ' ऐसा होता है। आत्मा भी द्रव्य है। अतः उसके साथ उसके गुणों का और पर्यायों का तादात्म्य है—कथञ्चित् अमेद है। द्रव्य सद्रूप होनेसे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है अर्थात् उत्पादव्ययरूप परिणामों का द्रव्य के साथ तादात्म्य होता है। जीवद्रव्य सद्रूप होनेसे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेके कारण उत्पादव्ययरूप परिणामों का उसके साथ तादात्म्य होता है। जब द्रव्याधिकनय की प्रधानता होती है और पर्यायाधिकनय की गौणता होती है तब द्रव्य होनेसे जीवद्रव्य की भ्रुवता होती है—नित्यता होती है और जब पर्यायाधिकनय की प्रधानता और द्रव्याधिकनय की गौणता होती है तब वह उत्पादव्ययात्मक कहा जाता है। इसप्रकार अन्य द्रव्यों के समान द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर जीवद्रव्य का भ्रुवत्व और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर उसका उत्पादव्ययात्मकत्व सिद्ध हो जाता है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इनका आत्मा से अमेद होनेसे और आत्मा एक अर्थात् द्रव्य होनेसे उत्पादाविकों का भी कथञ्चित् एकत्व सिद्ध हो जाता है। यह उनका एकस्वरूप परिणाम हि सत्ता है। यह जो आत्मा का उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्व है उसका कारण उसको परिणमनशीलता है। यदि वह परिणमनशील न होता तो न उसका उत्तरपर्यायरूप से उत्पन्न होनारूप उत्पाद हो सकता और न पूर्वपर्याय का अभाव होनारूप व्यय भी हो सकता। द्रव्य का परिणमन द्रव्य का कथञ्चित् भ्रुवत्व होनेपर हि हो सकता है और परिणमन का सद्भाव होनेपर हि उसका कथञ्चित् भ्रुवत्व सिद्ध होता है। परिणाम का परिणामी मे कथञ्चित् भेद—अप्राय—पृथग्भाव सिद्ध होनेपर हि जिससे परिणामों का भेद होना है वही परिणामी भ्रुव कहा जा सकता है। यदि द्रव्य को भ्रुव न माना अर्थात् सर्वथा क्षणिक माना तो द्रव्य का निरन्वय विनाश होनेपर—नुष्ठाभाव हो जानेपर उत्तरक्षण की उत्पत्ति किसकी और कहा होगी ? अतः भ्रुवत्व का अभाव होनेसे क्रमप्रवृत्त पर्यायों का अभाव हो जायगा। जब उपादान का उत्तरोत्तर अणो मे सद्भाव होना असंभव हो जाता है तब उसकी क्रमभावी पर्यायों का अभाव होना भी क्रमप्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी अवस्था में परिणाम का—कार्य का उपादान के साथ एकत्व का—अमेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। इसप्रकार उपादान के साथ कार्य के एकत्व का ज्ञान न होनेपर ' मिट्टि का घट, मुचर्ण का घट ' इसप्रकार के लौकिकव्यवहार का अभाव हो जायगा। अतः द्रव्य को सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक नहीं माना जा सकता। उसे परिणामिनित्य अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक मानना हि युक्तिमय है। द्रव्य को सर्वथा नित्य अर्थात् कूटस्थनित्य भी नहीं माना जा सकता; क्यों कि कूटस्थनित्य द्रव्य का परिणमन होना असंभव है। जीव का उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्व प्रतिदिन अनुभव में आता है। बालावस्था मे कुमारारव्यारूप, कुमारारव्यारूप से तरुणारव्यारूप और तरुणारव्यारूप से वृद्धारव्यारूप ससारी जीव ती परिणतियाँ देखने में आती हैं। वे परिणतियाँ होते समय पूर्वारव्यारूप का त्याग रूप और उत्तरारव्यारूपपरिणतिरूप उत्पाद देखने में आते हैं। इन सभी अवस्थाओं मे मनुष्यत्व का बोध अविचल होता है। इससे स्पष्ट ही जाता है कि जीवद्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है। अतः उसका परिणमनशीलत्व अर्थात् परिणामिनित्यत्व निःसंविग्रहरूप से सिद्ध हो जाता है। जीव के इस परिणामिनित्यत्व को कौनसा भी प्रमाण बाधित नहीं कर सकता। सहप्रवृत्त अर्थात् सहभावी गुण यावद्ब्रह्मभावी होनेसे अविनश्यर होनेके कारण उनके आश्रयभूत द्रव्य का भ्रुवत्व सिद्ध हो जाता है और क्रम से उत्पन्न होनेवाली पर्यायों उत्पादव्ययात्मक होनेसे तदाधारभूत द्रव्य का उत्पादव्ययात्मकत्व सिद्ध हो जाता है। अतः द्रव्य को परिणामिनित्य हि मानना चाहिये। यदि हठात् उसको अपरिणामी माना तो प्रत्यक्षविरोध हो जाता है। अतः जीव का परिणमनशीलत्व सिद्ध हो जाता है। द्रव्य का जो परिणामात्मक स्वभाव है वह उत्पादव्ययध्रौव्य से भिन्न नहीं है। परिणामात्मक स्वभाव एकरूप होनेसे उससे अभिन्न उत्पादव्ययध्रौव्य की भी एकरूपता हि है। व्यय के अभाव में उत्पाद और भ्रुवत्व इनका, उत्पाद के अभाव में व्यय और भ्रुवत्व इनका और भ्रुवत्व के अभाव में उत्पाद और व्यय इनका सद्भाव होना असंभव होनेसे इन तीनों का अविनाभाव सिद्ध हो जानेसे उनका एकत्व

सिद्ध हो जाता है; क्यों कि जिनमें अविनाभाव होता है वे सर्वथा परस्पर भिन्न नहीं होते और जो भिन्न नहीं होते उनका एकात्म स्पष्ट हो जाता है। सत्ता और उत्पादाविशेष इनमें अभेद होता है अर्थात् उत्पादाविशेष की एकता का नाश ही सत्ता है। इस सत्ता के साथ जीवद्रव्य का अभेद होता है; क्यों कि सत्ता अर्थात् अस्तित्व जीव का गुण है—भाव है। 'अस्तित्वमात्रस्वभाववाली सत्ता का उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्व कैसे हो सकता है?' इस भावोपात्मक प्रश्न का समाधान निम्नप्रकार से जानना। सत्ता भावरूप है और गुणरूप है और द्रव्य भाववान् है। वह भाववान् द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है। अतः भावरूप सत्ता और भाववान् द्रव्य इनमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की दृष्टि से भेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से उनमें अभेद होता है। इस अभेद के कारण द्रव्य के समान सत्ता भी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होती है। अब सत्ता का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। आचार्यप्रवर भगवान् अमृतचन्द्रसूरी ने इसका स्वरूप पंचास्तिकाय की टीका में बताया है

“अस्तित्व जो है वह सत्तानामक सत् का स्वभावरूप सत्य है अर्थात् अस्तित्व सत्त्वरूप होनेसे सत्य के समान उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है। वस्तु सर्वथा नित्यत्वरूप से अथवा सर्वथा क्षणिकत्वरूप से सिर्फ विद्यमान होती है ऐसा नहीं है। सर्वथा नित्य अर्थात् कूटस्थनित्य वस्तु का वस्तुतः क्रम से उत्पन्न होनेवाले परिणामों का अभाव होनेसे विकारवस्तु (स्वभावपरिणामरूप या विभावपरिणामरूप विकारों से युक्तपना) कैसे सिद्ध हो सकेगा? सर्वथा क्षणिक अर्थात् सर्वथा अनित्य वस्तु का वस्तुतः (एकत्व) प्रत्यभिज्ञान का अभाव होनेसे एकसन्तानत्व (एक द्रव्य का सन्तानत्व) कैसे बन सकता है? (जब बीजों के यहाँ स्वलक्षण कहा जानेवाला पदार्थ समय-मात्रकालवर्ती है और जब उसका निर-व्यय विनाश-तुच्छाभाव होना है तब क्षण कहेजानेवाले पदार्थ की सन्तान का-परस्परता का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वथा क्षणिक पदार्थ की एकमतात्मक की सिद्धि न होनेसे अपने किसी प्रत्यभिज्ञानोपपत्ति के कारणभूत बननेवाले स्वरूप से ध्रौव्य का आलम्बन लेती हुई, क्रम से प्रवृत्त होनेवाले-उत्पन्न होनेवाले किसी स्वरूप से विद्योत्पन्न अर्थात् नष्ट होनेवाली और किसी स्वरूप से उत्पन्न होनेवाली एक काल में ही त्रिन्यात्मक अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक अवस्था को धारण करनेवाली होती हुई वस्तु सद्रूप है ऐसा जानना। (कहनेका भाव यह है कि वस्तु अपने स्वभाव की दृष्टि में ध्रुव और अपनी पर्यायों के विनाश की और उत्पाद की दृष्टि से उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेसे सद्रूप है।) वस्तु सद्रूप होनेसे अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेसे उसकी सत्ता भी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होती है ऐसा जानना; क्यों कि भाव और भाववान् कर्षित्व एकस्वरूप होने हैं अर्थात् उनमें अभेद होता है। वह उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सत्ता मसत्ता में उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक जिनने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में सावृष्य के अस्तित्व को युक्ति करनेवाली होनेसे एक है। सत्ता जिसका मूल है—कारण है ऐसे त्रिलक्षण का अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्य का, 'सत्' इस शब्द का और 'यह पदार्थ सत् है' इस प्रकार के ज्ञान का सभी पदार्थों के विषय में उपलब्ध अर्थात् प्राप्ति होनेसे वह सत्ता सभी पदार्थों में (तादात्म्यसंबंध से) रहती है। विश्व के अर्थात् विश्ववर्ती मपूर्ण पदार्थों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक स्वभावों के साथ उन पदार्थों में रहनेवाली होनेसे वह सत्ता 'सच्चिद्वरूपा है'। (मपूर्ण पदार्थों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक स्वभावों के साथ उन पदार्थों में स्थित होनेवाली होनेसे वह सत्ता 'सच्चिद्वरूपा' है) द्रव्यों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक अनन्तपर्यायों के द्वारा व्याप्त की जानेवाली होनेसे उसके भी अनन्त पर्याय होनेसे वह सत्ता 'अनन्तपर्याया' है। इसप्रकार की होनेपर भी वह सत्ता वस्तुतः निरकुश-सर्व प्रकारों से स्वतंत्र-प्रतिपक्षरहित नहीं है, किन्तु सप्रतिपक्ष है। सत्ता का प्रतिपक्ष अस्तित्व अर्थात् सत्ता से भिन्न दूसरी सत्ता है। (सनाभिज्ञा सत्तासदृश्या सत्ताऽस्तत्ता। पर्युदास की दृष्टि से यहाँ सत्ता का प्रतिषेध किया गया है) उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप होनेसे त्रिलक्षणात्मक इस सत्ता का प्रतिपक्ष अत्रिलक्षणत्व है अर्थात् परिणाम का उत्पाद व्ययध्रौव्यात्मक न होनेसे, व्यय उत्पादध्रौव्यरहित होनेसे और ध्रौव्य उत्पादव्ययध्रौव्यरहित होनेसे वस्तु के उत्पादादिस्वरूपों का जो अत्रिलक्षणत्व होता है वह त्रिलक्षणात्मक सत्ता का प्रतिपक्ष होता है। सारंश, त्रिलक्षणा सत्ता का—महामता का अत्रिलक्षणा सत्ता—अबान्तरसत्ता प्रतिपक्ष है अथवा त्रिलक्षणात्मक महासत्ता का अबान्तरसत्ता का अत्रिलक्षणत्व प्रतिपक्ष है। इस एकरूप महासत्ता का अबान्तरसत्ता का अनेकरूपत्व

प्रतिपक्ष है; क्यों कि प्रत्येक पदार्थ की अवान्तरसत्ता सभी भिन्न पदार्थों की अवान्तरसत्ताओं से भिन्न होनेसे अवान्तरसत्ता का महासत्ता के समान एकत्व न होकर अनेकत्व होता है। सभी पदार्थों में रहनेवाली महासत्ता का प्रत्येक पदार्थ में पृथक्स्वरूप से रहनेका अवान्तरसत्ता का स्वभाव प्रतिपक्ष है अर्थात् सर्वपदार्थस्थित महासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकपदार्थस्थितत्व प्रतिपक्ष है। संपूर्ण पदार्थों के स्वभावों के साथ उन संपूर्ण पदार्थों में एकस्वरूप से रहनेवाली महासत्ता का प्रत्येक पदार्थ के पृथक् स्वभाव के साथ प्रत्येक पदार्थ में पृथक्स्वरूप से रहने का अवान्तरसत्ता का स्वभाव प्रतिपक्ष है अर्थात् सविश्वस्वरूपमहासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकस्वरूपत्व प्रतिपक्ष है। इन्द्रियों के अनन्तपर्यायों के द्वारा व्याप्त की जानेवाली होनेसे जिसके अनन्तपर्याय हो गये होते हैं ऐसी अनन्तपर्यायवाली महासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व प्रतिपक्ष है। महासत्ता और अवान्तरसत्ता के भेद से सत्ता दो प्रकार की है। उन दोनों में से संपूर्णपदार्थों को (अपने त्रिलक्षणारम्भक—उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक स्वरूप से) व्यापनेवाली और उन सभी पदार्थों के सादृश्य को (सभी पदार्थों को परस्परसदृशता को) सूचित करनेवाली महासत्ता का (महासत्ताविषयक) प्रतिपादन तो किया हि गया है। पृथक्स्वरूप से निश्चित की गयी प्रत्येक वस्तु में रहनेवाली प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का अस्तित्व सूचित करनेवाली जो होती है वह दूसरी अवान्तरसत्ता है। महासत्ता में अवान्तरसत्ता का 'एकपदार्थस्थितत्व, एकपर्यायत्व, अत्रिलक्षणत्व, अनेकत्व' यह जो स्वरूप है वह पाया न जानेसे महासत्ता अवान्तरसत्ता के स्वरूप की दृष्टि से असत्ता है अर्थात् अवान्तरसत्तास्वरूप नहीं है और अवान्तरसत्ता में महासत्ता का 'सर्वपदार्थस्थितत्व, अनेकस्वरूपत्व—सविश्वस्वरूपत्व, अनेकपर्यायत्व, त्रिलक्षणत्व और एकत्व' यह स्वरूप पाया न जानेसे अवान्तरसत्ता महासत्ता के स्वरूप की दृष्टि से अगत्ता है अर्थात् महासत्तास्वरूप नहीं है। (जिस प्रकार घट में पट का स्वरूप—आतानवितानतनुमयोगवत्स्वरूप स्वरूप पाया न जानेसे घट का पटस्वरूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् घट का पटस्वरूप से नास्तित्व होता है अर्थात् 'घट कथञ्चित् नहीं हि है' यह द्वितीय भग सिद्ध होता है उसीप्रकार महासत्ता में अवान्तरसत्ता का स्वरूप पाया न जानेसे महासत्ता का अवान्तरसत्ता के रूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् महासत्ता का अवान्तरसत्ता के स्वरूप से नास्तित्व होता है अर्थात् 'महासत्ता कथञ्चित् सत्ता नहीं हि है—महासत्ता मत्ता नहीं ही है' यह द्वितीय भग सिद्ध होता है और अवान्तरसत्ता में महासत्ता का स्वरूप पाया न जानेसे अवान्तरसत्ता का महासत्ता के रूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् अवान्तरसत्ता का महासत्ता के स्वरूप से नास्तित्व होता है अर्थात् 'अवान्तर सत्ता कथञ्चित् नहीं है—अवान्तरसत्ता नहीं हि है—अवान्तरसत्ता असत्ता हि है' यह द्वितीय भग सिद्ध होता है।) महासत्ता का अवान्तरसत्तारूप न होना और अवान्तरसत्ता का महासत्तारूप न होना महासत्ता का और अवान्तरसत्ता का असत्तात्व है—सत्ता का नास्तित्व है अर्थात् 'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् सत्ता नास्ति' यह द्वितीय भग होता है। (सत्ता का 'स्यात् सत्ता अस्ति' यह प्रथम भग है।) इन्द्रिय का जिस स्वरूप से उत्पाद—परिणमन होता है वह एक उत्पाद—परिणाम एकलक्षणवाला इन्द्रिय होता है। (जिसस्वरूप से इन्द्रिय परिणत हुआ होता है उस स्वरूप से हि इन्द्रिय युक्त होता है। जीवद्रव्य मनुष्य-पर्यायरूप से परिणत होनेपर उसका मनुष्यपर्यायात्मक परिणाम हि एकलक्षण होता है। जीवद्रव्य जिस पर्याय से त्रिम नमय परिणत होने लगता है उसी समय उसीपर्याय का नाशरूप परिणमन होना असम्भव होनेसे उत्पद्यमान पर्याय वृत्तस्वरूप से युक्त नहीं होती और उत्पद्यमानपर्याय के रूप से ध्रुवत्व भी नहीं होता। मनुष्यपर्याय के रूप से जीवद्रव्य जब परिणत होने लगता है तब उसी पर्याय के नाश के रूप से होनेवाला व्यव्यात्मकपरिणाम—स्वरूप नहीं होता और उत्पद्यमान पर्याय के रूप से ध्रुवत्व भी नहीं होता। अतः वस्तु का उत्पद्यमानस्वरूप व्यय-स्वरूप से और ध्रुवत्वस्वरूप से युक्त नहीं होता।) जिस स्वरूप से इन्द्रिय का ध्रुवत्व होता है उसीप्रकार का प्रीव्य उस इन्द्रिय का एकस्वरूप होता है। (जीवद्रव्य का जब निर्यन्त्रपर्याय का नाशरूप व्यय और उत्तरपर्यायरूप उत्पाद होता है तब जीवद्रव्य का जीवसामान्य ध्रुव होता है। जीवसामान्यस्वरूप ध्रुवस्वरूप जीवसामान्यस्वरूप के नाशरूप व्यय से और जीवसामान्य के स्वरूप से परिणत होनारूप उत्पाद से युक्त नहीं होता; क्यों कि जीवसामान्यत्व न उत्पाद्य होता है और न उच्छेद्य होता है।) उस कारण से उत्पत्तिक्रियारूप से, उच्छित्तिक्रियारूप से और स्थिति-

क्रियारूप से परिणत होनेवाली वस्तु के स्वरूपों में से प्रत्येक स्वरूप में उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक त्रैलक्षण्य का अभाव होनेसे अवान्तर सत्ता का अत्रिलक्षणत्व उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक त्रिलक्षणवाली महासत्ता में पाया न जानेसे महासत्ता का अत्रिलक्षणत्व है—महासत्ता के त्रिलक्षणत्व का नास्तित्व है अर्थात् 'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् त्रिलक्षणा नास्ति' यह द्वितीय भंग है। ('महासत्तायाः स्यात् त्रिलक्षणत्वं अस्ति' यह महासत्ताविषयक प्रथम भंग है।) एक वस्तु की स्वरूपसत्ता अन्यवस्तु की स्वरूपसत्ता नहीं होती। अतः अवान्तरसत्ता का अनेकत्व महासत्ता में पाया न जानेसे एक महासत्ता का अनेकत्व है—महासत्ता के एकत्व का नास्तित्व है अर्थात् 'महासत्ता स्यात् अवान्तरसत्तास्वरूपेण एका नास्ति' यह द्वितीयभंग है। ('महासत्ता स्यादेका अस्ति' यह महासत्ता के एकत्वविषयक प्रथम भंग है।) निश्चित विशिष्ट पदार्थों में स्थित हुई हि (स्वरूप) सत्ताओं के कारण पदार्थों का प्रतिनियम होता है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ का पृथक् व्यक्तिमत्त्व निश्चित होनेसे अवान्तरसत्ता का एक पदार्थ में स्थितिमत्त्व सर्वपदार्थस्थित एक महासत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरसत्तास्वरूप से सर्वपदार्थस्थितत्व नहीं है—'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण नास्ति'—'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् सर्वपदार्थस्थितत्वा नास्ति' यह द्वितीयभंग है। ('स्वरूपेण महासत्ता स्यात् अस्ति' यह महासत्ता के सर्वपदार्थस्थितत्वविषयक प्रथमभंग है।) प्रतिनियत एक एक पदार्थ में स्थित होनेसे एकरूप बनी हुई अवान्तरमत्ताओं के कारण पदार्थों का प्रतिनियत एकरूपत्व सिद्ध होनेसे अजातरसत्ता का एकरूपत्व महासत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरसत्ता के स्वरूप से सविश्वरूपमहासत्ता का एकरूपत्व नहीं है।—'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् सविश्वरूपा नास्ति' यह महासत्ता के सविश्वरूपत्वविषयक द्वितीय भंग है। ('स्वरूपेण महासत्ता सविश्वरूपा स्यात् अस्ति' यह महासत्ता का सविश्वरूपत्वविषयक प्रथम भंग है।) पदार्थों की जितनी गयीं होती हैं उनमेंसे प्रत्येक पर्याय में नियतरूप से रहनेवाली अवान्तरसत्ता से प्रतिनियत बनी हुई सभी पर्यायों का अनन्तत्व सिद्ध हो जाता है। अनन्तपर्यायों में प्रत्येकदा रहनेवाली अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व बन जाता है। यह अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व अनन्तपर्यायात्मक महासत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरसत्ता के स्वरूप से अनन्तपर्यायात्मकत्व नहीं है—'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यादनन्तपर्याया नास्ति' यह महासत्ता के अनन्तपर्यायत्वविषयक द्वितीय भंग है। ('स्वरूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्यायास्ति' यह महासत्ता की अनन्तपर्यायत्वविषयक प्रथम भंग है।)

इसप्रकार महासत्ताविषयक छह द्वितीयभंग होते हैं—१) स्वरूपेण महासत्ता स्यादस्ति। २) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता सत्ता स्याद्वास्ति। ३) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् त्रिलक्षणास्ति। ४) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् त्रिभङ्गा नास्ति। (मा अत्रिभङ्गास्ति।) ५) स्वरूपेण महासत्ता स्यादेका अस्ति। ६) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यादेका नास्ति। ७) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् सर्वपदार्थस्थितत्वा नास्ति। ८) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् सर्वपदार्थस्थितत्वा नास्ति। ९) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् सविश्वरूपास्ति। १०) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् सविश्वरूपा नास्ति। ११) स्वरूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्यायास्ति। १२) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्याया नास्ति।

इसप्रकार अवान्तरसत्ता के भी प्रथम दो भंग होते हैं—१) स्वरूपेण महासत्ता स्यादस्ति। २) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता सत्ता स्याद्वास्ति। ३) अत्रिलक्षणसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ४) त्रिलक्षणमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ५) अनेकत्वोपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ६) एकत्वोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ७) एकपदार्थस्थितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ८) सर्वपदार्थस्थितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ९) एकत्वोपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। १०) सविश्वरूपत्वोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ११) एकपर्यायोपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। १२) अनन्तपर्यायोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति।

जीव द्रव्याधिक्य की दृष्टि से त्रिलक्षणमहासत्ता से और एकलक्षणावान्तरसत्ता से कर्चिन्त अभिन्न होता है। जीव चैतन्यस्वरूपवाला होनेसे उसमें निर्मल दर्शनरूप और निर्मल ज्ञानरूप तेज नित्यव्यक्त रहता है। यहाँ शुद्धबर्ण-

नीचयोग और शुद्धज्ञानोपयोग अमिश्रित हैं; क्योंकि विज्ञानशब्द के द्वारा दर्शन और ज्ञान की शुद्धि व्यक्त की गयी है। ये दोनों उपयोग शुद्धस्वरूप और अशुद्धस्वरूप होते हैं; क्योंकि जीव शुद्धचैतन्यस्वभाव होता है। ये दोनों उपयोग जीव के गुणस्वरूप होते हैं। ज्ञान की अनुभूतिरूप शुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला निर्विकल्परूप शुद्ध होनेके कारण पूर्णरूप शुद्धदर्शनोपयोग, शुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला सविकल्परूप शुद्ध होनेके कारण पूर्णरूप शुद्धज्ञानोपयोग, शुद्ध जीव के गुण हैं और कर्म की अनुभूतिरूप और कर्मफल की अनुभूतिरूप अशुद्ध चेतना, अशुद्ध-चैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला निर्विकल्प अशुद्ध होनेके कारण विकल्प अपूर्णरूप अशुद्धदर्शनोपयोग, अशुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला सविकल्प अशुद्ध होनेके कारण अपूर्णरूप अशुद्धज्ञानोपयोग अशुद्ध जीव के गुण हैं। वीर्या-न्तराय और ज्ञानावरण के क्षय से या क्षयोपशम से आत्मस्वभावभूत चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का जो परिणाम ब्रह्मज्ञानोपयोग है और वीर्यान्तराय और दर्शनावरण कर्म के क्षय या क्षयोपशम से आत्मस्वभावभूत चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का जो परिणाम वह दर्शनोपयोग है। जीव चैतन्यस्वभाववाला होनेसे शुद्ध ज्ञानोपयोग और शुद्धदर्शनोपयोग नित्य प्रकट रहता है; फिर भले हि वह अशुद्ध बन जाता है। जीव अनन्तधर्मों से युक्त होनेपर भी एक धर्मों होनेसे उसका द्रव्यस्वभाव व्यक्त हो जाता है। वस्तु का स्वभाव होनेके कारण जिसप्रकार वस्तु में अनन्तधर्म होते हैं उसीप्रकार जीव में अनन्तधर्म आश्रित होनेपर भी बन्धु के समान उसका एकधर्मित्व निर्वाधरूप से मिट्ट होता है। अग्नि में बाहकत्व, प्रकाशकत्व, पाचकत्व आदि अनेक धर्म आश्रित होनेपर भी उसका एकधर्मित्व बाधित नहीं होता। अतः अनन्तधर्मों से युक्त होनेपर भी जीव का एकधर्मित्व अव्याबाध है—बाधारहित है। द्रव्य के समान आत्मा अनन्तधर्मों से युक्त होनेके कारण उसका द्रव्यत्व प्रकट हो जाता है। सत्त्व या उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तत्व या गुणपर्यायवद्वय का स्वभाव है। जो सामान्यरूप से अपने स्वभाव के द्वारा सहभायी गुणों की और अपने क्रमभावपर्यायों को व्यापता है वह द्रव्य है। गुणपर्यायों में और द्रव्य में सर्वथा भेद होनेपर द्रव्य की गुणपर्यायों को व्यापने की क्रिया का असम्भव होनेसे द्रव्य से उनका अभेद होना अनिवार्य होनेसे द्रव्य का गुणपर्याय-वद्वय सिद्ध हो जाता है। 'गुणपर्यायवद्वयम्' इस सूत्रमें स्थित गुणपर्याय इस शब्द को जो मतव्यय वत्प्रत्यय ल्गाधी गयी है वह नित्ययोगादि में ल्गायी गयी है। इससे द्रव्य और गुणपर्याय इनमें नित्ययोग अर्थात् नित्यसंबन्ध—साक्षात्—कार्यान् अनेक सिद्ध हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा कहा गया द्रव्यमक्षण और 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इस सूत्र के द्वारा कहा गया द्रव्यलक्षण इसप्रकार द्रव्य के दो लक्षण कहे गये हैं।—'सद्द्रव्यलक्षणम्' 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' 'गुणपर्यायवद्वयम्' इन तीनों द्रव्यलक्षणों का प्रणयन निष्प्रयोजन नहीं है। उनके द्वारा कूटस्थनित्यत्व आदि, क्षाणिकरत्नत्व आदिकी ने माने हुए द्रव्यलक्षणों का परिहार करना हि प्रयत्न का प्रयोजन है। पंचास्तिका की गाथा १० की टीका में जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह ब्रह्मज्ञानोपयोगी होनेसे यहाँ पाठकों के सामने व्यक्त किया जाता है।

'सद्द्रव्यलक्षणम्' इसप्रकार के द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' और 'गुणपर्यायवद्वयम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का जान हो जाता है, 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इस द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'सद्द्रव्यलक्षणम्' और 'गुणपर्यायवद्वयम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का नियम से जान हो जाता है और 'गुणपर्यायवद्वयम्' इस द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' और 'सद्द्रव्यलक्षणम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का नियम से बोध हो जाता है, क्योंकि कि तीनों द्रव्यलक्षणों में परस्पर अविनाभावसंबन्ध है। मिथ्यात्वरगादिकों से रहित होनेके कारण शुद्धसत्तालक्षण अर्थात् शुद्धसत्तावाला शुद्धजीवद्रव्य, अमरुलक्ष्यगुण की वद्गुणहानिवृद्धिरूप से शुद्धोत्पादव्ययध्रौव्यलक्षण अर्थात् शुद्ध उत्पादव्ययध्रौव्य से युक्त शुद्धजीवद्रव्य और स्वभाविक ज्ञानाद्यनन्तगुणयुक्त सहज शुद्ध सिद्धपर्याययुक्त शुद्ध जीवास्तिकायसत्तक शुद्ध जीवद्रव्य उपादेय है। जिसने घटादिकापरंरूप द्रव्य की निर्मित करने के लिए प्रारंभ किया है उसका उसी क्षण में अभाव हो जाता है और क्रियानिष्पत्ति नहीं होती इत्यादी दोष क्षणिककान्त में प्रादुर्भूत होता है। नित्यकान्त में जो लब्ध होता है वह लब्ध हि रहेगा, जो सुखी होगा वह सुखी हि होगा, जो दुःखी होगा वह दुःखी हि बना रहेगा इत्यादि; क्योंकि कूटस्थनित्य होनेसे अन्यपर्यायरूप से

परिणत होना असंभव हो जानेका दोष प्राबुद्ध होता है। द्रव्य और पर्याय परस्परनिरपेक्ष होनाक्य उच्यतेकाल्त में पूर्णतः दोषों दोष उपस्थित होते हैं। जनमत में द्रव्य और पर्याय परस्परसापेक्ष होनेसे दोष उपस्थित नहीं होता। [पंचा., नि. सा. सं., गा. १०. पृ. २५-२६]

कमप्रबुद्ध पर्यायरूप और सहप्रबुद्ध गुणरूप नानाप्रकार के परिणाम से युक्त होनेके स्वभाव से युक्त होनेके कारण जीव न गुणों और पर्यायों की स्वीकार किया है। गुण सहायी होनेपर भी और निश्चयनय की दृष्टि से कथञ्चित् अभिन्न होनेपर भी व्यवहारनय की प्रधानता होनेपर कथञ्चित् भिन्न होनेके कारण और पर्याय होनेके कारण उनका सहायविपर्यायत्व स्पष्ट हो जाता है और द्रव्य के गुणों का उत्पादव्ययात्मकत्व होनेसे वे पर्यायरूप हैं। उक्त सभी पर्यायों की युगपत् उत्पत्ति होना असंभव है; क्यों कि एकद्रव्य की एकसमय में एकपर्यायरूप से ही परिणमव होता है। जीवद्रव्य का भी स्वभाव उसीप्रकार का होनेसे वह गुणपर्यायों से युक्त होता है। अपने और परद्रव्यों के असाधारण धर्मों को जानने में समर्थ होनेसे ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान से उसके अखंड एक ज्ञान की अनेक पर्याय होनेके अनेकात्मक होनेपर भी उस का एकरूपत्व—एकस्वभाववत्त्व बना रहता है। ज्ञानसामान्य एकरूप होनेसे उसका आश्रयभूत जीवद्रव्य का एकरूपत्व होता है—वह अनेकरूप नहीं होता। इस दृष्टि से एकरूप होनेपर भी अनन्त श्रेयों के असाधारण धर्मों के ज्ञान के रूप से परिणत होनेके कारण ज्ञानसामान्य अनेकशब्दरूप—अनन्तखण्डात्मक होनेके कारण पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर आत्मा का भी अनन्तखण्डात्मकत्व सिद्ध हो जाता है। पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर और द्रव्याधिकनय की गौणता होनेपर आत्मा के अनेकखण्डात्मकत्व की सिद्धि हो जानेपर भी द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर और पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर आत्मा की एकविधता अर्थात् एकरूपत्व सिद्ध हो जाता है। जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के प्रतिबिम्बित अवगाह को—प्रवेश को अवकाश देनेके जिसप्रकार आकाशद्रव्य अवगाह का निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य अन्य द्रव्य के अवगाह के लिये अवकाश देनेवाला न होनेमें और असाधारण चैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह आकाशद्रव्य से भिन्न है। जीव और पुद्गलों की जो गतिरूप परिणति होती है उस परिणति में सहायक होनेमें जिसप्रकार धर्मद्रव्य उनकी गतिपरिणति में निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य उनकी गतिपरिणति में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारणचैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह धर्मद्रव्य से भिन्न है। जीव और पुद्गलों की जो स्थितिरूप परिणति होती है उस परिणति में सहायक होनेसे जिसप्रकार अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिपरिणति में निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य उनकी स्थितिपरिणति में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारण चैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह अधर्मद्रव्य से भिन्न है। धर्मों की अणमात्रकालवर्तिनी जो परिणतिया होती हैं उनमें सहायक बनकर जिसप्रकार कालद्रव्य निमित्तकारण होता है उसीप्रकार उनकी उन परिणतियों में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारणचैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह कालद्रव्य से भिन्न है। जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य रूपी अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध और घर्ण इनसे युक्त होता है उसीप्रकार वह जीवद्रव्य रूपी न होनेके वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न है। अनन्त द्रव्यों के माघ अत्यन्त सकीर्ण होनेपर भी अपने ज्ञानस्वभाव से ज्युत न होनेवाला होनेसे टाकीसे उत्कीर्ण हुए के समान उसका स्वभाव अविनश्वर—शाश्वत होता है। वही में मिलायी गयी चीनी या शक्कर की उलियां अपने माधुर्यरूप स्वभाव को जिसप्रकार नहीं छोड़ती उसीप्रकार भिन्नभिन्न स्वभाववाले अनेक—अनन्त द्रव्यों के साथ सकर होनेपर भी अपने चैतन्यस्वभाव का परिचय करनेवाला न होनेसे टाकी के उत्कीर्ण किये गये पत्थर के परिणाम के समान उसका चैतन्यस्वभाव अविनश्वर होता है। इसप्रकार का जीवनामक जो पदार्थ है वह समय कहा जाता है; क्यों कि अपने गुणपर्यायों को जो अपनेसे वे अभिन्न हैं ' इसप्रकार जानता है और अनुभवता है और उनको व्यापता है वह समय है ऐसी उसका निदर्शित है। यह समयभूत जीव जब संपूर्ण पदार्थों के स्वभावों को प्रकट करने में—जानने में समर्थ ऐसी विद्या अर्थात् केवलज्ञान को उत्पन्न—व्यक्त करनेवाले भेदज्ञान का तेज या भेदज्ञानस्वरूप सूर्य प्रकट होनेसे संपूर्ण परद्रव्यों से अलग—अल्पित होकर दर्शनज्ञानरूप स्वभाव में नित्य स्थित रहनारूप आत्मा के स्वभाव से अभिन्न होता हुआ रहता है तब दर्शनज्ञानचारित्र्य में स्थित होनेके

कारण अपने को जो दर्शनादि से अभिन्नरूप युगपत् जानता है और दर्शनाविरूप से परिणत होता है वह जीव स्वसमय कहा जाता है। कहनेका भाव यह है कि जब जीव में भेदज्ञान व्यक्त होता है तब उसमें केवलज्ञान के स्वरूप से परिणत होनेकी शक्ति प्राबुध्भूत होती है। यह भेदज्ञान व्यक्त हो जानेपर जीव समस्त परब्रह्मों के साथ अनाविकाल से बले आये संबंध को भट्ट कर देता है और दर्शनज्ञानस्वभाव में गित्य रचित होता है। स्वस्वभाव में स्थित होनेके कारण उस दर्शनज्ञानस्वभाव से अपनेको जिससमय अभिन्न-एकरूप समझता है-जानता है उसीसमय अपने उस दर्शनज्ञानस्वभावरूप से परिणत हो जाता है। ऐसा जो जीव होता है वह स्वसमय कहा जाता है। किन्तु जिस समय जीव अनावि अधिष्ठा अर्थात् अनावि भिष्यादर्शनाविरूप विभावपरिणामात्मक जो अज्ञान उसका निमित्तकारणभूत जो मोहनीय कर्म उसके अनुरूप जो जीव का परिणमन उसका प्राध्याय होनेसे या उसके निमित्तकारणत्व से दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में स्थित होनारूप अपने स्वभाव से च्युत होकर पुद्गलोपादानक परब्रह्ममूत इध्यकर्मरूप निमित्तकारण से उत्पन्न होनेवाले जो मोह, राग, द्वेष आदिरूप विभावपरिणाम उनके साथ एकरूप होता है उसीसमय पुद्गलोपादानक इध्यकर्म के निमित्त से जीव में प्राबुध्भूत हुए विभावपरिणाम में स्थित होनेके कारण विभावभावात्मक भिष्यादर्शनाविरूप परिणाम को अपनेसे अभिन्न अर्थात् अपनी आत्मा के साथ वे विभावभाव एकरूप हैं-वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं इसप्रकार जिससमय जानता है उसीसमय उन भिष्यात्वाविविभावभावों के रूप से परिणत हो जाता है। ऐसा जीव परसमय है ऐसा जाना जाता है। कहनेका भाव यह है कि शुद्ध निश्चयनय की वृष्टि से जो शुद्धचेतनारूप या शुद्धज्ञानरूप भाव प्राण से, जो अशुद्ध निश्चयनय की वृष्टि से शायोपशमिक अशुद्धज्ञानरूप या अशुद्ध चेतनारूप भावप्राण से और जो असद्वृत्तव्यवहारनय की वृष्टि से इध्यप्राणों से जीता था, जीता है और जीएगा ऐसा जीव जब दर्शनज्ञानचारित्र में स्थित होता है तब वह स्वसमय कहा जाता है अर्थात् विद्युदज्ञानदर्शनस्वभाववाले अपनी परमात्मा की स्वरूप जो सम्यग्दर्शन होता है, उसी परमात्मा के विषय में रागादिरहितस्वस्वेदनरूप जो ज्ञान होता है और उसी परमात्मा के विषय में निश्चल अनुभूतिरूप जो बीतरागचारित्र होता है उनरूप जो निश्चयरत्नत्रय है उसरूप से परिणत हुआ जीव स्वसमय कहा जाता है। पुद्गलकर्म के उदय से प्राबुध्भूत हुए विभावपरिणाम में या नारकाविरिणाम में निश्चयरत्नत्रय का अभाव होनेसे जब जीव स्थित होता है अर्थात् विभावपरिणाम के रूप से परिणत होता है तब वह परसमय कहा जाता है। जो अपने गुणपर्यायों के रूप से परिणत होता है वह समय कहा जाता है। जीवद्रव्य परिणमनशील होनेके कारण उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक सत्ता के साथ अभेद को प्राप्त होनेसे, चैतन्यस्वरूपवाला होनेके कारण उसका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग गित्य व्यक्त होनेसे, अनतधर्मों से युक्त होनेसे एकधर्मरूप होनेके कारण उसका इध्यत्व प्रकट होनेवाला होनेसे, क्रमप्रवृत्त अनंत पर्याय और सहप्रवृत्त अनंत गुण उसका स्वभाव होनेके कारण गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे, अपने आकार को अर्थात् ज्ञानात्मक असाधारण स्वभाव को और परब्रह्मों के असाधारणस्वरूप को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेके कारण अनेकरूप बना हुआ होनेपर भी एकरूप होनेसे, स्वभावभेद के कारण आकाल, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इध्यों से भिन्न होनेसे, अन्यइध्यों के साथ आत्यन्तिकतया मिला हुआ होनेपर भी अपने स्वरूप से च्युत होनेवाला न होनेके कारण अविनश्वरचैतन्यस्वभाववाला यह जीवनामक पदार्थ समय कहा जाता है। केवलज्ञान को आधिभूत करनेवाला भेदज्ञान उत्पन्न हो जानेसे संपूर्ण परब्रह्मों से भिन्नता को प्राप्त होकर जब अपने दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में निश्चितरूप से स्थित होता है, दर्शनज्ञानचारित्र को और अपनेको एकहि काल में एकरूप समझता है और दर्शनज्ञानचारित्र के रूप से परिणत होता है तब जीव की स्वसमय यह संज्ञा होती है। अनावि अज्ञानरूप परिणति के निमित्तकारणभूत मोह के अर्थात् मोहोदय के निमित्त से अपने दर्शनज्ञानात्मक स्वभाव से च्युत होकर इध्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से उत्पन्न होनेवाले मोहरागद्वेषादिरूप विभावपरिणामों के साथ जब जीव अभेद अवस्था को प्राप्त होता है तब विभावभावों में स्थित होनेके कारण विभावभावात्मक और कर्ममौकर्मरूप परभावों के साथ अभेद अवस्था को अर्थात् ज्ञानोपयोग को प्राप्त होता है। ऐसा जीव परसमय कहा जाता है। जीव की स्वस्वरूप परिणति की अग्रस्था में और पररूपपरिणति की अवस्था में समय का स्वरूप पाया जानेसे दोनों अवस्थावाले जीव का समयत्व बना रहने से

उसकी समयसंज्ञा यथार्थ है; किंतु स्वस्वभावस्थित होनेवाले जीव को या निर्मलता को प्राप्त होनेवाले वेदज्ञान से युक्त होनेवाले जीव की स्वसमय यह संज्ञा होती है और अपने दर्शनज्ञानस्वभाव से व्युत्पन्न होकर अर्थात् उसमें स्थित न होकर रागद्वेषादिविषय विभावभाव में स्थित होनेवाले और अनात्मोपपत्तियों को आत्मोपपत्तियों समझनेवाले जीव की परसमय यह संज्ञा होती है ।

अब उस विषय का अधिक सरलता से स्पष्टीकरण किया जाता है । १) दुनिया में हरएक पदार्थ परिणामिनित्य है । जो परिणामिनित्य होता है वह नियम से उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक होता है । पूर्वावस्था का त्याग व्यय है और उत्तरावस्था का स्वीकार उत्पाद है और दोनों अवस्थाओं में 'यह वही है' इसप्रकार की एकत्वानुभूति अर्थात् प्रत्यक्षिर्मान ध्रुवत्वद्योतक है । यहाँ यह स्पष्ट करना है कि ध्रौष्य एकत्वानुभूति का कारण है । द्रव्य परिणामिनित्य होनेसे वह जिसप्रकार उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक होता है उसीप्रकार द्रव्य की सत्ता भी द्रव्याभित होनेसे उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक होती है । ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वह परिणामात्मक है । जब ज्ञान में श्लेषाकर प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान श्लेषाकारज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को धारण करता है । जब इसी ज्ञान में दूसरा श्लेषाकार प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान पूर्वश्लेषाकारज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को त्याग कर अपरश्लेषाकारज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को धारण करता है । पूर्वावस्था का त्याग व्यय है और उत्तरावस्था का स्वीकार उत्पाद है । दोनों अवस्थाओं में ज्ञाननेवाला ज्ञान एक हि होनेसे वह ध्रुव है । इसीतरह पूर्वावस्था के रूप से अस्तित्व का त्याग सत्ता का व्यय है और उत्तरावस्था के स्वरूप से अस्तित्व का स्वीकार सत्ता का उत्पाद है और पूर्वोत्तर अवस्थाओं में ज्ञप्तिक्रिया का कर्तृभूत ज्ञान का अस्तित्व एकरूप होनेसे एकत्वानुभावक सत्ता का ध्रुवत्व है । सारांश, यह आत्मा अपने परिणमन-श्रीत्वस्वभाव में नित्यस्थित रहनेसे उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व के कारण सभी अवस्थाओं में जिससे एकरव का अनुभव होता है ऐसे लक्षणवाली सत्ता से युक्त है । मतलब, यह आत्मा उत्पादव्ययध्रौष्यात्मकसत्ता से युक्त है । २) 'चेतनालक्षणी जीवः' इस लक्षण के अनुसार चैतन्य जीव का स्वभाव है । यह जीव का स्वभाव होनेसे उसमें केवल-दर्शन का और केवलज्ञान का तेज नित्य उदित-व्यक्त रहता है । यद्यपि दर्शन और ज्ञान जीव के स्वभावगत भाव हैं, तो भी संसार-अवस्था में जब वह आत्मा परसमयरूप बन जाती है तब दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और मोह-श्रीय कर्म के उदय से दर्शन और ज्ञान विशद नहीं होते । इन कर्मों के अभाव से हि उनमें वंशध-व्यक्त होता है और वह वंशध नित्य बनकर रहता है अर्थात् उन कर्मों का शय होनेपर वे फिर मलिन-अविशद नहीं होते । ३) जो अनन्त धर्मों का आश्रय होता है वह उसका द्रव्यत्व उद्योतित-प्रकट होता है । शब्द का द्रव्यत्व सिद्ध करने हुए प्रथेयकमलमातृण्ड में निम्नलिखित अनुमान दिया है । देविण- 'द्रव्य शब्दः, स्पर्शात्पमहत्त्वपरिमाणसङ्ख्यासयोगगुणा-श्रयत्वात् । यद्यदेवविद्यं तत्तद्द्रव्यं, यथा बदगमलकवित्वादि । तथा चायं शब्दः । तस्माद्द्रव्यम् ।' यहाँ, अत्यमहत्त्व, सख्या और सयोग इन गुणों का आश्रय होनेसे शब्द द्रव्य है । जो जो इसप्रकार का होता है वह २ द्रव्य होता है । उदाहरण के लिए बेर, आबला, बित्त्व आदि लीजिये । शब्द भी इसप्रकार का है । सारांश, गुणों का जो आश्रय होता है वह द्रव्य है । आत्मा अनन्त धर्मों के अर्थान् गुणों के द्वारा आश्रित होनेपर भी एक धर्म-गुणी होनेसे उसमें द्रव्यत्व उद्योतित-व्यक्त हुआ होता है । अनन्तधर्म आत्मा में आश्रित होनेसे और आत्मा उनका आश्रय होनेसे आत्मा द्रव्य है । चार्वाकों की तरह भूतसयोगोत्पन्न गुण नहीं है । ४) गुण नित्यानित्यात्मक अर्थात् उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक होते हैं । गुणों की अनित्यात्मकता से-उत्पादव्ययध्रौष्यात्मकता से पर्याय होते हैं । ज्ञान आत्मा का गुण है । जब घटरूप ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान की अवस्था घटाकार के ज्ञानरूप होती है और जब उसमें पटरूप ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है तब उसकी अवस्था पटाकार के ज्ञानरूप होती है । जब ज्ञान की पटाकारज्ञानरूप अवस्था व्यक्त होती है तब उसकी पूर्वसमयवर्तिनी घटाकारज्ञानरूप अवस्था नष्ट होती है । इससे ज्ञानगुण की अनित्यता अर्थात् उत्पादव्ययध्रौष्यात्मकता स्पष्ट होती है । ज्ञान की पटाकारज्ञानरूप अवस्था में घटाकारज्ञानरूप अवस्था न होनेसे और घटाकारज्ञानरूप अवस्था में पटाकारज्ञानरूप अवस्था न होनेसे व्यतिरेक-वेद घटित हो जानेसे ज्ञान की अनित्यता के कारण इन दोनों अवस्थाओं को ज्ञान की पर्याय कहते हैं । ज्ञान की ये दोनों पर्याय युगपत् न होकर एकके बाद

ब्रह्मरी होती है इसलिए इनको कमबर्ती कहा है । इन दोनों पर्यायों में ज्ञान के ज्ञानत्व का अन्वय होनेसे ज्ञानगुण नित्य भी है । कितनी भी अवस्थाएँ क्यों न हो किन्तु उन सभी अवस्थाओं में ज्ञानगुण का अन्वय रहता है । अतः वह ज्ञानगुण अन्वयी है । ऐसे अनंत गुण एक जीवद्रव्य में युगपत् रह सकते हैं । अतः उनको अकमबर्ती कहा है । सारांश, जिनकी प्रभृति कम से होती है ऐसी अवस्थाओं का धारक होनेसे और जिनकी प्रभृति युगपत् होती है ऐसे जिनों का धारक होनेसे आत्मा गुणपर्यायवान् है । ५) आत्मा अपने को और दूसरे अनंत पदार्थों को जानने की सामर्थ्य रखती है । जितने श्रेय पदार्थ हैं उतनी आकृतियाँ-विशेष परिणतियाँ ज्ञान धारण करता है तो भी धार्मिकस्वरूप एककृपाता को वह कभी भी नहीं छोड़ती । इसलिए उसको उपात्तवैश्वक्यैककृप कहा है । 'उपात्तं वैश्वक्यं येन सः उपात्तवैश्वक्यैश्वक्यासादेककृपश्च उपात्तवैश्वक्यैककृपः ।' ६) आकाश का अवागाह, धर्म का सहकारित्व, काल का वर्तनानिमित्तत्व और पुद्गल का रूपादिमस्त्व ऐसे जो छर्मादि द्रव्यों के सास सास स्वभाव शास्त्रकारों ने बताये हैं उनका आत्मा में अभाव होनेसे और अन्य द्रव्यों में कभी भी पाया न जानेवाला जीव का चैतन्यरूप स्वभाव उसमें होनेसे आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इनसे यह आत्मा भिन्न है । सारांश, आत्मा चैतन्यरूप असाधारण धर्म का आधाय है और इसी कारण से अन्यद्रव्यों से भिन्न है । ७) अनंत अन्य द्रव्यों के साथ संकीर्ण होनेपर भी वह अपने चैतन्यस्वभाव से व्युत् न होनेके कारण टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव का धारक है । सारांश, उत्पादव्ययप्रौढ्यात्मक, सत्ता से युक्त, नित्योदितवृत्तिज्ञप्तिव्योति, उद्योतमानद्रव्यत्व, उत्संगितगुणपर्याय, उपात्तवैश्वक्यैककृप, स्वभाव की अपेक्षा से अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न और टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव आत्मा वही समय है ।

भेदज्ञान का अर्थात् परपदार्थ से भिन्न ऐसी आत्मा की अनुभूति का तेज ऐसा है कि सकलपदार्थों के स्वभावों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे केवलज्ञान को वह उत्पन्न करता है । ऐसे तेज की जब उत्पत्ति होती है तब आत्मा समस्त पदार्थों से अपने को भिन्न समझती है । ममस्त परद्रव्यों से भिन्न होनेपर आत्मा अपने ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव में नियम से स्थित होती है अर्थात् अपने ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ती । अपने स्वभाव को न छोड़ना यह भी आत्मा का स्वरूप है । इस आत्मतत्त्व के-आत्मस्वरूप के साथ जब आत्मा एकीभाव को प्राप्त होकर रहती है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित होनेके कारण अपने को एककृप से-टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव के रूप से युगपत् अनुभवती है और उसरूप से परिणत होती है । ऐसी आत्मा हि स्वसमय कही जाती है ।

मूलकंद हो तो उससे कदली की उत्पत्ति होती है । अनावि मिथ्याज्ञानरूप कदली का मोहनीयकर्म मूलकंद के समान है । मोहनीय कर्म के उदय से हि जीव की मिथ्याज्ञानरूप परिणति होती है । ऐसा मोहनीयकर्म जब कीच के पीछे पड़ता है तब वह ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव में नियम से स्थितरूप जो आत्मतत्त्व उससे च्युत होता है । नीचगलिकर्मरूप परद्रव्य जिनका कारण पड़ता है ऐसे मोह-राग-द्वेषरूप भावों के साथ एककृप-एककृप हो जाता है । जब यह आत्मा इन मोहनीयोदगन्त्य बंधाविक्रमों के साथ एककृप हो जाती है तब वह पुद्गलकर्मजनितविभावभावों के रूप से परिणत हुए आत्मप्रवेशों में स्थित होनेके कारण परभाव का आत्मा के साथ एककृपत्व से जिह काल में अनुभव करती है उसी काल में पररूप से परिणत हो जाती है । ऐसी आत्मा हि परसमय कही जाती है ।

अचैतद्वाध्यते- (अब समय का उक्त द्वैविध्य बाधित किया जाता है ।)

एयत्तुणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।

बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके

बन्धकथा एकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ— (लोके) धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव इन द्रव्यों से भरे हुए लोक में (सर्वत्र) कहीपर भी अथवा किसी भी काल में अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालों में (एकत्वनिश्चयगतः) अन्य पदार्थों के स्वभावों से भिन्नस्वभाववाला होनेसे और अपने विशिष्ट गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे ' प्रत्येक पदार्थ उससे भिन्न सभी पदार्थों से संज्ञालक्षणदिको के भेद के कारण भिन्न ही होता है—एक है ' इस प्रकार के निश्चय के द्वारा जाना गया (समयः) समय (सुन्दरः) समीचीन—यथार्थ—शुद्ध—निर्दोष है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उपादेय है । (तेन) पदार्थ के एकत्व का—स्वभिन्नद्रव्यों से भिन्नत्व का निर्णय किया जानेसे (एकत्वे) समय का एकत्व-स्वस्वरूपस्थिति होनेसे-अन्य पदार्थों से भिन्नत्व अर्थात् स्वस्वभाव का परित्याग किया जाना और परपदार्थों के स्वभावों को स्वीकार किया जाना असंभव होनेसे स्वस्वभाव में स्थित होना रूप और परपदार्थों में भिन्न होना रूप एकत्व की सिद्धि हो जानेपर (बन्धकथा) दो पदार्थों का बंध हांता है ऐसा कहना (विसंवादिनी) निर्णीत एकत्व के विरुद्ध (भवति) बन जाता है ।

[विरुद्ध होनेका कारण यह है कि अन्य पदार्थ से बद्ध होनेवाला एक पदार्थ स्वस्वभावव्याप्यपूर्वक परस्वभाव को स्वीकार करनेवाला न होनेसे दो विजातीय पदार्थों का वस्तुतः एकीभाव—अभिन्नत्व होना असंभव होनेसे वास्तव बंध होता ही नहीं । बंध का अर्थ एकीभवन है । पदार्थ और उसके गुणपर्याय इनमें जिसप्रकार एकीभवन-तादात्म्य होता है उसीप्रकार दो भिन्नस्वभाववाले अत एव विजातीय पदार्थों में एकीभवन-तादात्म्य नहीं होता । अशुद्ध अज्ञानी जीव और पुत्तगलकर्म इन में जो बंध होता है वह वास्तव बंध न होनेसे स्वस्वरूपस्थित वे दोनों पदार्थ किसी समय अलग हो जाते हैं । यदि वह बन्ध वास्तव होता तो उनका मोक्ष-पूषणभाव होना ही असंभव हो जाता; क्योंकि कि बंध से उन दोनों में तादात्म्य हो जाता है । जिनमें वास्तव बन्ध-एकीभाव-तादात्म्य होता है उनमें से एक का अभाव हो जानेपर दूसरे का भी अभाव हो जाता है, जैसे गुणी का अभाव होनेपर गुणों का अभाव और गुणों का अभाव होनेपर गुणी का अभाव । एकीभावस्तोत्र के ' एकीभाव गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धः ' इस प्रथम चरण में आचार्य श्रीवाचिराजसूरी ने ' एकीभाव गत इव ' इन पदों के द्वारा इसी आशय को पुष्ट किया है; क्योंकि ' इव ' इस शब्द के द्वारा जीव के साथ वास्तव कर्मबन्ध के एकीभाव का—अभेद का—तादात्म्य का प्रतिबंध किया है ।]

आ. ख्या.— समयशब्देन अत्र सामान्येन सर्वः एव अर्थः अभिधीयते, ' समयते एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छति ' इति निरुक्तेः । ततः सर्वत्र अपि धर्माधर्माकाश-कालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः के अपि अर्थाः ते सर्वे एव स्वकीयद्रव्यान्त-र्मनस्वधर्मचक्रचुम्बिनः अपि परस्परं अचुम्बन्तः अत्यन्तप्रत्यासत्तौ अपि नित्यं एव स्वरूपात् अपतन्तः, पररूपेण अपरिणमनात् अविनष्टानन्तव्यक्तित्वात् टडकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः, समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वत् एव विश्वं अनुगृह्णन्तः नियतं एकत्व-निश्चयगतत्वेन एव सौन्दर्य आपद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसङ्करादिदोषापत्तेः । एवं एकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बन्धकथायाः एव विसंवादित्वापत्तेः कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयोत्पादितं एतस्य द्वैविध्यम् ? अतः समयस्य एकत्वं एव अवतिष्ठते ।

त. प्र.— अत्र गाथायां समयशब्देन सामान्येन सामान्यतः सर्वं एवार्थोभिधीयते सर्वेषामर्थानां स्वगुणपर्याविस्तादात्म्यमापन्नत्वात्स्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्नान्यद्रव्यस्वभावत्वात्स्वीकर्णात्स्वसमयस्वरूपत्वात् । स्वपरस्वभावत्यागोपादानाभ्यां द्रव्ययोर्द्रव्याणां वैकद्रव्यत्वात्पदानमेकीभावाः । तादात्म्यमित्यर्थः । द्रव्यतद्गुणयोर्द्रव्यतत्पर्यायिभ्योश्चान्यतरस्य द्रव्यस्य स्वगुणपर्यायिस्तादात्म्याद्द्रव्यस्य गुणपर्यायाणां च निश्चयनयेन भेदाभावादेकीभाबोऽस्त्येव । समयते एकीभावेन तादात्म्येन स्वगुणपर्यायान् गच्छति व्याप्नोतीति निश्चयेनिर्बचनात्सर्वेषामर्थानां तथात्वात्समयशब्दाभिधेयत्वम् । ततस्तस्मात्कारणात्सर्वत्राऽपि यत्रकुत्राऽपि सर्वकालेष्वपि चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मके लोके । षड्द्रव्यसङ्ख्यात्स्वकत्वेनैव लोकस्य लोकत्वं, तवभावे तस्यलोकत्वप्रसङ्गात् । तस्मिंल्लोके ये यावन्तः केप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मगानन्तस्वधर्मचक्रबुम्बिनोऽपि—स्वकीये द्रव्येऽन्तर्निमग्ना एकीभावं गतास्तादात्म्यमापन्ना अनन्ताश्च ते स्वधर्माश्चानन्तस्वधर्मास्तेषां चक्रं समूहं चुम्बन्ति तादात्म्येन व्याप्नुवन्तीति स्वकीयद्रव्यान्तर्मगानन्तस्वधर्मचक्रबुम्बिनः । तादृशोऽपि परस्परमन्योन्यमचुम्बन्तः स्वपरस्वभावत्यागोपादानाभ्यामन्योन्यमेकीभावमनापद्यमाना अनयन्तो वा अत्यन्तप्रत्यासत्तावपि दधिशर्करात्यन्तिकसंबलनवत्परस्परमत्यन्तसंयोगवन्तोऽपि नित्यमेव सर्वकालमेव स्वरूपात्स्वस्वभावात्पतन्तोऽप्रच्यवमानाः स्वस्वभावं परित्यज्य परस्वभावं चोपादाय परद्रव्यस्वरूपेणापरिणमनादविनष्टानन्तव्यक्तित्वादाविनष्टपृथग्भूतपदार्थत्वाट्टडकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः स्वस्वभावे नित्यस्थितत्वादाविनष्टरत्वेन नित्यं स्थितिमन्तः । समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया—समस्तसदृशासदृशपरिणामनिमित्तत्वेन शश्वदेव सततमेव विदवं जगदनुगृह्णन्तो जगत उपकुर्वन्तः । तद्यथा—अज्ञानिनो जीवाः स्वविभावात्मकपरिणामेन कर्मवर्गगायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य कर्मरूपपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाः पुद्गलाः कर्मवर्गगायोग्याश्च स्वपरिणामात्मकद्रव्यकर्मोदयावस्थयाऽज्ञानजीवविभावपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाः विरुद्धकार्यहेतवः क्षयावस्थया भेदज्ञानात्मकक्षाधिकभावावस्थया च स्वभावाविभावात्मकपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्ना अविरुद्धकार्यहेतवो भवन्ति । धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि जीवपुद्गलपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाऽपि तेषां विभावपरिणतिजननक्षमाप्येवेति न नियमः । अतस्तेषामविरुद्धकार्यहेतुत्वमपोत्यवसेयम् । एवं षट्पदार्थाः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुत्वमापद्य शश्वदेव विद्वबमनुगृह्णन्ति । एतादृशाः पदार्थाः नियतं नियमेनैकत्वनिश्चयगतत्वेन—एकत्व विभावभावात्मकपरिणतिविकलत्वेन स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्नद्रव्यस्वभावानुपादानेन स्वस्वभावास्थितत्वाद्यत्सेषामेकत्व तन्निश्चयेन निर्णयपूर्वकं वा गतं ज्ञातं यस्य स एकत्वनिश्चयगतः । तस्य भावः । तेन । तस्मात्कारणादित्यर्थः । सौन्दर्यं समीचीनत्वं तत एव चोपादेयत्वमापद्यन्ते प्राप्नुवन्ति, प्रकारान्तरेणान्यप्रकारेण स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्नद्रव्यस्वभावोपादानप्रकारेण सर्वेषामर्थानां स्वभिन्नद्रव्यस्वभावोपादाने कृते सति सर्वसङ्करादिदोषोत्पत्तिप्रसङ्गात् । एवमनेन प्रकारेणैकत्वे विभावभावेभ्योऽन्यद्रव्येभ्यश्च भिन्नत्वेनैकव्यक्तित्वे सर्वार्थानां सर्वेषां द्रव्याणां प्रतिष्ठिते वृक्षत्यागमाभ्यां सिद्धे सति जीवाह्वयस्य जीवाभिधानस्य समयस्य बन्धकथायाः बन्धस्य कथायाः एव 'पदार्थयोर्भिन्नस्वभावयोरपि बन्धः एकीभावो भवति' इति प्रतिपादनस्यैव विसर्वादिवापत्तिभिन्नस्वभावद्रव्यद्वयबन्धासम्पादकत्वापत्तिः । जीवकर्मणोः संश्लेषात्मकः सम्बन्धो बन्धः । न च स परमाधिकः, वास्तवैकीभावाभावात् । स च वास्तवैकीभावाभावो जीवपुद्गलयोरन्यतरस्य स्वभावपरित्यागपूर्वकतदन्यतरद्रव्यस्वभावोपादानासम्भवादन्यतरद्रव्येणैकीभवनासम्भवात् तत्सम्भवे वानन्तेनापि कालेन

तद्योः पृथग्भवनानसम्भवात् । बन्धकथायाः विसंवावित्वापत्तेः कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रवेशस्थितत्वमूलपर-
समयत्वोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यम् ?—तस्य बन्धस्य मूलं कारणं यत्पुद्गलकर्म तत्कृताः विभावाभाबत्वेन
परिणामिताः प्रवेशाः सर्वात्मप्रवेशास्तत्रात्मनो यत् स्थितत्वं स्थितिमत्त्वं तन्मूलं कारणं यत्स परसमयः
तस्य भावः परसमयत्वम् । तेनोत्पादितमेतस्य समयस्य कुतो द्वैविध्यं द्विविधत्वम् ? न कुतोपीति
भावः । अतः समयस्यैकत्वमेवावधिपठते सिध्यति । समयाल्पस्य जीवस्य पुद्गलकर्मणा सह वास्तव-
बन्धासम्भवाद्वास्तवबन्धे चान्यस्यान्यस्वभावोपादानेनान्येन सहैकीभवनान्जीवपुद्गलयोरन्यतरस्य विन-
ष्टव्यव्यक्तित्वाज्जीवस्य पुद्गलकर्मरूपनिमित्तकर्तृजनितविभावात्मकजीवपरिणामे स्थित्यसम्भवात्परसम-
योत्पादवस्थाशक्यानुष्ठानत्वात्परसमयसद्भावासम्भवात् समयस्य द्वैविध्यमुद्भावतीति भावः । आत्मस्थान-
तावन्न प्रयुक्तशब्दबन्धशब्दो न स्पर्शनमात्रार्थवचनोऽपि तु तादात्म्यार्थवचनः, मिश्रस्वभावानां द्रव्याणां
स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकपरद्रव्यस्वभावोपादानासम्भवाद् गुणगुणिनोः परिणामपरिणामिनोश्च तादात्म्य-
सम्बन्धसद्भावाद्घातानामनेकार्थत्वाच्च । शुद्धनिश्चयनयेन परसमयस्य शुद्धजीवस्वरूपत्व न भवतीति
स्वसमयत्वमेवात्मनः स्वरूपमिति भावः, स्वकीयशुद्धगुणपर्यायपरिणतस्याभेदरत्नत्रयपरिणतस्य वा सम-
यत्वात्स्वकीयशुद्धगुणपर्यायेणापरिणतस्याभेदरत्नत्रयस्वरूपेणापरिणतस्य वाऽसमयत्वाच्च ।

टीकाय— अपने गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होनेसे उनको जो अपने स्वरूप से व्यापता है वह समय है
इसप्रकार की समयशब्द की निरुक्ति होनेसे यहाँ समयशब्द के द्वारा सामान्यरूप से सभी पदार्थों का प्रतिपादन हो
जाता है । उस कारण से अर्थात् समयशब्द के द्वारा सभी पदार्थों का प्रतिपादन हो जानेसे सभी कालों में धर्म,
अधर्म, आकाश, काल और जीवद्रव्य से परिपूर्ण ऐसे लोक में जो जितने पदार्थ होते हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने
द्रव्य में अन्तर्गमन होकर रहनेवाले अपने अनन्तधर्मों के समूह को व्याप्त करनेवाले होनेपर भी एक दूसरेको अपने
स्वभाव से व्याप्त न करनेवाले होनेसे उनमें आत्यन्तिक प्रत्यासक्ति—सामीप्य—संसर्ग होनेपर भी नित्य हि अपने स्वरूप
से च्युत होनेवाले न होनेसे अपने स्वभाव को त्याग कर और परद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर परद्रव्य के रूप
से परिणत न होनेके कारण उनका अनन्तव्यक्तित्व नष्ट हुआ न होनेसे टकीकोर्ण के समान नित्य हि स्थितिमान्
होनेवाले, समस्त विरुद्ध कार्यों का और अविरुद्ध कार्यों का हेतु बनकर सर्वथा हि विद्व का उपकार करनेवाले
होनेसे—संयुक्त पदार्थों की परिणतिक्रिया में सहकारी बनकर उनका उपकार करनेवाले होनेसे पदार्थ नियमितरूप से
एकत्व के निर्णय के द्वारा ज्ञात किये जानेसे मुन्दरता को—समीचीनता को—उपादेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्
उपादेय बन जाते हैं; क्योंकि अन्यप्रकार से उनके एकत्व के निश्चय का अभाव होनेपर सभी पदार्थों का सकर
हो जाना आदिरूप दोष उत्पन्न हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है । (स्वरूपचतुष्टय से द्रव्य का एकत्व-
अन्य सभी पदार्थों से भिन्नत्व सिद्ध हो जानेपर भी परचतुष्टय की अपेक्षा से परद्रव्यस्वरूप से भिन्नत्व सिद्ध न हुआ
तो सर्व संकर हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है ।) इसप्रकार सभी पदार्थों का एकत्व सिद्ध हो जानेपर
जीवसंज्ञक समय का जो 'बंध होता है' ऐसा कहा जाता है वह कथन वास्तव बंध ही सिद्धि न होनेसे मिथ्या हो
जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे बंध का मूलकारणमूल पुद्गलकर्म के द्वारा विनिर्मापित जीव के विभावात्मक
प्रवेशों में जीव का स्थितिमत्त्व जिसका मूलकारण होता है ऐसे परसमयत्व के द्वारा आबिर्भूत की गयी समय की
द्विविधता कैसे बनेगी ? उस कारण से समय का एकत्व हि सिद्ध हो जाता है ।

विशेष— ऐसा नहीं है कि ससार में एक जीवपदार्थ हि अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ
तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है, अपि तु संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने अपने गुणों के साथ और
अपनी अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं । अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य
को प्राप्त हुआ होनेसे जिसप्रकार जीव की समय यह संज्ञा होती है उसीप्रकार उसी कारण से सभी पदार्थों की

प्रत्येकशः 'समय' यह संज्ञा होना अनिवार्य है। अतः 'समय' इस शब्द के द्वारा सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ कहा जानेके योग्य है। यह लोक धर्म, अधर्म, काल, आकाश, पुद्गल और जीव इन द्रव्यों से भरा हुआ होनेसे उसकी लोक यह संज्ञा यथार्थ है। यदि जिसको लोक कहते हैं वह आकाश छह द्रव्यों से रिक्त होता तो उसकी लोक यह संज्ञा हि म भव जाती—वह अलोक कहा जाता। अलोक आकाशद्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्यों से रिक्त होता है। इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अन्तर्भूत हैं—द्रव्य के अंदर प्रविष्ट हुए हैं—अपने अन्तर्धर्मों के समूह को व्याप्त करते हैं—उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं तो भी वे परस्पर को व्याप्त नहीं करते—परस्परतादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होते। ऐसे इन पदार्थों में अत्यन्त प्रत्यासत्ति-सन्निकर्ष-संयोग-संश्लेष- होनेपर भी वे अपने स्वरूप को कदापि नहीं छोड़ते। दधि के साथ मिला हुई-संश्लेष को प्राप्त हुई चीनीने क्या कभी अपना विशिष्ट मधुरिमारूप स्वभाव छोड़ दिया हुआ पाया गया है? न दधि अपने स्वभाव को छोड़ता है और न चीनी भी अपने स्वभाव को छोड़ती है। पदार्थ जब अपने अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं तब किसी पदार्थ के द्वारा अपना स्वभाव न छोड़ा गया तो दूसरा पदार्थ अन्य द्रव्य के स्वरूप को कैसे स्वीकार कर सकता है? दूसरे पदार्थ के स्वरूप को स्वीकार किये बिना अन्य द्रव्य की उस पदार्थ के स्वरूप से परिणति कैसे होगी? जब पदार्थ अपने स्वभाव को तीनों कालों में भी छोड़ नहीं सकते तब वे अन्यपदार्थ के स्वरूप से परिणत भी नहीं हो सकते। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं हो सकता तब वह अपना व्यक्तिमत्त्व भी छो नहीं बंद सकता। जब प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तिमत्त्व बना रहता है तब वह छीनी से उत्कीर्ण किये गये पत्थर के समान नित्य-अभिनदवर बनकर रहता है। वे पदार्थ अन्य उपादानभूत पदार्थ के—उपादान के विरुद्ध अर्थात् विसृष्ट और उसके अतिक्रम अर्थात् सद्गुण परिणाम के रूप से उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल अपनी परिणतिक्रिया के द्वारा निमित्त बननेवाले होनेसे सतत विश्वस्थित सभी पदार्थों का उपकार करते हैं। ऐसे ये पदार्थ निमित्तरूप से उनके एकत्व का निश्चय से ज्ञान हो जानेवाला होनेसे सौंदर्य की-समीचीनता की-उपादेयत्व को प्राप्त होते हैं अर्थात् उपादेय बन जाते हैं। यदि विश्वगत सभी पदार्थों का अयो-न्यतादात्म्य हुआ, उनमें आत्यन्तिक प्रत्यासत्ति-सन्निकर्ष-संयोग संश्लेष होनेसे अपने स्वरूप से प्रच्युत होकर परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होने लगे, परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होनेसे उनका पृथक् व्यक्तिमत्त्व नष्ट हो गया और व्यक्तिमत्त्व नष्ट हो जानेसे उनमें होनेवाले निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव हो गया तो सभी पदार्थों का संकर-एकीभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा [और द्रव्यों को कार्यरूप परिणतियों का भी अभाव हो जायगा, क्यों कि परिणत होनेकी योग्यता पदार्थ में विद्यमान होनेपर भी निमित्त के अभाव में उसका परिणमन होना असंभव है।] इससे पदार्थविषयक नीचे दी हुई बातों का पता चलता है (१) प्रत्येक पदार्थ का अपने गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होता है। (२) पदार्थों का अन्योन्यतादात्म्य नहीं होता। (३) पदार्थों में आत्यन्तिकरूप से प्रत्यासत्ति होनेपर भी वे अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते और परपदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं होते। (४) उनका पृथक्व्यक्तिमत्त्व कदापि नष्ट नहीं होता। (५) वे कार्यरूप परिणाम के स्वरूप से परिणत होते मन्मय अन्य पदार्थ उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल अपनी परिणति के द्वारा सहायक होते हैं अर्थात् उनमें निमित्तनिमित्तिकभाव होता है। (६) पदार्थ सद्गुण और विसद्गुण परिणामों के रूप से परिणत होते हैं। (७) उनका एकत्व अर्थात् अपने विभावभावो से और परपदार्थों से विभिन्नत्व होता है। (८) उनका परस्परसंकर नहीं होता। इसप्रकार अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य होनेसे, परद्रव्यों के साथ तादात्म्य न होनेसे, अन्य द्रव्यों के साथ आत्यन्तिकरूप से प्रत्यासत्ति होनेपर भी अपने स्वभाव से च्युत न होनेसे और परद्रव्य के स्वरूप से परिणत न होनेसे, उसका स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व होनेसे, परद्रव्यों के स्वभाव और विभाव परिणतियों में अपनी परिणति के द्वारा सहायक बन जानेसे और उसका एकत्व निश्चितरूप से जाना गया होनेसे अन्य पदार्थों के समान जीवद्रव्य का एकत्व-स्वकीय विभावपरिणामों से और स्वभिन्न पदार्थों से भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है—उसका विभक्तत्व सिद्ध हो जाता है। जीवद्रव्य के उक्तप्रकार से एकत्व की सिद्धि हो जानेसे अन्य पदार्थ के साथ अर्थात् अचैतन पुद्गलकर्म के साथ वास्तव एकीभाव का कदापि

संभव न होनेसे जीव और पुद्गल कर्म का एकीभावरूप बंध का कथन वस्तुत्वभाव के विपक्ष पड़ता है । अब जीव और पुद्गलकर्म का वास्तव बंध हि सिद्ध नहीं हो सकता तब बंध का मूलकारणभूत होनेवाले पुद्गलकर्म के द्वारा जीव की विभाववाचक परिणति की सिद्धि कभी नहीं हो सकती; क्यों कि बंध की वास्तविकता सिद्ध होनेपर पुद्गलकर्म का जीवरूप से परिणमन हो जानेके कारण पुद्गलकर्म का जीव की विभावपरिणतिसिद्धिव्ययक निमित्तकारणत्व हि नष्ट हो जाता है । निमित्तनिमित्तिकभाव दो भिन्न स्वभाववाले पदार्थों में या पर्यायों में हुआ करता है । जीव की विभावपरिणति का अभाव हो जानेसे उसकी अशुद्ध अवस्था का अभाव हो जानेसे जीव का विभावभाव में स्थितिमत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता । वास्तव बंध में पुद्गलकर्म की जीवरूप से परिणति हो जानेपर पुद्गलकर्म का अभाव हो जानेसे अशुद्ध जीव का भी पुद्गलकर्मप्रवेशों में स्थितिमत्त्व नहीं बन सकता है । सारांश, वास्तव बंध की सिद्धि होना असंभव होनेसे और उसीकारण जीव और पुद्गलकर्म में निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव हो जानेके कारण जीव के विभावपरिणति का अभाव हो जानेसे विभावभावरूप से परिणत हुए जीव का सञ्जाव होना असंभव होनेसे अशुद्धजीवरूप परसमय की सिद्धि कैसे हो सकती है ? अतः वस्तुतः परसमय है हि नहीं; क्यों कि वह युक्ति से बाधित हो जाता है । अतः समय का द्वैविध्य निश्चय की दृष्टि से बन हि नहीं सकता । सारांश, स्वसमय यही एक समय है ।

मतलब यह है कि जिस का अपने शुद्धगुणों के साथ और अपनी शुद्धपर्यायों के साथ एकत्वरूप से नितरां ध्यान-अनुवेद्यन-व्यापन (व्यापित) होता है वह शुद्ध आत्मा हि उपावेय होती है-भावकर्म और इत्यकर्म के साथ वित्तका एकराशीमवन होता है वह अशुद्ध आत्मा हेय होती है । अतः परसमय हेय है-स्यज्य है ।

अथ एतद् असुलभत्वेन विभाव्यते । (अब यह आत्मा का एकत्व असुलभरूप से प्रकट किया जाता है अर्थात् आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है—सुकरता से प्राप्त नहीं हो सकता यह प्रकट किया जाता है ।)

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकथा ।

एयत्तस्सुवल्लंभो णवरि ण सुल्लहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबन्धकथा ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभवत्तस्य ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ— (कामभोगबन्धकथा) आन्धन्निकरूप मे वृद्धिगत हुई तृष्णा मे किये जानेवाले इंद्रियविषयो के भोग के सबधी कथा—कथन (सर्वस्यापि) सभी लोगों के द्वारा (श्रुतपरिचितानुभूता) सुनी गयी है, प्रियतम या हृदयगम वनायी गयी है और अनुभव मे भी लायी गयी है । (विभवत्तस्य) आत्मा के निमल भद्रज्ञान के द्वारा अपने [तृष्णामदृश] विभावभावो से और [इंद्रियविषयमदृश] परपदार्थों से विभवत्तत्वरूप-पृथक्त्वरूप (केवलं एकत्वस्य) सिर्फ एकत्व की नितरां शुद्ध अत एव अद्वितीय अवस्था की (उपलंभ) प्राप्ति (न सुलभः) सुलभ नहीं है—विनाप्रयाम के साध्य होनेवाली नहीं है [प्रयाससाध्य—प्रयत्नसाध्य है ।]

आ. ख्या.-इह किल सकलस्य अपि जीवलोकस्य संसारचक्रकोडाधिरोपितस्य, अभ्रान्तं अनन्तद्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावपरारवर्तः समुपक्रान्तभ्रान्तेः, एकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहप्रेहेण गोः इव बाह्यमानस्य, प्रसभोज्जृम्भिततृष्णातड्क्त्वेन व्यक्तान्तराद्येः उत्सम्य

अस्य मृगतृष्णायमानं विषयघातं उपरन्धानस्य, परस्परं आचार्यत्वं आचरतः अनन्तशः श्रुतपूर्वा, अनन्तशः परिचितपूर्वा, अनन्तशः अनुभूतपूर्वा च एकत्वविहृतत्वेन अत्यन्तवि-
संबादिनी अपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततया अन्तः प्रकाशमानं अपि
कवायचक्रेण सह एकीक्रियमाणत्वात् अत्यन्ततिरोभूतं सत् स्वस्य अनात्मज्ञतया परेषां
आत्मज्ञानां अनुपासनात् च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं, न कदाचिदपि परिचितपूर्वं, न कदा-
चिदपि अनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलं एकत्वम् । अतः एकत्वस्य न
सुलभत्वम् ।

त. प्र.— इह संसारे । किलेति वाक्यालङ्कारे । सकलस्याऽपि निखिलस्याऽपि जीवलोकस्य प्राणि-
गणस्य संसारचक्रकोडाधिरोपितस्य—संसार एव चक्रं संसारचक्रम् । संसरणक्रियायाः प्राणिगणस्य चतुर्षु
गतिषु परिभ्रमणक्रियाया आधारभूतसाधनत्वात्संसारे चक्रत्वारोपः । संसारचक्रमध्यारोपितस्य स्थापित-
स्याभ्रान्तमविरामेणानन्तप्रव्य—क्षेत्र—काल—भव—भाषपरावर्तेरनन्तैर्द्रव्यपरावर्तैः क्षेत्रपरावर्तैः कालपरावर्तै-
र्भवपरावर्तैर्भाषपरावर्तैश्च । पञ्चपरावर्तैरित्यर्थः । पराणि महान्ति पक्षे विभावभावात्मकत्वात्परा-
च्छुद्धजीवद्रव्याद्भ्रूसा आवर्तः परिभ्रमणानि पक्षे परिणामाः । तैः । पञ्चपरावर्तात्मकविभावभावेरित्यर्थः ।
अत्र चक्रपक्षे परावर्तशब्दो वेगवत्परिमण्डलाकारपरिभ्रमणार्थवचनः संसारपक्षे च विभावात्मकांशुद्धजी-
वांशुद्धपरिणामवचनः । समुपक्रान्तभ्रान्तेः— समुपक्रान्ता सम्पन्ना । जातेत्यर्थः । भ्रान्तिः भ्रमः परिमण्ड-
लाकारभ्रमणं भ्रमात्मको विकारः, पक्षे विभावभावात्मकः परिणामोऽशुद्धजीवस्य । समुपक्रान्तां
सञ्जाता भ्रान्तिरज्ञानं यस्य सः । तस्य । यथा कञ्चन पुरुषं चक्रकोडमधिरोप्य चक्रे वेगेन परिवर्तिते
सति तदधिहृतस्य भ्रान्तिः समुपपद्यते समुपपन्नभ्रान्तेश्च तस्य वस्तुयाथात्म्यस्य यथार्थबोधो न सम्भवति
तथा मोहनीयकर्मणा संसारजीवश्चतुर्षु गतिषु परिभ्राम्यते, तस्य चानुभूतचतुर्गतिपरिभ्रमणस्य विभा-
वभावात्क्रान्तत्वान् वस्तुयाथात्म्यावबोधो न सम्भवति, असञ्जातवस्तुयाथात्म्यावबोधस्य च स्वशुद्धात्म-
स्वरूपावबोधवैकल्यं भवति । एकच्छत्रीकृतविश्वतया स्वायत्तीकृतविश्वतया । नैकच्छत्रमेकच्छत्रं कृतमे-
कच्छत्रीकृतम् । एकच्छत्रीकृतं स्वायत्तीकृतं विश्वं जगत् येन सः । तस्य भावः एकच्छत्रीकृतविश्वता ।
तया । महता बलवता मोहग्रहेण मोहाख्येन पिशाचेन गोग्रहेण वा । गोरिव पशोरिव वाह्यमानस्ये-
तस्ततो विद्राव्यमाणस्य नीघमानस्य वा । यथा पिशाचो गोशरीरमाविश्य तं स्वायत्तीकृत्येतस्ततो
यथेच्छं विद्रावयति यथा वा गोग्रहः पशुं रज्ज्वाऽऽबध्य यथेच्छं देशं प्रापयति तथाऽयं मोहः सकलविश्व-
माविश्य बध्वा वा स्वायत्तीकृत्य सकलामु गतिषु विद्रावयति ताः गतीः प्रापयति वेति भावः । प्रसन्नो-
ज्जम्भिततृष्णातङ्कत्वेन—प्रसन्नमत्स्यर्थंमुज्जम्भिता विवृद्धा चासौ तृष्णा पिपासा गृह्णता वा च प्रसन्नो-
ज्जम्भिततृष्णा । तस्याः तत्कृतः आतङ्कः तापः । तत्कृतस्तापो दुःखं वेत्यर्थः । तेन । व्यक्तान्तराधिः—
आन्तरोऽन्तर्भवश्चासावाधिश्च चित्तपीडा दुःखं वाऽऽन्तराधिः । व्यक्ता प्रकटतां प्राप्ता चासावान्तरा-
धिश्च व्यक्तान्तराधिः । तस्मात् । तस्माद्धेतोरित्यर्थः । हेतो का । उत्तम्योत्तम्यात्यर्थं दु खेनाकुलीभूय
मृगतृष्णायमानं मृगजलमिवाचरन्तम् । मृगतृष्णैव मृगजलमिवाचरतीति मृगतृष्णायते । 'विद्यः च'
इत्याचारेऽर्थं कर्तुः क्यङ् । मृगजलतुल्याचारमित्यर्थः । यथा मृगजलं जलस्वभावविकलत्वात्पिपासाकुल-
प्राणिगणतृष्णातङ्कशमनसामर्थ्यमप्युद्वन्योत्तान्तप्राणिगणसमाकर्षणसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्तान्स्वमनु धावय-

सत्पुण्यातइकशमनमविधायान्यधिकतरं व्याकुलीकरोति तथा विषयप्राप्तः इन्द्रियभोग्यविषयसमूहोऽनेक-
 वारं भुक्तोऽस्मिन्नतोऽपि भोगाकाङ्क्षाभधिकतरं प्रभोभ्यान्व्याहृतमग्निमिवातिशाययति प्राणिगणं च
 नितरां व्याकुलीकरोति । अत्र विषयप्राप्तस्य मृगजलतुल्यत्वं वास्तवान्तमुत्सुानुत्पादकत्वात्सुखाभासा-
 स्मकद्रुःखोत्पादकत्वात् । एतादृशं विषयप्राप्तमिन्द्रियभोग्यशब्दाविबाहृषार्थसमूहं स्वायत्तीकुर्वन्तस्तमुपभुञ्ज-
 नस्य च जीवलोकस्य । परस्परमाचार्यत्वमाचरतः— विषयभोगाकाङ्क्षावधिष्णुपदेशप्रदानेनाचार्यकर्म-
 नुरुपकर्षकरणीकाल्पयमिष्यक्तं कुर्वन्तोऽनेकशोऽनेकवारं श्रुतपूर्वा जनमुखादनेकवारम्पूर्वमुपभुताऽनन्तशः
 परिचितपूर्वाऽनन्तवारं पूर्वकाले परिज्ञाताऽनन्तशोऽनन्तवारं पूर्वस्मिन्कालेऽनुभूताऽनुभवगोचरतां नीता
 एकत्वविरुद्धत्वेन—आत्मनो विभावभावशून्यत्वात् परद्रव्यविकलत्वाच्च यदेकत्वं तद्विरुद्धत्वं कामनिमित्त-
 कभोगस्य प्रसभोज्ज्वलिततृष्णाया मोहोदयनिमित्तकत्वात्आत्मनो विभावभावात्मकपरिणामवत्त्वात्पुद्गल-
 कर्मात्मकत्वात्परद्रव्यविषयकममत्वबुद्धिसद्भावात्आत्मन एकत्वविरहात् । अत्यन्तविसंवादिनी—एकत्वस्वरू-
 पात्आत्मनो भिन्नस्य विभावभावात्मकपरिणामवत् आत्मनोऽशुद्धस्य प्रतिपादकत्वात्अत्यन्तं विसंबावनशी-
 लाप्येवा कामनिमित्तकविषयभोगसम्बन्धिनी कथा । इयं कामभोगानुबद्धा कथा पूर्वं जनमुख्येऽनन्तशः
 श्रुतत्वादनन्तशः परिचितत्वादनन्तशोऽनुभूतत्वात्सुलभेतिभावः । इदमेकत्वं तु नित्यव्यक्ततयाऽनादेरनन्त-
 कालं यावदव्यक्ततया प्रकटीभूततयाऽन्तःप्रकाशमानमपि जीवस्य कर्मणा संश्लिष्टत्वाद्बहिरनुपलभ्यमान-
 स्वेऽपि वस्तुतो जीवपुद्गलकर्मणोः स्वभावादिभेदादन्योन्यभिन्नत्वाद्ब्रह्मधावस्थायामप्यन्तः प्रकाशमानमपि
 कषायचक्रेण सह कषायसमूहेन सहैकीक्रियमाणत्वात्—नैकमेकं क्रियमाणमेकीक्रियमाणम् । तस्य भाव एकी-
 क्रियमाणत्वम् । तस्मात् । जीवद्रव्यद्रव्यभावकषायसमूहयोः सञ्ज्ञालक्षणादिभेदाद्ब्रह्मत्वेनान्योन्यभिन्न-
 त्वेऽप्यभिन्नत्वस्य क्रियमाणत्वमत्र च्छेदर्थो भवतीति विज्ञेयम् । जीवद्रव्यकषायचक्रयोरेकीभवनसम्भवा-
 त्तयोरेकीकरणं न वास्तवम् । तयोरेकीभवनसम्भवश्च स्वस्वभावपरित्यागपरस्वभावोपादानसम्भवात् ।
 द्रव्यकर्मणोऽचेतनत्वाद्भावकर्मणश्चाशुद्धचेतनत्वाच्छुद्धजीवद्रव्याद्ब्रह्मत्वाज्जीवद्रव्यस्य कषायचक्रेण सह-
 कीभवनस्यासम्भवेऽप्यज्ञानादेकीकरणमिवैकराशीकरणं संश्लेषमात्रात्मकं सम्भवति । एवमेकत्वं तस्य
 कषायचक्रेण सहैकराशीक्रियमाणत्वात्कषायचक्रे तिरोभूतम् । तदेकत्वमुक्तप्रकारेण तिरोभूतं प्रच्छन्नं सत्
 स्वस्यात्मनोऽनात्मज्ञतया शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकलतया परेषामात्मज्ञानां शुद्धात्मस्वरूपज्ञानवतामनुपास-
 नावसेवनाच्च पूर्वं न कदाचिदपि श्रुतं, न कदाचिदपि परिचितं, न कदाचिदप्यनुभूतं च निर्मलविकेका-
 लोकविषयत्वं निर्मलभेदज्ञानेन द्रव्यभावकर्मभ्योन्येभ्यश्चाचेतनद्रव्येभ्यः पृथक्कृतं केवलमन्यद्रव्याद्यसम्पू-
 क्तमेकत्वम् । अतः एकत्वस्य परभावाभिन्नत्वस्य न सुलभत्वमनायासेन प्राप्यत्वम् ।

टीकार्थ— संसाररूप चक्र के मध्य में (मोह के द्वारा) विद्यते गये, द्रव्यरूप क्षेत्ररूप कालरूप भवरूप और
 वाचरूप अनन्त परावर्ती से—भ्रमणों से जिसमें भ्रान्ति शुद्धात्मस्वरूप के विषय में अज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे, संपूर्ण
 विषय को अर्थात् विषयस्य प्राणियों को अपने अधीन कर लेनेसे बलवान् बने हुए मोहरूप पिशाच के द्वारा पशु के
 क्लृप्तान् बनाये जानेवाले या पशु को पकड़नेवाले के द्वारा पशु के समान (यथेच्छ स्थान को) ले लिये जानेवाले,
 भावयन्तिकरूप से बड़ी हुई तृष्णा के (आकांक्षा) के कारण उत्पन्न हुई मानसिकपीडा के कारण अत्यन्त अस-
 र्विष्णु बनकर मृगजल के समान भुलानेवाले इंद्रियों के अनेक विषयों को प्राप्त कर लेनेवाले, इंद्रियविषयों को प्राप्त
 करनेके लिये परस्पर पाठ पढ़ानेवाले, संसारी समस्त प्राणिगण की आकांक्षानुकूल श्रेय पदार्थों की कथा आत्मा के
 एकत्व के विरुद्ध होनेसे आत्मा की अशुद्धता को व्यक्त करनेवाली होनेसे निष्पत्ती होनेपर भी वह कथा प्राणियों ने

अनन्तबार पहले सुनी है, अनन्तबार पहले परिचय में आयी है और उसका पहले अनुभव किया है। (अतः वह सुलभ है।) किन्तु आत्मा का जो एकत्व है वह नित्य व्यक्त होनेसे (बढ़ अबस्था में भी) अन्तर प्रकाशमान होनेपर भी कथायों के साथ एकरूप किया जानेसे अत्यंत प्रच्छन्न होता हुआ निर्मल भेदज्ञान से व्यक्त किया जानेवाला वह शुद्ध एकत्व आत्मा स्वस्वभाव की जाननेवाली न होनेसे और आत्मज्ञानी परपुरुषों की सेवा न की जानेसे पहले कभी भी सुननेमें आया हुआ नहीं है, पहले कभी भी परिचय में आया हुआ नहीं है, और पहले कभी भी अनुभव में आया हुआ नहीं है। अतः आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है।

दिवेक्षण—यहां संसार के ऊपर चक्र का अध्यारोप किया गया है। जिसप्रकार चक्रपर विठाय गया जीव चक्र के घुमाये जानेपर चारों दिशाओं में घूमता रहता है उसीप्रकार मोहनीयादि कर्मों के कारण संसारावस्था के रूप से परिणत हुआ जीव चारों गतियों में अनाविकाल से भ्रमण करता आया है। यहां 'अध्यारोपित' इस निजन्तकृत्य के प्रयोग से मोहनीयादिकर्मरूप निमित्तकर्ता को छनित करने का प्रयत्न का प्रयोजन न होता तो निजन्त धातुसाधितशब्द का प्रयोग विफल बन जाता है और उसके स्थान में 'अध्यारुद्ध' इस शब्द का प्रयोग किया जाता। शारोश, जितने भी संसारी जीव हैं उनके साथ अनाविकाल से कर्मों का संश्लेष बना हुआ है। यदि यह संश्लेष न होता तो जीव की संसारावस्था का अस्तित्व भी न होता। इस संसार में द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावरूप अनंतपरार्थत्वों के कारण अर्थात् पररूप परिणतियों के कारण संसारी जीवों में आत्मा के शुद्धत्व और एकत्व के विषय में भ्रान्त ज्ञान उत्पन्न हो गया होता है। इस मोहनीय कर्म ने संपूर्ण संसारी प्राणियों को घेर लिया है—अपने अधीन कर लिया है। इससे मोहनीय कर्म की बलवत्ता सिद्ध हो जाती है। धायोपशामिकभावरूप अल्पज्ञान मोक्षप्राप्ति में सहायक हो सकता है। किन्तु वह ज्ञान मोहाक्रान्त हो जानेपर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोह हि मोक्षमार्ग का विघातक है। संसारावस्थ जीव जब मोक्षमार्गपर आरुद्ध नहीं हुए हैं तब वे सभी जीव मोहकर्म के अधीन हो गये हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस मोह के अधीन हो जानेसे हि आत्मा के एकत्व का उनका ज्ञान भ्रान्त होता है। जिसप्रकार पिशाच पशु के शरीर में प्रविष्ट होकर—उसके ऊपर सवार होकर उसे इतस्ततः भगता है—स्वेच्छा के अनुसार दौडाता है या जिसप्रकार पशु को बांधकर पकड़नेवाला चाहे जिस ओर ले जाता है उसीप्रकार यह मोह संसारी जीव को सर्वत्र गतियों में भगता है—ले जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चारों गतियों में जो भ्रमण होता आ रहा है उसका कारण है जीव की मोहाधीनता—मोहाक्रान्तता। मोहाधीन हुए बिना जीव का चारों गतियों में भ्रमण होना असंभव है। जिसप्रकार पीछम श्रुतु में जंगल में संचार करता हुआ तुषा से व्याकुल हुआ हिरन मृगजल की जल समझकर जल पीनेके लिए लगातार दौड़ लगाता है तो भी उसके हाथ जल नहीं लगता और वह व्याकुल हो जाता है उसीप्रकार लोभकषाय की आत्यन्तिक बुद्धि हो जानेसे अत्यंत दुःखी होता हुआ यह संसारी जीव मृगजलतुल्य इंद्रियविषयों की प्राप्ति कर लेनेके लिए अत्यधिक परिश्रम करता है तो भी वे इंद्रियभोग्य विषय उसके हाथ नहीं लगते और वह दुःखी हो जाता है। ऐसा होते हुए भी उनकी प्राप्ति के लिये वह सतत प्रयत्नशील बना रहता है। इन संसारी जीवों की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वे एक दूसरे की इंद्रियविषयों की प्राप्ति कर लेनेके लिये उपवेश किया करते हैं। अतः यह लोभनिमित्तक भोग्यपदार्थों के भोगविषयक कथा आत्मा के एकत्व के अत्यंत विरुद्ध होनेसे आत्मा की अशुद्ध अबस्था को व्यक्त करनेवाली है। यह कथा संसारी जीवों ने दूसरों के मुखसे पहले अनन्तबार सुन ली है, अनन्तबार उसके साथ परिचय किया है और अनन्तबार उसका अनुभव किया है। अतः यह कामनिमित्तक भोगसंबंधिनी कथा सब संसारी जीवों के लिये सुलभ है। आत्मा का यह एकत्व—परद्रव्यात्मभूतत्व और परद्रव्यरूप से अपरिणतत्व नित्यव्यक्त होता है। यदि वह एकत्व नित्यव्यक्त न होता तो मोक्षावस्था में भी वह बन न पाता और परद्रव्यरूप से परिणत हो जाता। यह एकत्व जीव की कर्मसंश्लिष्ट अबस्था होनेपर भी बना रहता है; यद्यपि कि मोक्षावस्था में वह नितरां व्यक्त होता है और संसारावस्था में यह आत्मद्रव्य परद्रव्यस्वरूप से परिणत नहीं होता है। संसारावस्था में यह आत्मा द्रव्यकथायों के और भावकथायों के साथ एक-रूपसरीखा किया जानेसे यह एकत्व अत्यंत प्रच्छन्न हो गया है। यह एकत्व निर्मल भेद ज्ञान से संश्लिष्ट परद्रव्यों

के पृथक् किया जाता है और वह निर्दोष-शुद्ध होता है। संसार अवस्था में जिसका एकत्व प्रच्छन्न बना हुआ है ऐसी यह आत्मा अपने शुद्धस्वरूप के ज्ञान से बंधित होनेसे और उसके शुद्धस्वरूप को—एकत्व को जाननेवाले पुरुषों की उपासना—सेवा इस आत्मा के द्वारा न की जानेसे इस आत्मा ने अपने एकत्व को पहले कभी भी सुना नहीं है, उसके साथ कभी भी परिचय किया नहीं है और कभी भी उस एकत्व का अनुभव भी किया नहीं। अतः यह आत्मा का एकत्व उक्तप्रकार के जीव की दृष्टि से गुलम नहीं है।

कहनेका भाव यह है कि स्वभाववान् आत्मा अपने शुद्धज्ञानघनकस्वभाव को अत एव एकत्व को कभी भी छोड़ती नहीं; क्योंकि स्वभाव स्वभाववान् को किसी भी हालतमें छोड़ता नहीं। ऐसा होते हुए भी आत्मा का स्वभाव दुग्धोच्चर नहीं होता; सिर्फ उसका वैभाविकभाव ही देखनेमें आता है। जीव का वैभाविकभाव जीव के स्वभाव की मोहनीयकर्मोदयजन्य विकृत अवस्था है। पदार्थ में अग्य पदार्थ के निमित्त से जो विकार पंचा होते हैं वे विकार्य पदार्थ का अस्तित्व होनेपर ही होते हैं—उसके अभाव में विकारों का होना—अस्तित्व बनना नितान्त असम्भव है। अतः विभावों से आत्मस्वभाव के वित्योद्योतितत्व का पना चलता है। ऐसे वैभाविकभावों के द्वारा ही वस्तुतः आत्मा का स्वभाव आच्छादित हुआ है। जो वस्तु आच्छादित होती है उसका अनुभव में आना संभव नहीं है। हाँ! आत्मज्ञानियों की उपासना से यह आत्मा का प्रच्छन्न एकत्व सुननेमें, परिचय में और अनुभव में आ सकता है। अतः आत्मस्वभाव विभावभावों से यद्यपि प्रच्छन्न हो गया होता है तो भी उसकी प्राप्ति का आत्मज्ञ पुरुषों की सेवा भी एक उपाय है। यहाँ मोहनीयोदयजन्य जीव के विभावभावों का अज्ञानी अत एव असमर्थ जीवोंपर बड़ा भारी प्रभाव होता है और उनके इस प्रभाव के कारण से ही जीव अपने पुत्रस्वभाव को भूल जाता है और उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुमुक्षु जीव को विभावभावरूप से परिणत नहीं होना चाहिये।

अत एव एत- (त)-स्योपदश्यते । (इसी कारण से आत्मा का यह एकत्व उसीको बताया जाता है ।)

तं पृथक्विहत्तं दाम् हं अप्पणो मविह्वेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किञ्ज छलं ण घत्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेऽहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलियं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

श्रवणार्थ— (तं) उस (एकत्वविभक्त) स्वरूपव्यवस्था, विभावभावों में और द्रव्यतर्था में भिन्न ज्ञानमें भिन्नस्वभाववात् पदार्थों में भिन्न आत्मा का (आत्मनः) अपनी आत्मा के (स्वविभवेन) स्वविकृतिरूप स्वसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा (अहं) में (दर्शये) बनाऊंगा (यदि) यदि (दर्शयेयं) स्वसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा को बनाऊ तो (प्रमाणं) स्वसवेदनज्ञान से, तर्क से, परम गुरुओं के उपदेश से परीक्षा करके प्रमाणभूत बनाकर (गृहीतव्यं) ग्रहण करना, (यदि स्वलियं) और यदि कहीपर चूक जाऊँ—भूल जाऊँ तो (छलं) भूल को (न गृहीतव्यम्) न पकड़ना अर्थात् छोड़ देना—स्वीकार न करना ।

आ. ह्या.— इह किल सकलोद्भासित्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा, समस्तविप-
क्षशोदभमातिनिस्तुषुयुक्त्यवलम्बनजन्मा, निर्मलविज्ञानघनान्तनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृत-
शुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा, अनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकत्वसवेदनजन्मा

च यः कश्चन अपि मम आत्मनः स्वः विभक्तः तेन समस्तेन अपि (अयं ?) अमुं एकत्व-
विभक्तं आत्मनं दर्शये अहं इति बद्धव्यवसायः अस्मि । किन्तु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव
स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यम् । यदि तु स्वलेयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकैः
भवितव्यम् ।

त. प्र.— इह अस्मिन्सारे । किल निश्चयेन । सकलोद्भासिस्त्यात्पदमुद्रितशब्दबहोपासनजन्मा-
सकलं निखिलपदार्थजातमुद्भासि प्रकटीकरणस्वभावम् । ' शीलेऽजातो णिन् ' इति शीलार्थे णिन् ।
उद्भासयितुं शीलमस्येत्युद्भासि । सकलपदार्थानुद्भासयितुं शीलमस्येति सकलोद्भासि । सकलोद्भासि च
तत्स्यात्पदं च सकलोद्भासिस्त्यात्पदम् । " सिसञ्जकोऽयं स्याच्छब्दो युक्तोऽनेकान्तसाधकः । निपातनात्समु-
द्भूतो विरोधध्वंसको मतः ॥ केवलज्ञानसाम्मिभ्रो दिव्यध्वनिसमुद्भवः । अत एव सिसञ्जोऽयं सर्वज्ञः परि-
भाषितः ॥ सिद्धमन्त्रो यथा लोके एकोऽनेकार्थवायकः । स्याच्छब्दोऽपि तथा ज्ञेयः एकोऽनेकार्थसा-
धकः ॥ " इत्येवमुक्तलक्षणं यत्सकलोद्भासिस्त्यात्पदं तेन मुद्रितमद्रुक्तिं च तच्छब्दब्रह्म च । शब्दात्मकं
ब्रह्माध्यात्मशास्त्रं शब्दब्रह्म । ' ब्रह्म क्लीबं श्रुतिज्ञानेऽप्यध्यात्मतपसोरपि ' इति विश्वलोचने । तस्य
यदुपासनं तदध्ययनमग्नचित्तत्वम् । तस्माज्जन्मोद्भवो यस्य सः । स्याद्वादविद्यासाधितात्मस्वरूपद्रव्य-
भूतनिरन्तराध्ययनोद्भवो विभवः आत्मन इत्यर्थः । समस्तविषयक्षोदकमातिनिस्तुष्युक्तव्यत्वम्बनजन्मा-
समस्तः सक्तः ये विपक्षाः विरोधिमतान्तराणि तेषां क्षोदे खण्डने क्षमा समर्था याऽतिनिस्तुषा निखिल-
दोषकुलविकला युक्तिर्न्याय । तस्या अवलम्बनादाश्रयणाज्जन्म प्रादुर्भावो यस्य सः । शुद्धात्मविपरीत-
स्वरूपप्रतिपादकदर्शान्तर्गमिन्मनोजीवस्वरूपपरिहरणसमर्थान्तर्निर्दोषन्यायाश्रयणप्रादुर्भावो विभव इ-
त्यर्थः । निर्मलविज्ञानघनान्तर्निम्बनपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा—निर्मलं निर्दोषं शुद्धं
च तद्विज्ञानं च निर्मलविज्ञानम् । तस्य घनः पिण्डो निर्मलविज्ञानघनः । तत्रान्तर्निम्बनं स्वशुद्धात्मस्वभावे
स्थिरीभूतम् । पराः केवलनिश्चयपराः गणधराचार्यादयश्च । तैः प्रसादीकृत निर्मलीकृतमुपायनीकृतं
प्रविष्टं वा परापरगुरुप्रसादीकृतम् । यद्वा निर्मलविज्ञानघनान्तर्निम्बनैः परापरगुरुभिः प्रसादीकृत निर्मली-
कृतं प्रविष्टं वा । तच्च तदात्मनस्त्वमात्मनः शुद्धमसाधारणं स्वरूपम् । तस्यानुशासनादुपदेशात्तत्प्राप्य-
नुकूलगुणैः जन्म प्रादुर्भावो यस्य सः । अनवरनस्यन्दिसुन्दरानन्दसुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसवेदन-
जन्मा—अनवरनमविच्छेदेन स्यन्दो प्रसूतरः सुन्दरः शुद्ध आनन्दोऽनिर्वाच्य सुखातिशयोऽनवरतस्यन्दि-
सुन्दरानन्दः । तन्न तत्र वा सुद्रिता स्थिरीकृता याऽमन्दा निर्दोषाऽविकला वा सविज्ञानं तदात्मकं तद्रूपं
यत् स्वसवेदनं स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानं तस्माज्जन्माविर्भावो यस्य सः । यः ऋचनापि वाचागोचरः स्वः
स्वकीयः स्वस्यात्मनः इत्यर्थः । ममात्मनो विभवः सामर्थ्यं तेन समस्तेनाऽपि सम्पूर्णानपि सामर्थ्ये-
नामुमेकत्वादिभक्तं स्वस्वरूपस्थितत्वात्परद्रव्यस्वरूपेणापरिणमनाद् द्रव्यकर्मनिमित्तकविभावाभावेभ्यो
भिन्नत्वादिभक्तं निखिलपरद्रव्येभ्यो विभक्तं विभिन्नमात्मानं दर्शयेऽहं विदूक्षन् जापयामि जिज्ञासूनिति
बद्धव्यवसायोऽस्मि कृतनिश्चयोऽस्मि । किन्तु यदि दर्शयेयमात्मन एकत्वविभक्तत्वं प्रकटीकुर्वेऽहं तदा
तत्स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण स्वसवेदनप्रत्यक्षविषयीकृत्य परीक्ष्य पर्यालोच्य प्रमाणीकर्तव्यं निविशद्गुह्यं
भवेद्यम् । यदि तु स्वलेयं मुह्येयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकैः दोषग्रहणे दत्तावधानैर्भवितव्यं
भाव्यम् ।

टीकार्थ— इस संसार में निश्चितरूप से संपूर्णपदार्थों को प्रकट करनेवाले 'स्यत्' इस पद की जिसपर मुग्धा लगी हुई है अर्थात् स्याद्वाक्याभ्याय का आभय कर प्रतिपादित किये गये शब्दात्मक—द्रव्यभूतात्मक अध्यात्मशास्त्र की उपासना में—उसके अध्ययन में लगातार लगे रहनेसे प्रकट होनेवाला, संपूर्ण विरोधि अन्यमतों का क्षण्डन करने—में समर्थ और निर्बोध युक्तियों का—न्याय का अवलंबन करनेसे व्यक्त होनेवाला, निर्मल ज्ञान के विषय में अनंतमन भगवान् तीर्थंकररूप परमगुरुओं ने और गणधराविसदृश अपरगुरुओं ने जिसको निर्मल बनाया ऐसे या जिसके विषय में उपदेश दिया ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अनुकूल आचरण से प्राप्त होनेवाला, अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित होकर बिकसित होनेवाले शुद्ध और अनिर्वाच्य आनन्द में स्थिर हुए निर्बोधज्ञानस्वरूप जो स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान उससे व्यक्त होनेवाला जो शब्दों के द्वारा न कही जाय ऐसी मेरी आत्मा की जो सामर्थ्य उस संपूर्ण सामर्थ्य से भी इस स्वरूपस्थित, परब्रह्म के स्वरूप से परिणत न होनेवाला. अपने विभावभावों से भिन्न होनेसे अन्यपदार्थों से भिन्न ऐसे एकत्वविभक्त आत्मब्रह्म को प्रकट करनेका मने निश्चय किया है। यदि मैं इस आत्मसामर्थ्य को बलात् तो जिज्ञासुओं को स्वानुभवप्रत्यक्ष के—स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षण करनेके बाद प्रमाणभूत बनाकर निःशंकरूप से उसका श्रद्धान करना चाहिये। यदि मैं मूल कर्क तो उस मूल को जानने में वसावधान नहीं होना चाहिये।

विवेचन— पंचकार भगवान् कुन्धकुन्धाचार्य का और टीकाकार भगवान् अमृतचन्द्रपूरीधर का कहना यह है कि आत्मा का एकत्वविभक्तत्व विकल्पप्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता; क्यों कि वह द्वित्रियगोचर नहीं हो सकता। उसको जाननेके लिये विशिष्ट आत्मसामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इस सामर्थ्य की प्राप्तिके लिये निरन्तर अध्ययनादि की आवश्यकता होती है। स्याद्वाक्यविद्या संपूर्ण पदार्थों को जानने का एक अमोघ साधन है। वह पदार्थों के अनन्तधर्मात्मकत्व की सिद्धि कर सकती है। इस से द्रव्याधिक्यनय की दृष्टि से और पर्यायाधिक्यनय की दृष्टि से अथवा निश्चयनय की दृष्टि से और व्यवहारनय की दृष्टि से उत्पन्न होनेवाले विरोध का सुतरां परिहार हो जाता है। इस विद्या का केवलज्ञान के साथ संबंध है और विव्यञ्जिन से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अध्यात्मशास्त्र में आत्मा का स्वरूप स्याद्वाक्यविद्यारूप अमोघ साधन से व्यक्त किया गया है। अतः आत्मविषयक ग्रंथों में प्रतिपादित आत्मस्वरूपात्मकविषय के लगातार किये जानेवाले अध्ययन और चिन्तन से उक्त विशिष्ट सामर्थ्य आत्मा में व्यक्त होती है। जैनदर्शन में आत्मा का जो स्वरूप व्यक्त किया गया है उसको टीकाकार न करनेवाले और अपनी अपनी दृष्टि से आत्मा का स्वरूप बताकर जैनदर्शनाभिमत आत्मस्वरूप का विरोध करनेवाले अनेक विपक्षभूत दर्शन हैं। ऐसे समस्त विरुद्ध पक्षों का क्षण्डन करने में समर्थ ऐसी निर्बोध युक्तियों का अवलंबन करनेसे जैनदर्शनाभिमत आत्मस्वरूप की सिद्धि हो जाती है। उसकी सिद्धि हो जानेपर तद्विषयक श्रद्धान दृष्ट हो जानेसे तबनुकूल अनुष्ठान से आत्मा में भेदज्ञान जैसी विशिष्ट सामर्थ्य प्रादुर्भूत हो जाती है। निर्मल ज्ञानपुंज में अर्थात् आत्मस्वभावभूत ज्ञान में निमग्न हुए अर्थात् उसके साथ एकरूप बने हुए तीर्थंकर भगवान् जैसे परमगुरुओं के और गणधरादि जैसे अपर-गुरुओं के द्वारा उपदेश के रूप से प्रकट किये गये शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुकूल चारित्र से आत्मा की वह विशिष्ट सामर्थ्य प्रादुर्भूत होती है। अविच्छिन्नरूप से प्रादुर्भूत होनेवाले शुद्ध आनन्द से युक्त निर्मलज्ञानस्वरूप स्वसंवेदनज्ञान से वह विशिष्ट सामर्थ्य आत्मा में प्रादुर्भूत होती है। सारांश, आत्मस्वरूपप्रतिपादक अध्यात्मशास्त्र के निरन्तर अध्ययन से, चिन्तन से और निर्विघ्नासन से, विरोधियों के द्वारा प्रणीत विपरीत आत्मस्वरूप का क्षण्डन करनेवाली युक्तियों का अर्थात् न्यायसिद्धान्तों का अवलंबन करने से अर्थात् न्याय का अवलंबन करके परदार्शनिकों का क्षण्डन किया जानेपर स्वाभिमत आत्मस्वरूप की सिद्धि हो जानेसे तद्विषयक श्रद्धान दृष्ट हो जानेसे, आत्मानु-भूतिनिमग्न परापरगुरुओं के द्वारा शुद्धात्मस्वरूप के विषय में विये जानेवाले उपदेश को सुननेसे और तबनुकूल आचरण करने से, और शुद्ध आनन्दयुक्त शुद्धज्ञानस्वरूप स्वसंवेदन से आभिर्भूत होनेसे आत्मा में विशिष्ट सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है। इसप्रकार की सामर्थ्य ग्रंथकार में और टीकाकार में प्रादुर्भूत हुई होनेसे उस सामर्थ्य से वे आत्मा का एकत्वविभक्तत्व बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि यद्यपि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से आत्मा का एकत्वविभक्तत्व प्रकट किया जा रहा है तो भी स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा उस एकत्वविभक्तत्व का परीक्षण करनेके बाद ही उसका

स्वीकार करना चाहिये । यदि उस एकत्वबिभक्तत्व को यथार्थरूप से बताने में मूल हुई हो तो स्वसंबन्धप्रत्यक्षज्ञान-बाधों की चाहिये कि वे उस मूल का स्वीकार न करें और बोधोपायन में बसावधान न बने ।

कहने का भाव यह है—आचार्य भगवान् भी कुम्भकुम्भवेच के (और अमृतचंद्रसूरीश्वर के) ज्ञान में चार प्रकार से विशेषता उत्पन्न ही गयी थी । (१) आचार्यश्री के ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करनेवाला परमात्म वा और वह भी एकान्तबाधियों का आगम नहीं था । अन्य दर्शनिकों के आगम में एकान्तस्थित युक्तियों से विषय का प्रतिपादन पाया जाता है । एकान्त करने से वस्तु का निर्णय कदापि नहीं हो सकता । जिनागम में एकान्त का आशय किया न जानेसे वह एकान्तबाधियों के आगम से भिन्न है । जिनागम में स्याद्वाह का आशय किया गया होता है । यह स्याद्वाह संपूर्ण पदार्थों को संपूर्णतया जाननेमें सहायक होता है । स्याद्वाह स्वरूपाविचलुष्य से पदार्थों का अस्तित्व और पररूपाविचलुष्य से उसका पररूपेण नास्तित्व सिद्ध करता है । ऐसे स्याद्वाहवाहित जिनागम की उपासना करनेसे—उसका अनवरत स्वाध्याय, चिन्तन, मनन और निविष्ट्यास करनेसे उन्हें शुद्ध आत्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ था । (२) उन्होंने जिन धर्मों का स्वाध्याय-मनन-आदि किया था वे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा के शुद्ध ज्ञानधर्मकस्वभाव के प्रतिपादक थे । आत्मा का शुद्धज्ञानधर्मकस्वभाव साध्य होता है और आत्मा धर्मी या पक्ष होती है । अन्यदर्शनिकों के द्वारा स्वीकृत आत्मस्वभाव जिनागमोक्तस्वभाव से विषयंस्त और युक्तिसिद्ध और अनुभवसिद्ध न होनेसे विषयंस्त स्वभाव की धारक कही जानेवाली आत्मा विषय है । ऐसे समस्त विषयों का शोद-वृण-प्रतिबाध-निराकरण-खंडन करनेमें समर्थ, अत्यन्त निर्बाध युक्तियों का अवलंब करनेसे व्यक्त हुए विषय के-सामर्थ्य के वे धारक थे । (३) संपूर्ण धातिकर्मों का शय होनेपर व्यक्त होनेवाले निःशेषदोषरहित विशिष्ट अर्थात् असहाय संपूर्णविकसित ज्ञान के धारक पर और गणधरादि जैसे अपर गुणों ने दूसरे जीवों का उपकार करनेकी दृष्टि से दिया हुआ जो शुद्ध आत्मतत्त्व का उपदेश उसे सुनकर उससे व्यक्त होनेवाले स्वविषय के-आत्मसामर्थ्य के आचार्य भगवान् धारक थे । यहाँ साक्षात् उपदेश हि अभीष्ट है । (४) सतत धरनेवाला-व्यक्त होनेवाला आस्वाद्य सुंवर-वास्तव-स्वाभाविक-शुद्ध आनन्द से परिपूर्ण-आनन्द से युक्त ज्ञानरूप स्वसंबन्ध से-आत्मानुभूति से व्यक्त होनेवाले विषय के-सामर्थ्य के आचार्यभगवान् धारक थे । आचार्यश्री ने अपन ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करनेवाली कुल चार बातें बताई हैं । प्रथम बात यह है कि जिस आगम में आत्मतत्त्व का विवेचन सकल पदार्थों का स्वरूप जाननेमें सहायमूल स्याद्वाह से किया गया होता है ऐसे आगम की निरंतर उपासना-अध्ययन, वाचन, चिन्तन आदि आचार्यश्री ने की थी और उस उपासना के द्वारा आत्मविषयक ज्ञान प्राप्त किया था और उसी ज्ञान को उन्होंने ये युक्ति के बलपर सिद्ध किया था । आत्मानुभवियुक्तियों का आत्मा के विषय में उन्हें उपदेश मिला था और उन्होंने शुद्ध आत्मा का अनुभव भी किया था । सारांश, आगम, युक्ति, उपदेश और स्वानुभव के बलपर आचार्यश्री ने आत्मविषयक इस ग्रंथ की रचना की थी । अतः इस ग्रंथ में प्रतिपादित आत्मविद्या के विषय में शका को कोई स्थान नहीं है । उक्त कथन से एक यह भी अभिप्राय व्यक्त होता है कि मृमृषु जीव की अध्या-त्मशास्त्र का निरन्तर अध्ययनादि, अन्य दर्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का प्रतिबाध करके जिनोक्त आत्मस्वरूप की सिद्धि करना, आत्मज्ञानी जीवों के द्वारा किये गये आत्मविषयक उपदेश को दत्तचित्त होकर सुनना और आत्मस्वरूप का अनुभव करना आवश्यक है; क्योंकि कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति में इन बातों की नितरां आवश्यकता होती है ।

‘कोऽसौ शुद्ध आत्मा ?’ इति चेत्—; (‘यह एकत्वबिभक्त शुद्ध आत्मा कौन है ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो—)

ण वि हेदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

नेव भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।
एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (भावः) जीवरूप पदार्थ (ज्ञायकः तु) ज्ञायक हि होता है वह (न प्रमत्तः) प्रमत्त होता हि नहीं और (अप्रमत्तः) अप्रमत्त (नेव भवति) भी होता हि नहीं । (एवं) इस प्रकार जो ज्ञायकभाव प्रमत्त और अप्रमत्त होता हि नहीं उसे (शुद्धं) शुद्ध (भणन्ति) कहते हैं । (तु) और (यः) जो प्रमत्त और अप्रमत्त होता हि नहीं ऐसा ज्ञायकभाव (ज्ञातः सः) जो ज्ञायकभावरूप से जाना गया होता है वह (स एव) ज्ञेयनिष्ठ होनेपर भी ज्ञायक हि होता है । [उसका ज्ञायकत्व दूषित नहीं होता]

[कहने का भाव यह है कि एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मा शुद्धनिश्चय की दृष्टि से प्रमत्त होती हि नहीं और अप्रमत्त भी होती ही नहीं फिर भले हि वह कर्मों से संश्लिष्ट हुई हो । दूसरी बात यह है कि ज्ञेय का असाधारण स्वरूप ज्ञान में प्रतिबिम्बित के समान स्थित होनेपर भी आत्मा का ज्ञायकत्व बना हि रहता है—दूषित नहीं होता; क्यों कि ज्ञेय के असाधारणस्वरूप के ज्ञान के रूप से परिणत होनेपर भी ज्ञायक का ज्ञान विभावरूप से कदापि परिणत नहीं होता—उसका वह परिणमन स्वभावपर्यायरूप हि होता है ।]

आ. ख्या.— यः हि नाम स्वतःसिद्धत्वेन अनादिः अनन्तः नित्योद्योतः विशदज्योतिः ज्ञायकः एकः भावः स संसारावस्थायां अनादिवन्धपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत् कर्मपुद्गलं समं एकत्वे अपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानां उपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तः अप्रमत्तः च न भवति । एष एव अशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यः भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते । न च अस्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्कनिष्ठदहनस्य इव अशुद्धत्वं, यतः हि तस्यां अवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोः अनन्यत्वात् ज्ञायकः एव ।

त. प्र — यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेन—ज्ञायकभावस्य स्वतःसिद्धत्वं तस्य विभावभाववन्निरूपितकारणजन्यत्वावनागन्तुक्त्वाच्च । ज्ञायकभावस्य नैमित्तिकत्वाभ्युपगमे तस्य कादाचित्कत्वापत्तौ विभावभाववत्तद्विनाशोऽपि तदाश्रयभूतद्रव्यविनाशसम्भवः । न च तथा सम्भवति, ज्ञायकभावस्वभावस्यात्मनो ज्ञायकभावस्य स्वभावभावभूतत्वात्स्वभावनाशे स्वभाववतोऽपि नाशस्यानिवार्यत्वात् । तथा च नापि तस्यागन्तुकर्त्वं, तदागन्तुक्त्वे तस्य जीवद्रव्य श्रयणात्पूर्वं जीवद्रव्यस्य निःस्वभावत्वापत्तेरसद्भावप्रसङ्गादसत् प्रादुर्भावप्रसङ्गाच्च । नास्त्यत्र संसारे किञ्चिदप्यसत् प्रादुर्भूतं, सतो विनाशस्यासत्तः प्रादुर्भावस्यासम्भवात् । यद्यपि व्यवहारनयार्पणार्थां निश्चयनयानर्पणार्थां च स्वभावस्वभाववतोरन्योन्य कथञ्चिद्भूतत्वमस्ति, तथापि निश्चयनयार्पणार्थां व्यवहारनयानर्पणार्थां च तयोर्भिन्नत्वं नास्ति । अतो जीवद्रव्यस्यानाविनिघनत्ववत्त्वविभक्तस्य ज्ञायकभावस्याऽपि जीवद्रव्यस्वभावभूतत्वात्ततोऽन्यत्वावनाविनिघनत्वं सिध्यति । नित्योद्योतः— नित्यं उद्योतः प्रकटीभावो यस्य सः । नित्यं प्रकटतां गत इत्यर्थः । स्वभावभावभूतज्ञायकभावस्योद्योतस्य प्रकटीभवनस्य कादाचित्कत्वे जीवस्य ज्ञायकत्वं क्वचित्कदाचिच्च

स्यादव्यथा कवाचिच्छ न स्यादिति स्वचित्तस्य ज्ञानवत्त्वं कवाचिच्छ ज्ञानाभाववत्त्वं स्यात् । न च तद्युक्तं, संसारिणां सारतन्म्येन ज्ञप्तिप्रक्रियादर्शनाज्ज्ञप्तिप्रक्रियाविकलस्य कस्यचिदवशनात् । विशदज्योतिः-विशदं निर्मलं ज्योतिर्ज्ञानात्मकं तेजो यस्य सः । ज्ञायकज्ञानस्य निमित्तकारणाजन्यत्वादायान्गुक्त्वात्स्वाभाविकत्वाच्च नैर्मल्यं स्वार्थक्रियाकरणसामर्थ्याविकलत्वमिति भावः । ज्ञायकः— स्वपरज्ञेयज्ञप्तिप्रक्रियाश्रयत्वाज्ज्ञप्तिप्रक्रियाकर्ता एकः— व्यवहारनयार्पणायामात्मनोऽनन्तधर्माश्रयत्वावनेकत्वेपि निश्चयनयार्पणायामनन्तधर्माणामसाधारणधर्मभूतैकज्ञानधर्माविनाभावात्तत्र तेषामन्तर्भावज्ञानस्यैकमात्रत्वात्तवाधारभूतज्ञायकभावस्याप्येकत्वम् । भावः पदार्थः । यः एको भावः स ज्ञायकः संसारावस्थायां चतुर्गतिभ्रमणावस्थायामना-विबन्धपर्यायनिरूपणया—सुवर्णपाषाणगतकिट्टसुवर्णयोरनाविसंयोगवज्जीवपुद्गलकर्मणोरनाद्येकक्षेत्रावगा-हृत्कर्मपरस्परसंश्लेषरूपानादिवन्धप्रादुर्भावितजीवविभावपरिणामदृष्ट्या क्षीरोदकवत्—क्षीरनीरवत् । क्षीरनीरयोरेकराशोभवनेऽपि तयोर्यथा स्वस्वभावापरित्यागादन्यतरस्वभावानुपादानादन्योन्यामिन्नत्वं तथा ज्ञायकभावस्य कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेऽप्येकराशोभवनेऽपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया—द्रव्यस्वभावापेक्षया-ऽन्योन्यामिन्नत्वादुदुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन—दुरन्तं दुर्जयं च तत् कषायाणां चक्रं समूहश्च दुरन्त-कषायचक्रम् । तस्योदयः फलदानसामर्थ्यप्रादुर्भावः । तस्य वैचित्र्यवशेनानेकविधत्वेन प्रवर्तमानानानुत्प-न्नमानानां पुष्पपापनिर्वर्तकानां पुष्पपापात्मकद्रव्यबन्धकारिणामुपात्तवैद्वह्युपाणामुरीकृत्तनाविध-त्वानां शुभाशुभभावानां वधचिन्तेनेर्ष्यामूयादिरूपाशुभाहंवादिभविततपोरुचिभ्रुनविनयादिरूपशुभरूपपरि-णामात्मकजीवपर्यायाणां स्वरूपेण स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवति । अयमत्राभिप्राय— यथा क्षीरनीरसंवलनात्मको ज्ञायो न क्षीरस्य सयोगजत्वात्क्षीरस्वभावमिद्वस्वभावमिन्नत्वात्, नापि नीरस्य, तत एव नीरस्वभावमिद्वस्वभाववत्वात्, तथा दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यजन्यानां शुभाशुभभावानां समोऽज्ञानवत्पुद्गलद्रव्यार्थिकनयार्पणायार्थः च ज्ञेयवद्यतो न मन्ति ततः शुभाशुभभावानां ज्ञायकभावा-त्पुद्गलकर्मस्वभावात्तज्ज्ञानधर्माश्रयत्वात्तत्रोदयवैचित्र्येणैकसंयोगजशुभाशुभभावस्वभावेनापरिणमनात्तथा शुभाशुभभावस्वभावेन परिणमने वा शुभाशुभभावस्वभावपत्तेर्ज्ञायकभावेन ज्ञानस्वभावपरित्यागादर्शा-यकत्वात्ततोऽप्युदयवैचित्र्येणैकसंयोगजज्ञायकभावस्य शुभाशुभभावानां च स्वस्वामिभावसम्बन्धः सम्भ-वति । शुभाशुभभावानां जेतनान्यतद्विकारत्वाच्चेतनान्यतद्विनयमन्तरेण तेषां प्रादुर्भावासम्भवात्सं-सारावस्थायां दुर्जयकषायचक्रोदयवैचित्र्येणैकसंयोगजज्ञायकभावस्याधिगमात्तत्रावस्थायामपि द्रव्यार्थिकनया-पेक्षया ज्ञायकभावानपगमात्तन्मनाऽनुभूतिगोचरतामवाप्नोति । अतः प्रमत्ताप्रमत्तावस्थयोर्भौत्योगोद्भव-त्वात्संयोगजत्वाज्ज्ञायकभावस्वभावपरित्यागपूर्वकप्रमत्ताप्रमत्तभावस्वभावानुपादानाद्भवतुः प्रमत्तोऽप्रम-त्तश्च न भवतीति भावः । एष एव ज्ञायक एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यः— अन्यानि जीवद्रव्याद्भिन्नानि द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि । अशेषाणि च तानि द्रव्यान्तराणि चाशेषद्रव्यान्तराणि । तेषां भावाः परिणामाः । तेभ्यः । का । मिन्नत्वेन पृथक्त्वेनोपास्यताः । प्रतिष्ठाप्यमानः शुद्धः इत्यभिधीयतेऽभिलष्यते । शुद्धज्ञाय-कजीवावशुद्धजीवस्य कर्मपुद्गलानां च स्वभावादिभेदाद्भिन्नत्वम् । अतोऽशुद्धजीवपुद्गलकर्मसंश्लेषात्म-कबन्धाज्ज्ञायमानानां जीवविभावपरिणामानां शुद्धजीवस्य चान्योन्यामिन्नत्वाद्बन्धजनितविभावभावेभ्यो यदात्मा मिन्नत्वेनोपास्यते प्रतिष्ठाप्यते तदा स शुद्ध इत्यभिधीयते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्व-प्रसिद्धेर्दाह्यनिष्कानिष्ठवहनस्येवाशुद्धत्वम्—दाह्यं तपनीयं च तन्निष्कं सुवर्णं च दाह्यनिष्कम् । तत्र निष्ठा प्रवेशो यस्य स दाह्यनिष्कनिष्ठवहनः । तद्वत् । यथा दाह्यनिष्कनिष्ठत्वेऽयमर्दाहकत्वस्वभावो

याथावर्था न विमुञ्चति तथा ज्ञेयनिष्ठो ज्ञेयाकारज्ञानपरिणतोऽप्यात्मा ज्ञायकभावस्वभावत्वं न विमुञ्चति ज्ञेयाकारज्ञानपरिणतेज्ञानस्वभावपरित्यागपूर्वकज्ञेयस्वभावानुपादानाज्ज्ञेयनिष्ठावस्थायां ज्ञायकत्वेन ज्ञातव्यत्वात्तन्ः स्वरूपप्रकाशनवशायां स्वस्वभावप्रकटीकरणावस्थायां स्वस्वभावभिन्नस्वभावाधिप्रकाशक-बहुतस्य स्वस्वरूपप्रकाशनावस्थायां च कर्तृकर्मणोरनन्यत्वादिभिन्नत्वाज्ज्ञायकः एव । अयमत्र भावः- यथा परपदार्थप्रकाशकः प्रदीपः परपदार्थप्रकाशने स्वस्वभावमपरित्यजन्स्वरूपप्रकाशनावस्थायां स्वरूप-प्रकाशनक्रियाश्रयत्वात्कर्ता स्वतोऽभिन्नं स्वस्वरूपं च कर्म यतो भवति ततस्तस्य कर्तृत्वकर्मत्वयोरन्योन्या-भिन्नत्वात्प्रकाशकत्वं निर्बाधं, तथा स्वस्वभावभिन्नस्वभावज्ञेयाधिज्ञाता स्वरूपप्रकाशनावस्थायां स्वरूप-प्रकाशनक्रियाश्रयत्वात्कर्ता स्वस्वरूपं च कर्म यतः भवति ततस्तस्य कर्तृकर्मत्वयोरन्योन्याभिन्नत्वाज्ज्ञाय-कत्वमात्मनो ज्ञायकस्य निर्बाधं सिध्यतीति ॥

टीकार्थ— जो स्वतःसिद्ध होनेसे अर्थात् निमित्तभूत अन्य पदार्थ के द्वारा उत्पन्न किया हुआ न होनेसे और परब्रह्म से निकलकर जीवब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ न होनेसे अर्थात् प्रारंभरहित—उत्पत्तिरहित और अनन्त अर्थात् अन्तरहित—विनाशरहित होता है, जिसकी प्रकटता नित्य अर्थात् अनादि काल से अनन्त कालतक अविच्छिन्नरूप से बनी रहती है, जिसका ज्ञानरूपनेत्र अर्थात् स्वपरपदार्थों को जाननेकी शक्ति निर्मल हुआ करता है ऐसे जो ज्ञायकरूप भाव एक अर्थात् बिभावात्मकपरिणतिशून्य और परब्रह्मस्वभाव से असम्बन्धित होता है वह ज्ञायक-भाव अपनी सत्ता अवस्था में अनादिकाल से चली आयी बन्धपर्याय की दृष्टि से क्षीरोंवक के अर्थात् क्षीर और नीर के मिश्रण के समान कर्मपुद्गलों के साथ उसका एकत्व होनेपर भी अर्थात् कर्मपुद्गलों के साथ संश्लिष्ट होनेपर भी ब्रह्मस्वभाव की दृष्टि से अर्थात् ब्रह्म का जो अपने स्वभाव को त्यागकर परस्वभावरूप से परिणत न होनेका स्वभाव होता है उसकी दृष्टि से जिनको जीतना—पराभूत करना या जिनका नाश करना कठिन है—दुःसाध्य है ऐसे कषायों के नष्ट के उद्योग अर्थात् फलदानसामर्थ्य की विचित्रता से—अनेकविधता में प्रवर्तमान अर्थात् उत्पन्न होनेवाले पुण्यबंध और पापबंध करनेवाले और अनेकविधता की धारण किये हुए शुभाशुभपरिणामों के स्वभावों के रूप से परिणत न होनेसे प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता । यही जीव का ज्ञायकभावरूप परिणाम जब अन्यपदार्थों के परिणामों से भिन्नरूप सिद्ध किया जाता है तब 'वह शब्द है' ऐसा कहा जाता है । तपाने योग्य सुवर्ण में प्रखिण्ट हुई जो अग्नि होती है उसका दाहकभाव जिसप्रकार अज्ञ नहीं बनता—उसकी दाहकता में न्यूनधिकता नहीं होती—वह इषित नहीं होती उसीप्रकार जीव की भिन्न ज्ञेयनिष्ठता के कारण उसके ज्ञायकत्व की सिद्धि हो जानेसे उसकी बहुलता नहीं मिट्ट होती; क्योंकि उस ज्ञेयनिष्ठ अवस्था में जो ज्ञायकरूप में जाना जाता है वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करनेकी अवस्था में प्रदीप के समान कर्ता और कर्म में अभेद होनेसे ज्ञायक हिं बना रहता है ।

विवेचन— संसार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो असन् होनेपर भी उत्पन्न होता हो और जिसका निरन्वय विनाश होता हो । अतः संसार का हर एक पदार्थ अनादिनिधन है । पदार्थ का स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है—वह पदार्थ का न निमित्तजन्य भाव होता है और न अन्यपदार्थ को छोड़कर किसी पदार्थ के साथ अभेद अवस्था को प्राप्त हुआ होता है । वः पदार्थ के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है । अतः जिसप्रकार ब्रह्म अनादि होता है उसीप्रकार उसका स्वभाव भी अनादि होता है और जिसप्रकार ब्रह्म अनन्त—अविनाशर होता है उसीप्रकार उसका स्वभाव भी अनन्त—अविनाशर होता है । यदि पदार्थ के स्वभाव को नैमित्तिकभाव माना तो वह कादाचित्क—अनित्य बन बैठेगा और उसकारण उसका विनाश भी हो जायगा । उनके विनाश से ब्रह्म का भी वह निःस्वभाव बन जानेसे विनाश हो जायगा । यदि वह अपने ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है ऐसा माना तो जिसको छोड़ेंगे वह निःस्वभाव बन जानेसे विनाश हो जायगा और जिसके साथ वह एकरूप होगा वह एकरूप होनेसे पहले निःस्वभाव होनेसे अस्तित्व नहीं रहेगा । अतः पदार्थ के स्वभाव को पदार्थ के समान अनादिनिधन मानना हि

होगा । यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से स्वभाव और स्वभाववान् इनमें कर्चछित् भेद होता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों में तादात्म्य होनेसे भेद नहीं होता है । अतः जिसतरह द्रव्य अनाविनिघन होता है उसीतरह द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध से युक्त स्वभाव भी अनाविनिघन होगा हि चाहिये और है भी । द्रव्य का स्वभाव यदि सबके लिए उद्योतमान न हो तो द्रव्य का अस्तित्व भी सबके लिए नहीं रहेगा । द्रव्य कभी १ सद्भावयुक्त रहेगा और कभी २ उसका अभाव भी हो जायगा जो कि कदापि सम्भवनीय नहीं हो सकता । अतः स्वभाव सबके लिए उद्योतमान-प्रकट हि मानना चाहिये । स्वभाव का प्रकाश भी विशद निरमल होना चाहिये; क्योंकि यदि स्वभाव में विग्रहता न हो तो स्वभाव और स्वभाववान् का असंविध ज्ञान नहीं होगा । अतः द्रव्य का स्वभाव विशद होना चाहिये । यहापर और भी एक बात विचारणीय है और वह यह है कि अवस्थान्तर को प्राप्त हुए द्रव्य का स्वभाव भी जब अवस्थान्तर को प्राप्त होता है-परिणत हो जाता है तब उस स्वभाव की अनाविनिघनता कैसे मानी जाय ? इनका समाधान यह है कि भले हि उसके स्वभाव की कितनी भी परिणतियां हो जाय किन्तु उस द्रव्य का और उसके स्वभाव का अभाव कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि परिणामी के अस्तित्व के बिना उसके परिणाम्यविवृत परिणामीका अस्तित्व हो हि नहीं सकता । अतः द्रव्य अनाविनिघन होनेसे उसका स्वभावभूत भाव भी अनाविनिघन होना हि चाहिये । पुद्गलद्रव्य की ओर उसके रूपित्वस्वभाव की अनन्त अवस्थाएँ-परिणतियां होनेपर भी पुद्गलद्रव्य और उसका रूपित्वस्वभाव बना हि रहता है-उनका तुच्छभाव कदापि नहीं होता । अब आत्मद्रव्य और उसके ज्ञायकभावरूप स्वभावपर विचार किया जाता है । आत्मा भी द्रव्य है और ज्ञायकभाव उसका स्वभाव है । आत्मद्रव्य अनाविनिघन होनेसे उसका ज्ञायकभावरूप स्वभाव भी उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे अनाविनिघन है । आत्मा का यह स्वभाव आत्मद्रव्य अनादि होनेसे जिनप्रकार अनावि होता है उसीप्रकार आत्मद्रव्य अनिघन-परिवर्धन होनेसे यह स्वभाव भी अविनश्वर होता है । आत्मा का ज्ञायकभाव रवतः सिद्ध होनेसे अर्थात् निमित्तजन्य और आगन्तुक न होनेसे अनादि और अनन्त होता है । यदि ज्ञायकभावरूप आत्मस्वभाव को नैमित्तिकभावरूप अर्थात् विभावभाव के समान निमित्तजन्य माना तो वह विभावभाव के समान कावाचित्क बन जायगा; क्योंकि निमित्त मिल जानेपर विभावभाव के समान वह उत्पन्न होगा और निमित्त के हट जानेपर उसका विभावभाव के समान नाश भी हो जायगा । ज्ञायकभावरूप यह आत्मस्वभाव कावाचित्क बन जानेपर उसका आध्यभूत जीवद्रव्य भी काटात्मक बन जायगा । अर्थात् जीवद्रव्य का कभी तुच्छभावरूप विभाव हो जायगा और अन्त वने हुए उसकी कभी उत्पत्ति हो जायगी । ऐसा होनेसे जीव बौद्धों की तरह सिद्ध उपाध्याय्यात्मक मानना होगा; क्योंकि उक्त प्रकार न समझ उसकी उत्पत्ति और तुच्छभावरूप उसका विभाव होनेसे प्रत्यभिज्ञान के निमित्तभूत द्रव्य का अभाव ही जाता है । किन्तु जीवद्रव्य का सिद्ध उत्पादव्ययात्मकत्व प्रतीति के बिना पडता है; क्योंकि सत्सागरवस्थाम् अनेकानेक परिणतियां होनेपर भी उसके विषय में एकत्व का प्रत्यभिज्ञान होता है । यदि जीव के ज्ञायकभावरूप स्वभाव को आगन्तुक माना तो अपने स्वभाववान् द्रव्य को छोड़कर जीव के साथ मिल जानेके पहले जीवद्रव्य को निःस्वभाव मानना पड़ेगा जो कि असम्भव है; क्योंकि जो निःस्वभाव होना है उसका अस्तित्व हि नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि जिस द्रव्य में यह स्वभाव छोट वेगा वह द्रव्य भी निःस्वभाव बन जायगा और निःस्वभाव बन जानेसे उसका अभाव ही जायगा । इस संसार में एक भी द्रव्य निःस्वभाव नहीं पाया जाता । जब ज्ञायकभावरूप स्वभाव जीव द्रव्य के साथ मिल जानेके लिये आवेगा तब निःस्वभावत्व के कारण जीवद्रव्य का अभाव होनेसे वह क्रमके साथ मिट जायगा ? ऐसी अवस्था में भी जीवद्रव्य के साथ वह मिल जाता है ऐसा माना तो अन्त जीवद्रव्य की उत्पत्ति होनी है ऐसा मानना होगा जो कि असंभव है । अतः जीवद्रव्य के ज्ञायकभावात्मक स्वभाव को स्वतःसिद्ध मानना हि होगा । यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से जीवद्रव्य और ज्ञायकभावरूप स्वभाव इनमें कर्चछित् भेद होता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से उनमें अन्तर्भाव होता है । अतः जीवद्रव्य जिसतरह अनाविनिघन होता है उसीतरह जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध से युक्त उसका ज्ञायकभावरूप स्वभाव भी अनाविनिघन होना हि चाहिये और है भी । यदि जीवद्रव्य का स्वभाव सबके लिए उद्योतमान-प्रकट होकर रहनेवाला न हो तो जीवद्रव्य का

अस्तित्व भी सवाके लिए नहीं रहेगा। जीवद्रव्य का कभी २ सञ्चार भी रहेगा और कभी २ उसका अभाव भी होगा जो कदापि संभव नहीं हो सकता। यदि जीवद्रव्य में जायकभाव का कभी कभी सञ्चार और कभी कभी उसका अभाव होनेपर भी जीवद्रव्य बना रहता है ऐसा माना तो जीव कभी ज्ञानवान् और कभी अज्ञानी-भ्राम्यमान मानना पड़ेगा जो कि असंभव है। इस दृष्टि से तो अग्नि का दाहकस्वभाव भी कदाचित्क बन जायगा—वह कदाचित् दाहकभाव से युक्त होगा और कदाचित् दाहकभाव से रिक्त होगा—शीतलस्वभाव होगा जो कि निरर्थक असंभव है और प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है। क्या किसीने कभी अग्नि में शीतलता का अनुभव किया है? यदि ऐसा होता तो प्रीत्यकाल में भी उष्णता की निवृत्ति के लिए अग्निका भी उपयोग किया जाता। सारांश, जीवद्रव्य का जायकभाव कदाचित्क न होकर सनातन है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है। संसारावस्था में भी जीव की यथाशक्ति शक्ति-क्रिया—ज्योथाय जानने की श्रया विखाई देनी है; उस क्रिया से शून्य जीव देखनेमें नहीं आता, फिर भले हि उसकी जानने की क्रिया में तारतम्य पाया जाता हो। अतः जीवद्रव्य का जायकभावरूपस्वभाव सवाके लिए द्योतमान—प्रकट होकर रहनेवाला हि मानना चाहिये। जानवान् इस आत्मा का जायकभाव निमित्तजन्य और आप्त्युक्त न होनेसे और स्वाभाविकभाव होनेसे उसमें निर्मलता होती है—अपनी अर्थक्रिया करनेकी सामर्थ्य से युक्त होता है—ज्योथायों को जानने की शक्ति से वह संपन्न रहता है। निश्चयनय की दृष्टि से जायकभाव यह जीव का एक हि स्वभाव है। यही स्वसंबेधशुद्ध—आत्मा का स्वरूप है। व्यवहारनय भेदप्रधान होनेसे उसकी दृष्टि से आत्मा यद्यपि रत्नत्रयात्मक मानी जाती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वह रत्नत्रयात्मक नहीं है—वह सिर्फ जायकभावरूप एक स्वभाववाली हि है। इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि आत्मा अनन्तधर्मात्मक है तो भी निश्चय की दृष्टि से वह जायकभावरूप एक धर्मवाली हि है। अनन्तधर्मों का ज्ञानमात्रस्वभाव के साथ अधिनाभाव होनेसे वे अनन्त धर्म जायकभावात्मक स्वभाव में अन्तर्भूत हो जाते हैं। ज्ञानमात्ररूप शक्ति से अनन्त शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। अतः आत्मा ज्ञानमात्रस्वभाववाली हि है।

जब आत्मा निविकल्पसमाधिरत होती है—उसमें तन्मय हो जाती है तब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र इन तीनों की एकतारूप से परिणति हो जाती है और वह एकरूप परिणति जायकभाव कही जाती है। यह समाधि ससारी आत्मा की कदाचित्क अवस्था है; क्यों कि क्षयकश्रेणीवाले जीव में वह उत्पद्यमान होती है और उपशमश्रेणीवाले जीव में वह उत्पन्न होकर विनष्ट भी हो जाती है।

संसारावस्था में जीव अनाविकाल से कर्मपुण्यों के माय बध अवस्था को प्राप्त हुआ है और उस बंध के कारण ससारी जीव की अनन्त अशुद्ध पर्याय होती है। हरएक पर्याय में जीव का अर्थान् उससे अभिन्न जायकभावरूप स्वभाव का कर्मपुण्यों के माय सत्त्वैव मिश्रण-परस्परअंश्रावगाहन दूध और जल के मिश्रण के समान होता है। दूध में जल के मिश्रण जानेपर दूध शुद्ध दूध की अपेक्षा दूध नहीं रहना और न वह जल भी तन जाता है—अलरूप से परिणत हो जाता है। यदि वह अपने स्वभाव के पूर्णरूप में छोड़कर जलस्वभाव के रूप से परिणत होने लगा या जल अपने स्वभाव की पूर्णरूप में छोड़कर दुग्धस्वभाव के रूप से परिणत होने लगा तो दूध और जल का मिश्रण या तो केवल जलरूप बन जायगा या केवल दुग्धरूप बन जायगा। यह मिश्रण वस्तुतः न सिर्फ दुग्धरूप होता है और न सिर्फ जलरूप भी होता है। बस दोनों की एक विभिन्न अवस्थारूप होता है। यदि जल, दुग्धरूप से परिणत होने लग जाय तब जल के मिलाये जानेपर दूध की हि बृद्धि होगी, दुग्धजल की विभिन्न अवस्था निर्माण नहीं होगी। किन्तु होती है तीसरी अवस्था जरूर। अतः यह स्पष्ट है कि दूध और जल मिश्रित होनेपर भी अपने अपने स्वभाव को कबो छोड़ने नहीं और इसी कारण से हंस दूध को जल से अलग कर सकता है। इसीतरह आत्मा और कर्मपरमाणु एकअंश्रावगाही बन जानेपर भी अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं। यदि कर्मपुण्य अपने स्वभाव को छोड़ने लग जाय और वे आत्मस्वभावइय से परिणत होने लग जाय, तो कर्म के साथ मित्र जानेपर भी आत्मा की चिह्न अवस्था कदापि नहीं होगी। आत्मा की विकृत अवस्थाएँ तो देखनेमें आती हैं। इसीतरह आत्मा भी अपने स्वभाव को छोड़कर पुद्गलकर्मस्वभावरूप से परिणत नहीं होती। यदि आत्मा ने

अपने स्वभाव को छोड़ दिया और पुद्गलकर्मस्वभावरूप से परिणत होने लगी तो आत्मा बिलकुल जडरूप बन जायेगी। किन्तु आत्मा की इस प्रकार की परिणति देखनेमें नहीं आती। अतः संश्लिष्ट—एकश्रेयावागही बन जानेपर भी आत्मा और पुद्गल अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और पुद्गलों का मिलान बूध और जल इनके मिश्रण के समान है। इस संसारा अवस्था में जीव और कर्मावसंज्ञक इन्द्रियकर्म इनका संश्लेष सुवर्णपाषाणगत सुवर्ण और किट्ट के संश्लेष के समान अनाविकाल से चला आया है। जब तक जीव मिथ्यादृष्टि होता है तब तक उसका बर्दानमोहनीय की तीन और चारित्रमोह की अनन्तानुबन्धिसंज्ञक चार प्रकृतियों के साथ संश्लेष होता है। सम्यक्बोत्पत्ति के बाद भी अप्रत्याख्यानसंज्ञक, प्रत्याख्यानसंज्ञक और संव्यलनसंज्ञक कर्मप्रकृतियों का यथासंभव जीव के साथ संश्लेष होता है। ये चारों प्रकार के कर्माव अपने उदयगत वैचित्र्य से अर्थात् फल देने की सामर्थ्य के वैचित्र्य से नानाविध शुभ और अशुभ परिणामों की जीव में सृष्टि करते हैं। इन्हीं परिणामों के कारण जीव के यथासंभव पुण्यबंध या पापबंध होता है। शुभपरिणाम से पुण्यबंध होता है और अशुभ परिणामों से पापबंध होता है। मिथ्यादृष्टि जीव के सात प्रकृतियों का उदय होनेपर भी प्रथमरूप, स्वैग्ररूप और अनुकम्पारूप परिणामों के रूप से परिणतियों का संभव होनेसे पुण्यबंध हो सकता है। इन परिणतियों का जब उसमें अभाव होता है तब पापबंध होता है। सम्यग्दृष्टि जीव भावकषायरूप से परिणत होनेपर भी उसकी परिणतियां प्रशाम, संवेग, आसित्त्य और अनुकम्पारूप हि होनेसे उसे नियम से पुण्यबंध हि होता है—सम्यग्दृष्टि जीव तार गी, निर्वच, नपुंसक, स्त्री नहीं होता। उसकी वृत्तुल में उत्पत्ति, विकृतजन्म, आयु की अल्पता और बरिदता नहीं होती। अप्रत्याख्यानानावरण कर्मावों का अभाव होनेपर उसके वेशसंयमरूप और प्रत्याख्यानानावरणकर्मावों का अभाव होनेपर सकलसंयमरूप शुभपरिणामों की उत्पत्ति होती है। ये शुभ और अशुभ परिणाम संसारबंधक होते हैं। मिथ्यादृष्टि के दोनो परिणाम मसारबंधक हि हुआ करते हैं। सम्यग्दृष्टि के शुभपरिणाम संसारबंधक होनेपर भी परंपरा से मोक्ष के भी साधक होते हैं। इन शुभपरिणामों से परिणामों की शुद्धि होने लगती है और इस विशिष्ट शुद्धि के कारण हि जीव निर्विकल्पसमाधिपर आरूढ हो सकता है जिससे शुद्धि की मात्रा वृद्धिगत होती जाती है और इस वृद्धिगत विशुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु इन कर्मावों को जीतना कठिन है। प्रमत्तता की उत्पत्ति और अप्रमत्तता की उत्पत्ति कर्मावों के सद्भाव और अभाव इनपर निर्भर है। चौथे गुणस्थानगत प्रमत्तता अप्रत्याख्यानानावरण कर्मावों के उदयपर निर्भर है और पांचवें गुणस्थान में होनेवाली प्रमत्तता प्रत्याख्यानानावरणानावरण कर्मावों के उदयपर अवलंबित है। छठे गुणस्थान में जो प्रमत्तता होती है वह संव्यलनोदयपर अवलंबित होती है। संव्यलन का उदय सब पड़ जानेपर जीव का जो विशिष्ट परिणाम होता है उससे वह जीव अप्रमत्त कहा जाता है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से छठे गुणस्थान के अंततक जीव की प्रमत्तावस्था होती है और सातवें से चौदहवें गुणस्थान के अंततक के आठ गुणस्थानों में जीव की अप्रमत्तावस्था होती है। पहले तीन गुणस्थानों में होनेवाली प्रमत्तावस्था में और चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानों में होनेवाली प्रमत्तावस्था में बड़ा भारी फर्क होता है। चौथे गुणस्थानवाले जीव की प्रमत्तासे पांचवें गुणस्थानवाले की प्रमत्ता में और पंचमगुणस्थानवर्ती जीव की प्रमत्तासे षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव की प्रमत्ता में विभिन्नता होती है। पहले तीन गुणस्थानवालों की प्रमत्ता यथाक्रम तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र होती है और चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानवालों की प्रमत्ता यथाक्रम मध, मयल और मरुतम हुआ करता है। प्रमत्ता का अर्थ है स्वभावव्युत्ति। प्रमत्ता का और अप्रमत्ता का उपादानकारण जीवद्रव्य होता है और निमित्तकारण पौद्गलिक कर्म की उदय, उपगम, क्षय और क्षयोपशम इनरूप परिणतियों होती है। इन्हे सुतंत्र स्पष्ट हो जाता है कि जीव की प्रमत्ता और अप्रमत्ता नैमित्तिकभाव है—आवाभाविकभाव नहीं है। ज्ञायकभाव स्वाभाविकभाव है। अतः यह स्वाभाविकभावरूप ज्ञायकभाव अपने स्वरूप को छोड़कर आभाशुयमावों के स्वरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे इत्यर्थभाव की मुख्यता होनेपर प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, फिर भले हि वह अपनी रसशुद्धिस्था में विभावपरिणामों से युक्त होता हो; क्योंकि ज्ञायकभाव अप्रवास्तविकरूप से परिणत होनेपर भी ज्ञायकभाव का ज्ञायकत्व नष्ट नहीं होता। शुद्ध अवस्था में

ज्ञायकभाव की विभाषात्मकपरिणति की उत्पत्ति होनेके लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह निमित्तकारण विद्यमान न होनेसे उसकी विभाषात्मक परिणति नहीं होती-वह शुद्धज्ञायकभावरूप ही बना रहता है। अंत्य-स्वभाववाली आत्मा अपने शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव को छोड़कर परभावजन्यशुभाशुभभावों के स्वभाव के रूप से परिणत नहीं होती। यदि आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर निमित्तजन्य परभाव के स्वभाव के रूप से परिणत होने लगी तो उसको अपना शुद्धज्ञानधनकस्वभाव छोड़ना पड़ेगा; क्योंकि अपने स्वभाव का त्याग किये बिना परभाव के स्वभाव के रूप से उसकी परिणति होना असंभव है। आत्मा किसी भी हालत में जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य अपने रूपित्व को छोड़ता नहीं उसप्रकार अपने ज्ञायकभावरूप स्वभाव को कदापि छोड़ती नहीं। अतः वह परभाव के स्वभाव के रूप से कभी भी परिणत नहीं होती। यह कथन द्रव्य के स्वभाव की मुख्यता को दृष्टि के सामने रखकर किया गया है अर्थात् शुद्धद्रव्याधिक्यनय की दृष्टि से किया गया है। कौनसा भी द्रव्य किसी भी हालत में अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। यदि द्रव्य अपने स्वभाव को त्याग कर अन्य द्रव्य के स्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाय तो घट पटरूप से और पट घटरूप से परिणत होगा, जो कि निरन्तर असंभव है। सत्तार में ऐसा विचित्र परिणमन देखनेमें नहीं आता। अतः द्रव्य किसी भी हालत में अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं और परद्रव्य के स्वभाव के रूप से या परद्रव्यरूप निमित्तजन्य विभावपरिणाम के स्वभाव के रूप से परिणत भी नहीं होता यह निश्चित है। आत्मा भी एक द्रव्य है। अतः वह अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं और परस्वभाव के रूप से परिणत भी होती नहीं। इसीलिए ज्ञायकभावस्वभाववाली आत्मा परमार्थतः प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है।

इस विवेचन का सार यह है कि यद्यपि दूध और तेल की तरह आत्मा और कर्मपुद्गलों का मंडके एकत्व-एकराशोभवन हो जाना है तो भी आत्मा अपने शुद्धज्ञानधनकस्वभाव को छोड़कर पुद्गल के रूप से किसी भी हालत में और कभी भी परिणत नहीं होती।

यह आत्मा संपूर्ण अन्य द्रव्यो. उसके स्वभावों और परद्रव्यात्मकनिमित्तजन्य विभावभावनाओं अपने अवस्थानों में मिश्ररूप से रहती है, नव वह शुद्ध कही जानती है।

ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों शब्द परस्परसापेक्ष हैं। प्रत्येक पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है अर्थात् उसे 'ज्ञेय' कहते हैं। ज्ञेय पदार्थों को जाननेकी जो क्रिया उस क्रिया का अधिष्ठान-आश्रय होनेसे उस क्रिया को करनेवाली जो आत्मा वह ही ज्ञायक कहलाती है। आत्मा न यदि जाननेकी क्रिया करना छोड़ देता तो वह ज्ञायक नहीं कहलायगी। जाननेकी क्रिया भी नव हो सकती है जब पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। आत्मा भी ज्ञेय है और वह अपनेको स्वसंवेदनप्रयत्न में जानती है। अतः निमित्तपरमात्र में भी आत्मा का ज्ञायकत्व स्वीकार रहता है। ज्ञेयो का अभाव होनेपर ज्ञेयव्ययक उत्पत्तिरिया का शोभा यद्यपि असंभव है तो भी स्वाधिव्ययक उत्पत्ति-क्रिया उनी रहती है। अतः वह अशुद्ध नहीं होता। वर्णन प्रतिनिधित्व पदार्थ की आकृति को ग्रहण करता है; कि, वह पदार्थ उसमें या वह उस पदार्थ में प्रवेष्ट करता नहीं। इसलिए वह अन्यपदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं होता। इसीतरह ज्ञेयरूप बाह्यपदार्थ के ज्ञान के रूप में आत्मा का ज्ञानगुण परिणत होता है तो भी वह या वह ज्ञेय के रूप में परभाव के रूप से परिणत नहीं होती। अतः आत्मा या उसका ज्ञायकत्व अशुद्ध नहीं है। जिसप्रकार तपानेके योग्य सुवर्ण को तपाकर लाल किया जानेपर अग्नि उस सुवर्ण में प्रवेष्ट करती है तो भी वह अपने बाह्य स्वभाव को छोड़ती नहीं और उसका वह बाह्यकस्वभाव अशुद्ध भी नहीं होता उसीप्रकार ज्ञायक का ज्ञान ज्ञेय को जानने समय उस ज्ञेय को और केन्द्रित होता है और उस ज्ञेय के ज्ञान के रूप में परिणत भी होता है तो भी वह अपने स्वभाव को-ज्ञायकस्वभाव को छोड़ती नहीं और उसका वह ज्ञायकभावरूपस्वभाव अशुद्ध भी होता नहीं; क्योंकि जिसप्रकार सुवर्ण में प्रविष्ट हुई अग्नि अपने बाह्यकस्वभाव को छोड़कर सुवर्ण के स्वभाव को ग्रहण नहीं करती अर्थात् सुवर्ण के रूप से परिणत नहीं होती उसीप्रकार आत्मा ज्ञेयनिष्ठ होनेपर भी अपने ज्ञायकभावरूप स्वभाव को छोड़ती नहीं और ज्ञेय के स्वभाव को ग्रहण नहीं करती। दीपक स्वप्रकाशक और परप्रकाशक होता है। जब वह अपने

स्वरूप को प्रकाशित-अकट करता है तब वह प्रकाशनक्रिया का आश्रय होनेसे उस क्रिया का कर्ता होता है और उसका अपना प्रकाश्यस्वरूप उसका कर्म होता है । अतः जो प्रदीप कर्ता होता है वहि कर्म होनेसे उसके कर्तृकर्मत्व में अभेद होता है । इसीप्रकार आत्मा स्वरूपस्वरूपों का ज्ञाता होनेसे जब वह अपनेको जानता है तब जाननेकी क्रिया का वह स्वयं आश्रय होनेसे उस ज्ञप्तिक्रिया का वह आश्रय होनेसे कर्ता होती है और उसका अपना ज्ञेय-स्वरूप उसका कर्म होता है । अतः जो आत्मा कर्ता होती है वहि कर्म होनेसे उसके कर्तृकर्मत्व में अभेद होता है । अतः आत्मा जब बाह्य ज्ञेय को जानती है तब वह अपने स्वरूप को भी जाननेवाली होनेसे वह ज्ञायक हि बनी रहती है ।

जिनज्ञासन का यह एक सिद्धान्त है कि दीपक के समान आत्मा या उसका ज्ञान स्वरूपप्रकाशक है । यदि ज्ञान को परप्रकाशक और ज्ञानान्तरदेख (अन्य ज्ञान के द्वारा जाननेयोग्य) हि माना तो अनवस्थानामक दोष उपस्थित हो जाता है ; क्योंकि कि हरएक ज्ञेय के ज्ञान के रूप से परिणत हुए ज्ञान को जाननेवाला अन्य ज्ञान हि मानना पड़ेगा, जो कि असंभव और मूलविषय की हाति पहुँचानेवाला होता है । जिसप्रकार दीपक स्वप्रकाशक और परब्रह्मप्रकाशक होता है उसीतरह ज्ञायक आत्मा भी स्वप्रकाशक-अपने स्वरूप को जाननेवाली-और परप्रकाशक-स्वभिन्न परपदार्थों को जाननेवाली होती है । जब आत्मा ज्ञेयाकार को धारण करती है-ज्ञेय के असाधारणधर्म के-ज्ञान के रूप से परिणत होती है तब वह यह भी जानती है कि उसे ज्ञेय का ज्ञान हुआ है । जब वह अपनेको जानती है, तब उसमें ज्ञानक्रिया का कर्तृत्व भी होता है और वही ज्ञेय होनेसे कर्मत्व भी होता है । जब आत्मा परपदार्थों को जानती है और जब यह स्वपदार्थ को जानती है तब उसका ज्ञायकत्व जैसा का तैसा बना रहता है-किसी भी हालत में उसमें फर्क नहीं होता ॥

‘दर्शनज्ञानचारित्र्यवस्तुनै अशुद्धत्वम्’ इति चेत्- [“आत्मा ज्ञायकरूप एक स्वभाववाली हि होती है ऐसा सिद्ध हो जानेपर आत्मा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन धर्मों से युक्त होती है ” ऐसा कहना आत्मा को जशुद्ध बताना है ; क्योंकि कि उसका ज्ञायकत्व/स्वभावत्व उक्त त्रिस्वभावत्व से बाधित हो जाना है ” ऐसा कहना हो तो- (उसका समाधान नीचेमुजब है ।)]

व्यवहारैणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्तं दंसणं णाणं ।

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं, जाणमो सुद्धो ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्र्यं दर्शनं ज्ञानम् ।

नैव ज्ञानं न चारित्र्यं न दर्शनं, ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ :- (ज्ञानिनः) शुद्धज्ञायकत्वभाव का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञानी के (चारित्र्य दर्शनं ज्ञान) सामान्यस्वरूपपात्ररूप दर्शन, विशेषस्वरूप को जाननारूप ज्ञान और अपने स्वरूप में स्थितिरूप चारित्र्य यह तीन धर्म जो बताये जाते है वे (व्यवहारेण) व्यवहारनय की दृष्टि में अर्थात् उपचार में अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनानेके लिए (उपदिश्यते) बताये जाते है । अन्यथा अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि में शुद्धज्ञायकत्वभाव का अनुभव करनेवाले ज्ञानी के [नैव ज्ञानं, न (एव) चारित्र्यं, न (एव) दर्शनं] परमार्थेन ज्ञान, चारित्र्य और दर्शन होते हि नहीं । शुद्धज्ञायकत्वभाव का अनुभव करनेवाले उस ज्ञानी आत्मा के एक (शुद्धः) शुद्ध [ज्ञायकः (एव)] ज्ञायकत्वभाव हि होता है ।

[कहने का भाव यह है कि अनाविकाल से कर्म के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुई आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । वह अग्नि के बाहकत्व, प्रकाशकत्व, उष्णस्पर्शकत्व आदि अनेक धर्मों को या पुद्गल के रूप, स्पर्श, रस, गन्ध इन अनेक धर्मों को देखकर आत्मद्रव्य को भी अनेकधर्मात्मक मानता है । वह यह नहीं जानता कि पदार्थ के प्रधानभूत असाधारण धर्म के साथ अन्य धर्मों का अविनाभावसंबंध होनेसे उस एक धर्म में उनका अन्तर्भाव हो जानेसे द्रव्य का एक ही असाधारण धर्म होता है । उसको प्रथमभावस्था में समाप्तानेके लिए व्यवहार-नय का-उपचार का आश्रय करके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप-तम धर्मों का उसमें अस्तित्व बताया गया है । इससे ऐसा नहीं समझना कि आत्मद्रव्य परमार्थतः-निश्चयनय को दृष्टि में अनेकधर्मात्मक है । वस्तुतः वह एकधर्मात्मक ही है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप भेद उपचरित है । एकजायकभाव ही उसका यथार्थ स्वरूप है ।]

आ. ख्या.—आस्तां तावत् बन्धप्रत्ययात् ज्ञायकस्य अशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राणि एव न विद्यन्ते; यतः हि अनन्तधर्मणि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्णातस्य अन्तेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कश्चित् धर्मः तं अनुशासतां सूरीणां धर्मधर्मिणां स्वभावतः अभेदे अपि व्यपदेशतः भेदं उत्पाद्य व्यवहारमात्रेण एव 'ज्ञानिनः, दर्शनं, ज्ञानं, चारित्रं' इति उपदेशः । परमार्थतः तु एकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायितया एकं, किञ्चिन्निर्मलतास्वादं, अभेदं एकस्वभावं अनुभवतः न दर्शनं, न ज्ञानं, न चारित्रं; ज्ञायकः एव एकः शुद्धः ॥ ७ ॥

त. प्र.—आस्तामनुजानीनातायद्रथप्रत्ययात्-बन्धस्य प्रत्ययः कारणं बन्धप्रत्ययः । तस्मान् । यदा यतीन्द्र सगारसारावारे परिभ्रमति ततः बद्ध एव सः, बद्धत्वाच्चाशुद्धः, शुद्धस्य बन्धासम्भवात् इति प्रत्या ज्ञानं । तस्मात् निश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मनो बन्धो नास्-येव, कर्मपुद्गलस्य स्वभावत्वात्प्रायः-पूर्व-वर्ति-स्वभावार्थादाज्जीवस्य वा स्वभावः स्त्रियागपूर्वककर्मपुद्गलस्वभावानुपादानात् । ननु तस्मिन्ना बन्धो दृश्यते स कर्मपुद्गलवैकल्ये तस्मात्स्वभावत्वाद्वास्तव एव । अतः सारगत्य-व-द्वधा तादात्म्येन्य पारमार्थिकमशुद्धत्वं न सम्भवत्यतः । अथा जीवयाशुद्धत्वं तुके आस्तस्य । जीवस्य कर्मवत्स्वभावव्यवहारनयापेक्षयैवत्ययमेवम् । ज्ञायकस्य अनिष्क्रियात्थयन्तःअनिष्क्रियाकत्वैवशुद्धत्वं विभावभावस्वरूपेण परिणतत्वम् । प्रमत्ताप्रमत्तत्वादिपरिणानाना विभावभावत्मात्मकानां जीवस्वामिकत्वं यद्यपि प्रथमारम्भवदवस्था प्रतिपत्तं तथापि निश्चयनयापेक्षया तेषां जीवस्वामिकत्वाभावः एव । परमा-र्थतः तेषां जीवस्वामिकत्वाभावेऽपि यथाकथञ्चिदशुद्धतिः वयनयापेक्षयाशुद्धत्वमास्तत्, न काऽपि चारित्रि-भावः । तस्मिन्नाचारित्र्यभेद न विद्यते-यद्यपि मदलन्यवह्नाननयापेक्षया निर्वाधिकादि दर्शनज्ञान-चारित्र्याणि जीवस्यासिकानि भवन्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया न तानि जीवस्वामिकानि भवन्ति, शुद्धनिश्चयनयापेक्षया जीवस्य ज्ञायकभावमात्रस्वभावत्वात् ज्ञायकभावत्वेनां भिन्नत्वस्यासम्भवात् । यतः यस्मान्नार मदनन्तधर्मिण-अनन्ता धर्माः अस्यानन्तधर्मः । तस्मिन् । 'धर्मात्केवलदानं' इति केवलधर्म-शब्देत्तरयदाशुद्धत्वं । आत्मनश्शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षया तज्ज्ञानस्यास्यक्रियाभेदाद्-व्यवहारोपपाद्याभ्ये प्रादुर्भूतानेकभेदत्वादनैकधर्मत्वं सिध्यति, न वस्तुवृत्त्या परमार्थतस्तस्यैकधर्मत्वात् । एकस्मिन्धर्मिणि-एकानेकधर्माश्रयभूते एकस्मिन्जीवपदार्थेऽनिष्णातस्यै कौशलविकलस्य । अकौशलस्ये-त्यर्थः । अयं स्थाने क्वचिन्निष्णातस्येति पाठो दृश्यते । स चाशुद्ध इति प्रतिभाति, निष्णातानुशासनस्य वैयर्थ्यं । अन्तेवासिजनस्य प्राथमकल्पिकस्य शोक्षस्य । अविज्ञातयथार्थामस्वरूपस्येत्यर्थः । तदवबोध-विधायिभिः-अनन्तधर्मात्मकैर्धर्मात्मकस्वरूपात्मज्ञानं प्राथमकल्पिके प्रादुर्भावयिद्भिः कश्चिद्धर्मैः-काश्चि-

ब्रह्मधर्मानुपादाय तद्बुद्धारेण तम्—प्राथमिकशिव्यमनुशासतां—प्राथमिके शिष्ये शुद्धात्मविषयक बोधं जनयतां सूरीणां—अनुभूतशुद्धज्ञानघनैकस्वभावानैकस्वभावान्नामन्तरेण एव विषयज्ञानानामाचार्याणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतः अभेदे अपि—धर्मधर्मिणावितिभेदव्यवहारो व्यवहारनयदृष्ट्या विधीयते वस्तुस्वरूपप्रतिपादनार्थं, व्यवहारनयाश्रयणमन्तरेण तत्प्रतिपादनासम्भवात् । परमार्थतस्तु धर्मसमूहात्मकत्वाद्बोधमिणस्ततो धर्मसमूहाबहरणं न सम्भवति । अतो ' धर्मधर्मिणोः स्वभावतः अभेदे अपि ' इति वचनं वस्तुयाथार्थ्य-प्रतिपादकमित्यवसेयम् । व्यपदेशतः—निमित्तविशेषादुपायतो युक्तितो वा । सञ्ज्ञालक्षणार्थत्रयादिकं निमित्तीकृत्येत्यर्थः । यद्वा केनाऽपि ध्याजनेत्यर्थः । भवेत् उत्पाद्य—परस्परभिन्नत्वं प्रकटीकृत्य । नात्र धर्मधर्मिणोर्भेदोत्पादनं वास्तवमपि तु व्यवहारार्थं कल्पनाकल्पितमेव, धर्मधर्मिणोरन्योन्यभेदजनने द्वयोरपि प्रध्वंसप्रसङ्गात् । व्यवहारमात्रेणैव—संज्ञाविभेदाद्भेदकत्वात्सम्भूतव्यवहारनयमात्रेणैव न परमार्थतः ज्ञानिनः—शुद्धज्ञानघनैकस्वभावमात्मानमनुभवतः प्रशस्तात्मज्ञानवतः दर्शनं—सामान्यस्वस्वरूपावलोकन-लक्षणं दर्शनं, ज्ञानं—विशेषस्वरूपाधिगमनस्वरूपं ज्ञानं चारित्र्यं—साधारणासाधारणस्वरूपस्थितिलक्षणं चारित्रमित्येवम्प्रकार उपदेशो ज्ञानिभिः शास्त्रकारैः कृतः । परमार्थतः तु—निश्चयनयापेक्षया एकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायनया—एकेन द्रव्येणात्मपदार्थेन धर्मिणा निष्पीता नितरां पीता आत्मना साकमभिन्नत्वं प्रापिताः अनन्ताः पर्यायाः क्रमाक्रमप्रवर्तमानाः पर्यायाः परिणामाः येन सः । तस्य भावः । तथा । एकं—पुद्गलकर्मसंश्लेषविभावभावात्मकपरभावविकलत्वात्स्वभावभेदविकलत्वाद्वा द्वितीयभेदकत्व-विभवत वा । किञ्चिन्मिलितास्वादं—किञ्चिदधीर्म्मिलितो मिश्रः आस्वाद अनुभव यस्य सः । तम् । अयं क्रियाविभेदाद्भिन्नस्वरूपाणामनन्तपर्यायाणां मेलनेन व्यवहारनयार्पणायामेकस्वभावात्स्वादस्याऽनुभवस्य मिलितत्वं मिश्रत्वम् । अत्र किञ्चिदितिपदेन परमार्थतोऽमिलितास्वादत्वं ध्वन्यते, पर्यायाणां पर्यायिभूतैकशुद्धज्ञानघनस्वभावात्क्यञ्चिदभिन्नत्वात्ततः सर्वथाभेदाभावात् । अभेदम्—भेदविकलम् । शुद्धज्ञानघनस्वभावस्यैकत्वाद्भेदाभाववत्त्वम् । एकस्वभावम्—एकोऽनन्यसाधारणश्चासौ स्वभावश्चैकस्वभावः । तम् । अनुभवतः—ध्यानकतानीभूय निर्विकल्पसमाधावनुभवगोचरीकुर्वतः आत्मनः दर्शनादि-त्रितयं नास्त्येव । ज्ञायकः—ज्ञप्तिमात्रक्रियाश्रयत्वाज्ज्ञप्तिमात्रक्रियाकर्ता । शुद्धचैतन्यमात्रस्वभावत्वा-ज्ज्ञप्तिमात्रक्रियाकर्तृत्वार्थः । एवेत्यवधारणार्थेन शब्देनान्यक्रियाकर्तृत्वं शुद्धनिश्चयेन न सम्भवतीति प्रति-पादितम् । एक—एकस्वभावत्वादेककत्वादेकः निश्चयापेक्षया । शुद्धः—रागादिविभावविकलः । अय-मत्राभिप्रायः—शुद्धनिश्चयनयार्पणार्था बहूनां यथैको भेदविकल एव सन्नप्यर्थक्रियाभेदाद्ब्राह्मणपाचकप्रका-शकत्वावुपात्तत्रैरूप्यस्तथात्मापि शुद्धनिश्चयनयार्पणार्था शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूपत्वाच्छुद्धज्ञानघनैकस्वभा-वोऽप्यर्थक्रियाभेदाद्ब्यवहारनयप्राधान्ये दर्शनज्ञानचारित्र्यवत्त्वावुपात्तत्रैरूप्यो भवति । सर्वभूतव्यवहारनय-प्राधान्ये भेदकः शुद्धनिश्चयनयप्राधान्ये चाभेदक इति भावः ।

टीकाार्थं—बन्ध का ज्ञान होनेसे अर्थात् यह आत्मा कर्मबद्ध है इसप्रकार का ज्ञान होनेसे अथवा बन्ध के कारण में आत्मा का जो अशुद्ध बन्ध होता है वह दूर हि रही—आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य हि नहीं है (आत्म शुद्धनिश्चय की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है इतनाहि नहीं अपि तु दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये तीन भेद भी नहीं है ।) ; क्यों कि सद्भक्तव्यवहारनय की दृष्टि से जिसके अनन्त धर्म होते हैं ऐसे निश्चयनय की दृष्टि से एक (अर्थात् अनन्यसाधारणः एक धर्मात्मक) धर्मों के विषय में जो निष्पन्न—कुशल—यथाथंज्ञान से युक्त नहीं होते ऐसे शिष्यों को उस व्यवहारनय की दृष्टि से अनन्तधर्मात्मक अर्थात् अनेकरूप और एकधर्मात्मक होनेसे एकरूप अर्थात्

एक धर्मों का ज्ञान करनेवाले कुछ धर्मों के द्वारा ज्ञान करनेवाले आचार्यों का धर्म और धर्मों इनमें स्वभाव की दृष्टि से—परमार्थतः भेद न होनेपर भी किसी निमित्त के आश्रय से—उपाय से—युक्ति से भेद प्रकट कर 'सिद्धि' (सद्भूत—) व्यवहारनय की दृष्टि से हि ज्ञानी आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य होते हैं' ऐसा उपदेश है। परमार्थतः अनन्त पर्यायों अपने साथ एकलक्ष्य—अभिन्न बनायी जानेंसे एक, जिसका अनुभव किंचित् मिश्र होता है ऐसे भेदरहित, और एक स्वभाव का अनुभव करनेवाली आत्मा के न दर्शन होता है, न ज्ञान होता है और न चारित्र्य भी। उसका ज्ञायकरूप हि एक और शुद्ध भाव होता है।

विवेचन—संसार में जीव की जो कर्मबद्धावस्था दिखाई देती है वह वास्तव नहीं है—वह सिर्फ जीव और कर्म पुद्गलों की सश्लेषमात्ररूप अवस्था है; क्यों कि वास्तव बन्धावस्था का स्वरूप एकलक्ष्य है। जैसे गुण और गुणों में अभेदरूप बंध होता है उसीप्रकार जीव और कर्मपुद्गलों में तादात्म्य—अभेद नहीं होता; क्यों कि न जीव अपने स्वभाव की त्यागकर कर्मपुद्गल के स्वभाव को स्वीकार करता है और न कर्मपुद्गल भी अपने स्वभाव को त्यागकर जीव के स्वभाव को स्वीकार करता है। अतः संश्लेषमात्रात्मक बंध वास्तव न होनेसे तदज्ञय जीव की कही जानेवाली अशुद्ध अवस्था वस्तुतः जीव की नहीं है। जब अशुद्धावस्था जीव की नहीं है तब उसके विषय में कुछ प्रतिपादन करनेको आवश्यकता नहीं है। अशुद्धावस्था हि जीव की नहीं है इतना हि नहीं, अपि तु दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव के नहीं; क्यों कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह ज्ञायकमात्रैकस्वभावबन्धाला होता है फिर भले हि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से रत्नत्रयात्मक हो। आत्मा का सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपैकलक्ष्य जो शास्त्रों में बनाया गया हुआ है वह खास विवक्षा से बताया गया है। जिनको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है उनको सम्झानेके लिए शुद्धनय की दृष्टि से अनन्यसाधारण ज्ञायकभावरूप एकस्वभाववाले अत एव एक धर्मों के उन एक धर्म के साथ अविनाभावमबंध होनेसे उसमें अन्तर्भूत होनेवाले सद्भूतव्यवहारनयपेक्ष अनन्त धर्मों में से उक्त आत्मा के ज्ञायकस्वभावमात्ररूप एकस्वभाव-प्र को सिद्ध करनेवाले कुछ दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य जैसे धर्मों का उपाय करना आवश्यक बन जाता है; क्यों कि व्यवहारनय का आश्रय किये बिना वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। धर्म और धर्मों इनमें स्वभावतः—परमार्थतः भेद नहीं होता तो भी किसी निमित्त से—उपाय से—युक्ति से भेद बता कर आत्मा में अभिन्न ज्ञायकभाव के दर्शन-ज्ञान—चारित्र्य को उसमें कथितरूप प्रकट कर बतारकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इनरूप धर्म आत्मा के होने हैं ऐसा शास्त्रकारोंने कहा है। उन तीनों के द्वारा उपाय आत्मस्वरूप को समझाकर जिनमें तत्त्वा प्राप्ति का ज्ञायकभावमात्र एक हि अनन्यसाधारण स्वभाव होता है ऐसा उन अविनाश शिष्यों की शास्त्रकारों के द्वारा समझाया जाता है। वस्तुतः अनन्त क्रमाक्रमबद्ध पर्यायों के साथ एकलक्ष्य बना हुआ होनेमें एक, जिसका मिश्र आस्वाद्य होता है ऐसा, भेदरहित एवम एक स्वभाव का जो जीव अनुभव करता है उसके न दर्शन होता है, न ज्ञान होता है और न चारित्र्य होता है—एक शुद्ध ज्ञायकभाव हि होता है। कहा जा भाव यह है कि जिनमें अनन्त धर्म अन्तर्निमग्न होकर जिनके साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे एक ज्ञायकभावमात्र आत्मा के एक स्वभाव का ज्ञान करानेके लिए उन अनन्तधर्मों में से ज्ञानदर्शन-विरूप कुछ धर्मों की व्यवहारनय में अलग-अलग बतारकर आचार्यों प्राथमिक तादर्थ्यों को उनके विषय में उपदेश देते हैं। फिर भी वे आचार्यों 'धर्म आर धर्मों इनमें शुद्धनिश्चय की दृष्टि से भेद नहीं होता' इस बात को अच्छीतरहसे जानते हैं। किसी विवक्षा को दृष्टि के सामने रखकर हि उनके द्वारा दर्शन-ज्ञान—चारित्र्य और ज्ञायकभाव इनमें भेद बनाया जाता है। यद्यपि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से एक द्रव्य की अनन्त पर्यायों हीनी हैं तो भी अभेदवय को या निश्चयनय की दृष्टि से पर्याय और पर्यायवान् अभिन्न होनेसे पर्यायों पर्यायवान् में पूर्णरूप से अन्तर्निमग्न हो जाते हैं। अतः द्रव्य को पर्यायों या गुण अनन्त होनेपर भी द्रव्य अपने एकत्वभाव को—ज्ञायकत्व को कदापि नहीं छोड़ता। इसप्रकार से एक, एकस्वभाववान्, भेदरहित और जिसका किंचित् मिश्ररूप से अनुभव होता है ऐसे जीव-द्रव्य का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञान के धारक जीव की दृष्टि में आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये तीन गुण नहीं हैं। दर्शन सामा-धानुमितिरूप और यथाव्याप्तचारित्र्य विशेषानुमितिरूप होनेसे और 'अनुभूतः ज्ञानम्' इस

उचित के अनुसार अनुभूति ज्ञानस्वरूप होनेसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य वस्तुतः एकरूप होनेसे आत्मस्वभाव एक-ज्ञानरूप है—नेवरूप नहीं है। वह ज्ञायकभावहि आत्मा का एक शुद्ध और यथार्थ स्वभाव है। सारांश यह है कि आत्मानुभव करनेवाले जीव के अनुभव में आत्मा रत्नत्रयात्मक नहीं पायी जाती किन्तु शुद्धज्ञायकत्वभावरूप ही पायी जाती है।

‘तर्हि परमार्थ एव एकः वक्तव्यः’ इति चेत्—, (यदि ऐसा है तो सिर्फ एक परमार्थ का ही प्रतिपादन करना चाहिये ऐसा कहना हो तो—)

जह ण वि सक्कमणज्जे अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नैव शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु प्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ— (यथा) जिसप्रकार (अनार्यभाषां विना तु) अनार्यभाषा के विना हि अर्थात् प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन म्लेच्छ भाषा में न किया गया तो (अनार्यः) म्लेच्छ पुरुष को (प्राहयितुं) प्रतिपाद्य विषय में प्रवेश कराना—उस विषय का ज्ञान कराना (नैव शक्यः) शक्य होता हि नहीं, (तथा) उमीतरह (व्यवहारेण विना) व्यवहारणय का आश्रय किये विना (परमार्थोपदेशनं) पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का प्राथमिक शिष्य के लिए स्पष्टीकरण करना—परमार्थ का उपदेश करना (अशक्यम्) शक्य नहीं है।

[अनन्यसाधारण और एकरूप स्वभाव के तादात्म्य को प्राप्त होनेवाले अनेक धर्मों में से कुछ धर्मों के द्वारा पदार्थ को जानने का ससारी अल्पज्ञ जीव को अभ्यास हुआ है—निम्न गुणों के विना वह एक पदार्थ में यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता। ‘अग्नि दाहकस्वभाववाली होती है’ इस प्रतिपादन को सुनते ही सामान्य जीव फौरन पूछेगा कि ‘क्यों जी! क्या अग्नि पाचक और प्रकाशक नहीं होती?’ अग्नि के पाचकत्वधर्म का और प्रकाश-काचधर्म का स्वीकार करनेपर वह मान जायगा कि अग्नि दाहक, पाचक और प्रकाशक होती है। बाद में वह समझ जायगा कि अग्नि के दाहकत्व गुण में ही उसके पाचकत्व गुण का और प्रकाशकत्वगुण का अन्तर्भाव हो जाता है और उस कारण से अग्नि वस्तुतः एकस्वभाववाली है। दाहकत्वगुण के पाचकत्वगुणरूप और प्रकाशकत्वगुणरूप में दे व्यवहारनयाश्रित है—निश्चयनयाश्रित नहीं। व्यवहारणय का आश्रय करनेके बाद उस नय के द्वारा निश्चय-नयप्रतिपाद्यित पदार्थ के एकस्वभावकत्व को स्वीकार किया जाता है। अतः निश्चयनयाश्रित वस्तुस्वरूप का ज्ञान करानेके लिये व्यवहारणय का प्राथमिक अवस्था में आश्रय करना पड़ता है। इस कथन का अर्थ—व्यवहारणय सर्वथा आदेय होता है’ ऐसा नहीं समझना। वह कथंचित् आदेय भी है और कथंचित् अनादेय—हेय भी है। कहने का भाव यह है कि व्यवहारणय के विना पदार्थ के यथार्थस्वरूप का स्पष्टीकरण करना असंभव होनेसे वह कथंचित् अश्रयणीय होनेपर सर्वथा आश्रयणीय नहीं है।]

आ. ह्या.— यथा खलु म्लेच्छः ‘स्वस्ति’ इति अभिहिते सति तथाविधवाच्य-वाच्यसम्बन्धावबोधबहिष्कृतत्वात् न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानः मेषः इव अनिमेषो— (न्मे ?) न्मिषितचक्षुः प्रेक्षते एव । यदा तु स एव तत् एतद्भाषासम्बन्धकार्यज्ञेन अन्येन तेन एव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्तिपदस्य ‘अविनाशः भवतः भवतु’ इति

अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तदा सद्यः एव उद्यदमन्दानन्दमयाश्रुजलझलझललोचनपात्रः तत् प्रतिपद्यते एव । तथा किल लोकः अपि 'आत्मा' इति अभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात् न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानः मेघः इव अनिमेषो—(न्मे ?) निम्नितचक्षुः प्रेक्षते एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथरथिना अग्रेण तेन एव वा व्यवहारपथं आस्थाय 'दर्शनज्ञानचारित्राणि अतति इति आत्मा' इति आत्मपदस्य अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तदा सद्यः एव उद्यदमन्दानन्दान्तःसुन्दरबन्धुरबोधतरङ्गः तत् प्रतिपद्यते एव । एवं म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वात् उगन्यसनीयः 'अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य' इति वचनात् व्यवहारनयः न अनसृतव्यः ॥

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण । खल्विति वाक्यालङ्कारे । म्लेच्छः सुसंस्कृतभाषानभिज्ञः कश्चिद्वारण्यकः पुरुषः 'स्वस्ति' इति अभिहिते सति स्वस्तीतिशब्दे उच्चरिते सति । स्वस्तीत्यविनाशनाम । तेन 'स्वस्त्यस्तु ते' इति 'अविनाशोऽस्तु भवतः' इत्यर्थे वाक्ये उच्चरिते सति तथाविधवाच्यवाचकसम्बन्धावबोधबहिष्कृतत्वात् तथाविधस्याविनाशप्रकारकस्य वाच्यस्याभिधेयस्य वाचकस्य स्वस्तीत्यभिधानस्य च य. सम्बन्धा वाच्यवाचकभावात्प्यः तस्य याऽवबोधो ज्ञान तस्माद्बहिष्कृतत्वात्प्रकामितत्वात् । ततो दूरीकृतत्वादित्यर्थः । उच्चरित्वात्स्वस्तीतिशब्दान्न किञ्चिदप्यल्पमपि प्रतिपद्यमानो जानन् मेघः इवोर्णायुरिव अनिमेषोनिम्नितचक्षुर्निमेषोन्मीलितनत्रयुगलः । अनिमेषं निमेषविकलं यथा स्यात्तथोन्मिषिते उन्मीलिते चक्षुषी येन सः । प्रेक्षते एवावलोकते एव । इष्टावधारकवाक्याभिधायिमुखावलाकनमात्रं करोति, न किमपि जानातीत्यर्थः । यदा यस्मिन्काले तु स एव सुसंस्कृतभाषानभिज्ञः कश्चिद्वारण्यकः एव तत् प्रसिद्धं । अप्राकृतजनविवितमित्यर्थः । एतद्भूतपासम्बन्धकार्यज्ञान-एतस्य नुमस्कृतभाषानभिज्ञस्यारण्यकस्य भाषा । तथा सम्बन्धेन एकः समानो योऽविनाशरूपोऽर्थोऽभिधेयं तं जानातीति । तेन । अग्रेण स्वस्तिमूलाद्बुधेन केनचित्स्वस्तिशब्दाधारेण पुरुषेण तेनेव वायवा स्वयं स्वस्तिमूलनेव म्लेच्छभाषा स्वस्तिशब्दार्थानभिज्ञारण्यकभाषां समुपादायोऽरोक्तस्य स्वस्तिपदस्य स्वस्तिशब्दरथाविनाशो भवतस्ते भवत्वित्यभिधेयं स्वस्तिपदवाच्यं प्रतिपाद्यते कथ्यते तदा तस्मिन्काले सद्यः एव तत्क्षणं एवोद्यदमन्दानन्दमयाश्रुजलझलझललोचनपात्रः उत्पद्यमानपरिमितानन्दजन्यास्त्रजलापूर्णनयनामत्रः । उद्यन्त्यद्यमानोऽमन्दोऽपरिमितो य आनन्दो भेदः तज्जन्यत्वात्तन्मयं यदश्रुजलं तेन झलझललोचनं जापूर्णलोचनं एव पात्रे यस्य सः । झलझललितं उज्ज्वलं रूपम् । तत् स्वस्तिशब्दाभिधेयं प्रतिपद्यते एव जानात्येव । तथा येन प्रकारेण किल खलु लोकोऽज्ञातात्मस्वरूपो जनोऽपि 'आत्मा' इत्यभिहिते सत्यात्मेति शब्दे उच्चरिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात्परमार्थिकात्मस्वरूपाभिज्ञानविकलत्वात् । यथा येन प्रकारेणावस्थितं तेन प्रकारेणेत्यर्थः । पारमार्थिकमिति भावः । यथावस्थितं पारमार्थिकं यदात्मस्वरूपं तस्य परिज्ञानाद्विज्ञानाद्बहिष्कृतत्वाद्दूरोत्मारितत्वात् । न किञ्चिदपि स्वल्पमपि प्रतिपद्यमानो जानन् मेघः इवोर्णायुरिवानिमेषोनिम्नितचक्षुर्निमेषोन्मीलितलोचनः । प्रेक्षते एवावलोकते एव । आत्मपदार्थप्ररूपणपरपुरुषमुखमात्रावलाकनं करोति, न किमपि पुरुषविषयकं प्रतिपद्यते इत्यर्थः । यदा यस्मिन्काले तु स एवापरिज्ञातात्मतत्त्वः पुरुषः एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहा-

रथरथिना व्यवहारनिश्चयमार्गप्रगमितसम्यग्ज्ञानमहारथरथयोजकेन । व्यवहारश्च परमार्थो निश्चयश्च व्यवहारपरमार्थो । तावैव पन्थानौ व्यवहारपरमार्थपथौ । 'ऋष्यपूरुष्योऽत्' इति सान्तोऽकारः । तयो-
 र्भागयोः प्रस्थापितः प्रगमितः सम्यग्बोधः सम्यग्ज्ञानमेव महारथो येन सः । तेन रथिना रथयोजकेना-
 न्येनात्मतत्त्वप्ररूपणपरपुरुषावभिन्नेनात्मस्वरूपावबोधसम्पन्नेन पुरुषेण तेनैव वाऽथवा तेनैवात्मस्वरूप-
 ज्ञायकेनोच्चरितात्मशब्देन पुरुषेण व्यवहारपथं व्यवहारनयमार्गाभास्यायाश्रित्य दर्शनज्ञानचारित्राप्यतति
 यच्छति व्याप्नोति वेत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयमर्थं प्रतिपाद्यते कथ्यते तत्रा तस्मिन्काले सद्यः एव तत्क्षणे
 एवोद्यमन्वानन्वान्तःसुन्दरबन्धुरबोधतरङ्गः-उत्पद्यमानापरिमितप्रमोदान्तःशोभनोत्तमानुत्तमज्ञानकल्लो-
 लः । उद्यन्तुपद्यमानोऽमन्दोऽपरिमितो यः आनन्दः प्रमोदस्तेनान्तःसुन्दराः अन्तःशोभना बन्धुराः उच्चाव-
 च्चत्वाभ्रानाविधाः बोधस्य ज्ञानस्य तरङ्गाः इव तरङ्गाः परिणामाः कल्लोलाः यस्य सः । तत् आत्मपदस्या-
 भिधेयं प्रतिपाद्यते एव जानात्येव । उपाधिभेदाज्ज्ञानभेदस्य समुपद्यमानत्वाज्ज्ञानस्य बन्धुरत्वमित्यवसेयम् ।
 सम्यग्दर्शनाविरत्नत्रयस्य ज्ञानपर्यायत्वाज्ज्ञान एव तदन्तर्भावज्ज्ञानस्य च ज्ञानिन आत्मनः परमार्थतो
 भेदाभावे आत्मरत्नत्रययोर्भेदाभावेऽप्युपचारेण कथञ्चिद्भेदमुत्पाद्य 'सम्यग्दर्शनचारित्राप्यततीत्यात्मा'
 इत्यात्मपदस्याभिधेयं व्यवहारनयाश्रयणेन । प्रतिपादितमित्यवसेयम् । एवममुना प्रकारेण म्लेच्छभाषा-
 स्थानीयत्वेन म्लेच्छभाषासदृशत्वेन । यथा म्लेच्छभाषा स्वस्तिपदार्थप्रतिपादनसमर्थत्वात्तदर्थप्रतिपाद-
 नार्थं कथंचित् तस्मात्प्रयोजनीयं न तस्यैवा समाश्रयणीया भवति तथाऽऽत्मपदार्थप्रतिपादनसामर्थ्यसम्पन्न-
 त्वाद्द्वयवहारनयः उपन्यसनीयः परमार्थप्रतिपादकत्वात्समाश्रयणीयो न सर्वथाऽनुसर्तव्यः । अत्र प्रमाण
 'अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यः इति वचनात्' इति । ब्राह्मणः सुसंस्कृतभाषाभिज्ञो ब्राह्मणजातीयः
 पुरुषः न म्लेच्छितव्यो नापभाषितव्यः । अयं पाठोऽशुद्धः इति प्रतिभाति । म्लेच्छितव्य इति पदस्य व्यत्या-
 न्तत्वात् 'व्यस्य वा कर्त्तरि' इति सूत्रानुरोधेन कर्त्रा भ्रान्तेन तान्तेन वा भाव्यम् । सोऽप्येन केनचिन्न
 म्लेच्छितव्य इत्यर्थग्रहणे त्वन्यस्यैव म्लेच्छनयोग्यत्वाद्ब्राह्मणस्य तदयोग्यत्वमापतति । भाष्यावधौ परपशा-
 ह्निके फणिना भाषितं 'तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यं' इति । 'न म्लेच्छितव्यं' इत्यस्य
 'न म्लेच्छितव्यं' इत्यर्थ-तत्त्वबोधिनीकारेण 'कृत्यार्थं तर्ककेन्यत्वनः' इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रति-
 पादिनः । अतः मृदितपाठस्थानं 'अथ च ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं' इति पाठेन भाव्यमिति प्रतिभाति ।
 तरयायर्भाषप्रय-म्लेच्छप्रबोधनार्थं समाश्रितम्लेच्छभाषेणापि सुसंस्कृतभाषाभिज्ञेन ब्राह्मणेन म्लेच्छ-
 भाषा यथा न सर्वथा समाश्रयणीया तथा निश्चनयविदाज्ज्ञानतन्मज्जुषप्रतिबोधनार्थं समाश्रयणीयोऽपि-
 व्यवहारनयो न सर्वथा समाश्रयणीयः शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्यनन्तरं व्यवहारस्य निष्प्रयोजनत्वात् । यद्वा
 ब्रह्मात्मरवभावभूतं शुद्धज्ञानं वेत्ति जानात्यनुभवतीति ब्राह्मणः । 'तद्वैत्यधीते' इति यथावहितं त्वः ।
 अनुभूतात्मस्वरूपेण सरागसम्पद्गृष्टिना न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यम् । आत्मरत्नत्रययोः परमार्थतोऽभेदे
 सत्यपि तयोर्भेदोऽस्तीति प्रतिपादनं म्लेच्छनमेव, भेदप्रतिपादनस्यापभाषणत्वात् । अतः सम्यग्गृष्टिना
 तथा न वक्तव्यमिति भावः । अथवा मृदितपाठानुरोधेन भावाविष्कारो यथा-अन्येन केनचित्सम्यग्गृष्टिना
 शुद्धस्वरूपानुभूतिनिर्गमनशुद्धात्मविषये गुणगुणिनोर्ज्ञानज्ञानिनोर्व्यवहारनयवृष्ट्या भेदोऽस्तीति नापभाषि-
 तव्यमिति । विज्ञातात्मस्वरूपेण सम्यग्गृष्टिना व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः इति भावः, तदन्तरणस्य
 म्लेच्छनस्वरूपत्वात् ।

टीका—जिस प्रकार 'स्वस्ति' ऐसा कहनेपर उमप्रकार के वाक्यवाचकनबंध के ज्ञान में शय्य होनेसे ईश्वरमात्र

भी न समझनेवाला (सुसंस्कृतभाषा को न समझनेवाला) मंडेके समान अपनी आँखें न भूबता हुआ टकटकी लगाकर (स्वस्तिशब्द का उच्चारण करनेवाले के मुख की ओर) देखता हि रह जाता है और जब उसकी भषा के साथ होनेवाले संबंध से समान अर्थ को जाननेवाले किसी दूसरेके द्वारा अथवा उसी बक्ता के द्वारा म्लेच्छभषा को स्वीकार कर 'स्वस्तित्' इस शब्द का 'आपका विनाश न हो' यह अर्थ उसे बताया जाता है तब शीघ्रहि उत्पन्न होनेवाले आत्मन्तिक आनंद से उत्पन्न होनेवाली आसुओं से जिसकी आँखें भर जाती हैं ऐसा होता हुआ वह म्लेच्छ तस स्वस्तित् शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को जानता हि है उसीप्रकार वस्तुतः जिसको यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता ऐसा पुरुष भी 'आत्मा' इस शब्द का उच्चारण करनेपर वह आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से वंचित होनेसे किञ्चिन्माय भी न समझनेवाला मंडेके की भाँति बिना मूँदे जिसकी आँखें खुली हुई होती हैं ऐसा वह देखता हि रह जाता है; किंतु जब वही पुरुष जिसने सम्यग्ज्ञानरूप महारथ को व्यवहारमार्गपर और निश्चयमार्गपर चलाया है ऐसे किसी अन्य या उसी सारथि द्वारा व्यवहारमार्ग का आश्रय कर 'जो वंशानरूप, ज्ञानरूप और चारित्ररूप अवस्थाओं को प्राप्त होनी है वह आत्मा है' इसप्रकार से आत्मशब्द का अर्थ बताया जाता है तब शीघ्र हि आत्यंतिक आनंद के कारण अंतरंग में सुख ऐसे बोध (ज्ञान) को नावाविद्यतरंगों (परिणाम) जिसमें उत्पन्न होने लगती हैं ऐसा वह (आत्मस्वरूपानभिन्न पुरुष) आत्मस्वरूप के अर्थ को समझ जाता हि है। इसप्रकार यह संसार-संसारी जीव म्लेच्छ के समान होनेसे (आत्मस्वरूपानभिन्न होनेसे) व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषा की समानता से परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आश्रयणीय है तो भी 'ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं बनाना चाहिये (या ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं बनना चाहिये)' इस वचन के अनुसार २५ I-हारनय अनुमरण करनेयोग्य-आश्रयणीय नहीं है।

विवेचन—म्लेच्छशब्द अपभाषणार्थक म्लेच्छधातु को घञ् प्रत्यय लगायी जानेपर बनता है। यहा अपभाषण का 'पालियां मुनानां' ऐसा अर्थ नहीं है। विकृत भाषा बोलना ऐसा उसका अर्थ यहाँ अभीष्ट है। विकृतभाषा से अपशब्दात्मक भाषा का ग्रहण करना चाहिये। संस्कृतभाषा से भिन्न प्राकृत-अपभ्रंश भाषा अपशब्दात्मकभाषा है। पतञ्जलि ने स्वधिरचितभाष्य में इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया है। देखिये—'भूयांसोऽपशब्दाः, अल्पीयांस शब्दा इति। एकंकस्य हि शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशः। तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावो गोणी गोता गोपोतलिकेत्यादयो बहुवोऽपभ्रंशाः।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि म्लेच्छशब्द का यहा 'संस्कृतभाषानभिन्न अन्य भाषा बोलनेवाला' यह अर्थ अभीष्ट है। संस्कृत भाषा में जो स्वस्तिशब्द पाया जाता है उसके स्थान में प्राकृत भाषा में सत्त्विशब्द पाया जाता है। संस्कृतभाषानभिन्न पुरुष स्वस्तिशब्द को और उसके अर्थ को नहीं जानता, किंतु सत्त्विशब्द को जानता है। अतः स्वस्तिशब्द का उच्चारण किया जानेपर संस्कृतभाषानभिन्न पुरुषको स्वस्तिशब्द और उसके वाक्यार्थ में होनेवाले वाक्यवाचकभावका मंत्रंध को जाननेवाले न होनेसे स्वस्तिशब्द को सुननेपर वह कुछ भी नहीं जान सकता और इस अज्ञान के कारण मंडेके की भाँति स्वस्तिशब्द का उच्चारण करनेवालेके मुख की ओर आँखें बिना मूँदे-बिना बड़ किए टकटकी लगाकर देखते हि रह जाता है। किंतु जब उभयभाषाभिन्न पुरुष उसकी भाषा का स्वल्पार्थवाचक सत्त्विशब्द का प्रयोग करता है और उसके द्वारा स्वस्तिशब्द के अर्थ का उसे बोध कराता है तब वह संस्कृतभाषानभिन्न पुरुष स्वस्तिशब्द का प्रयोग करनेवाले पुरुष के यथार्थ भाव को समझ जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्वस्तिशब्द का प्रयोग करनेवाले पुरुष को संस्कृततर भाषा का ज्ञान होनेसे उनी अन्यभाषा को सदाके लिए उपयोग में लेना हि चाहिये। जब वह संस्कृत भाषा को जानता है और उनी भाषा के मसारेमे अपने वंदनिय व्यवहार को चलाता है तब उसे अपना व्यवहार चलानेके लिए अन्यभाषा की आवश्यकता नहीं होती। इसीप्रकार जिनको आत्मशब्द का अर्थ समझ में नहीं आता ऐसा सामान्य पुरुष 'आत्मा' इस शब्द का उच्चारण करनेपर उमे यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान न होनेसे—आत्मा क्या चीज है इसका ज्ञान न होनेसे आत्मशब्द के सुननेपर क्छ भी नहीं समझता और इस आत्मविषयक अज्ञान के कारण मंडेके की भाँति आत्मशब्द का उच्चारण करनेवालेके मुख की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ हि रह जाता है; किंतु जब व्यवहारनय और निश्चयनय को जाननेवाले पुरुष के द्वारा व्यवहारनय का आश्रय कर 'जो देखती है (नेत्रेन्द्रिय के द्वारा देखती है) जानती है (इन्द्रियो के द्वारा जानती है) और जो चलती, उठती, बैठती है (शास्त्रीय भाषा में जो वंशान-ज्ञान-चारि-

स्वरूप से परिणत होती है) वह आत्मा कही जाती है। इसप्रकार आत्मभाव का अर्थ बताया जाता है तब कीध हि आत्मभाव के अर्थ को जान लेता है। (शास्त्रकारों ने इन्द्रिय, बल, आयु और आनम्राण इन चार प्राणोंको धारण करनेवाले को व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कहा है-आत्मा कहा है। अतः वर्णानादि का इन्द्रियों के साथ का संबंध यहाँ अभीष्ट है। शास्त्रीय परिभाषा में कहे गये आत्मा की शुद्ध परिणतियों का ग्रहण यहाँ अभीष्ट नहीं है; क्यों कि उन परिणतियों का अनात्मतत्त्व पुरुष को ज्ञान होना असंभव है।) संसारी जीव आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। उसको आत्मब्रह्म का अन्य ब्रह्म के समान स्वतंत्र अस्तित्व बतानेके लिए व्यवहारनय का आशय करना नितान्त आवश्यक है। इस व्यवहारनय के द्वारा हि आत्मब्रह्म अन्यब्रह्मों के समान स्वतंत्ररूप से परमार्थतः विद्यमान है यह बताया जा सकता है। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि न की गयी तो उसके यथार्थस्वरूप को कैसे बताया जा सकता है? जब स्वभाववान् ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती तब उसके असाधारण स्वभाव का प्रतिपादन करना असंभव हो जाता है। अतः व्यवहारनय की दृष्टि से वेदना-ज्ञानना आदि क्रियाओं के द्वारा आत्मनिमित्त पुरुष को आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बताया जाना आवश्यक है। आत्मज्ञ पुरुष को अनात्मतत्त्व को सम-ज्ञानके लिए यद्यपि कदाचित् व्यवहारनय का अवलंब लेना पड़ता है तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सर्वदा व्यवहारनय का आश्रय करना ही चाहिये; क्यों कि उसे आत्मा के स्वतंत्र ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ होता है। जगत्समस्त पुरुष को आत्मा के स्वतंत्रब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होता। उसको समझते समय इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तक मतिज्ञान का और मतिज्ञाननिमित्तक श्रुतज्ञान का अवलंब लेना पड़ता है। उन ज्ञानों के द्वारा जब उसे समझाया जाता है तब उसे बताया जाता है कि शरीर आदि ज्ञान के धारक नहीं है। यदि शरीर ज्ञान का धारक होता तो वह मृग्य हो जाने के बाद भी इन्द्रिया मोह्रद होनेसे कानों से सुनता, आँखों से देखता, नाक से सूचना और मुँह से रसास्वाद ले लेता। मूल शरीर में ये क्रियाएँ और जाननेकी नया विचार करनेकी क्रियाएँ जब नहीं देखी जाती तब वे क्रियाएँ उपरती नहीं हैं। उन क्रियाओं का वास्तविक आश्रय दूसरा ही पदार्थ है। वह जो दूसरा पदार्थ है वही आत्मा है। अतः जो देवनेवाली आदिभूत होती है वह आत्मा है। ये क्रियाएँ ज्ञान की-चिंतन्य की परिणतियाँ हैं। अतः जो ब्रह्म ज्ञानगुणयुक्त होता है वह आत्मा है-अन्य ब्रह्म नहीं। जिन मतिज्ञान के और श्रुतज्ञान के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है वे ज्ञान शुद्ध आत्मा के स्वभावस्वरूप-ज्ञानस्वरूप न होनेपर भी वे उपचार से आत्म-स्वात्मिक वताव जाते हैं। इन ज्ञानों का शुद्ध आत्मा के साथ जो स्वस्वाभिभावसंबंध बताया जाता है वह उपचरित होनेसे उपचारतयाश्रित है। ये दोनों ज्ञान निश्चयनय की दृष्टि से जो शुद्ध ज्ञान होता है उसके विभावात्मक परिणाम-विशेष पदार्थ ज्ञान का आर उमके आश्रयमूल शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराते हैं। अतः व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

अथ 'ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यः' इन वचनपर विचार किया जाना आवश्यक है ऐसा प्रतीत होता है। 'म्लेच्छित-व्यः' शब्द 'म्लेच्छ' धातु से कप्रत्यय (तन्वप्रत्यय) लगायी जानेसे बना हुआ कृदन्तरूप है। जब इस प्रकार के कृदन्तरूप का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब 'व्यय वा कर्तरि' इस नियम के अनुसार उस प्रकार के कृदन्तरूप का कर्ता नृनिदान या पृथक्त्व होता है। यहाँ 'ब्राह्मणः' यह प्रथमान्त रूप है। अतः वह उस कृदन्त का कर्ता नहीं बन सकता। पातञ्जलभाष्य में इसी अनिप्रत्यय का प्रतिपादन करनेवाला एक वाक्य पस्पशाह्निक में पाया जाता है। वह 'तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यं' इस प्रकार है। उस वाक्य में पाये जानेवाले 'म्लेच्छितव्यं' इस शब्द का अर्थ 'म्लेच्छितव्यम्' ऐसा तन्वबोधिनीकार के द्वारा दिया गया है। 'म्लेच्छितव्यम्' इस कृदन्त का कर्ता भी तृतीयान्त है। इस वाक्य का 'ब्राह्मण को अपभाषण करना ठीक नहीं है' ऐसा अर्थ होता है। 'अपभाषण' इस शब्द का 'संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य भाषा में भाषण करना' ऐसा अर्थ होता है। इस का प्रकरणसगत अर्थ नीचमुजब होता है-संस्कृतभाषानिमित्त पुरुष को समझानेके लिए यद्यपि संस्कृतभाषानिमित्त पुरुष को म्लेच्छभाषा का आश्रय करना पड़नेपर भी जिसप्रकार उस भाषा का सर्वदा आश्रय करना उचित नहीं है उसी प्रकार आत्मनिमित्त पुरुष को समझानेके लिए आत्मज्ञान पुरुष को व्यवहारनय का आश्रय करना पड़नेपर भी व्यवहारनय का अपने लिए सर्वदा

आश्रय करना उचित नहीं है। आत्मा और उसका स्वभावमूल ज्ञान इनमें वस्तुतः तादात्म्य-अभेद होनेपर भी उनमें भेद होता है ऐसा कहना म्लेच्छन-अपभावण है; क्यों कि इस कथन से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अथवा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है-उसका अनुभव करता है उसको आत्मा और ज्ञान में वस्तुतः होने वाले अभेद का ज्ञान हो जानेसे 'उन दोनों में भेद होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्यों कि यह कथन व्यवहार-नयाश्रित का-उपचरित होनेसे यथार्थ नहीं है। मुद्रितपाठ के अनुसार उसका अर्थ लेना ही तो अध्याहृत कर्ता को स्वीकार कर हि अर्थ करना चाहिये। उस पाठ का अर्थ—'किसी आत्मज्ञ पुरुष को शुद्ध आत्मा के विषय में अपभावण नहीं करना चाहिये-आत्मा और उसके स्वभावमूल ज्ञान में भेद होता है ऐसा नहीं कहना चाहिये।' बह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान को जो जानता है-अनुभवता है वह ब्राह्मण है। अर्थात् जो शुद्ध ज्ञान की अनुभूति में मग्न रहता है वही ब्राह्मण है-शुद्धात्मा है। उस शुद्ध आत्मा के विषय में किसी भी आत्मज्ञ पुरुष को अपभावण नहीं करना चाहिये-ज्ञान और ज्ञानी में भेद होता है ऐसा नहीं कहना चाहिये अर्थात् व्यवहारनय का आश्रय नहीं करना चाहिये।

'कथं व्यवहारस्य (परमार्थ—) प्रतिपादकत्वम् ? इति चेत्— ('व्यवहारनय का परमार्थ-प्रतिपादकत्व कैसे सिद्ध होता है ?' ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर नीचेमुजब है।)

जो हि सुष्णाहिगच्छद् अप्णामिणं तु केवलं बुद्धं ।

तं मुयक्वेत्त्रिमिणो भणति लोयपईवयग ॥ ९ ॥

जा सुयणाणं मव्वं जाणइ सुयकेवलं तमाहु जिणा ।

णाणं अप्पा सट्ठं जम्हा मुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥

यो हि श्रुतेनाधिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो जीव (हि) स्पष्टरूप में-परमार्थतः (श्रुतेन तु) भावश्रुतात्मक स्वसंवेदनज्ञान से हि (इमं) इस (केवलं शुद्धं) कर्ममलरहित होनेसे शुद्ध अर्थात् रागादिरूप विभावभावरहित (आत्मानं) आत्मा को (अधिगच्छति) जानता है (तं) उसे (लोकप्रदीपकराः) लोक को प्रकाशित करनेवाले-ससारस्थ पदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाले (ऋषयः) ऋषीश्वर (श्रुतकेवलिनं) श्रुतकेवली (भणति) कहते हैं; (यः) जो जीव (सर्वं) संपूर्ण (श्रुतज्ञानं) द्रव्यश्रुत को (जानाति) जानता है (तं) उसे (जिनाः) जिनेन्द्रभगवान् (श्रुतकेवलिनं) श्रुतकेवली (आहुः) कहते हैं। (यस्मात्) जिस कारण से (सर्वं ज्ञानं) जो जो ज्ञान होता है वह संपूर्ण ज्ञान अर्थात् भावश्रुतरूप और द्रव्यश्रुत के अध्ययन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान (आत्मा) आत्मा होता है (तस्मात्) उस कारण से-ज्ञान आत्मरूप होनेसे ज्ञाना आत्मा (श्रुतकेवली) श्रुतकेवली है।

आ. ख्या.— यः श्रुतेन केवलं शुद्धं आत्मानं जानाति स श्रुतकेवली इति तावत् पर-

आर्थः, यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवली इति तु व्यवहारः । तद् अत्र सर्वं एव तावज् ज्ञानं निरूप्यमाणं किं आत्मा किं अनात्मा ? न तावद् अनात्मा, समस्तस्य अपि अनात्मनः चेतनेतरपदार्थपञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततः गत्यन्तराभावात् 'ज्ञानं आत्मा' इति आयाति । अतः श्रुतज्ञानं अपि आत्मा एव स्यात् । एवं सति 'यः अत्मानं जानाति स श्रुतकेवली' इति आयाति । स तु परमार्थः एव । एवं ज्ञानज्ञानिनो भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेण अपि परमार्थमात्रं एव प्रतिपाद्यते, न किञ्चिदपि अतिरिक्तम् । अथ च 'यः श्रुतेन केवलं शुद्धं आत्मानं जानाति स श्रुतकेवली' इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुं अशक्यत्वात् 'यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवली' इति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेन आत्मानं प्रतिष्ठापयति ।

त. प्र.— यः— प्रतिबन्धकारणाभावात्समुपलब्धसम्प्रत्यक्षस्वसंवेदनसामर्थ्यः कश्चन भ्रम्यजीवः श्रुतेन भावश्रुतस्वरूपस्वसंवेदनप्रत्यक्षसञ्ज्ञकज्ञानविशेषेण एव ल कर्मकलङ्ककिकलत्वेनासहायं शुद्धं घातिकर्मोदयनिमित्तकरागाद्यात्मकविभावपरिणामवैकल्याभिर्मलमात्मानं शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं नैजमात्मानं जानाति परिच्छिनत्ति स्वानुभूतिगोचरतां च नयति स भ्रम्यजीवो निश्चयनयापेक्षया श्रुतकेवलीति परमार्थः भूतार्थः । यः भ्रम्यः श्रुतज्ञानं भावश्रुतज्ञानोत्पत्तिकरणभूतं द्रव्यश्रुतं सर्वं निखिलं जानात्यधिगच्छति स भ्रम्यजीवो व्यवहारनयापेक्षया श्रुतकेवलीति तु व्यवहारोऽभूतार्थः । तदत्र सर्वमेव तावज्ज्ञानं भावश्रुतस्वरूपं द्रव्यश्रुतपरिच्छित्तिजन्यं च भावश्रुतज्ञानं निरूप्यमाणं प्रतिपाद्यमानं किमात्मात्मस्वरूपं किमात्मात्मभिन्नाचेतनधर्माधर्माकाशकालपुद्गलस्वरूपं वा ? न तावादान्मात्मात्मभिन्नाचेतनधर्मादिद्रव्यस्वरूपं समस्तस्यापि सकलस्याप्यनात्मन आत्मनो भिन्नस्य चेतनेतरपदार्थपञ्चतयस्याचेतनद्रव्यपञ्चकस्य । चेतनावितरे भिन्ने चेतनेतरे । अचेतना इत्यर्थः । ते च ते पदार्थाः द्रव्याणि । तेषां पञ्चतयं पञ्चकं । तस्य । पञ्चावयवा अस्य पञ्चतयम् । 'अवयवे तयत्' इति तयत् । ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेर्ज्ञानेन तादात्म्यस्याघटनात् । ततस्तस्मात्कारणादगत्यन्तराभावादुपायान्तराभावात् । ततो ज्ञानस्याचेतनपदार्थस्तादात्म्याभावाज्जीवद्रव्येणैव च तादात्म्यदर्शनादिति भावः । ज्ञानमात्मेत्यायाति ज्ञानात्मनोरभिन्नव्यक्तित्वमापतति । सिध्यतीति भावः । अतोऽस्मात्कारणाच्छुद्धज्ञानमपि भावश्रुतस्वरूपं द्रव्यश्रुताभ्ययनजन्यं च ज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । अत्रावधारणार्थकैवकारेण ज्ञानस्यात्मभिन्नद्रव्यत्वं व्यवच्छिन्नम् । एवं सति । ज्ञानस्यात्मत्वे इत्यर्थः । यः स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानतात्मस्वरूपानुभवनसामर्थ्यसम्पन्नो भ्रम्यजीव आत्मानं शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं जानाति परिच्छिनत्त्यनुभवति च स श्रुतकेवलीत्यायति सिध्यति । स तु परमार्थ एव भूतार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनो भेदेन व्यपदिशता ज्ञानात्मानाभ्योन्यभिन्नाविति व्यपदिशता प्रतिपादकेन व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव भूतार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते निगद्यते, न किञ्चिदप्यतिरिक्तमधिकं व्यर्थमन्यद्वा । अथ चातो यो भ्रम्यः श्रुतेन भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानेन केवलं कर्मसक्रीमसदिकलत्वादसहायं शुद्धं विभावपरिणतिवैकल्यात्स्वशुद्धज्ञानघनस्वभावनिष्ठमात्मानं स्वीयमात्मद्रव्यं जानाति परिच्छिनत्ति स जीवः श्रुतकेवलीति परमार्थस्य भूतार्थस्य प्रतिपादयितुं निरूपयितुमशक्यत्वात् यो जीवः श्रुतज्ञानं भावश्रुतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तभूतद्रव्यश्रुताभ्ययनोत्पन्नं ज्ञानं जानाति वेत्ति स श्रुतकेवलीति व्यवहारो व्यवहारनयः परमार्थप्रतिपादकत्वेन शुद्धद्रव्यप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठा-

प्रापयति । ननु भावभूतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तभूतद्रव्यभूतज्ञानिनोऽपीदानीन्तनकालेऽपि स्वसंवेदनज्ञानवत्त्वात् स्वतःकेवलित्वमापद्यते इति चेत्, न, सम्प्रति काले शुक्लध्यानाभावान् । साम्प्रतिकपुरुषस्वसंवेदनज्ञानस्य पूर्वतनपुरुषशुक्लध्यानात्मकस्वसंवेदनज्ञानाद्भिन्नत्वात्साम्प्रतिकानां धर्म्यध्यानमात्रव्योयतात्सद्भावविधानीतनकाले भावभूतकेवलिनः सद्भावो न सम्भवतीति भावः । एवं व्यवहारस्य परमार्थत्वाभावेऽपि परमार्थप्रतिपादकत्वमात्मद्रव्यप्रतिष्ठापकमिति तात्पर्यम् ।

दीकार्यं—जो भूत के द्वारा अर्थात् शुक्लध्यानस्वरूप स्वमवेदनात्मक भावभूत के द्वारा कर्ममलरहित और रागद्वेषादिरूपविभावपरिणामरहित आत्मा को जानता है—उसका अनुभव करना है वह भूतकेवली है यह परमार्थ है और जो भावभूतज्ञान की उत्पत्ति के साधनभूत संपूर्ण द्रव्यभूत को जानता है वह भूतकेवली है यह व्यवहार है । अब यहाँ बताया जानेवाला सर्व ज्ञान आत्मद्रव्यात्मक है या आत्मभिन्नधर्मादिद्रव्यात्मक है ? वह ज्ञान आत्मभिन्न-द्रव्यात्मक तो नहीं है, बल्कि सभी के समी आत्मद्रव्य से भिन्न पाचप्रकार के अचेतन द्रव्यों का ज्ञान के साथ तादात्म्य-अभेद धरित नहीं होता । उस कारण से अन्य उपाय का सर्भाव न होनेसे ज्ञान आत्मा है यह पक्ष सिद्ध हो जाता है । उससे भावभूतज्ञान और द्रव्यभूतजगत्ज्ञान भी आत्मरूप ही होगा । ऐसा होनेपर 'जो आत्मा को जानता है - उसका अनुभव करता है वह श्रुतकेवली है यह (अभिप्राय) सिद्ध हो जाना है । वह परमार्थ-भूतायं हि है । प्रथमकार ज्ञान और ज्ञानी इनका भेद से अर्थात् ज्ञान और ज्ञानी इनमें भेद होता है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले व्यवहारनव के द्वारा भी भिन्न परमार्थ का हि प्रतिपादन किया जाता है—किन्तु भी अधिक का या व्यर्थ का प्रतिपादन नहीं किया जाता । अब 'भावभूत के स्वसंवेदन के द्वारा कर्ममलरहित और विभावमात्ररूप से परिणत न हुई आत्मा को जो जानता है—उसका अनुभव करता है वह भूतकेवली है' इस प्रकार के परमार्थ का प्रतिपादन करना बलव्य होनेसे 'जो संपूर्ण द्रव्यभूत को जानता है वह भूतकेवली है' इस प्रकार का व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आत्मा की प्रतिष्ठापना-सिद्धि करना है ।

विवेचन—केवल इस शब्द का अर्थ 'कर्ममलरहित अत एव असहाय' ऐसा होता है और शब्द इस शब्द का 'विभावमात्ररहित' ऐसा बोध होता है । इन दोनों विशेषणों से शुरुआत का बोध है । श्रुत दो प्रकार का है—शुद्ध भावभूत, और दूसरा द्रव्यभूत । भावभूत का अर्थ है आत्मानुभूति-स्वसंवेदन और द्रव्यभूत का अर्थ है द्वारपाल वाणी । अनुभूति-स्वसंवेदन ज्ञान है और द्रव्यभूत के अध्ययन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी ज्ञानरूप है । द्रव्यभूत के ज्ञान में जीवित छहों द्रव्यों के स्वभावों का ज्ञान होता है और उसमें अनधिकार से चेतन और चेतनेतर पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है । पृथक्करण के बाद शब्द आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है । अतः यह स्पष्ट हो जाना है कि ब्रह्मभूतरूप माध्य की प्राप्ति के लिए द्रव्यभूत माध्यकतम माध्यन है । भावभूत और द्रव्यभूत इनमें साध्यमाध्याभाव होता है यह मथितार्थ है । कहा भी है कि—

दश्वसुयावो भावं ततो उह्य हवेह सवे—[वं ?] जजं ।

ततो संवित्ती खलु केवलपाणं हवे ततो ॥

पर्यं—द्रव्यभूत से भावभूत होता है और उसमें द्रव्यभूत और भावभूत सबैय-अनुभवयोग्य बन जाते हैं—अनुभव का विषय बन जाते हैं । उससे संवित्ति—आत्मानुभव होता है और आत्मानुभव से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है ।

जो द्रव्यभूत को जानता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से भूतकेवली है । जो बीतरागनिर्विकल्पसमाधि से आत्मानुभव करता है उस जीव को निश्चयनय की दृष्टि से श्रुतकेवली कहते हैं । यद्यपि व्यवहारभूतकेवली अपनी शुद्ध आत्मा न अनुभव नहीं करता और सिर्फ द्वादशगणवाणी को जानता है तो भी वह संपूर्ण द्रव्यभूत का ज्ञान होनेसे परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आत्मा की निर्दोष नयप्रमाणों से सिद्ध करता है । इस आत्मसिद्धि से जो बीतरागनिर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानता है—अनुभव करता है वह निश्चयनय की दृष्टि से भूतकेवली है ।

इसप्रकार अप्रतिपाद्य—जिसका प्रतिपादन करना अशक्य होता है ऐसा परमार्थ प्रतिपाद्य बन जाता है ।

ज्ञान चाहे द्रव्यभूतजन्य हो चाहे भावभूतात्मकस्वस्ववेदनरूप हो या परपरिच्छित्स्यात्मक हो वह आत्मा है या आत्मनिष्पत्तयार्थ है ? वह आत्मनिष्पत्तयार्थक नहीं है; क्योंकि जितने भी आत्मनिष्पत्तयार्थ हैं उन सभी पांच प्रकार के अचेतन पदार्थों का ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित नहीं होता। कहनेका भाव यह है कि परसंप्रहम्य की दृष्टि से पदार्थ एक ही होता है और पर्यायार्थिक या व्यवहारनय की दृष्टि से उसके अनंत भेद हैं। कहा भी है कि 'द्रव्यमेकमन्तपर्यायम् ।' जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुत्रगल ये द्रव्य के छह भेद हैं। इनमेंसे जीवद्रव्य को छोड़कर बाकी धर्मादि पांच द्रव्य अचेतन होनेसे उनके साथ चेतन धर्म का तादात्म्य घटित नहीं हो सकता; क्योंकि चेतनधर्म का उनके साथ तादात्म्य हो सकता है ऐसा माननेसे जिनमें सहानवस्थाविविरोध है ऐसे चेतनधर्म और अचेतनधर्म इनका धर्मादि पांच द्रव्यों में सह—एकसाथ अवस्थान होता है ऐसा माननेकी आपत्ति उपस्थित हो जायनी, जो कि असंभव है। जब इन पांच अचेतन पदार्थों का ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित नहीं हो पाता तब अवशिष्ट आत्म-द्रव्य के साथ उसका तादात्म्य घटित हो जानेसे ज्ञानमात्र को आत्मा मानना हि पड़ेगा। द्रव्यभूतजन्यज्ञान, भावभूतात्मक स्वस्ववेदनज्ञान और परपरिच्छित्स्यात्मक ज्ञान ज्ञानजातीय होनेसे उनको आत्मा मानना हि होगा; क्योंकि कि ऐसा माननेके सिवा दूसरा मार्ग हि नहीं है। अतः जब सभी ज्ञानभेदों का गत्यन्तर न होनेसे आत्मत्व सिद्ध हो जाता है तब भूतज्ञान का भी आत्मत्व हि सिद्ध होना अनिवार्य बन जाता है; क्योंकि कि भूतज्ञान ज्ञानस्वरूप होनेसे उसके साथ भी धर्मादि पांच द्रव्यों का तादात्म्य घटित नहीं होता। इस तरह से जो आत्मा को जानता है वह भूतकेवली है यह मन्तव्य मुनर्रां स्पष्ट हो जाता है और यही परमार्थ है। इसतरफ ज्ञान और जिसका इस ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित होता है ऐसा ज्ञानभूत जीव इनमें निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमान्तः भेद न होनेपर भी जो इनमें भेद होता है 'ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपादन किया गया है वः भी आत्मविषयक होनेसे परमार्थ का प्रतिपादन है—उसमें मिश्र का नहीं है अर्थात् अपरमार्थ का प्रतिपादन नहीं है। जो भावभूतरूप स्वस्ववेदनज्ञान से कर्ममल्लिकल और रामादिविभावभावमूल्य ऐंसे शुद्ध आत्मा को जानता है वह भूतकेवली है इसप्रकार का जो परमार्थ का प्रतिपादन है वह आत्मस्वरूपानभिज्ञ पुरुष को समझानेके विषय में अनुपयुक्त है; क्योंकि उससे उसको परमार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उसको भावभूत का अर्थ क्या है और स्वस्ववेदन क्या चीज है यह वह नहीं जानता-द्रव्यत्वा को वह जानता है और उसकी जानने की क्रिया को भी जानता है। जो ज्ञान के साधनमूल सपूर्ण द्रव्यभूत को जानता है वह भूतकेवली होता है इस प्रतिपादन को वह आत्मनिष्पत्तय पुरुष गम्य सकता है। किन्तु यह प्रतिपादन व्यवहारनय की दृष्टि की निष्पत्ति है। यह व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादन करता है। वह परमार्थ का प्रतिपादन होनेसे व्यवहारनय भी आत्मद्रव्य की सिद्धि करता है।

यदि जिस जीव ने स्वस्ववेदनज्ञान होता है वह भूतकेवली होता है यह सिद्धांत मान लिया, तो इस काल में भी जीवों ने स्वस्ववेदनज्ञान होनेसे इस काल में भी भूतकेवली के होनेमें कौनसी बाधा है ? इस प्रश्न का समाधान इस काल में भी स्वस्ववेदनज्ञान होता है इस विषय में किसी को भी आरति नहीं है, किन्तु पूर्वपुरुषों को जिसतरफ शुक्लध्यानस्वरूप स्वस्ववेदनज्ञान था वह ज्ञान आजकलके पुरुषों को नहीं होता; क्योंकि कि उन्हे सिर्फ धर्मध्यान हि होता है। धर्मध्यानरूपस्वस्ववेदनज्ञान और शुक्लध्यानरूपस्वस्ववेदनज्ञान इनमें भेदान्तर है; क्योंकि कि शुक्लध्यान पूर्व-विद्य-द्वादशांगवाणी के जनकार के हि होता है। धर्मध्यान तो द्वादशांगवाणी के जनकार के भी होता है और जो उसका जनकार नहीं होता उसके भी होता है। सम्यक्त्व के प्रभाव से धर्मध्यान चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानवाले जीवों को होता है और श्रेण्यारोहण करनेवाले जीवों के सिर्फ शुक्लध्यान हि होता है। इसकाल में द्वादशांगवाणी के पूर्णरूप से जानकार नहीं हैं। अतः शुक्लध्यान का अभाव होनेसे शुक्लध्यानरूप स्वस्ववेदन ज्ञान के अभाव के कारण हम का उ में भूतकेवली का होना असंभव है।

'कुतः व्यवहारनयः न अनुसर्तव्यः ?' इति चेत्—('व्यवहारनय का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिये ?' ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान निम्नप्रकार है ।)

ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दशितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(व्यवहारः) व्यवहारनय (अभूतार्थः) अभूतार्थ है-भूतार्थ नहीं है ; (शुद्धनयः) और शुद्धनय जो है वह (भूतार्थः) भूतार्थ है ऐसा (दशितः) दशाया-दिखलाया गया है । (भूतार्थ आश्रितः) भूतार्थनय का जिसने आश्रय किया है ऐसा अर्थात् भूतार्थनयावलंबी जीव (खलु) परमार्थत (सम्यग्दृष्टिः) सम्यग्दृष्टि (भवति) होता है ।

आ. ह्या.— व्यवहारनयः हि सर्वः एव अभूतार्थत्वात् अभूतं अर्थं प्रद्योतयति । तथा-
हि-यथा प्रबलपङ्कसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसः अनुभवितारः पुरुषाः पङ्क-
षयसोः विवेकं अकुर्वन्तः बहवः अनच्छं एव तत् अनुभवन्ति ; केचित् तु स्वकरविकीर्णकत-
र्कनिपातमात्रोपजनितपङ्ककपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वात्
अच्छं एव तत् अनुभवन्ति, तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्य आत्मनः
अनुभवितारः पुरुषाः आत्मकमंणोः विवेकं अकुर्वन्तः व्यवहारविमोहितहृदया प्रद्योतमान-
भाववैश्वरूप्यं न अनुभवन्ति ; भूतार्थदर्शिनः तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपज-
नित्वात्मकमविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञाय-
कभावं न अनुभवन्ति । तत् अत्र ये भूतार्थ आश्रयन्ति ते एव सम्यक् पश्यन्तः सम्यग्दृष्टयः
भवन्ति, न पुनः अन्ये, कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्य । अतः प्रत्यक् आत्मदर्शिभिः व्यवहा-
रस्यः न अनुसर्तव्यः ॥

त. प्र.—‘भुल्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते’ इत्युक्तप्रयोजनो व्यवहारनयो हि खलु
सर्वः एव समवर्धेदः एव अभूतार्थत्वात्-अयथास्थितार्थविषयत्वात् । न भूतो यथास्थितोऽभूतः । अभूतोऽयथा-
स्थितोऽर्था विषयो यस्य सोऽभूतार्थः । तस्य भावोऽभूतार्थत्वम् । तस्मात् । गुणिनः स्वगुणेषु भेदाभावे
सत्यपि गुणगुणिनो परस्परभिन्नाविति, वेदान्तनो स्वभावभेदादिभिन्नत्वेऽप्यनाविबन्धपर्यायवशात्तयोर्भेदो
नास्तीति च भेदे सत्यभेदस्याभेदे सति भेदस्य चोपचारेण विशिष्टप्रयोजनमपेक्ष्य व्यवस्थापनाद्द्व्यवहा-
रस्य यथास्थितार्थाविषयत्वाद्भूतार्थत्वमिति विज्ञेयम् । अभूतमयथास्थितमर्थं विषयं प्रद्योतयति प्रकटी-
करोति । तथा हि—तदेवोपपादयति । यथा येन प्रकारेण प्रबलपङ्कसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य-
बल्लोलोत्पत्तिश्चासीत् पङ्कः कर्ममश्च प्रबलपङ्कः । तस्य संवलनं व्यतिकरः संयोगो वा प्रबलपङ्क-
संवलनम् । तेन तिरोहितो निगूढः सहजः स्वाभाविक एकोऽनन्यसाधारणोऽच्छभावः स्वच्छत्वं यस्य तत् ।
तस्मै । पथम सलिलस्यानुभवितार उपभोक्तारः पुरुषाः मानवाः पङ्ककपयोः जम्बालसलिलयोविवेकं
पृथक्करणमकुर्वन्तो बहवो जनाः अनच्छं मलीमसमेव तत्सलिलमनुभवन्त्यास्वदन्ते । केचित्स्वन्ते केचित्जनाः
स्वकरविकीर्णकतकतिया-नमात्रोपजनितपङ्ककपयोविवेकतया—स्वहस्तप्रक्षिप्तनिर्मलीकरणबीजविशेषत—

नमात्रप्रकल्पितजम्बालसलिलपार्थक्यत्वेन । स्वकारेण स्वहस्तेन विकीर्णं प्रक्षिप्तं च तत् कतकमम्बुप्रसा-
दनफलं च स्वकारविकीर्णकतकम् । तस्य निपातमात्रेण पतनमात्रेणोपजनितः प्रकल्पितः पङ्ककपयसोर्जम्बा-
लसलिलयोर्विवेकः पार्थक्यम् । तस्य भावः । तथा । स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाञ्छभावत्वात्-स्वप्रय-
त्नप्रादुर्भावितस्वाभाविकानन्यसाधारणनेमंत्यत्वात् । स्वपुरुषकारेण कतकफलविकिरणतमकप्रयत्नेना-
विर्भावितः प्रकटीकृतः सहजः स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणोऽञ्छभावोऽञ्छत्वं प्रसावः यस्य तत् । तस्य
भावः । तस्मात् । अञ्छमेव प्रसवमेव तत् पयोऽनुभवन्त्युपभृञ्जन्ति । तथा तेन प्रकारेण प्रबलकर्मसंब-
लनतिरोहितसहजैकजायकभावस्य-प्रकृष्टबलद्रव्यकर्मसंयोगनिगूढस्वाभाविकानन्यसाधारणजायकत्वस्य ।
प्रकृष्टं बलं फलदानसामर्थ्यं यस्य तत् । प्रबलं च तत् कर्म च प्रबलकर्म । तस्य संबलनेन संयोगेन ति-
रोहितो निगूढः सहजः स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणो जायकभावो ज्ञातृत्वं यस्य सः । तस्य । आत्मनो
जीवस्थानुभवितारो ज्ञातारः पुरुषाः नरः आत्मकर्मणोरात्मयोद्गलिककर्मणोर्विवेकं पृथग्भावमकुर्वन्तो
व्यवहारविमोहितहृदया व्यवहारनयमोहोपहृतात्मानः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्यं-प्रकटीभवद्भावनाना-
बिधत्वं । प्रद्योतमानं प्रकटीभवद्भावानां परिणामानां वैश्वरूप्यं नानाविधत्वं यस्य सः । तम् । तमा-
त्मानमनुभवन्त्यनुभवगोचरतां नयन्ति । भूतार्थदर्शिनः तु-यथास्थितार्थदर्शिनस्तु । भूत यथास्थितमर्थं
दृश्यं पश्यन्तोत्येवंशीलाः भूतार्थदर्शिनः । स्वमन्त्रिनिर्पातशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया-
स्वबुद्धिप्रस्थापितशुद्धनयानुबोधमात्रप्रादुर्भावितानाम्कर्मपृथग्भावत्वेः । स्वमतां स्वबुद्धौ निर्पातित
प्रस्थापितः । स चामो शुद्धनयश्च स्वमन्त्रिनिपातितशुद्धनयः । तस्यानुबोधमात्रेण स्मरणमात्रेणोपजनितः
प्रादुर्भावितः आत्मकर्मणोर्विवेकः पृथग्भावो येन सः । तस्य भावः । तथा । स्वपुरुषकाराविर्भावितसह-
जैकजायकभावत्वात्-स्वप्रयत्नप्रादुर्भावितस्वाभाविकानन्यसाधारणजातृभावत्वात् । स्वपुरुषकारेण शुद्धन-
यानुस्मरणात्मकप्रयत्नेन स्वरथानिर्जरणविधायिभावजननात्मकप्रयत्नेन वाऽऽविर्भावितः प्रकटीकृतः सहजः
स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणो जायकभावो ज्ञातृभावो येन सः । तस्य भावः । तस्मात् । हेतौ का ।
प्रद्योतमानकजायकभाव प्रकटीभवदेकजातृभावम् । प्रद्योतमानः प्रकटीभवन् एकोऽनन्यसाधारणो जायक-
भावो यस्य सः । तम् । तनात्मानमनुभवन्ति स्वसवेदनज्ञानगोचरतां नयन्ति । तत् तस्मात्कारणादत्र ये
जीवाः भूतार्थं यथास्थितार्थविषयं शुद्धनयमाश्रयन्ति त एत मय्यक् स्फुटं यथार्थतया वा पश्यन्तोऽवलोक-
कयन्तः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति; न पुनरन्ये शुद्धनयमनाश्रयन्तो व्यवहारनयमात्रावलम्बिनो जांविषयक-
यथार्थज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टयो न भवन्ति, कतकस्थानीयत्वादम्बुप्रसादनफलसदृशाच्छुद्धनयस्य । यथा
कतकफलं स्वशक्तिनिर्मलीकृतं सलिलं कतकफलप्रक्षेपकाय प्रवदाति तथा शुद्धनयोऽपि तद्योजकाय शुद्ध-
मात्माद्रव्यं प्रयच्छतीति भावः । अतः एतस्मात्कारणात् प्रत्यगन्तः आत्मदर्शाभिरात्मस्वरूपसाक्षात्कारि-
भिव्यवहारनयो नानुसृतव्यः, तस्य यथास्थितार्थविषयत्वाभावात् । व्यवहारनयो मनुभुभिर्नानुस्मरणमर्ह-
तीति भावः

टीकाार्थ—अपने सभी भेद-ग्रमेदों से युक्त व्यवहारनय यथास्थित पदार्थ को विषय करनेवाला न होनेसे
अनन्य-अयथास्थित (वास्तवस्वरूप से रहित) पदार्थ को प्रकट करता है । सिर्फ एक शुद्धनय हि यथास्थित पदार्थ
जनका विषय होनेसे यथास्थित अर्थ को-भूतार्थ को प्रकट करता है । अब उसी विषय को सिद्ध करते हैं—जिस प्रकार
अत्यधिककीचड़ के संयोग से—मिश्रण से जिसका स्वाभाविक-नैसर्गिक और अनन्यसाधारण अञ्छभाव-निर्मलता प्र-
च्छावित होता है ऐसे जल का अनुभव करनेवाले बहुत से लोग कीचड़ और जल का पृथक्करण न करते हुए उस

पंकिल-कीचडसहित जल का अनुभव करते हैं; किंतु कुछ लोग अपने हाथ से डाले गये कतलफल के (पंकिल बल में) पडनेमात्र से उत्पन्न किये गए जल और जंबाल के (जल और कीचड के) पृथग्भाव से (जल और कीचड पृथक्-अलगअलग हो जानेसे) अपने प्रयत्न से जल का स्वाभाविक-नैसर्गिक और अनन्यसाधारण निर्मलत्व प्रकट किया गया होनेसे उस निर्मल-प्रसन्न जल का हि अनुभव करते हैं। इसीप्रकार प्रबल कर्म के संयोग से जिसका स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव प्रच्छादित हो गया है ऐसी आत्मा का अनुभव करनेवाले, आत्मा और कर्म का भेद न करनेवाले, जिनका हृदय व्यवहारनय के द्वारा मोहित किया गया है अर्थात् जो व्यवहारमूढ बने हुए हैं ऐसे पुरुष धर्मों की नानाविधता जिस में प्रकट हो रही है ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं; किंतु पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है वैसे हि उसकी देखनेवाले जो होते हैं वे अपनी बुद्धि में प्रस्थापित की गयी शुद्धनय के स्मरणमात्र से आत्मा और कर्म इन का पृथग्भाव (भेद) किया जानेसे अपने प्रयत्न से स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव का आविर्भाव-प्रकटीकरण किया जानेसे जिनका अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव प्रकट हो रहा है-प्रद्योतमान है ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं। उस कारण से इस विषय में जो पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है उसी प्रकार से हि उसका प्रतिपादन करनेवाले नय का-शुद्धनय का आश्रय लेते हैं वे हि पदार्थ को स्पष्टरूप से और यथार्थरूप से देखनेवाले सम्प्रदुष्टि हुआ करते हैं-अन्यजन अर्थात् शुद्धनय का आश्रय न करनेवाले सम्प्रदुष्टि नहीं होते; क्योंकि कि शुद्धनय कतकफल-निर्मली के बीज के समान होता है। अतः अन्तरंग में अपनी आत्मा का दर्शन-साक्षात्कार करने वालों को व्यवहारनय का अनुकरण करना योग्य नहीं है।

विवेचन— निसर्गतः पदार्थ जैसा होता है उसीप्रकार में उसके विषय में प्रतिपादन किया जाना चाहिये। ऐसा कथन हि मूलार्थ कथन कहा जाता है। व्यवहारनय का कार्य चतुष्पाथात्म्य को प्रकट करनेका नहीं है। किसी ढंगसे पदार्थविषयक ज्ञान करना उसका कार्य है। पदार्थ गुणों का आश्रय-अधिकरण होता है इस अभिप्राय को समझानेके लिए पदार्थ और उसके गुणों में भेद बताना आवश्यक होता है। गुणगुणी आदि में भेद का अस्मिन्त्व बताना व्यवहारनय का कार्य है। यह भेद वास्तव में होकर उपधरित होता है। उसीप्रकार अनादिकाल में देह के साथ सश्लिष्ट हुई आत्मा का या कर्मों के साथ सश्लिष्ट हुई आत्मा का उनमें स्वभावभेद से भेद होनेपर अभेद बताना व्यवहारनय का कार्य है। यह अभेद वास्तव में होकर उपधरित होता है। इस में यथास्मित पदार्थ व्यवहारनय का विषय न होनेसे अर्थात् अयथास्थित अर्थ उसका विषय होनेसे व्यवहारनय अभुतार्थ है यह वात स्पष्ट हो जानी है। अतः अयथास्थित अर्थ उसका विषय होनेसे व्यवहारनय अयथास्थित अर्थ को अर्थात् अमृत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्धनय एक ही होता है, व्यवहारनय के जिसप्रकार अनेक भेद होते हैं उसप्रकार शुद्धनय के भेद नहीं होते। शुद्धनय यथास्थित पदार्थों को विषय करता है-वह अयथास्थित पदार्थों को अपना विषय नहीं बनाता। अतः निसर्गतः पदार्थ जैसा होता है वैसे हि वह होता है इसप्रकार पदार्थ के विषय में शुद्धनय प्रतिपादन करता है-पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है वैसे हि उसको बताना है। इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया जाता है-जल में अधिकतर कीचड मिल जानेसे वह मंला बन जाता है और मंला बन जानेसे उसका स्वाभाविक स्वरूप-विरोहित-प्रच्छन्न हो जाता है। ऐसे मंले जल को जो पीते हैं वे पुरुष कीचड और जल का पृथक्करण न करते हुए उस अस्वच्छ जल का हि अनुभव करते हैं। वे पुरुष कीचड का स्वभाव और जल का स्वभाव मिश्रण होनेपर भी दोनों को एक समझ बैठते हैं। दोनों का मिश्रण होनेपर भी वे अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़ते नहीं। मिश्रण की अपेक्षा से दोनों का एकत्व होनेपर भी वह एकत्व वास्तविक नहीं है। इस भाग्य में संयुक्त हुए कीचड और जल को व्यवहारनय की दृष्टि में अभिन्न समझकर व्यवहारी जन उसको पी जाता है। यह अवास्तव एकत्व व्यवहारनय का विषय बनता है। दूसरा कोई चतुर पुरुष जल और कीचड को स्वभावभेद के कारण भिन्नभिन्न समझता है और कतलफल से उसका पृथक्त्व हो सकता है यह जानता है। इस ज्ञान से युक्त होनेसे वह उस मंले जल में कतलफल को डालकर जल की स्वभावभूत स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है और स्वच्छ जल को पी जाता है। जल और उसकी स्वच्छता में जो अभेद होता है उसको वह शुद्धनय के द्वारा जानता है। इस ज्ञान के कारण हि वह जल को स्वच्छ करने का

प्रयत्न करता है । उस नैसर्गिक स्वच्छता से युक्त जल हि शुद्धनय का विषय होता है ।

अर्थात् काल से आत्मा के साथ कर्म का संश्लेषरूपसंयोगसंबंध बना हुआ है । इस प्रबल अर्थात् फल देनेकी विपुल सामर्थ्य से युक्त कर्म का आत्मा के साथ संयोग हो जानेसे आत्मा का स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ऐसा जो ज्ञायकभावरूप स्वभाव वह आबूत बना हुआ है । ऐसा ज्ञायकभावरूप स्वभाव जिसका प्रच्छादित बना हुआ है ऐसी आत्मा का भेदज्ञानविकल पुरुष अनुभव करते हैं । ऐसे पुरुष आत्मा और कर्म इनमें भेद नहीं करते—उन दोनों में अभेद है ऐसा वे समझते हैं । आत्मा और कर्म इनमें भेद होनेपर इनमें अभेद बताना व्यवहारनय का कार्य है । उन दोनों में स्वभावभेद के कारण वस्तुतः भेद होनेपर भी उनमें भेद नहीं है यह कथन उपचारत है—वास्तविक नहीं है । इस अवास्तव अभेद को व्यवहारनय विषय करता है और ऐसे व्यवहारनय से जिसका मन मूढ़ बन गया है ऐसा मोहाकान्त जीव हि तिरफं व्यवहारनय के अवलंबन से आत्मा और उसके साथ संयुक्तावस्था को प्राप्त हुए कर्म इनको अभिन्न समझता है । जीव और कर्म इनमें होनेवाला अवास्तव अभेद व्यवहारनय का विषय बना हुआ होनेसे व्यवहारनय की अभूतार्थता का और अभूतार्थप्रतिपादकत्व का स्पष्टीकरण हो जाता है । ऐसे अभूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाली व्यवहारनय का जो अर्थ-अर्थ लेते हैं वे जिसमें नानार्थिध धर्म प्रकट हो रहे हैं ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं—शुद्धज्ञानयनरूप एकमात्र धर्मबाले आत्मा का वे अनुभव नहीं करते; क्योंकि ज्ञायकभावमात्ररूप एकधर्मबाली भूतार्थरूप—यथास्थितार्थरूप आत्मा व्यवहारनय का विषय नहीं बन सकती—उसका विषय अभूतार्थ अर्थात् अनेकधर्मात्मिक आत्मा हि बन सकती है । वस्तुतः ज्ञायकभावमात्ररूप एकधर्मात्मिक आत्मा हि भूतार्थ—यथास्थितार्थ है । अनेकधर्मात्मिक आत्मा भूतार्थ नहीं है । आत्मा के अन्तर्धर्म ज्ञानमात्ररूप एक धर्म के हि पर्याय है । पर्यायों की—भेदों की प्रधानता व्यवहारनय की बुद्धि से होती है । अतः अनेकधर्मात्मिक आत्मा अभूतार्थ होनेसे व्यवहारनय का हि विषय बनती है—शुद्धनय का नहीं । भूतार्थ को—यथास्थित अर्थ को देखने का जिनका स्वभाव बना हुआ है वे अपनी बुद्धि में प्रस्थापित किये गये शुद्धनय के स्मृतिमात्र से आत्मा और कर्म में भेद है ऐसा जानते हैं । जीव चेतन होता है और कर्म अचेतन होता है । अतः इनमें भेद है—अभेद नहीं है इस प्रकार का संस्कार जिनके हृदय में दृढमूल बना हुआ है ऐसे पुरुषों के सामने दो द्रव्य जब संयुक्त अवस्था में आ जाते हैं तब उसका पूर्वजन संस्कार प्रबुद्ध—जागृत हो जाता है और उस प्रबुद्ध हुए संस्कार के द्वारा अर्थात् स्मृति के द्वारा संयुक्त हुए पदार्थों में भेद है ऐसा जाना जाता है । इस पद्धति से कर्मबद्ध आत्मा और कर्म इनमें भेद है ऐसा भूतार्थदर्शी पुरुष जानता है । अपने स्मरणदि प्रयत्न से इसप्रकार का ज्ञान हो जानेपर आत्मा के स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव को वह प्रकट करता है । इसप्रकार आत्मा के स्वभावभूत ज्ञायकभाव के प्रकट किये जानेपर जिसका एक ज्ञायकभाव (सदाके लिए) प्रयोजमान होता है ऐसी आत्मा का वह अनुभव करता है । शुद्धनयावलम्बी पुरुष शुद्धनय की बुद्धि से आत्मा और कर्म संयुक्त होनेपर भी उनमें भेद बनाता है । उन दोनों में से शुद्धज्ञायकभावात्मिकस्वभाववाली आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न किया करता है और प्रयत्नों की सफलता हो जानेपर जिसका ज्ञायकभावरूप एक हि स्वभाव या धर्म होता है ऐसी अपनी आत्मा का अनुभव करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्रस्वभाववाला द्रव्य हि शुद्धनय का विषय पढ़ता है । स्वभावभेदों से युक्त द्रव्य उसका विषय नहीं बनता । वह तिरफं व्यवहारनय का विषय बनता है । इस कारण से जो यथास्थितार्थ को विषय करनेवाले शुद्धनय का आशय लेते हैं वे हि अपनी एकस्वभाववाली आत्मा को स्पष्टरूप से अच्छीतरह से जाननेवाले होनेसे सम्मगृष्टि बनते हैं । जो भूतार्थनय का अवलंब नहीं लेते वे आत्मा के यथास्थितरूप के ज्ञान से वंचित होनेसे सम्मगृष्टि नहीं होते; क्योंकि कि शुद्धनय कतकफल के समान होती है । जिसप्रकार कतकफल जलगत कीचड़ को हटाकर निर्मलजल की प्राप्ति में सहायक होता है उसीप्रकार शुद्धनय कर्मफल को हटाकर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति में सहायक होती है । अतः जिन्हें अंतरंग से शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार हुआ होता है ऐसे पुरुषों को व्यवहारनय का अनुसरण नहीं करना चाहिये ।

सभी व्यवहारनों का या व्यवहारनय के सभी भेदों का विषय भूतार्थ—यथास्थित अर्थ नहीं होता । व्यवहारनय के सबभूतव्यवहार और असदभूतव्यवहार ऐसे दो भेद हैं । जो एक हि वस्तु को विषय करता है उसे सदभू-

तथ्यबहारा कहते हैं और जो निम्न वस्तुओं को विषय करता है उसे असद्भूतव्यवहार कहते हैं। उपचरितसद्भूतव्यवहार और अनुपचरितसद्भूतव्यवहार इसप्रकार सद्भूतव्यवहार के दो भेद हैं। उत्तीप्रकार असद्भूतव्यवहार के उपचरितासद्भूतव्यवहार और अनुपचरितासद्भूतव्यवहार ऐसे दो भेद हैं। व्यवहारनय के इन चार भेदों के विषय बर्थास्थित अर्थ न होनेसे ये चारों भेद अभूतायं हैं। 'सोपाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः' इस वाक्य में विद्ये हुए उपचरितसद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय बना हुआ गुणगुणी में बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है; क्यों कि गुण और गुणी सोपाधिक-सकर्मक होनेपर भी उनमें बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है—उपचरित है। गुणगुणी सोपाधिक होनेपर भी अशुद्धनिश्चय की दृष्टि से उनमें परमार्थतः अभेद ही होता है। इसप्रकार सोपाधिक गुणगुणी में परमार्थतः अभेद होनेपर भी जो भेद बताया जाता है वह वःस्वव नहीं है—भूतायं नहीं है—उपचरित है। 'निरुपाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः।' इस लक्षणवाक्य में विद्ये हुए अनुपचरितसद्भूतव्यवहार के लक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि इस नय का विषय बना हुआ गुणगुणी में बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है—भूतायं नहीं है; क्यों कि केवलज्ञान और उसका स्वामी जीव ये दोनों उनके साथ कर्म का संबंध न होनेसे निरुपाधिक होनेपर भी उन दोनों में तादात्म्य अर्थात् अभेद होता है। इसप्रकार निरुपाधिक गुणगुणी में परमार्थतः अभेद होनेपर भी उनमें जो भेद यहां बताया गया है वह वःस्वव नहीं है—भूतायं नहीं है। अतः इस भेद का भी विषय भूतायं नहीं है। 'संश्लेषरहितवस्तुसंबंधविषयः उपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा देवदत्तस्य धनम्।' इस वाक्य में विद्ये हुए उपचरितासद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय भी भूतायं नहीं है। तादात्म्य ही वास्तव संबंध है। देवदत्त और धन दोनों संश्लेषरहित हैं। इनमें जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है वह वास्तव नहीं; क्यों कि परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे जिसप्रकार का स्वस्वामिभावसंबंध होता है उसप्रकार का स्वस्वामिभावसंबंध नहीं है। अतः देवदत्त और धन इनमें जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है वह उपचरित होनेसे इस नय का विषय बना हुआ संबंध भूतायं नहीं है। 'संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य शरीरम्।' इस वाक्य में विद्ये हुए अनुपचरितासद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय भी भूतायं नहीं है। जीव और उसका शरीर इन दोनों में संश्लेष-संयोगसंबंध है। यह संयोग-संबंध वास्तव संबंध न होनेसे इनमें जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है वह वास्तव नहीं है; क्यों कि जीव और शरीर में तादात्म्यसंबंध नहीं होता।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारनय के सभी भेदों का विषय भूतायं नहीं होता और वह भूतायं न होनेसे उनके द्वारा भूतायं का प्रतिपादन नहीं हो सकता है।

इस भाषा का दूसरा एक अर्थ बताते हुए आचार्य श्रीजयसेन ने व्यवहारनय को भूतायं भी कहा है। इस दृष्टि से व्यवहारनय कर्षचित् भूतायं और कर्षचित् अभूतायं होनेपर भी वह सर्वथा आदेय और सर्वथा अनादेय भी नहीं है। शुद्धनय भूतायं ही होनेसे सर्वथा प्राहृष है। इन दोनों नयों के द्वारा वस्तुस्वरूप को जानकर ज्ञाता को प्रथमस्य बन जाना चाहिये—उसे किसी एक ही नय का पक्ष नहीं लेना चाहिये। दोनों नयों में से किसी एक ही नय का अवलंब करने से एकान्त हो जाता है। प्रगवान् अमृतचन्द्रपुरी ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहा है कि—

मुष्योपचारविषयपरिणिरस्तदुस्तरविनयेदुर्बोधाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मुख्य कथन और उपचरित कथन को बताकर जिनमें ने शिष्यों का दुर्बोध्य (बड़े कष्ट से दूर-गच्छ किया जानेवाला) अज्ञान गच्छ किया है ऐसे व्यवहार और निश्चय के जाननेवाले (आचार्य) संसार में तीर्थ भी (धर्ममार्ग की) प्रवृत्ति करते हैं।

विशेषण—गुण और गुणी चाहे सोपाधिक (उपाधिसहित, कर्मसहित) हो या निरुपाधिक, उनमें होनेवाला

अभेद भूतार्थ है-वास्तविक है यह कथन मुख्य है और उनमें बताया जानेवाला भेद अभूतार्थ होनेसे-वास्तविक न होनेसे-के 'उनमें भेद होता है' यह कथन उपचरित है ऐसा, और जो निम्न पदार्थों में-वे चाहे संश्लिष्ट हो या चाहे असंश्लिष्ट हो-होनेवाला भेद भूतार्थ है-वास्तविक है यह कथन मुख्य है और उनमें बताया जानेवाला स्वस्वामिभावसंबंध अर्थात् अभेद अभूतार्थ-अवास्तविक-उपचरित होनेसे 'उनमें अभेद है' यह कथन उपचरित है ऐसा बतायाकर व्यवहार और निश्चय के आचकार पुत्र शिष्यों के कष्टसाध्य अज्ञान का नाश करते हैं और संसार में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति कराते हैं। यहांपर और एक वृष्टान्त को पेश करके खुलासा किया जाता है। जिसमें घी रक्खा जाता है ऐसे घट को 'घी का घडा' ऐसा कहा जाता है। इस कथन में घट की अर्थाक्रिया को प्राधान्य प्रदानकर उसे 'घी का घडा' ऐसा कहा जाता है; उपादान की दृष्टि से यह कथन गौण है। बिशिष्ट आधाराद्येयभाव की मुख्यता को लेकर ऐसा कथन किया जाता है। इस प्रकार का आधाराद्येयभाव वास्तव नहीं है; क्यों कि घट में जल भी रक्खा जाता है। घट और मृत्तिका में उपादानोपादेयभाव होनेसे 'मृत्तिका का घट' यह कथन मुख्य और यथार्थ है। उनमें होनेवाला स्वस्वामिभावसंबंध यथार्थ है। इसप्रकार जब इन दोनों दृष्टियों को समझाया जाता है तब शिष्य के घटादि-विषयक अज्ञान का नाश होता है।

निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

अर्थ—जिसका भूतार्थ-यथास्थित अर्थ विषय होता है उसे यहां आगमशास्त्र में निश्चयनय और जिसका अ-भूतार्थ-अयथास्थित अर्थ विषय होता है उसे व्यवहारनय कहा है। बहुत करके सारा का सारा संसार अर्थात् संसारी जीव यथास्थित पदार्थ के ज्ञान से वंचित हैं-वस्तु के यथार्थस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है।

विवेचन—'प्रायः' इस शब्द से 'वस्तु के यथास्थित को जाननेवाले होते हैं नहीं ऐसा नहीं है' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। निश्चयशब्द से यहां शुद्धनिश्चय का ग्रहण करना अभीष्ट है; क्यों कि शुद्धनिश्चय हि पदार्थ के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकता है। अशुद्धनिश्चय अशुद्ध पदार्थ को प्रकट करता है और अशुद्ध पदार्थ और उनके विभाजभावों से अभेद बताता है। उनमें भेद बतानेवाला न होनेसे उसे व्यवहारनय की श्रेणि में शामिल नहीं किया जा सकता।

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीवों को ज्ञान करानेके लिए जिसका विषय यथास्थित अर्थ नहीं है ऐसे व्यवहारनय का उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारनय को ही जानता है-निश्चयनय को जानता नहीं उसके लिए उपदेश नहीं।

विवेचन—शुद्धनिश्चय परमार्थ होता है और व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक होता है। अज्ञानी जीव को परमार्थ का ज्ञान करानेके लिए अभूतार्थ व्यवहारनय का अवलंब लेना पड़ता है। जो सिर्फ व्यवहारनय को ही जानता है और शुद्ध निश्चयनय को जानता नहीं-मानता नहीं उसके लिए परमार्थ का उपदेश नहीं है और ही भी नहीं सकता। जो परमार्थ को ही नहीं मानता उसके लिए व्यवहार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसको सिंह का ज्ञान नहीं कराया गया होता है उसकी दृष्टि में बिल्ली हि जिनप्रकार सिंहरूप ही जाती है उसीप्रकार जिसको (शुद्ध) निश्चय का ज्ञान नहीं होता उसकी दृष्टि में व्यवहारनय हि निश्चयनयरूप बन जाती है अर्थात् व्यवहार को हि वह शुद्धनिश्चय-परमार्थ समझ बैठता है।

विचेदन— जो सिर्फ व्यवहारमार्गपर आकृष्ट होता है—निश्चयमार्ग को जानता हि नहीं वह अपनी शुद्ध आत्मा का अध्ययन या अनुभवन नहीं करता, उसको विशेषरूप से नहीं जानता और अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति में निरत नहीं होता। इसी कारण से उसके परिणाम शुद्ध नहीं होते। यद्यपि शुभपरिणामों से विशिष्ट शुद्ध होनेसे जीव में शुक्ल-ध्यान की योग्यता व्यक्त हो सकती है तो भी सर्वथा ऐसा होता हि है ऐसा नहीं है। शुभपरिणामों से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शुद्धनिश्चयाभिन्न मुमुक्षु सम्पददृष्टि जीव के शुभपरिणामों से निर्विकल्प समाधि की योग्यता व्यक्त होती है। किन्तु जो शुद्ध निश्चय को जानता नहीं किन्तु व्यवहारमार्ग में निमग्न बना हुआ होता है और अरिहृतवेद, निर्बंधमृद आदि की भक्ति में मग्न होकर अपनेको कृतकृत्य समझता है उसकी दृष्टि में व्यवहारनय हि निश्चयनय बन जाती है अर्थात् निर्विकल्पसमाधि की योग्यता उसमें व्यक्त नहीं होती। महाकृतादे को वह अपना सर्वस्व मान बैठता है।

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति वेशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

अर्थ— जो व्यवहार और निश्चय इन दो नयों को यथार्थरूप से जानकर मध्यस्थ होता है अर्थात् किसी भी सिर्फ एक नय को नहीं पकड़ता वह शिष्य वेशना का—उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है।

विचेदन— केवल व्यवहारनय का आश्रय लेनेवाला परमार्थभूत शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता—सिर्फ अपने शुभ परिणामों के द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति कर लेकर संसार में हि परिभ्रमण करता रहता है और केवल निश्चयनय का आश्रय लेनेवाला व्यवहारमार्ग से च्युत होनेसे पापबध कर लेता है और शुद्ध निश्चय की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। अतः दोनों में से किसी एक हि नय को पकड़ना ठीक नहीं है। प्रथम व्यवहारनय के द्वारा निश्चयनय की—शुक्लध्यान की योग्यता की प्राप्ति कर लेनी चाहिये और बादमें निश्चयनय के द्वारा मोक्षकी—शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए पुश्वार्थ करने रहना चाहिये। निश्चय की प्राप्ति हो जानेपर व्यवहारनय स्वयमेव छूट जाती है। निश्चय की प्राप्ति के बाद व्यवहारनय का परिहार करना शक्य हो जाता है।

अथ च केषाञ्चित् कदाचित् सः अपि प्रयोजनवान्, यतः—(अब कभी किन्हीं को वह भी—व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् है; क्यों कि—

सुद्धो सुद्धादेशो णायन्वा परमभावदरसीहिं ।

व्यवहारदेशिदो पुण जे तु अपरमे ठिदा भावे ॥ १२ ॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शभिः ।

व्यवहारदेशितः पुनः ये तु अपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ— (परमभावदर्शभिः) जो परमभाव को—शुद्ध आत्मा को देखते हैं—जानते हैं—उनका निर्विकल्पसमाधिप्राप्ता या शुक्लध्यान की अवस्था में अनुभव करने हैं—उनको परमात्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेनेके लिए उपयुक्त होनेसे (शुद्धादेशः) शुद्धवस्तु का या वस्तु के शुद्धस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाला (शुद्धः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) अवश्य जानना चाहिये, (पुनः) और (ये तु) जो (अपरमे भावे स्थिताः) परम भाव में—शुद्ध आत्मा की जिसमें अनुभूति होती है ऐसी शुक्लध्यान की अवस्था में स्थित नहीं हैं—शुक्लध्यानावस्था के रूप से जो परिणत नहीं हुए हैं अर्थात् जो सराग-सम्पददृष्टि की अवस्था में आगे बढ़े हुए नहीं हैं—उसी अवस्था में हैं उनको (व्यवहारदेशितः) व्यव-

हारसंज्ञक नभ [(श्रातलभ्यः)] अवश्य जानना चाहिये अर्थात् उसका अनुसरण करना चाहिये ।

[कहने का भाव यह है कि जिन्हें शुक्लध्यान की प्राप्ति हुई होती है ऐसे भाग्यवान् जीवों को शुद्धनय का हि अवलंब लेना पड़ता है; क्यों कि अपनी विशिष्ट अवस्था के कारण व्यवहारनय का अवलंबन वे कर हि नहीं सकते । जिन्हें शुक्लध्यानावस्था की प्राप्ति नहीं हुई होती अर्थात् जिनकी अवस्था धर्म्यध्यान के हि योग्य होती है वे शुद्धनयालम्बी बन हि नहीं सकते; क्यों कि उनकी सराससम्यग्दृष्टि की अवस्था हि शुद्धनय का अवलंबन करनेके विषय में प्रतिबन्धक बन जाती है । शुद्धनय का अवलंबन लेनेके लिए पुत्रवार्थ अवश्य करना चाहिये; किन्तु शुक्लध्यानावस्था की-शुद्धनय का अवलंबन करनेके योग्य अवस्था की (परिणति की) जबतक प्राप्ति नहीं होती तबतक व्यवहारनय का अवलंबन नहीं छोड़ना चाहिये; क्यों कि उसे छोड़ने से शुभपरिणतियों का भी अभाव हो जायगा । सराससम्यग्दृष्टि के न अशुभ परिणमन होता है और न उस अवस्था में शुद्धपरिणमन भी हो सकता है । उसकी शुद्धपरिणति की प्रतिबन्धक होती है उसकी सरास अवस्था और अशुभपरिणति की प्रतिबन्धक होती है उसकी सम्पत्त्व-युक्तावस्था । कहनेमात्र से शुद्धनय का अवलंबन किया जाता है ऐसा कदापि नहीं होता । उस नय का अवलंबन करने की योग्यता-शक्ति जीव में हो तो हि वह शुद्धनयावलम्बी बन सकता है-अन्या नहीं । जबतक अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्यास्थानावरण कर्मों का और संघर्षन की कुछ प्रकृतियों का अभाव नहीं होता तबतक शुद्धनयावलंबन की बात किजल् है-व्यर्थ है । जिन्हें शुद्धनय की तो प्राप्ति नहीं हुई है और जिन्हें न व्यवहार का भी त्याग कर दिया है उनके पापकर्म का बंध न होगा तो और क्या होगा ?]

आ. ख्या.— ये खलु पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं परमं भावं अनुभवन्ति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवन-शून्यत्वात् शुद्धद्रव्यादेशितया समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनयः एव उपरि-नेकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्, ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरस्थानीयं अपरमं भावं अनुभवन्ति तेषां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वात् अशुद्धद्रव्यादेशितया उपर्दाशितप्रतिविशिष्टैकभावा-नेकभावः व्यवहारनयः विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः तदात्वे प्रयोजन-वान्, तीर्थ—तीर्थफलयोः इत्थं एव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च—

“ जइ जिणमयं पवट्टह ता मा ववहारणिच्छए मुयह ।

एणेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥ ”

त. प्र.— यः कश्चन पुरुषः पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं—पर्यन्तोऽन्तिमः पाकः पचनं पर्यन्तपाकः । तत उत्तीर्णं पर्यन्तपाकाभिष्क्रान्तम् । तच्च तज्जात्यमुत्कृष्टगुणं कार्तस्वरं सुवर्णं । तस्य स्थाने भवं तत्स्थानीयम् । उत्कृष्टगुणसुवर्णसवर्णमित्यर्थः । परममुत्कृष्टतमं भावमात्मद्रव्यम् । शुद्ध-तमावस्थापरमात्मानमित्यर्थः । अनुभवन्ति स्वसंवेदनज्ञानगोचरीकुर्वन्ति तेषामनुभूतात्मस्वरूपाणां प्रथम-द्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वात्-प्रथमद्वितीयादयोऽ-नेके ये पाकाः पचनानि तेषां परम्परायऽऽनुपूर्व्येण पच्यमानं सन्तप्यमानं यत्कार्तस्वरं सुवर्णं तस्य योऽनुभवस्तत्स्थानीयो योऽपरमभावस्यानुत्कृष्टावस्थस्यात्मनोऽनुभवोऽनुभवनं तस्य शून्यमभावः । तस्य भावस्तस्मात् । ये परमं भावमनुभवन्ति तेषामपरमभावानुभवनं न सम्भवतीति हेतोरित्यर्थः । शुद्ध-द्रव्यादेशितया शुद्धद्रव्यप्रतिपादनशीलत्वात् । शुद्धमेकस्वभावैकसङ्ख्याकं द्रव्यमादिशतीति शीलः-स्य

शुद्धद्रव्यादेशी । तस्य भावस्तत्ता । तथा । समुद्योतितस्खलितकस्वभावैकभावः-प्रकटीकृतनित्यकस्वभावैक-
 रूपत्वः । समुद्योतितः प्रकटीकृतोऽस्खलितः स्खलनविकलत्वाभित्यः एकस्वभावः एकधर्मात्मकः एकभावः
 एकधर्मैकरूपत्वं येन सः । द्रव्यस्यैकधर्मात्मकत्वात्प्रकटीकृततवेकरूपत्वः । शुद्धनय एवोपरितनैकवर्णि-
 कास्थानीयत्वात् पर्यन्तपाकोत्तीर्णोत्कृष्टप्रकारकसुवर्णसदृशत्वात् । वर्णः प्रकारो जातिर्वाऽस्त्यस्याः
 वर्णिका । उपरितनी पर्यन्तपाकोत्तीर्णत्वादुत्कृष्टतर्मकाऽनुत्तमा या वर्णिका सुवर्णविशेषजातिस्तत्स्थानी-
 यस्तत्सदृशः । तस्य भावः । तस्मात् । परिज्ञायमानोऽभ्यस्यमानः प्रयोजनवानुपयुक्तो हितकरो वा ।
 अनन्यसाधारणैकधर्मवत्त्वाद्दुपात्तवैश्वरूप्यस्य द्रव्यस्य शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्मानमनुभवतामशुद्धात्मा-
 नुभूतिविकलानां शुक्लध्यानैकतानतामुपगतानामनन्यसाधारणशुद्धज्ञानधनैकस्वभावशुद्धात्मनः प्राप्यत्वा-
 त्तादृगात्मस्वरूपविभक्तिविसमर्थः शुद्धनयः एव परिज्ञायमानोऽभ्यस्यमानो हितकृत, न व्यवहारनय इति ।
 शुक्लध्याननिमग्नमनस्कानां शुद्धनय एवानुसत्तव्य इति भावः । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परा-
 पच्यमानकार्तस्वरस्थानीयं-प्रथमद्वितीयाद्योजनेके ये पाकाः पचनानि तेषां परम्परयाऽनुपूर्व्येण पच्यमानं
 सन्त्यमानं यत् कार्तस्वर सुवर्णं तत्स्थानीयस्तत्सदृशः । तम् । न्यूनाधिकिकट्टसहितसुवर्णतुल्यमित्यर्थः ।
 अपरमं न्यूनाधिकिशुद्धिसमाक्रान्तं भावमात्मद्रव्यमनुभवन्त्यनुभवगोचरतां नयन्ति । सरगावस्थमात्मान-
 मनुभवन्तीत्यर्थः । तेषां सरगावस्थमात्मानुभवितृणां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानु-
 भवनशून्यत्वाद्दान्तिमपाकनिष्क्रान्तानुत्तमसुवर्णसवर्णकशुद्धज्ञानधनस्वभावात्मकैकनैजामानुभवनविकल-
 त्वात् । पर्यन्तादान्तिमपाकास्तन्तपनाद्दुत्तीर्णं निष्क्रान्तमत एव जात्यमनुत्तमं यत् कार्तस्वरं तत्स्थानीयस्त-
 तुल्यो यः परमः शुद्धज्ञानधनैकस्वभावो भावः शुद्धमान्मद्रव्यं तस्य यदनुभवनं तस्य शून्यमभावः । तस्य
 भावस्तस्मात् । अशुद्धद्रव्यादेशितया-अशुद्धं विभावभावात्मकमनेकान्तात्मकं च द्रव्यमाविशति प्रति-
 पादयतीति शीलं स्वरूपमस्याशुद्धद्रव्यादेशी । तस्य भावस्तत्ता । तथा । उपदर्शितप्रतिविशिष्टकभावानेक-
 भावः-उपदर्शितः प्रकटीकृत प्रतिविशिष्टकभावस्योत्कृष्टतर्मकस्वभावस्य द्रव्यस्यानेकभावोऽनन्तधर्मा-
 त्मकरूपं वैश्वरूप्यं येन सः । आविष्कृतैकधर्मात्मकवस्त्वनेकान्तत्वः इत्यर्थः । व्यवहारनयोऽभूतार्थविषय-
 त्वादभूतार्थप्रतिपादको व्यवहारसञ्ज्ञो नयः प्रमाणगृहीतार्थकदेशप्राही ज्ञप्तिसाधनभूतो ज्ञानविशेषः
 विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात् नानाविधमुक्तादिरत्नप्रथितशेखरतुल्यत्वात् । विचित्राः नानाविधा-
 मनोहराः वा वर्णाः मौक्तिकादीनि रत्नानि तेषां तद्ग्रथिता मालिका शेखरः माल्यं वा । 'अथ पुंस्येव
 वर्णं स्यात्तुनौ रूपयशोगुणे । रागे द्विजादौ मुक्तादौ शोभायां चित्रकम्बले' इति विश्वलोचने ।
 तत्स्थानीयत्वात् तत्सदृशत्वात् । परिज्ञायमानः परिच्छिद्यमानः । तदात्वेऽपरमभावानुभवनकाले ।
 सरगावस्थायामित्यर्थः । तुरीयगुणस्थानादारभ्यासप्तमगुणस्थानान्तमिति विज्ञेयम् । प्रयोजनवान्
 हितकरः । न तदूर्ध्वं प्रयोजनवानिति भावः । अनन्यसाधारणैकधर्मत्वेऽपि तदन्तर्भाव्यनन्तधर्मप्राधान्या-
 दुपात्तवैश्वरूप्यस्याभूतार्थभूतस्य द्रव्यस्य व्यवहारनयविषयत्वात्सरगावस्थमात्मानमनुभवतां शुद्धात्मानु-
 भूतिविकलानां धर्म्यध्यानवतां शुभपरिणामाविभक्तत्वाद्विज्ञानुबन्धीति व्यवहारनयोऽनुसरणार्हः इति
 भावः । उक्तं चेत्यादि-यदि जिनमतं प्रवर्तयितुमिच्छत तर्हि व्यवहारनिश्चयनयद्वयं मा मुञ्चत ।
 व्यवहारनयपरित्यागे व्यवहारमार्गप्रणाशात्तौर्च्छेदप्रसङ्गो निश्चयनयपरिहरणे च पदार्थनाशापत्तिः ।
 ततो द्वयोरपि प्रमाणगृहीतार्थकदेशप्राहिणोर्नययोः कस्यापि परिहारो न हितानुबन्धीति मनसि विधेयं
 मुमुक्षुभिरित्यत्र चोद्यम् ।

टीकाई— जो पुरुष अन्तिम पाक से निकले हुए उत्कृष्टतम सुवर्ण के समान जो भाव अर्थात् आत्मद्रव्य उत्कृष्ट होता है उसका अनुभव करते हैं उनके विषय में प्रथम, द्वितीय आदिरूप पाकों की—तपाने की जो परंपरा-क्रम होती है उस क्रम से पकाये जानेवाले (अनुत्कृष्ट) सुवर्ण के अनुभव के समान अनुत्कृष्ट भावरूप आत्मा के अनुभव से वे (शुद्धात्मा के अनुभव से) शून्य होनेसे (जो शुद्ध आत्मा के अनुभव में मग्न रहते हैं उन्हें अशुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता ।) शुद्धद्रव्य का प्रतिपादन करनेके स्वभाव से युक्त होनेके कारण जिसने जिसका एकमात्र स्वभाव अस्खलित—नित्य होता है ऐसे द्रव्य का एकस्वभाव प्रकट किया है ऐसा हि उपरितन अर्थात् अन्तिम पाक से उतरे हुए उत्कृष्ट सुवर्णजाति के समान होनेसे अनुभूयमान—जिसका अनुभव-अभ्यास किया जाता है ऐसा शुद्धनय प्रयोजनवान् है—उपयुक्त है—हितकर है । जो प्रथम, द्वितीय आदिरूप पाकों की परंपरा से—क्रम से पकाये जानेवाले सुवर्ण के अर्थात् अशुद्ध सुवर्ण के समान होनेवाले अपरम भाव का अर्थात् अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं उनके विषय में अन्तिम पाक से निकले हुए उत्कृष्टतम सुवर्ण के समान होनेवाले परमभाव का अर्थात् शुद्ध आत्मा का जो अनुभव उसका उनमें अभाव होनेसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करनेवाला होनेसे जिसने उत्कृष्टतम एकस्वभाववाले एक द्रव्य का अनेकत्व—अनेकधर्मात्मकत्व प्रकट किया है ऐसा व्यवहारनय नात्वाविद्य रत्नों की माला के समान होनेसे जाना जानेवाला वह अपरमभाव का—सराग अवस्था से युक्त अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते समय प्रयोजनवान्—उपयुक्त—हितकर होता है; क्यों कि इसप्रकार से हि तीर्थ की और तीर्थफल की निश्चिन्ता होती है । कहा भी है कि—हे भव्य जीवो ! यदि जिनमन को चलाना चाहते हो—उसकी उन्नति करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को छोड़ना नहीं चाहिये, क्यों कि व्यवहारनय को छोड़ने से तीर्थ का और निश्चय को छोड़नेसे तत्त्व का उच्छेद हो जाता है । [जिसप्रकार क्रम से पकाया जानेपर हि सुवर्ण शुद्ध होता है, उसीप्रकार अपने परिणामो की क्रम से शुद्धि की जानेपर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो सकती है । क्रम को छोड़कर पहले पाक से उतरा हुआ सुवर्ण जिसप्रकार शुद्ध नहीं होता उसीप्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति होते हि उमे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । उसे अप्रत्याख्यानावरणादि द्रव्यक्रम का और तज्जन्यविभावपरिणतियों का अभाव करना नितान्त आवश्यक होता है, क्यों कि पूर्वपूर्व शुद्ध उत्तरोत्तरशुद्धि की निमित्तकारण होती है और इस क्रम से हि अपवर्ग अवस्था की प्राप्ति हो सकती है । यदि ऐसा न होता तो चौथे गुणस्थान में हि जीव मुक्त हो जाता]

विवेचन— सुवर्ण सोलह पाकों के बाद शुद्ध हो जाता है । अन्तिम पाक से निकला हुआ सुवर्ण उत्कृष्ट होता है । उस सुवर्ण को जब सुवर्णपरीक्षक देखता है तब उसको उसके उत्कृष्टत्व का हि अनुभव—ज्ञान होता है—अनुत्कृष्ट सुवर्ण का—अशुद्ध सुवर्ण का ज्ञान नहीं होता । अशुद्ध सुवर्ण को हि सोलहवार तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है । जब शुद्ध करनेकी क्रिया की जाती है तब सुवर्ण अशुद्ध होता है । जो शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं उन्हें अशुद्ध—सराग आत्मा का अनुभव नहीं होता । शुद्ध आत्मा का अनुभव करते समय शुद्धनय का हि अवलंब लेना हितकर होता है; क्यों कि वह शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कानेवाला होनेसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान—अनुभव करता है । नित्य एकस्वभावरूप एकत्व हि शुद्धनय का विषय होनेसे उमीको हि वह प्रकट करता है । अतः आत्मा का शुद्ध एक ज्ञायकभाव को प्रकट करनेका उसका स्वभाव होनेसे उसी एक ज्ञायकभाव को हि वह प्रकट करता है—आत्मा के अनतधर्मों को या उसके अशुद्ध भावों को वह प्रकट नहीं करता । ममूभू आत्मा का एक ज्ञायकभावयुक्त शुद्ध आत्मा हि प्राप्य होनेसे उसकी प्राप्ति करनेके लिए शुद्धनय का अवलंब लेना हि उपयुक्त है—हितकर है; क्यों कि शुद्धात्मा की प्राप्ति करनेके लिए शुद्धनय हि सहायक हो सकती है । जो पुरुष क्रम से तपामे जानेवाले अशुद्ध सुवर्ण के समान जो आत्मा अशुद्ध होती है उसका अर्थात् सराग अवस्था से युक्त आत्मा का अनुभव करते हैं उनमें शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेकी योग्यता न होनेसे वे शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते । उनके विषय में व्यवहारनय हि प्रयोजनवान्—उपयुक्त होता है । यह व्यवहारनय बंधक होनेसे सरागसम्पद्विष्ट के शुभबन्ध का हि कारण होता है । इस व्यवहारनय का विषय अशुद्ध द्रव्य होनेसे उत्कृष्ट एकधर्मवाले द्रव्य का अनेकधर्मस्वत्व को वह व्यक्त करता है । उत्कृष्ट एकधर्मवाले पदार्थ का अनेकधर्मस्वत्व का नाम हि उसकी अशुद्धता है । जो एकधर्मात्मक—एकज्ञायकभावात्मक द्रव्य को अर्थात् आत्मा की

प्रकट करता है वह व्यवहारण्य अनूतार्थ आत्मा को हि प्रकट करता है। इस अनेकधर्मात्मकत्व के प्रतिपादन के द्वारा वह भूतार्थ आत्मा का हि प्रतिपादन करता है, फिर भले हि वह शुद्धनिश्चय के समान भूतार्थ न होता हो। जिस- प्रकार एकत्र प्रथित नानाविध रत्नों के विषय में प्रतिपादन किया जानेसे मालाविषयक प्रतिपादन हो जाता है उसीप्रकार आत्मब्रह्म के एकधर्म के पर्यायभूत अनेकधर्मों का प्रतिपादन किया जानेसे एकत्रायकभावात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाता है। अतः व्यवहारण्य वस्तु के अनेकधर्मात्मकत्व का प्रतिपादक होनेपर भी एक असाधारणधर्मा-त्मक ब्रह्म का प्रतिपादक होता है यह स्पष्ट हो जाता है। इस नय का हि सरागसम्बन्धी अवलंब ले सकता है और उसे लेना भी चाहिये; क्यों कि शुद्धनय का अवलंब लेने की शक्ति वह सराग होनेसे उसमें नहीं होती। व्यवहारण्य से तीर्थ की ओर निश्चयनय से तीर्थफल की व्यवस्था बन जानेसे अपनी परिणतियों के स्वरूप के अनुसार दोनों नयों का अवलंब करना चाहिये।

निश्चय और व्यवहार इन दोनों में से सिर्फ किसी एक का आश्रय करनेसे मिथ्याकान्त हो जाता है। निश्चय साध्य है और व्यवहार उसका साधक है। यदि सिर्फ निश्चय का अवलंब किया गया तो व्यवहार विफल हो जायगा और साधक व्यवहार के अभाव में साध्यरूप निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। यदि सिर्फ निश्चय का अवलंब किया तो साध्य के अभाव में साधन विफल हो जायगा। अतः दोनों का अवलंब लेना हि नितान्त आवश्यक है। कहा भी है कि—

णो व्यवहारेण विणा णिच्छयसिद्धी कया वि णिद्विदुःठा ।
साहणहेऊ जम्हा तस्स य सो भणिय व्यवहारो ॥

अर्थ— जब व्यवहारण्य निश्चयनय की साधनभूत हेतु बतलाई है तब व्यवहारण्य का अभाव होनेपर निश्चयनय की सिद्धि किसी तरहसे भी निद्विष्ट नहीं हो सकती। भावार्थ— साधन का अभाव होनेपर साध्य की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ऐसा न्यायशास्त्र का सिद्धान्त है। व्यवहारण्य निश्चयनय की साधनभूत होनेसे उसके अभाव में निश्चयनय की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। अतः शुद्धनिश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहारण्य का आश्रय करना नितान्त आवश्यक है। व्यवहारण्य के अभाव में निश्चय की प्राप्ति होती है ऐसा मानना साधन के अभाव में साध्य-सिद्धि होती है ऐसा माननेके समान है। उपादानकारण के या निमित्तकारण के अभाव में कार्य की सिद्धि क्या किसीने कभी देखी है ?

और एक विचारणीय बात यह है कि यदि सिर्फ निश्चयनय को सर्वथा आवेय मानकर और व्यवहारण्य को सर्वथा हेय समझकर उसका अभाव कर दिया तो सभी गतियों में जीव को सर्वथा शुद्ध हि मानना पड़ेगा; क्यों कि शुद्धनय की दृष्टि से जीव सर्वथा शुद्ध हि होता है। ऐसा माननेपर जीव की संसार अवस्था का भी सर्वथा अभाव मानना पड़ेगा। संसार का अभाव माननेसे बंध अवस्था का भी अभाव मानना होगा और बंध अवस्था का अभाव माननेसे मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। सांख्य इससे अधिक और क्या कहते हैं ? ' न ब्रह्मते न मृच्यते पुत्रवः ' इस वाक्य के द्वारा इसी अभिप्राय को ईश्वरकृष्ण ने अपनी माख्यकारिका में व्यक्त किया है। अतः किसी अवस्था में व्यवहारण्य को गौण महत्त्वमें कोई आपत्ति नहीं है तो भी किसी अवस्था में उसे भी मुख्यता वेनी होगी ही।

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाडके जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्ते एव ॥ ४ ॥

अन्वय— ये वान्तमोहाः स्यात्पदाडके उभयनयविरोधध्वंसिनि जिनवचसि स्वयं रमन्ते ते अनव अनयपक्षाक्षुण्ण समयसारं उच्चैः परं ज्योतिः सपदि ईक्षन्ते एव ।

अर्थ— मोहनीय को सातप्रकृतियों को निकालकर मिथ्यात्वादि विभावभावरूप से परिणत न होनेसे स्यात्का- रमुद्रित शुद्धनय और व्यवहारण्य में होनेवाले विरोध का विध्वंस करनेवाले जिनैब्रह्मगवान् के वचन में स्वयं रत होते

हैं वे मनातन-अनाविनिघन, कुनय का पक्ष केनेवालों के द्वारा अर्थात्, ज्ञानस्वभाव आत्मा के सारमूल अर्थात् उत्कृष्ट तेज को (ज्ञानरूप तेज को) केवलज्ञान को अर्थात् आत्मा के ज्ञायकरूप एकमात्र स्वभाव को शीघ्र देखते हैं—उसके उस स्वभाव का अवश्यमेव अनुभव करते हैं ।

त. प्र.— ये पुरुषाः वान्तमोहाः उद्योगोसप्तप्रकृतिकमोहाः बहिष्कृताप्रत्याख्यानावरणविस्फुल्लकमोहनीयाः क्षीणमोहाश्च । निराकृतमोहोदयजनितविभावभावा इत्यर्थः । सप्तप्रकृतिकमोहाभावे सम्यक्त्वोपलब्धिप्रत्याख्यानाविस्फुल्लकमोहशून्यत्वे शुक्लध्यानयोग्यताप्रादुर्भावः सकलमोहक्षये चाधिकलशुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिर्भवतीति त्रिवारं वान्तमोहशब्दग्रहणमावश्यकं प्रतिभाति । स्यादिति पदं स्यात्पदमङ्को लक्ष्म यस्य तत् । तस्मिन् । क्रियापदप्रतिरूपकाव्ययसञ्ज्ञकमनेकान्तसाधकं कथञ्चिच्चर्च्येद्योतकं केवलज्ञान-सम्मिश्रमिदं स्यात्पदम् । उभयनयविरोधध्वंसिनि—उभयोनययोनिश्चयव्यवहारनययोर्विरोधः उभयनय-विरोधः । तं ध्वंसयतीत्युभयनयविरोधध्वंसि । तस्मिन् । एकद्रव्यानंकेधर्मविषयैकद्रव्यैकधर्मविषयत्वाद्भूदाभेदप्रधानत्वाद्बन्धकमोक्षक्त्वाच्चोभयोर्यवहारनिश्चययोर्विरोधोऽज्ञान्यपेक्षया, ज्ञान्यपेक्षया तु विरोधाभावस्तद्ध्वंसितवपहन् । तस्मिन् । जिनवचसि भगवज्जिनेन्द्रमुखारविन्दस्विन्द्याप्ततमे हेतुकृत-बाधधानाहं निखिलजीवजातहिते वचसि रमन्ते रता भवन्ति व्यपगतसप्तप्रकृतिकमोहोदयप्रादुर्भावित-मिथ्यात्वाच्चात्मकभावमोहान्धतमसत्त्वाद्वाद्वाद्वाद्भवन्तीति भावः । ते पुरुषा अनवमनानघनतत्त्वादुत्पत्तिविकलत्वात्सनातनमनयपक्षाक्षुण्ण कुनयपक्षपातिभिरव्याहतम् । न नयः अनयः । कुनय इत्यर्थः ; नञःप्रशस्तशस्यार्थवचनः । अनयः कुनय पक्षो येषां तेऽनयपक्षाः । अप्रशस्तनयपक्षपातिन इत्यर्थः । तैरक्षुण्णमव्याहतमप्रतिहतमनयपक्षाक्षुण्णम् । एकान्तपक्षपालिभिरजनितदोषमित्यभिप्रायः । समयसारं-समयः सम्यग्ज्ञानं सारो मूलतत्त्वं परमार्थो यस्य तत् । उच्चैरत्यर्थमतिशयेन परमुत्कृष्टं उद्योतिजानितेजः सपदि कषायक्षयसमकालं ईक्षन्ते एवाबलोकयन्त्येव । एवकारोऽत्रावधारणार्थकः । तेन निश्चयेनावलोकयन्तीत्यर्थः । केवलज्ञानं प्राप्नुवन्तीति भावः ।

विवेचन—जिनके दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियों का और चारित्रमोहनीय की—अन्तानुबन्धी की चार प्रकृतियों का अभाव हो जाता है-उपम या क्षय हो जाता है उनके मिथ्यात्वादिरूपविभावपरिणतियों का अभाव होने पर सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव हो जाता है-उनके सामान्यतः आत्मोपलब्धि होने है और वे जिनेन्द्रमगवान् के वचन में रत हो जाते हैं-उसका गाढ़ भ्रदान करते हैं । अप्रत्याख्यानावरणविस्फुल्लकमोहा का अभाव हो जानेपर उनमें शुक्ल-ध्यान की योग्यता व्यक्त हो जाती है और उस योग्यता के कारण वे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने लग जाते हैं । बाध में मोहनीयकर्म का मर्णांतः क्षय हो जानेपर शुद्ध आत्मरूप में परिणत हो जाते हैं । जिस समय मोहनीयकर्म का पूर्णतः क्षय होता है उसी समय क्षीणमोह आत्मा के शुद्धस्वरूप की अर्थात् शुद्धज्ञायकभाव की उपलब्धि हो जाती है । ऐसी मोहरहित जो आत्माएं स्यात्कारमुद्रात्कित और स्वाद्वादविद्या से युक्त होनेसे शुद्धनिश्चय-ज्ञ और मोहान्त इतने होनेवाले विरोध का परिहार करनेपाए जिनेन्द्रमगवान् के वचन में रत हो जाते हैं वे अन्यायमन-मनातन होनेसे अनुपपन्न, नयाभासी का पक्ष पकड़नेवालों के द्वारा बाधित न किये गये, सम्यग्ज्ञान जिस का मूलतत्त्वं है ऐसे अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञान के तेज को जिस समय मोहनीयकर्म का मर्णांतः क्षय हो जाता है उसी समय प्रकट होते हैं वे देखते हैं-उमका अनुभव करने लग जाते हैं-उस तेज के रूप से परिणत हो जाते हैं । शुद्धनिश्च-यनय एक द्रव्य के एक धर्म का प्रतिपादक होनेसे और व्यवहारनय एक द्रव्य के अनेक धर्मों का या जलनगमंभव का प्रतिपादक होनेसे शुद्धनय अर्थात्प्रधान-अर्थात् का प्रतिपादक और व्यवहारनय तादात्म्यसंबंधवाले गुणगुणी आदि में भेद का और दो भिन्न पदार्थों के अर्थात् का उपचार से प्रतिपादक होनेसे और शुद्धनय मोक्षक और व्यवहारनय अर्थात् होनेसे उनमें विरोध होता है-दिखाई देता है । इस विरोध का परिहार स्वाद्वादविद्या से युक्त जिनवचन ही

करता है; क्यों कि स्वात्पर्य कर्षयित् इस अर्थ का द्योतक है। कलश में प्रयुक्त किया गया एककार शुद्धात्मेशान किया का सद्गुरुध नियम से होता है इस अतिप्राय को प्रकट करनेवाला होनेसे उस किया के विषय में संदेह को अशक्य हि नहीं मिलता है।

जिनागम में यदार्थ का निर्णय स्याद्वाचविद्या के द्वारा किया जानसे वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। जिनागम में रत होनेवालों का मोहनीयोदयजन्म विभावभावरूप अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान का अभाव हो जानेपर इन्द्रियभूत से स्वसंवेदनात्मक भावभूत की प्राप्ति हो जाती है। भावभूत से केवलज्ञानस्वरूप आत्मा के शुद्ध ज्ञायकभाव का प्रावृर्षाव हो जाता है। इस शुद्धज्ञायकभावरूपस्वभाव की प्राप्ति का नाम हि मोक्ष है-अपवर्ग है। इसतरह जो जिनागम में रत होते हैं और जिन में मोहनीय का अभाव होता है ऐसी भव्य आत्माओं को शुद्धज्ञायकभाव की प्राप्ति हो जाती है।

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः ।

तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् ॥ ५ ॥

अन्वय-इह पदव्यां निहितपदानां व्यवहारनयः यद्यपि प्राक् हस्तावलम्बः स्यात् तदपि परविरहितं चिच्चमत्कारमात्रं परमं अर्थं अन्तः पश्यतां एष न किञ्चित् ।

अर्थ-जिन्होंने इस मार्ग में पेर रखा है या जो निश्चयमोक्षमार्ग की-निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति के लिए व्यवहाररत्नत्रय के रूप से अर्थात् सरागरत्नत्रय के रूप से परिणत होते हैं उनके लिए यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में व्यवहारनय निश्चितरूप से हस्तावलम्बन है-निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति का निश्चितरूप से साधन है तो भी जो परविरहित अर्थात् कर्मपुद्गलों से और आत्मा के विभावभावों से रहित, चिच्चमत्कारमात्ररूप-शुद्धज्ञायकभाव-मात्ररूप परम अर्थ को-शुद्ध आत्मा को देखने है-जानते हैं-उसका अनुभव करते हैं उनके लिए वह व्यवहारनय कुछ भी नहीं है-निष्प्रयोजन है-हितकर नहीं है।

त. प्र.-इह पदव्यां मोक्षप्राप्तिसाधनभूते रत्नत्रयात्मके मार्गे निहितपदानां प्रस्थाप्यमानचरणानां । निधातुं स्थापयितुमारब्ध निहितम् । आद्यकर्मणि क्तः । पदं चरणमुद्यमो वा । पदव्यामिति विषयसप्तमोपहृणे भोक्षमार्गप्राप्त्यर्थमारब्धोद्यमानाम् । निश्चयरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमारब्धोद्यमानामित्यभिप्रायः । व्यवहाररत्नत्रयमुरीकृत्य तद्रूपेण परिणम्य वा निश्चयरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमारब्धपुरुषकाराणामित्याज्ञायः । तदारम्भण चाप्रत्याख्यानादिकषाये सत्यपि विभावभावात्मकत्वेन भेदज्ञानसामर्थ्यादपरिणमनमेव । वीतरागरत्नत्रयप्राप्तये समारब्धोद्यमानां तेषां व्यवहरणनयोऽभूतार्थस्सन्नपि परमार्थप्रतिपादकत्वाद्वितकरत्वाद्यद्यपि प्राक् पृथक्तन्यां प्रारम्भावस्थायां हन्त निश्चयेन । 'दाने निश्चये च हन्तकारः' इति क्षीरस्वामी स्वोपज्ञामरटीकायाम् । हस्तावलम्बः करावलम्बनम् । वीतरागरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमग्रतो मोक्षमार्गे प्रस्थातुमालम्बनभूतः । साधतभूतः इत्यर्थः । स्याद्भवति । तदपि तथापि परविरहितं-कर्मपुद्गलतज्जनितविभावाम्यां रहित परित्यक्तम् । तद्विदित्यविकलमित्यर्थः । चिच्चमत्कारमात्रं तादात्म्यापन्नचेतन्यात्मकज्ञायकस्वभावमात्र परममर्थं शुद्धचेतन्यलक्षणमात्मानमन्तोऽभ्यन्तरे चेतसि पश्यतां शुद्धात्मानुभववतां एष व्यवहारनयो न किञ्चित् न प्रयोजनवान् । हितकरो नेति भावः ।

बिबेचन- मोक्षप्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रयात्मक मार्गपर जिन्होंने पेर रखा है अर्थात् रत्नत्रयरूप से परिणत हुए हैं या सम्यक्त्व की जिन्हे प्राप्ति हो गयी है किन्तु जिनकी रागरूप विभावभावात्मक परिणति होती रहती है ऐसे सागसम्यक्त्वों के विषय में व्यवहारनय हितकर होती है और वह व्यवहारनय जब वे वीतरागरत्नत्रय की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब निश्चितरूप से सहायक होता है; क्यों कि उस व्यवहार के आलम्बन से हि उनमें

‘विशिष्ट शुद्ध-शुक्लधामा की पीथता अधिभूत होती है। अतः ऐसे सरागावस्थापन्न जीवों के विषय में भोजनार्थ के प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि व्यवहारनय सप्रयोजन होती है तो भी जो द्रव्यकर्म और भावकर्मों से रहित होता है, ऐसे ज्ञायकभावमात्रस्वभाववाले परम अर्थ को-शुद्ध आत्मा को देखते हैं-उसका साक्षात्कार करते हैं-उसको जानते हैं-उसका अनुभव करते हैं उनकी दृष्टि में वह व्यवहारनय कुछ नहीं है-प्रयोजनवान् नहीं है-उपयुक्त नहीं है। साध्य की सिद्धि हो जानेपर साधन की आवश्यकता कदापि नहीं होती। व्यवहाररत्नत्रय साध्य होता है और निश्चयरत्नत्रय या बीतरागरत्नत्रय साध्य होता है। बीतराग सम्यक्त्व की या बीतरागरत्नत्रय की प्राप्ति हो जानेपर सरागसम्यक्त्व को आवश्यक मानना बीतराग अवस्था में भी जीव की सराग अवस्था की अपेक्षा करना है। एक काल में जीव की सराग और बीतराग इन दोनों अवस्थाओं का होना असंभव है; क्योंकि जीव की एक काल में दो अवस्थाएं नहीं हो सकती। अतः सरागावस्था और बीतरागावस्था इनमें पीथाप्य होनेसे, बीतराग अवस्था में सरागता का अभाव होनेसे, दोनों अवस्थाएं एकहि आत्मा की होनेसे और बीतराग अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर सरागावस्था रूप साधन का अभाव हो जानेसे शुद्धात्मा का अनुभव करनेवालों के विषय में व्यवहारनय कुछ भी नहीं होती, फिर उसका सप्रयोजनत्व तो दूर हि रह जाता है। जिसका अस्तित्व हि नहीं होता उसका प्रयोजनवत्त्व कैसे हो सकता है? कहा भी है कि-

व्यवहारवो बंधो मोक्खो जम्हा सहावसंजुत्तो ।

तम्हा कुरु तं गउणं सहावमाराहणाकाले ॥

अर्थ- जब व्यवहार से बंध होता है और जब मुक्तायस्या में आत्मा स्वभावसंयुक्त होती है अर्थात् शुद्धस्वभाववाली होती है तब स्वभाव की पूर्णरूप से सिद्धि करने समय उस व्यवहारनय को गौण कर दो। और भी देखिए-

णिच्छयवो खलु मोक्खो बंधो व्यवहारचारिणो जम्हा ।

तम्हा णिव्वुदिकामो व्यवहारं चयदु तिविहेण ॥

अर्थ- जब (शुद्ध) निश्चय से मोक्ष होती है और व्यवहार का अवलंब करनेवाले के बंध होता है तब मोक्ष की इच्छा करनेवाले जीव को मन-वचन-काय से व्यवहार का त्याग करना चाहिये।

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्नुयं वस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमांसात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

अन्वय-यत् इह शुद्धनयत एकत्वे नियतस्य, व्याप्नु, पूर्णज्ञानघनस्य अस्य आत्मन एतद् द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् दर्शन एव सम्यग्दर्शन (यद्) अय आत्मा च नियमात् तावान् तत् इमां नव-तत्त्वसन्ततिं मुक्त्वा अय नः आत्मा एकः अस्तु ।

अर्थ- जब इस संसारावस्था में या व्यवहारनय का अवलंबन लेनेकी जिम्में आवश्यकता होती है ऐसी अवस्था में शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धज्ञानघनमात्र स्वभाव में एकत्व में नियमितरूप में होती है और जो (अपने गुणों और पर्यायों को) नियम से व्यापती है ऐसी पूर्णज्ञानघनरूप इम आत्मा का यह जो अन्य (अचेतन) द्रव्यों से पृथक् रूप से-भिन्नरूप से देखना-जानना है वहि सम्यग्दर्शन है और जब यह आत्मा नियम से उन्हीं प्रमाणवाली है (सम्यग्दर्शनमात्रात्मक है) तब इम नवतत्त्वों की परम्परा को छोड़कर यह हमारी आत्मा एक (शुद्ध) हो या यह एक (शुद्ध) हि आत्मा हमारी हो जाओ अर्थात् ऐसी नितरा शुद्ध आत्मा की हमें प्राप्ति हो ।

त. प्र.—यत् यस्मात्कारणात् इह संसारावस्थायां व्यवहारनयावलम्बनावस्थायां वा शुद्धनयतो भूतार्थविषयशुद्धनिश्चयनयार्पणायामेकत्वे शुद्धज्ञायकभावस्वभावत्वेन च नियतस्य नियमेन स्थितस्य । कर्मबद्धावस्थायां ज्ञायकभावात्मकस्वभावस्य कर्मपुद्गलावृत्तत्वेऽपि न तत्तुच्छाभावो यतः सम्भवति ततस्तस्य नियमेन ज्ञायकभावात्मकस्वभावस्थितत्वेन नानेकत्वमेकव्यक्तितमत्वातिक्रमणं सम्भवति । घनाघनघनसङ्घातसमावृत्तत्वेऽपि सूर्याचन्द्रमसोरन्यतरः कोऽपि न स्वीयस्वभावभूतं प्रकाशकत्वं परित्यजति । ततश्च नेकत्वमपि । ततस्तयोर्थथा स्वस्वभावापरित्यागादेकत्वं तयोः कोऽप्यन्यतरो न विमुञ्चति तथा कर्मावृत्तत्वेऽप्यात्मा स्वस्वभावापरित्यागादेकत्वं न विमुञ्चतीति भावः । ततस्तस्य शुद्धनयापेक्षयैकत्वे नियता स्थितिः परित्यक्तव्यम् । व्याप्तुः स्वगुणपर्यायव्यापनक्रियाकर्तुः यद्वा स्वगुणपर्यायान्त्वभावेन साधु व्याप्नोतीति व्याप्ता । तस्य । 'शीलघर्मसाधौ तून् ' इति शीलार्थे साध्यर्थे वा तून् । पूर्णज्ञानघनस्य-निर्वृत्तविमलकेवलबोधस्वभावस्य । अनेन संवृतविमलकेवलबोधाद्बद्धावस्थादात्मनोऽस्य व्यवच्छेदोऽस्तीति ध्वनितम् । अस्य शुद्धस्यात्मनो जीवस्य द्रव्यान्तरेभ्यः शुद्धज्ञानघनकस्वभावविकलेभ्योऽचेतनस्वभावेभ्यो धर्माधर्माद्विपञ्चतयोच्चेतनपदार्थेभ्यः पृथग्भिन्नत्वेन दर्शनमवलोकनं ज्ञानमनुभवत चैव सम्यग्दर्शनम् । यदयं सम्यग्दर्शनपरिणत । सम्यग्दर्शनाद्विषयस्य शुद्धनिश्चयापेक्षया ज्ञानमात्रस्वरूपत्वाज्ज्ञानादभिन्नत्वात्म्यस्यैव परिणतस्य ज्ञानमात्रात्मकत्वमायाति । आत्मा च नियमाश्रित्यमेव । निश्चयेनेत्यर्थः । तावान्सम्यग्दर्शनप्रमाण' । प्रमाणनयप्रसिद्धशुद्धज्ञानघनस्वभावः इत्यर्थः । तन् तस्मात्कारणादिभावेन नवतत्त्वसन्तीति नवतत्त्वमालिकाम् । नवानां जीवाजीवान्वादीनां पदार्थानां सन्तीति मालिका परम्परा सुक्त्वा विज्ञायःयमेष नोऽस्माकमात्मा एकः केवलः शुद्धज्ञानघनकस्वभावोऽस्तु भवतु । कर्मपुद्गलतज्जनितविभावभावविकलो भवत्वित्यर्थः ।

विवेचन—यथास्थित अर्थ को जो अपना विषय बनाती है ऐसी शुद्धनय की अपेक्षा से आत्मा एक ज्ञायक-भावरूपस्वभाववाली होनेसे उसका एकत्व-एकमात्रव्यक्तितमत्व होता है, अपने विशुद्ध गुणों को और पर्यायों को व्यापने का उसका स्वभाव होता है और पूर्णज्ञानघनरूप होती है । इस ममार अवस्था में कहे जा सकते हैं कि ज्ञानघन को योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यवहारनय का अवलंब लेना आवश्यक होता है ऐसी अवस्था में कहे जा सकते हैं कि जब जीव उक्तप्रकार की आत्मा को धर्माधर्मादिप्रकारका अचेतन द्रव्यों से पृथक् रूप से देखता है तब उसके सम्यग्दर्शन व्यक्त होता है । भेदज्ञान से सम्यक्त्व का आरंभमंद होता है यह अभिप्राय उक्त कथन से व्यक्त हो जाता है । इसके पहले सरागम्य-दृष्टि को शुद्धात्मा की अनुभूति की योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यवहारनय का अवलंब लेना आवश्यक है यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है । माराज, शुद्ध आत्मा को भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों से भिन्नरूप से देखने का नाम ही शुद्धनय की दृष्टि से सम्यग्दर्शन है । आत्मा सम्यग्दर्शनप्रमाणवाली होती है । कहने का भाव यह है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है; शरीर कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होनेपर भी परमार्थतः अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से उनमें भेद नहीं है और उनमें भेद का अभाव होनेसे आत्मा के सम्यग्दर्शनप्रमाणत्व से उसके सम्यग्ज्ञानप्रमाणत्व का बोध हो जाता है । कदा भा कि—

अप्या जाणपमाणं णाणं खलु होइ जीवपरिमाणं ।

ण वि णूणं ण वि अहियं जह दोवो तेउपरिमाणो ॥

अर्थ— आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है और ज्ञान जीवपरिमाण होता है । वह आत्मा और उसका ज्ञान न एक दूसरेसे कम होता है और न अधिक भी, जैसे तेजप्रमाण दीपक ।

जैसे दीपक तेजपरिमाण होता है और तेज दीपकपरिमाण होता है—कम भी होता नहीं और अधिक भी

होता नहीं उसीप्रकार आत्मा ज्ञानपरिमाण होती है और ज्ञान आत्मपरिमाण होता है-न कम होता है और न अधिक भी । ऐसी शुद्ध आत्मा को परब्रह्मों से जो भिन्नरूप से देखना है-उसका अनुभव करना है वहि सम्यग्दर्शन है-सम्यग्-ज्ञान है । इसलिए नव पदायों की परंपरा से वस्तुतः भिन्न यह मेरी आत्मा एकत्व अर्थात् ज्ञायकभावस्वभावत्व मुझे प्राप्त हो । यहां आत्मा के एक शुद्ध ज्ञायकभावरूपस्वभाव की प्राप्ति को इच्छा व्यक्त की गयी है ।

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् । नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥७॥

अन्वय- अतः नवतत्त्वगतत्वे अपि यत् एकत्वं न मुञ्चति तत् शुद्धनयायत्तं ज्योतिः प्रत्यक् चकास्ति ।

अर्थ- नव पदायों में शामिल हुई होनेपर भी जो एकत्व जो-ज्ञायकभावरूपस्वभाव में नियतरूप से स्थित रहना-छोडती नहीं यह शुद्धनय के अधीन होनेवाली ज्योति-आत्मरूप तेज अंतरंग में प्रकाशमान होती है ।

त प्र- अतो भेदज्ञानात्मकसम्यग्दर्शनान्नवतत्त्वगतत्वेऽपि नवतत्त्वमालिकायां रत्नावल्यां रत्न-विशेषवद्प्रथितत्वेऽपि । नवानि नवसङ्ख्याकानि च तानि तत्त्वानि पदार्थाश्च तवतत्त्वानि । तेषु गतं प्राप्तम् । तस्य भाव । तस्मिन् । यत् ज्योतिः ज्ञानतेजस्कमात्मद्रव्यम् । एकत्वं शुद्धज्ञायकभावरूपैकस्वभावत्वादेकव्यक्तितमत्त्व न मुञ्चति न परित्यजति तत् शुद्धनयायत्तं यथास्थितार्थविषयशुद्ध-निश्चयनयाधीनम् । शुद्धः परमार्थविषयो नयः प्रमाणगृहीतार्थैकदेशप्राप्ती ज्ञानविशेषो शुद्धनयः । तस्मिन्नायत्तमधीनं शुद्धनयायत्तम् । ज्योतिर्ज्ञानतेजस्कमात्मद्रव्यं शुद्धं प्रत्यगन्तः । स्वसंवेदनज्ञाने इत्यर्थः । चकास्ति प्रद्योतते । प्रकटीभवतीत्यर्थः ।

विवेचन- भेदज्ञानस्वरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जानेपर जीव, अजीव, आत्त्व, बंध, संबन्ध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन तत्त्वों की मालिका में शामिल हुआ होनेपर भी ज्ञानतेजोरूप ज्ञायकभावरूप एकमात्र-स्वभाववाला होनेसे जो एकत्व का-एकव्यक्तितमत्त्व का-असाधारणव्यक्तितमत्त्व का त्याग नहीं करता वह आत्मद्रव्य अंतरंग में अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान में प्रकट होता है-स्वसंवेदनज्ञान से उसका अनुभव किया जाता है । कहनेका भाव यह है कि भेदविज्ञान के व्यक्त हो जानेपर शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है-अन्यथा नहीं ।

भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपावं च ।

आसवसंवसणिज्जर बंधो मोक्षवो य सम्मत्तं ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगताः जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आस्त्रवसंवरनिर्जराः बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ- (जीवाजीवौ च) जीव और अजीव, (पुण्यपापं च) पुण्य और पाप, (आत्त्व-संवरानिर्जराः) आत्त्व, मवर, निर्जरा (बन्धः) बन्ध (मोक्षः च) और मोक्ष ये नव तत्त्व (भूतार्थेन) जिसका विषय यथास्थित पदार्थ होता है ऐसे शुद्धनय के द्वारा (अभिगताः) जब जाने जाते हैं तब वे सम्यक्त्वोत्पत्ति का निमित्तकारण होनेसे कारणपर कार्य का उपचार किया जानेसे अर्थात् सम्यक्त्वोत्पत्ति के निमित्तकारणभूत नवतत्त्वोपर सम्यक्त्वरूपकार्य का उपचार करनेसे (सम्यक्त्वं) वे नवतत्त्व सम्यक्त्व हैं-वे सम्यक्त्व कहे जाते हैं ।

[जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्त्व, मवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप से ही जब वे जाने जाते हैं तब उनके यथार्थस्वरूप का ज्ञान सम्यक्त्वोत्पत्ति का निमित्तकारण पडता है; क्यों कि

उनके यथार्थस्वरूप के ज्ञान से जीव के यथार्थस्वरूप का ज्ञान हो जानेसे आत्मस्वरूप की उपलब्धि होती है। इस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला जो सम्यक्त्व होता है वह औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इनमें से कौनसा भी हो, किन्तु वह सराग हि होता है; क्यों कि अप्रत्यास्थानादि कषायों का उदय होनेसे आत्मा की सराग अवस्था बनी रहती है। अतः नवतत्त्वों के यथार्थस्वरूप का ज्ञान सरागसम्यक्त्व का या व्यवहारसम्यक्त्व का हि निमित्त-कारण पड़ता है और इसकारण से उपचार से उनको जो सम्यक्त्वसत्ता होती है वह व्यवहारसम्यक्त्वसूचक है।]

आ. ख्या.— अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्ते एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं अभूतार्थनयेन व्यपविश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेषु एकत्वद्योतिना भूतार्थनयेन एकत्वं उपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनः अनुभूतेः आत्मख्यातिलक्षणायाः सम्पद्यमानत्वात् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं, आस्त्राव्यास्त्रावकोभयं आस्त्रं, संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बन्धयबन्धकोभयं बन्धः, मोक्ष्यमोक्षकोभयं मोक्षः, स्वयं एकस्य पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवौ इति । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वानि अमूनि जीवपुद्गलयोः अनादिबन्धपर्यायं उपेत्य अनुभूयमानतायां भूतार्थानि । अथ च एकजीवद्रव्यस्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थानि, ततः अमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेन एकः जीव एव प्रद्योतते । तथा अन्तर्दृष्ट्या ज्ञायकः भावः जीवः, जीवस्य विकारहेतुः अजीवः, केवलजीवविकारा च पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः । केवलाजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाः इति नवतत्त्वानि अमूनि अपि जीवद्रव्यस्वभाव अपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेन अनुभूयमानतायां भूतार्थानि । अथ च सकलकाल एव अस्खन्तं एक जीवद्रव्यस्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थानि ततः अमीषु अपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेन एकः जीवः एव प्रद्योतते । एवं असौ एकत्वेन द्योतमातः शुद्धनयत्वेन अनुभूयते एव । या तु अनुभूतिः सा आत्मख्यातिः एव । आत्मख्यातिः तु उभयदर्शनं । इति समस्त एव निरवद्यम् ॥

त. प्र.— अमूयेतानि हि एव । अतः हिदाब्दोऽवधानार्थद्योतकः । 'हि विशेषोऽवधारणे । हि पादपूर्णे हेतौ' इति । विशदलेखनेः जीवादीनि जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणानि नवतत्त्वानि नवतत्त्वत्वानि तत्त्वानि पदार्थाः भूतार्थेन यथास्थितार्थविषयरूपेणाभिगतानि निर्णीतानि अतः नवतत्त्वसन्ततः भूतार्थत्वं प्राथमिकशक्यापेक्षया, न वास्तव, परमसमाधिकाले तेषामभूतार्थत्वात् । जीवद्वेषेतेनालक्षणोऽजीवोऽन्यतत्त्वस्वरूपः पुण्यपापे जीवाजीवसंश्लेषात्मकबन्धस्वरूपे शुभाशुभात्मकजीवपरिणामनिष्पत्तिनिमित्तभूत इत्येवम्प्रकारेण भूतार्थस्वरूपेण भूतार्थनयेन ज्ञातानीति भावः । समञ्जसि पूर्णत्वेन जानातीति सभ्यक् । अञ्जतेः क्वी रूपम् । अञ्जतेर्गत्यर्थत्वाज्ज्ञानार्थत्वं, सर्वेषां गत्यर्थानि ज्ञानार्थत्वात् । तेन सम्यंगत्यस्य केवलज्ञानवानात्मेत्यर्थः । तस्य दर्शनं शुद्धात्मस्वरूपावलोकनक्रियायाः साध्यफलसाधनमित्यर्थः । अत्र दर्शनशब्दः करणसाधनः । 'करणधारे चानट्' इति करणेऽट् । श्रीमद्भिरकालकवेवरेपि 'दशे करणादिसाधने युटि दर्शनशब्दो व्याख्यातः'

(रा. वा. १।२।२) ' ज्ञानदर्शनयोः करणसाधनत्वं कर्मसाधनश्चात्रिशाब्दः ' (रा. वा. १।१।४) इत्युक्तम् । तेन ज्ञायकभावंकमात्रस्वभावस्यात्मनोऽवलोकनस्य ज्ञानस्य च साध्यकतमसाधनं भवन्तीत्यर्थः । सम्पद्यन्त एव भवन्त्येव । अत्रैककारस्यावधारणार्थकत्वाभिप्रेयमेन भवन्तीति भावः । अमीष्वेतेषु नवतत्त्वेषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं व्यवहारधर्मप्रवृत्त्यर्थं शुद्धात्मोपलब्ध्युपायप्रवृत्त्यर्थं ज्ञानदर्शनप्रवृत्त्यर्थं वा । ' कौटिल्ये बन्धभेदे च तीर्थं शास्त्रावतारयोः । पुण्यभ्रमहापात्रोपायोपाध्यायदर्शनं ' इति विश्वलोचने । अभूतार्थनयेन । अभूतोऽयथास्थितार्थोऽर्थो विषयो यस्य सः । अभूतार्थश्चास्ती नयश्चाभूतार्थनयः । तेन । अभिन्नयोभिन्नत्वस्य प्ररूपणाद्भिन्नयोश्चाभिन्नत्वस्योपचारेण निरूपणाद्व्यवहारनयस्यैवाभूतार्थनयपदेन ग्रहणम् । व्यपदिश्यमानेषु नवतत्त्वान्यमूनि भूतार्थानाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्ते इति सम्यग्दर्शनत्वेन प्रतिपाद्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु तत्सञ्ज्ञेषु नवतत्त्वेषु नवपदार्थेष्वेकत्वद्योतिना ज्ञायकभावंकस्वभावमात्रत्वादेकत्वमेकमात्रव्यक्तितमत्त्वं प्रकटीकुर्वता भूतार्थनयेन यथास्थितार्थविषयकत्वाद्यथास्थितार्थप्रतिपादकेन शुद्धनयेनैकत्वं ज्ञायकभावमात्रैकस्वभावत्वादानतिक्रान्तैकत्वाद्यदेकत्वं तदुपातीय सम्प्राप्य प्रकटीकृत्य वा शुद्धनयत्वेन शुद्धनयस्वरूपेण व्यवस्थापितस्य प्रसाधितस्यात्मनोऽनुभूतेरनुभवस्यात्मस्थ्यातिलक्षणायाः आत्मस्थ्यातिसञ्ज्ञकस्या आत्मनः स्थ्यातिरनुभूतिरात्मस्थ्यातिः । स्थ्यातिशब्दोऽनुभूत्यर्थवचनः, दर्शनानुभवनावलोकनशब्दानां स्थ्यातिप्रतीतिसवित्यनुभूत्युपलब्धिशब्दानां चकार्थवचनत्वात् । सम्पद्यमानत्वादुपलब्ध्यमानत्वात् । तत्र नवतत्त्वेषु । विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्-विकारमर्हतीति विकार्यः स्वविकारजनने शक्तः परिणामिकशक्तियोगाद् विकार्यो वा । विकरोति विकारं जनयतीति विकारकम् । ' ष्वत्च् ' इति कर्तरि ष्वः । नैमित्तिकशुभाशुभभावरूपपरिणत्यात्मकविकारमर्हतीति तत्र शक्तो वेति विकार्यो जीवः । तादृश जीवविकारजननक्रियाश्रयत्वात्पौद्गलिकं कर्म शुभाशुभजीवपरिणामात्मकार्योत्पादनाद्दिकारकम् । शुभाशुभजीवपरिणामानां तादृशजीवपरिणामनिमित्तकारणभूतानां च द्रव्यकर्मणां पुण्यसञ्ज्ञत्वं पापसञ्ज्ञत्वं चेत्यवधेयम् । आत्माध्यास्त्रावकोभयमास्त्रवः-आस्त्रवणं द्रव्यास्त्रवनिमित्तभूतात्मपरिणमनमर्हतीति तादृशपरिणमने शक्तो वेत्यास्त्राव्यो जीवः । तादृशजीवपरिणामजननक्रियाश्रयत्वात्तादृशजीवपरिणामात्मकार्योत्पादनाच्च पौद्गलिकं कर्मास्त्रावकम् । तादृशजीवपरिणामतदुत्पत्तिनिमित्तकारणभूतद्रव्यकर्मणोरुभयोरप्यास्त्रवभञ्जत्वमित्यवसेयम् । संवार्यसवारकोभय संवरः-मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मनिरोधकगुण्णितिसमित्पक्षमनिप्रेक्षापरीषहृजयचारित्रात्मकात्मपरिणामजननक्रियाश्रयत्वात्तादृशद्रव्यकर्मनिरोधनकार्योत्पादनाच्च जीवः संवारकः । संवरण गुण्ण्यादिस्वरूपजीवपरिणामनिमित्तकर्तृभूतेरागमनक्रियानिरोधनमर्हतीति मन्वार्यं द्रव्यकर्म । निरोधकजीवनिरुध्यमानकर्मणोरुभयोरपि संवरसंज्ञा भवति । निज्यनिर्जरकोभयं निर्जरा-निर्जरण स्वसवेदनात्मकशुक्लध्यानं निमित्तकर्तृभूतेनैकदेशक्षयमर्हतीति निज्यं द्रव्यकर्म । द्रव्यकर्मकदेशक्षयनिमित्तभूतस्वसवेदनात्मकशुक्लध्यानक्रियाश्रयत्वात्कर्मकदेशक्षयरूपकार्योत्पादनाच्च जीवो निर्जरकः । निज्यनिर्जरकयोः कर्मात्मनोर्द्वयोरपि निर्जरासञ्ज्ञत्वम् । बन्ध्यबन्धकोभय बन्धः-बन्धने मिथ्यादर्शनादिरूपस्वोयविभावपरिणामनिमित्तकमिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मभिः संश्लेषमर्हतीति जीवो बन्ध्यः । आत्मबन्धकारित्वाद्बन्धनक्रियाश्रयत्वाद्बन्धनक्रियाकर्तृद्रव्यकर्म बन्धकम् । मिथ्यादर्शनादिरूपविभावमावात्मकपरिणामापन्नस्य जीवस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकपुद्गलपरिणामात्मकद्रव्यकर्मणश्च बन्धसञ्ज्ञोपहितत्वम् । मोक्षमोक्षकोभयं मोक्षः-चतुर्थशुक्लध्यान-

निमग्नश्चतुर्वंशगुणस्थानान्यसमयवर्ती भोचनमहञ्जीवो मोक्ष्यः । तेन तादृशोनात्मना संश्लेषं विमुच्य पृथग्भवद्द्रव्यकर्म मोक्षकम् । चतुर्वंशुक्लध्यानपरिणामवतो जीवस्य तत्परिणामस्य वा द्रव्यकर्मणः पृथग्भवनक्रियात्मकपरिणामस्य च मोक्षसञ्ज्ञा भवति । यद्वा स्वविभावेतरपरिणामैर्निमित्तीभूय कर्मवर्गशाब्दोऽप्युद्गले कर्मरूपविकारजनकत्वात्कलानसामर्थ्यविकलपरिणामजनकत्वाच्च स्वोद्यया-
 विना जीवे च विभावभावाविरूपविकारजनकत्वाज्जीवस्य द्रव्यकर्मणश्च विकारकत्वम् । पारिणामिक-
 शक्तिमत्त्वात्परिणतिक्रियाश्रयणयोग्यत्वाद्द्वयोरपि विकार्यत्वम् । आत्मवर्णं जीवं प्रति आगमनमर्हती-
 त्यात्वाव्यं द्रव्यकर्म । तदात्मवर्णकारणभूताः मिथ्यादर्शनाद्यात्मकाः जीवस्य विभावपरिणामा आत्मा-
 वकाः । सवरणं गुप्तसमित्याविरूपं स्वपरिणामैर्द्रव्यकर्मगमनस्य निरोधनं प्रतिबन्धनकर्मर्हतीति
 जीवः संवार्यः । गुप्त्याविरूपजीवपरिणामैः निरुद्धस्वात्मवर्णक्रियत्वात्स्वयमेव प्रतिबद्धात्मानुगमन-
 कर्मत्वाद्द्रव्यकर्म सवारकम् । स्वसंवेदनरूपः स्वपरिणामं, निमित्तभूतैर्द्रव्यकर्मणः एकदेशक्षयं कर्तुं
 शक्नोतीति निर्जयो जीवः । ' शक्ति लिङ् च ' इति शक्योऽर्थे व्यः । स्वसंवेदनात्मकशुक्लध्यानेन स्वय-
 मेवंकदेशेन क्षीयमाणत्वादेकदेशक्षयणक्रियाश्रयत्वाभिर्जरकं द्रव्यकर्म । मिथ्यादर्शनादिरूपैर्जीवस्य विभा-
 वपरिणामैर्जीवेन सह सश्लेषमर्हतीति द्रष्टव्यकर्म बन्ध्यम् । स्वोयैर्मिथ्यादर्शनादिरूपैर्विभावपरिणामैर्द्रव्य-
 कर्माऽऽत्मना मार्कं सश्लेषमापादयतीति जीवो बन्धकः । जीवस्य कर्ममोचनदात्मिकमत्त्वान्मोचनक्रिया-
 श्रयत्वात्मोचकत्वम् । आत्मनः पृथग्भवनयोग्यत्वाद्द्रव्यकर्मणो मोक्ष्यत्वम् । यद्वा-पर्यायाविकनयेनो-
 त्तरपरिणामाद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायरूपेण परिणमनाहंत्वाज्जीवस्य विकार्यत्वम् ।
 द्रव्याधिकनयेन स्वस्माद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृतत्वाभिन्मित्तकर्ता भूत्वोत्तरपर्यायरूपेण परि-
 णमनादुत्तरपर्यायजननाद्वा जीवस्य विकारकत्वम् । अनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायं प्रति
 यदात्मवर्णमागमनं प्रापणं तदर्हतीति जीवः आत्माव्यः । द्रव्याधिकनयेन स्वतोऽभिन्नं पर्यायाधिकनयेन
 स्वस्माद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायात्मकपरिणतिक्रियाश्रयत्वादात्मवर्णक्रियाकर्तृत्वा-
 दात्मावको जीवः । गुप्त्यादिरूपैः स्वोयैरनन्तरपूर्वपरिणामैर्विभावात्मकपरिणमनक्रियानिरोधनाहंत्वा-
 ज्जीव संवार्यो विभावात्मकपरिणमनक्रियाप्रतिबन्धकत्वाच्च सवारकः । स्वसंवेदनज्ञानात्मकस्वपरि-
 णामैर्निमित्तीकृतैर्विभावपरिणामानामेकदेशेन क्षयकरणसमर्थत्वाज्जीवो विभावपरिणामानामेकदेशक्षय-
 करणक्रियाश्रयत्वाच्च निर्जरकः । पर्यायाधिकनयेनात्मनो भिन्नैर्मिथ्यादर्शनादिरूपैर्विभावपरिणामैरा-
 त्मनः सम्बन्धमर्हतीति जीवो बन्ध्यः, तैर्विभावपरिणामैरात्मानं सम्बन्धनातीति च बन्धकः । नैमित्तिक-
 विभावभावेभ्यः पृथक्करणाहंत्वाज्जीवस्य मोक्ष्यत्व, ततः पृथक्करणक्रियाश्रयत्वात्मोचकत्वं च । अयमेव
 विकार्यविकारकभावादिसंबन्धः पारमाथिकः, तयोः कथञ्चिद्भेदाभेदात्मकत्वाभिन्मित्तनैमित्तिकभावे
 सत्यपि परमार्थतः परिणामपरिणामिभावत्वात् । निमित्तनैमित्तिकभावस्य द्विनिष्ठत्वात्परिणामपरि-
 णामिनोद्विगतयत्वात्प्रायं विकार्यविकारकाविभावः प्रतिषेधनमर्हति । अनन्तरपूर्वपर्यायस्य निमित्तत्वेऽपि
 जीवपुद्गलपरिणामानां निमित्तत्वस्यात्राभावो न सम्भवति, तेषामत्र गुणीभवनमात्रत्वात्, अधिगमज-
 सम्यक्त्वे दर्शनमोहोपशमादिरूपान्तरङ्गहेतोर्गुणीभाववत् । एवमत्र स्वयमेकस्याप्यात्मनः कथञ्चिदने-
 कत्वात्पुण्यपापात्मवर्णनिर्जरबन्धमोक्षोपपत्तिः । जीवकर्मणोर्विकार्यविकारकभावव्यवस्थापने तु तयोः
 कस्मिन्चिदन्यतरस्याभावेऽवशिष्टस्यैकस्य पुण्यपापात्मवर्णनिर्जरबन्धमोक्षोपपत्तिर्न घटते । तदुभयं
 च जीवाजीवाविति-विकार्यविकारकाद्युभयं च जीवाजीवौ । युष्मत्प्रोक्ते पारमाथिके विकार्यविकारक-

प्रावाविसंबंधे कथं विकार्यविकारकाद्युभयं जीवाजीवाविति चेत्, स्वपरिणामादभिन्नस्य परिणामिनो सामान्येन जीवत्वात्स्वभावपरिणामादधिगतस्य तस्याप्युत्स्वभावत्वात्प्रशस्तजीवत्वात्तद्विकार्यविकार-
काविसम्बन्धस्य जीवाजीवद्वितयनिष्ठत्वसिद्धेः । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वानि जीवाजीवास्वभाविन्यद्रव्याणि
अभ्युपेतानि जीवपुद्गलयोरात्मकर्मणोरनाविबन्धपर्यायमुपेत्य स्वीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरतां
नीयमानतायां भूतार्थानि । अथ च तथैवंकजीवद्रव्यस्वभावं जीवद्रव्यस्य ज्ञायकभावंकस्वभावमुपेत्यो-
ररीकृत्यानुभूयमानतायां तान्यभूतार्थानि । ततस्तस्मात्कारणावमीषु नवतत्त्वेष्वेकः केवलो जीवः एव
प्रद्योतते प्रकटीभवति । तथा तेन प्रकारेणात्तद्वृष्ट्या ज्ञायको भावः पदार्थो जीवः । जीवस्य विकार-
हेतुः परिणामनिमित्तमजीवः । शुभाशुभात्मकजीवपरिणामयोः पुण्यपापसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणी हेतुः, मिथ्या-
त्वादिरूपभावात्स्वसञ्ज्ञकजीवविभावपरिणामे मिथ्यात्वाविसञ्ज्ञकं द्रव्यकर्म हेतुः, गुणितसमित्याविरूपे
भावसंवरसञ्ज्ञके जीवद्रव्यपरिणामे प्रतिबद्धात्मानुगमनक्रिय द्रव्यकर्म, स्वसवेदनात्मकशुक्लध्यानपरि-
णामजनने एकदेशेन क्षीयमाणं द्रव्यकर्म, अभिनवकर्मबन्धनक्षममिथ्यादर्शनादिरूपजीवपरिणामे मिथ्या-
दर्शनादिसञ्ज्ञकं प्राग्बद्धं द्रव्यकर्म, मुख्यमानस्यात्मनः कर्मणः पृथग्भवनक्रियापरिणामे क्षयावस्थामा-
पद्यमानमघातिसञ्ज्ञकं कर्मचतुष्टयमिति । केवलजीवविकारादच्चासहायजीवमात्रपरिणामाच्च पुण्य-
पापात्स्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः शुभाशुभजीवपरिणामात्मकपुण्यपापभावात्स्वभावसंवरभाव-
निर्जराभावबन्धभावमोक्षस्वरूपाः । शुभाशुभपरिणामात्मकपुण्यपापभावात्स्वभावादीनां चेतान्वितत्वा-
ज्जोषोपादानकत्वात्जीवपरिणामत्वमिति भावः, यद्द्रव्यस्वभावात्त्वान्तिता य तेषां तद्द्रव्यपरिणामत्वा-
दन्वद्रव्यस्वभावान्वयाभावादन्यद्रव्यपरिणामत्वात्प्रभवात् । केवलाजीवविचारहेतवोऽद्वितीया जीववि-
काराः हेतवो निमित्तानि येषां ते पुण्यपापात्स्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाः इति-शुभाशुभजीवपरिणामा-
त्मकपुण्यपापभावात्स्वभावसंवरभावनिर्जराभावबन्धभावमोक्षाः यतः कारणात्ततः नवतत्त्वान्यमिनि
पुण्यपापादीन्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य जीवद्रव्यस्य ज्ञायकभावंकस्वभावं परित्यज्य छुटित्वा स्वपर-
प्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनोपादाननिमित्तकारणकंजीवद्रव्यपरिणामस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवगोचरतां
नीयमानतायां भूतार्थानि यथार्थानि यथास्थितार्थोपादानकानि वा । अथ च यदि सकलकालं भूते
भवति भविष्यति च काले एवास्वलन्तमप्रच्यवमानमेकमद्वितीयं जीवद्रव्यत्वभावं जीवद्रव्यस्य ज्ञायक-
भावस्वभावमुपेत्याभ्युपेत्यानुभूयमानतायामनुभवविषयतां नीयमानतायामभूतार्थानि । तत्र ज्ञायक-
भावभूतस्य जीवद्रव्यस्वभावस्याभावात् तानि पुण्यपापात्स्वभावादीनि भूतार्थानिति भावः । ततस्तस्मात्का-
रणावमीष्वपि नवतत्त्वेषु मध्ये भूतार्थनयेन यथास्थितार्थप्रतिपादकेन निश्चयनयेनको ज्ञायकभाव-
स्वभावो जीव एव प्रद्योतते प्रकटयणाविभवति । एवमित्यमसौ जीव एकत्वेन ज्ञायकभावस्वभावे-
नैकव्यक्तिमत्त्वेन द्योतमानः प्रकटीभवच्छुद्धनयत्वेन शुद्धनयस्वरूपेणानुभूयत एवानुभवगोचरतां नीयत
एव । या त्वनुभूतिरनुभवः साऽऽत्मख्यातिरेव, ख्यातिशब्दस्यानुभवार्थवाचकत्वात् । आत्मख्यातिस्त्वा-
त्मानुभूतिश्च सम्यग्दर्शनमेव । इतीत्थं यदुक्तं तत्समस्तमेव निरबद्धं निराबाधम् ।

टीकार्थं— व्यवहारधर्मं को अविच्छिन्न उन्नति के या प्रचार के लिए अयथास्थित अर्थ को विषय करनेवाले
व्यवहारनय को वृष्टि से जिनका प्रतिपादन किया जाता है ऐसे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मत्व, संवर, निर्जरा, बंध
और मोक्ष ये जो नवतत्त्व हैं उनमें एकत्व को-ज्ञायकभावरूपकमात्रस्वभावात्त्व को प्रकट करनेवाले भूतार्थनय से-
निश्चयनय से एकत्व को एकव्यक्तिमत्त्व को स्वीकार कर जिसका शुद्धनय के रूप से निर्णय किया गया है ऐसी

आत्मा की आत्मस्थितिसंज्ञक अनुभूति—अनुभव हो जानेसे (प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से) भूतार्थरूप से जाने गये ये जीवादिरूप नव तत्त्व (सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तकारण बन जानेके कारण कारण में कार्य का उपचार करनेसे) सम्यग्दर्शन बन जाते हैं। उन नव तत्त्वों में विकार्य और विकारक ये दोनों मिलकर पुण्य और पाप होते हैं, आत्माव्य और आत्मावक ये दोनों मिलकर आत्मव होता है, संघार्य और संघारक ये दोनों मिलकर संघर होता है, निर्जय्य और निर्जरक ये दोनों मिलकर निर्जरा होती है, बन्ध्य और बन्धक के ये दोनों मिलकर बंध होता है और मोक्ष्य और मोक्षक ये दोनों मिलकर मोक्ष होती है; क्यों कि स्वयं एक के (आत्माव्याविक और आत्मावकादिक इनमेंसे किसी एक का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट—बचे हुए किसी भी एक के) उभयतात्मक पुण्यरूप, पापरूप, आत्मवरूप, संघररूप, निर्जरारूप, बंधरूप और मोक्षरूप परिणाम नहीं हो सकते। पुण्य, पाप, आत्मव आदि में जिन दोनों का सद्भाव होता है वे जीव और अजीव हैं। जीव और पुण्यल इनकी अनादि काल से चली आयी बन्धपर्याय की स्वीकार कर जब उनकी अनुभूयमानता होती है अर्थात् जब उन नव तत्त्वों का अनुभव किया जानेकी योग्यता होती है तब ये नवतत्त्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं—यथार्थ हैं। जब जीवद्रव्य के ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव को स्वीकार कर उनको अनुभव का विषय बनाया जानेपर वे भूतार्थ—यथास्थितार्थ अर्थात् ज्ञायकभावरूप स्वभाव से युक्त—नहीं होते तब इन नव तत्त्वों में भूतार्थनय की—निश्चयनय की दृष्टि से एक जीव हि प्रकट होता है। उसीप्रकार अतरंगदृष्टि से जो ज्ञायक भाव है वह जीव है, जीव के विकार का—विभावपरिणति का हेतु अर्थात् निमित्तकारण अजीव होता है और पुण्य, पाप, आत्मव, संघर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये जो तत्त्व हैं उसकी उत्पत्ति में अजीव के विकार—परिणाम हैं। पुण्य, पाप, आत्मव, संघर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये जो तत्त्व हैं उसकी उत्पत्ति में अजीव के परिणाम (कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये परिणाम) सिर्फ निमित्तकारण होनेसे ये नव तत्त्व जीवद्रव्य के ज्ञायकभावरूप एकमात्रस्वभाव को छोड़कर जग उपादान और निमित्त (अजीवद्रव्यरूप द्रव्यकर्म) जिनके कारण होते हैं ऐसे एक (आत्म—) द्रव्य की पर्यायों के रूप से अनुभूति का विषय बनाये जाते हैं तब भूतार्थ होते हैं। जब भूत, भविष्य और वर्तमान इन कालों में हि स्थिति—च्युत न होनेवाले जीवद्रव्य के (ज्ञायकभावरूप) एकमात्र स्वभाव को लेकर उनको अनुभव का विषय बनाया जानेपर—उनका अनुभव किया जानेपर (उनमें ज्ञायकभावरूप स्वभाव यथाथंतया पाया न जानेसे) वे अनुभूतार्थ होते हैं—भूतार्थ नहीं होते तब इन नव तत्त्वों में भी यथास्थितार्थ को अपना विषय बनानेवाले निश्चयनय से एक जीव हि प्रकट हो जाता है। इसप्रकार एकरूपसे से—ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव से प्रकट होनेवाले इसका शुद्धनय के रूप से अनुभव किया जाता है। जो अनुभूति है वह आत्मस्थिति है और जो आत्मस्थिति है वह सम्यग्दर्शन हि है। इसप्रकार जो कुछ कहा गया है वह समस्त—संपूर्ण कथन हि निर्बाध है—निर्दोष है।

विवेचन— जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, संघर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनको प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से यथार्थरूप से जाननेसे सम्यग्दर्शन होता है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन व्यवहारनयाधित है। यह व्यवहारनयाधितकथन व्यवहारधर्म की अविच्छिन्न उत्पत्ति के लिए या उसके प्रचार के लिए किया जाता है। इन तत्त्वों में एक जीवद्रव्य भी है। उन आत्मवादि तत्त्वों में वह एकरूप नहीं होता; क्यों कि उसके साथ आत्मावकादि भी होते हैं। इस भावात्मवादिरूप से परिणत हुई आत्मा का एक ज्ञायकभावरूप स्वभाव व्यक्त नहीं होता और इस स्वभाव के अभाव के कारण उसका स्वस्वभावमूलक एकत्व भी नहीं होता। आत्मा के इस एकत्व को प्रकट करनेके लिए एकत्व को प्रकट करनेवाले भूतार्थनय का—निश्चयनय का अवलंब लेना पड़ता है। इस नय के अवलंबन से अनेकरूप बनी हुई इस आत्मा का एकत्व—आत्मावकादिकों से भिन्नत्व प्रकट हो जाता है। उसके एकत्व के प्रकट हो जानेपर 'वह शुद्धनयरूप है' इसप्रकार उसका निश्चय किया जानेपर उसका अनुभव होता होता है। आत्मानुभव का नाम सम्यग्दर्शन है। इसप्रकार नव तत्त्वों को यथार्थरूप से जाननेपर आत्मानुभव हो जानेसे यथार्थरूप से जाने गये ये नव तत्त्व ज्ञायकभावरूपेकमात्रस्वभाववाले आत्मा की अनुभूति के साधकतम साधन बन जाते हैं। कारणरूप इन नवतत्त्वों में कार्यरूप सम्यग्दर्शन का वा सम्यक्त्व का उपचार किया जानेपर वे भी

सम्भावर्शन कहे जा सकते हैं। वस्तुतः सम्भवर्शन आत्मपरिणामरूप है—बहु चेतनाचेतनात्मकपदार्थद्रव्यरूप नहीं है। जतः मन्वत्तत्त्वों की सम्भवर्शन कहना उच्यते है—बहु कथन वास्तव नहीं है। उन नव तत्त्वों में जो पुण्यपादादि हैं वे जीव और अजीव के बिना अस्तित्व बन हि नहीं सकते। नैमित्तिकभावभूत क्षुभपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से या शक्ति से युक्त होनेसे जीव विकार्य है और क्षुभपरिणामात्मक विकार उत्पन्न करनेके योग्य परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे द्रव्यकर्म विकारक है। जीव के क्षुभ परिणामों की और उनके निमित्तभूत द्रव्यकर्म की पुण्यसञ्ज्ञा होती है। जीव और निमित्तभूत द्रव्यकर्म इन दोनों में से किसी भी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का सहारा लेकर पुण्यतत्त्व अस्तित्व नहीं बन सकता। नैमित्तिकभावभूत अक्षुभपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव विकार्य है और अक्षुभपरिणामात्मक विकार उत्पन्न करनेके योग्य परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे द्रव्यकर्म विकारक है। अक्षुभ परिणाम और द्रव्यकर्म इन दोनों की पापसंज्ञा होती है। इन दोनों में से किस एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक के सहारेसे पापतत्त्व अस्तित्व नहीं बन पाता। द्रव्यकर्म के आश्रय के निमित्त पडनेवाले मिथ्यादर्शनादिरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त जीव आत्माव्य होता है और मिथ्यादर्शनादिरूप जीवपरिणति में निमित्त बननेवाला द्रव्यकर्म आत्मावक होता है। इन दोनों की आश्रयसञ्ज्ञा है। इन दोनों में से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक के सहारेसे आश्रयतत्त्व अस्तित्व—सद्रूप नहीं बन सकता। मिथ्यादर्शनादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों के आगमन का निरोध करनेमें सत्त्व ऐसे गुणितसमित्यादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे, निरोधनक्रिया का आश्रय होनेसे और द्रव्यकर्मागमन का निरोधनरूप कार्यका उत्पादक होनेसे जीव संवारक होता है और गुण्यविकाररूप जीवपरिणाम निमित्त पडनेपर जीव के प्रति होनेवाली उसकी आगमनक्रिया के निरोधन की योग्यता रखनेवाला द्रव्यकर्म संवार्य होता है। उन दोनों की संवरसंज्ञा होती है। इनमें से संपर्क एकका संवरपरिणाम नहीं होता। स्वसंवेदनात्मक शुक्लध्यान से एकवेश से अणु होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण द्रव्यकर्म निर्जय होता है। द्रव्यकर्म का एकदेश क्षय का निमित्तकारण बननेवाला स्वसंवेदनात्मक शुक्लध्यानस्वरूप क्रिया का आश्रय होनेसे और द्रव्यकर्मों का एकदेश क्षयरूप कार्य का उत्पादक होनेसे जीव निर्जरक होता है। निर्जय कर्म और निर्जरा करनेवाले परिणामों से युक्त निर्जरक जीव इन दोनों की निर्जरासंज्ञा होती है। इन दोनों के सद्भाव में हि जीव के निर्जरक परिणाम होते हैं। इन दोनों में से एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का निर्जरा परिणाम नहीं हो सकता। मिथ्यादर्शनादिरूप जीव के विभावपरिणाम जिनके निमित्तकारण पडते हैं ऐसे मिथ्यादर्शनादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों के साथ सञ्चित—वद्ध होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे जीव वन्ध होता है और आत्मा की वद्ध करनेवाले होनेसे और आत्मा को वद्ध करनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वन्धनक्रिया का कर्ता बना हुआ द्रव्यकर्म वन्धक होता है। वन्ध और वन्धक कर्म इन दोनों की वन्धसंज्ञा है। इन दोनों में से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का वन्धतन्त्र (कार्य) नहीं हो सकता। चतुर्थ शुक्लध्यान में निमग्न, चौदहमें गुणस्थान के अन्यसमयवर्ती भक्त होनेकी योग्यतावाला जीव मोच्य होता है और उम्रप्रकार के उस जीव के साथ बने हुए मंशेव को छोडकर स्वयं अन्न्य होनेवाला अर्थात् जीव को अलग होने देनेवाला द्रव्यकर्म मोचक होता है। ऐसे जीव और द्रव्यकर्म की परिणति उभयाश्रित होनेसे दोनों की मोक्ष यह मज्ञा होती है। मोक्षतत्त्व न केवल जीव का होता है और न केवल द्रव्यकर्म का भी; क्यों की जब वन्ध उभयाश्रित होता है तब मोक्ष भी अर्थात् मोचनक्रिया भी उभयाश्रित होना हि नारहिते।

अथवा अपने विभाववादिपरिणामों के द्वारा निमित्त बन कर कर्मबाणायोग्य पद्वुल में कर्मरूप परिणति का या जनक—उत्पादक होनेसे जव विकारक होता है। और अपने उदयादि परिणामों से जीव में विभाव वादादिरूप परिणतियों का जनक—उत्पादक होनेसे द्रव्यकर्म विकारक होता है। परिणामिकशक्ति से युक्त होनेसे परिणतिक्रिया का आश्रय होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव और द्रव्यकर्म इन ये दोनों विकार्य होते हैं। जीव के प्रति आनेकी योग्यता से युक्त होनेसे द्रव्यकर्म आत्माव्य होता है और मिथ्यादर्शनादिरूप जीव के विभावपरिणाम जीव के प्रति द्रव्यकर्म के आगमन का निमित्तकारण होनेसे जीव आत्मावक होता है।

गुणितसमित्यादिरूप अपने परिणामों से इच्छकर्मों की अपने प्रति होनेवाली आगमन क्रिया का प्रतिबंध करनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव संबन्ध होता है और जीव के गुण्यादिरूप परिणामों के द्वारा जीव के प्रति गमन करने की अपनी क्रिया टोकी जानेसे अपनी आत्मा के प्रति गमन करने की क्रिया को स्वयमेव रोकनेवाला होनेसे इच्छकर्म संबन्ध होता है। स्वसंवेदनरूप अपने परिणामों के साधन से—निमित्त से इच्छकर्मों का एकदेश क्षय करने की सामर्थ्य से युक्त होनेसे जीव निर्जय होता है और जीव के स्वसंवेदनरूप शुक्लध्यानात्मकपरिणाम के कारण स्वयमेव एकदेश से क्षीण होनेवाला होनेसे एकदेश से क्षीण करनेकी क्रिया का आशय होनेसे अर्थात् एकदेशक्षयक्रिया का आशय होनेसे इच्छकर्म निर्बरक होता है। जीव के मिथ्यादर्शनादिरूप विभावपरिणाम निमित्तकारण बन जानेपर जीव के साथ संश्लिष्ट होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे इच्छकर्म बन्ध होता है और अपने मिथ्यादर्शनादिरूप विभाव परिणामों के निमित्त से अर्थात् अपने विभाव परिणामों से स्वयमेव निमित्तकर्ता बनकर इच्छकर्मों का अपने साथ संश्लेष कराता है इसलिए जीव बन्ध होता है। कर्मों को अपनेसे अलग—पृथक् करनेकी शक्ति से युक्त होनेके कारण कर्मों को अपनेसे अलग करानेकी क्रिया का—शुक्लध्यानरूपपरिणतिक्रिया का आशय होनेसे जीव मोक्ष होता है और आत्मा से पृथक् होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे इच्छकर्म मोक्ष होता है। इसप्रकार पुण्यापातवित्तब दोनों में से किसी एक के ही नहीं होते।

अथवा— एक पदार्थ की दो अनन्तर पर्यायों में उनके असाधारणस्वभाव की दृष्टि से भेद होता है। दो पर्यायों में से अनन्तरपूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की निमित्तकारण होती है; क्योंकि उत्तरपर्याय के अनुकूल उसके विनाश के विना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। अनन्तरपूर्वपर्याय का विनाश और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति ये दोनों समकालभाव होते हैं। अतः एक पदार्थ की दो अनन्तर पर्यायों में निमित्तनिमित्तिकभाव होनेमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती।

पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उत्तरपरिणाम से अपने असाधारण स्वभाव के कारण विभिन्न ऐसी अन्तरपूर्व-पर्याय की निमित्त बनाकर उत्तरपर्याय के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीवद्वय विकार्य होता है। इच्छाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे अभिन्न ऐसी अनन्तरपूर्वपर्याय की निमित्त बनाया जानेसे स्वयं निमित्तकर्ता होकर उत्तरपर्यायरूप से परिणत होनेके कारण या उत्तरपर्याय की उत्पत्ति करने से जीव विकारक होता है। जीव जब निमित्तकर्ता होता है तब उपादानकर्तृत्व गौण होता है और जब वह उपादानकर्ता होता है तब उसका निमित्तकर्तृत्व गौण होता है। अनन्तरपूर्वपर्याय को निमित्त बनाकर अपनी उत्तरपर्याय के प्रति गमन करने की अर्थात् उत्तरपर्याय के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव आत्माय होता है। इच्छाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे अभिन्न और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे भिन्न ऐसी अनन्तरपूर्वपर्याय को निमित्त बनाकर अर्थात् स्वयं निमित्तकर्ता बनकर उपादानस्वरूप से उत्तरपर्यायरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होनेसे आत्म-वर्णक्रिया का कर्ता होनेके कारण जीव आत्माय होता है। गुण्यादिरूप अपने अनन्तरपूर्वपरिणामों से विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का विरोध—प्रतिबन्ध करने की योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव संबन्ध होता है और विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का प्रतिबंध करनेवाली गुण्यादिरूपियों का आशय होनेसे जीव संबन्ध होता है। निमित्त बनाये हुए स्वसंवेदनज्ञानात्मक परिणामों से विभावपरिणामों का एकदेश से क्षय—विनाश—अभाव करने की सामर्थ्य से युक्त होनेसे जीव निर्जय होता है और विभावपरिणामों का एकदेश से क्षय करने की क्रिया का आशय होनेसे जीव निर्बरक होता है। पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अपने से भिन्न ऐसी मिथ्यादर्शनादिरूप विभावपरिणामों के साथ अपना संबन्ध स्थापित करनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव बन्ध होता है और उन विभावपरिणामों के साथ अपना संबन्ध घटित करता है इसलिए यह बन्धक होता है। निमित्तजन्य विभावभावों से अपना पृथक्करण-भेद करने की योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव मोक्ष होता है और पृथक् करने की क्रिया का आशय होनेसे जीव मोक्ष होता है। यह विकार्यविकारकभावदिरूप संबन्ध पारमार्थिक संबन्ध है; क्योंकि उनमें कथञ्चित् भेदाभेद होनेसे निमित्तनिमित्तिकभाव होनेपर भी परमार्थतः परिणामपरिणामिभाव होता है। निमित्तनिमित्तिकभाव द्विनिष्ठ

होनेसे परिणाम और परिणामी दो होनेके कारण विकार्यविकारकाविभावों का प्रतिबंध करना ठीक नहीं है। अनन्तरपूर्वपर्याय निमित्त होनेपर भी जीवपरिणामों का और पुद्गलपरिणामों का अन्योन्यनिमित्तत्व का अभाव यहाँ नहीं संभवता; क्योंकि उनके निमित्तत्व का यहाँ सिर्फ गौणत्व है। उनके निमित्तत्वके बिना उक्त भाव घटित नहीं हो सकते। अग्रिमवच सम्यक्त्व में जिसप्रकार दर्शनमोहोपशमाविरूप निमित्त का सिर्फ गौणत्व होता है उसीप्रकार जीव के विभावाविपरिणामों के और कर्मों के उदयाविपरिणामों के निमित्तत्व का यहाँ गौणत्व होता है। इसप्रकार निश्चय की दृष्टि से आत्मा का एकत्व होनेपर भी व्यवहारमय की दृष्टि से उसका अनेकत्व होनेसे पुण्यपापादि तत्त्वों की सिद्धि हो सकती है। जीव और कर्म इनका विकार्यविकारकभाव निर्णत किया जानेपर उन दोनों में से किसी एक का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट एक के पुण्यपापावितत्व घटित होते ही नहीं। जिन दोनों के आधार से पुण्यपापावितत्व घटित होते हैं वे जीव और अजीव होते हैं। ऊपर बताये गये पारमार्थिक विकार्यविकारकभावविरूप संबंधों में जो विकार्य और विकारक आवि हैं वे जीव और अजीव कैसे हो सकते हैं इस प्रश्न का समाधान किया जाता है। अपने परिणाम से अभिन्न परिणामी सामान्यतः जीव होता है। अपने विभावपरिणामों से अभिन्न ऐसे जीव का ज्ञायकभावरूपस्वभाव आवृत्त हुआ होनेसे वह अप्रशस्त बन जानेके कारण वह विशेषतः कर्षचित् अजीव कहा जाता है। इसप्रकार विकार्यविकारकावि संबंधों का जीवाजीवनिष्ठत्व सिद्ध हो जाता है। जीव और कर्मों की अनाविकाल से खली आयी बंधपर्याय का अनुभव किया जानेपर ये जीवाजीवात्मविरूप नवतत्त्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं। जब उसीप्रकार से जीवद्रव्य के ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव को स्वीकार कर अर्थात् उसको मुख्य समझकर उन नव तत्त्वोंका अनुभव किया जाता है तब उनमें शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव का अभाव पाया जानेसे वे नवतत्त्व भूतार्थ नहीं हैं—अमृतार्थ हैं। उस कारण से इन नवतत्त्वों में एक जीव ही प्रकट होता है; क्योंकि कि वे सब जीव की ही पर्यायें हैं। उसीप्रकार अनन्तदृष्टि से देखनेपर ज्ञायकभाव जो है वह जीव है यह स्पष्ट हो जाता है। जीव के जो विभावभावाविरूप परिणाम होते हैं उनका निमित्तकारण अजीव होता है। शुभपरिणाम का निमित्तकारण पुण्यकर्म और अशुभपरिणाम का पापकर्म होता है। जीव की मिथ्यावादिंसंज्ञक विभावभावरूप से जब परिणति होती है तब मिथ्यावादिंसंज्ञक द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। जीव की गुणिसमित्याविरूप से जब परिणति होती है तब जिसने अपनी आत्मा के प्रति गमनक्रिया रोक ली है ऐसा द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। स्वस्वेदनात्मकशुक्लध्यानरूपपरिणाम की उत्पत्ति में एकदेश से क्षीण होनेवाला द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। अभिनव कर्म का बन्ध करनेमें समर्थ ऐसे मिथ्यादर्शनाविरूप जीव की विभावभावरूप परिणति में प्राग्वद् मिथ्यादर्शनाविंसंज्ञक द्रव्यकर्म निमित्तकारण पड़ता है। मुक्त होनेके अभिमुख बने हुए जीव की कर्मों से मुक्त होनेकी किरारूप परिणति में क्षयावस्था को प्राप्त हुए अधातिसंज्ञक चार कर्म निमित्तकारण होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यकर्म उदयरूप और क्षयरूप अपनी परिणतियों से जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। इसीप्रकार वे अपनी उपशमरूप और अयोपशमरूप परिणतियों से भी जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। यदि निमित्तकारणरूप द्रव्यकर्म का अभाव माना तो सिर्फ एक जीव के पुण्यपापाविरूप परिणामों का अर्थात् तत्त्वों का अभाव हो जायगा। इनका अभाव होनेपर इनके निमित्त से होनेवाले सम्यग्दर्शन का अभाव हो जायगा। ऐसी अवस्था में नवतत्त्वों का शास्त्रकारकृत उपदेश भी बिकल हो जायगा। इसी कारण से निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर भी नहीं माना जा सकता। शुभपरिणामरूप पुण्य, अशुभपरिणामरूप पाप, भावात्मव, भावसंबर, भावनिर्जरा, भावबंध और भावमोक्ष ये सिर्फ जीव के विकार हैं; क्योंकि इनमें निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म अपने स्वरूप से अन्वित हुआ नहीं पाया जाता। पुण्य, पाप, आत्मव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनका सिर्फ अजीवरूप द्रव्यकर्मों के उदयरूप और क्षयरूप परिणाम निमित्तकारण होनेसे जब ज्ञायकभावरूप ज्ञात्मस्वभाव को छोड़कर उपादान और निमित्त जिसकी उत्पत्ति में कारण पड़ते हैं ऐसे एक जीवद्रव्य के परिणामों के रूप से इनका अनुभव किया जाता है तब वे भूतार्थ हैं। जब तीनों कालों में प्रच्युत न होनेवाले अद्वितीय-असाधारण ऐसे जीवद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर उन नवतत्त्वों का अनुभव किया जाता है तब उनमें ज्ञायकभावरूप

स्वभाव यथार्थरूप से पाया न जानेसे चेतनाम्वित होनेपर भी वे भूतार्थ-यथार्थ नहीं होते। उस कारण से इन तत्त्वों में यथास्थितार्थप्रतिपादक निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञायकभावरूप एकस्वभाव को धारण करनेवाला जीव हि प्रकृष्ट-रूपसे प्रकट होता है। इसप्रकार ज्ञायकभावरूप एकस्वभाववाले नवतत्त्वों में प्रकट होनेवाले जीव का शब्दवय के-शुद्धज्ञान के रूप से अनुभव किया जाता है। जो आत्मा की अनुभूति होती है वहि आत्मव्याप्ति है; क्यों कि व्याप्ति शब्द का अर्थ अनुभव है। आत्मव्याप्ति जो है वहि सम्मग्नशन हि है। इसप्रकार से जो कचन किया गया है वह पूर्णरूप से निर्बाध है।

इसी विषय का अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए तात्पर्यवृत्ति का सानुवाद उद्धरण नीचे पेश किया जाता है। देखिए—

तत्रादौ नवपदार्थाधिकारागायाया आतरोद्रपरित्यागलक्षणनिर्विकल्पसामायिकस्थितानां यच्छुद्धा-
त्मरूपस्य दर्शनमनुभवमवलोकनमूपलब्धिः सवित्तिः प्रतीतिः व्याप्तिरनुभूतिः तदेव निश्चयनयेन निश्च-
यचारित्राविनाभावि निश्चयसम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व भण्यते। तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चयनयेन
शुद्धात्मस्वरूप भवति इत्यंका पातनिका। अथवा नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता मन्तः त एवाभेदोपचारेण
सम्यक्त्वविषयत्वाद् व्यवहारसम्यक्त्वनिमित्त भवन्ति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्य-
क्त्वमिति द्वितीया च। इति पाननिकाद्वय मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्ररूपयति—भूतार्थेन निश्चयनयेन
अभिगता निर्णीता निश्चिता ज्ञाता मन्तः जीवाजीवपुण्यपापास्रवसर्वरिजराबन्धमोक्षस्वरूपा नवपदार्थाः
एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वात् कारणत्वात् सम्यक्त्वं भवन्ति। निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमि-
ति। नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता मन्तः सम्यक्त्व भवन्तीत्युक्त भवद्भिः, ननु कीदृश भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे
प्रत्युत्तरमाह—यद्यपि नवपदार्थाः तीर्थवर्तनानिमित्तं प्रार्थमिकशिष्यापेक्षया भूतार्था भण्यन्ते तथापि अभे-
दरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले अभूतार्था असत्यार्था शुद्धात्मस्वरूप न भवन्ति। तस्मिन् परमसमा-
धिकाले नवपदार्थमध्ये शुद्धनिश्चयनयेन एक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभव्यत इति।
या च अनुभूतिः प्रतीतिः शुद्धात्मोपलब्धि मा चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति मा चैवानुभूतिगुणगुणानां नि-
श्चयनयेनाभेदविवक्षाया शुद्धात्मस्वरूपमिति तात्पर्यम्।

— तात्पर्यवृत्ती जयगेनाचार्या ।

आतरोद्रपरिणामो का अर्थात् मोहनीयोदयजन्य विभावभावो का—विभाववरूप परिणामों का जिसमें अभाव होता है ऐसे निर्विकल्पनामक में शुद्धज्ञान में स्थित होने हुए—एकान होने हुए जीवों को जो आत्मा के शुद्धस्वरूप का अनुभव होता है वह अनुभव हि निश्चयनय की दृष्टि से निश्चयचारित्र के साथ जिसका अविनाभावरूप सबध होता है ऐसा निश्चयसम्यक्त्व-बीतरागसम्यक्त्व कहा जाता है। वह सम्यक्त्व हि गुण और गुणी इनमें अभेद की प्रथापना करनेवाली निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का स्वरूप है या आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। निश्चयनय से जाने गये नव पदार्थ सम्यक्त्व के विषय होनेसे अभेदोपचार से—उपचरित अभेद से व्यवहारसम्यक्त्व का निमित्तकारण बनते हैं (जो सम्यक्त्व सराग होता है उसे व्यवहारसम्यक्त्व कहते हैं।) निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का अपना शुद्धपरिणाम हि सम्यक्त्व है। शुद्धनिश्चयनय से जाने गये नवतत्त्व आत्मा के माय उनका उपचार से अभेद होनेसे सम्यक्त्व का विषय अर्थात् कारण (निमित्तकारण) होनेके कारण सम्यक्त्व होते हैं। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का परिणाम हि सम्यक्त्व होता है। ' भूतार्थ से—यथास्थितार्थरूप से जाने गये नवतत्त्व सम्यक्त्व होते हैं ऐसा जब कहा है तब भूतार्थ का ज्ञान किसप्रकार का है ? ' ऐसा प्रश्न पूछा जायेपर उसका उत्तर देते हैं—यद्यपि व्यवहारधर्म की अविच्छिन्न उत्पत्ति के लिए या प्रचार के लिए प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से नवतत्त्व भूतार्थ कहे गये हैं तो भी अभेदरत्नत्रयस्वरूप निर्विकल्पसमाधि के काल में भूतार्थ न होनेसे वे

शुद्धात्मस्वरूप नहीं होते। उस परमसमाधि के काल में नवपदार्थों में शुद्धनिश्चय की दृष्टि से एक ही शुद्धात्मा प्रकट होती है—उत्कृष्ट अनुभव किया जाता है। जो (परमसमाधिकाल में) अनुभूति होती है वहि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है और वहि निश्चयसम्यक्त्व है। वह अनुभूति हि निश्चयनय की दृष्टि से गुण और गुणी इनमें अमेद की विवक्षा (अर्थात् प्राधान्य) होनेपर शुद्धात्मस्वरूप है इसप्रकार का तात्पर्य है।

नवतत्त्वों की भूतार्थरूप से जानने का जो कथन आत्मस्थिति में पाया जाता है वह प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से है—वास्तविक नहीं ऐसा समझना, क्यों कि निर्विकल्पसमाधि में उनका अनुभव न होनेसे वे भूतार्थ नहीं हैं—अभूतार्थ हैं। वे नवतत्त्व सम्यग्दर्शन होते हैं ऐसा जो कहा है उसका कारण यह है कि वे सम्यक्त्व की—भेदज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ते हैं। वस्तुतः वे सम्यग्दर्शन नहीं हैं। सम्यग्दर्शन आत्मा का परिणामस्वरूप होता है। यह दो अभिप्राय इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाते हैं।

निश्चयनय की दृष्टि से परीक्षण किया जानेपर शुद्धज्ञायकभावमात्रैकस्वभाववाला जीव हि नवतत्त्वों में प्रकट होता है; क्यों कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जो आत्मा शुद्धस्वरूप होती है ऐसी संसारावस्थ आत्मा के हि वे परिणाम हैं। व्यवहारसम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व अवश्य होता है किंतु वह मरग होता है—बीतराग नहीं। बीतरागसम्यक्त्व हि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वास्तव सम्यक्त्व होता है। इन नवतत्त्वों में शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से एक शुद्ध जीव का ज्ञान होनेसे नवतत्त्व व्यवहारसम्यक्त्व का निमित्तकारण पड़ते हैं—वे स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं होने। जो सिर्फ नवतत्त्वों को जानते हैं किंतु उनमें अतनिमग्न आत्मा को जानते नहीं वे व्यवहार की दृष्टि से भी सम्यक्त्वही नहीं हैं; क्यों कि भेदज्ञान हि सम्यक्त्व होता है। अनाविबन्धपर्याय की दृष्टि से व्यवहारनय से जीव और कर्मों के अमेद का ज्ञान होता है—भेद का नहीं। उनमें होनेवाले भेद का ज्ञान तो शुद्धनिश्चयनय से जब दोनों के विन्न स्वभावों का ज्ञान होता है तब ही होता है। इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान होनेपर भी जबतक जीव की अप्रत्यानावरणादि कर्मों का उदय होनेसे मरग अवस्था होती है तबतक भेदज्ञानात्मक वह सम्यक्त्व सरापसम्यक्त्व कहा जाता है। जीव की निर्विकल्प अवस्था में जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है वही निश्चय-सम्यक्त्व कही जाती है। अनुभयमान शुद्ध आत्मा के साथ कर्मों के सदलेय का अभाव होनेसे और उस सदलेय के अभाव के कारण आत्मा की विभावपन्निर्जातियों का अभाव होनेसे उसके पुण्यपापादिपरिणामों का भी अभाव होता है, क्यों कि कर्मों के मंश्लेय का अभाव होनेसे जीव और कर्मों के निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव होता है। अतः शुद्धनिश्चयनय से जीव को जाननेसे और उसका अनुभव करनेसे जीव को व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चय-सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अन्त्यायं अमृतचंद्रसूरि का ' जीवावयो नवपदार्थाः दर्शनस्याश्रयत्वाद् दर्शनम् ' यह वाक्य पूर्वाक्त अभिप्राय का समर्थक है।

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥ ८ ॥

अन्वय— एति वर्णमालाकलापे निमग्न कनक इव चिर नवतत्त्वच्छन्न उन्नीयमान अथ सतत-विविक्त प्रतिपद उद्योतमान इद एकरूप आत्मज्योतिः (भवता) दृश्यताम् ।

अर्थ— तेहरवी गाथा की आत्मस्थितिटीका में जिसप्रकार से प्रतिपादन किया गया है उसप्रकार से भोति, माणिक, बंडूर्य, मोमेव, हीरा, प्रवाल, गरुड और नील इन रत्नों की पंक्ति जिसमें होती है ऐसे रत्नहार के रत्नों में अनुस्यूत (रत्नों के छदों में प्रविष्ट करायी गयी) तार के आकार के सुवर्ण के समान अनधिकाल से पुण्य, पाप आदि नवतत्त्वों में प्रच्छन्न हुई—छिपी हुई और बाहर निकाली गयी अर्थात् प्रकट की गयी, सदा-सर्वकाल इव्यकर्म और भावकर्म इनसे (अपने यथार्थस्वभाव की च्युति न होनेके कारण) विन्न, प्रतिक्षण प्रकट होनेवाली, ज्ञायकभावस्वरूप एकमात्रस्वभाववाली यह आत्मज्योति या एकरूप-एकव्यक्तिरूप आत्मा का ज्ञायकभावस्वरूप तेष

(ज्ञानरूप तेज) आपके द्वारा अपने अनुभव का विषय बनायी जानी चाहिये ।

चिरमित्यादि— इति त्रयोदशशाखाटीकोक्तप्रकारेण वर्णमालाकलापे मौक्तिकादिनवरत्नपंक्ति-
रूपहारे । वर्णानां मौक्तिकादिनवरत्नानां माला पङ्क्तिरेव कलापो हारः । तस्मिन् । 'अथ पुंस्येव
वर्णः स्यात्स्तुतो रूपयशोगुणे । रागे द्विजादौ मुक्तादौ शोभायां चित्रकम्बले ॥' इति विश्वलोचने ।
नवरत्नानि यथा—मुक्तामाणिक्यवैदूर्यंगोमेवा वज्रविद्रुमौ । पद्मरागो मरकतं नीलं वेति यथाक्रमम् ॥'
इति । मुक्तादिनवरत्नपङ्क्तिविरचितहारे इत्यर्थः । निमग्नं मौक्तिकादिनवरत्नवेधानुविद्धशालाकारै-
षान्तःप्रविष्टत्वाभिभग्नमन्तर्निलीनं कनकमिव सुवर्णमिव चिरमनावेरुतनकालं यावन्नवतत्त्वच्छन्नं
पुण्यपापाविसञ्ज्ञकनयतत्त्वे प्रच्छन्नस्वरूपम् । नवानि नवसङ्ख्याकानि जीवाजीवपुण्यपापास्त्रसंवरनिर्जरा-
बन्धमोक्षलक्षणानि तत्त्वानि पदार्थाः । तेषु च्छन्नमन्तर्निलीनस्वरूपम् । उन्नीयमानं मालाया बहि-
निष्कास्यमानं, पक्षे शुद्धनिश्चयनयेन तेभ्यः पृथक्त्वेन ज्ञायमानमनुभूयमानं च । अथ साकल्येन ।
'अथाऽथो च शुभे प्रश्ने साकल्यारम्भसंशये । अनन्तरेऽपि' इति विश्वलोचने । सततविविक्तं निर-
न्तरसंबकालं स्वभावभेदाप्रिखिलपदार्थभ्यस्तप्रिमित्तकविभावभावैभ्यो विविक्तं भिन्नं प्रतिपदं प्रति-
क्षणमुद्योतमानं प्रकाशमानमिदमेतदेकरूपं ज्ञायकभावमात्रासाधारणस्वभावत्वादेकस्वभावमात्मन्योति-
रात्मनो ज्ञानात्मकं तेजस्तेजस्यात्मद्रव्यं वा भवता दृश्यतामवलोक्यतामनुभवगोचरतां नीयताम् ।
यथा ताराकारं शुद्धसुवर्णं हारप्रथितनवरत्नरन्ध्रप्रोतत्वात्प्रच्छन्नमपि तेभ्यो हाराकारविरचितनवरत्न-
रन्ध्रेभ्यो बहिर्निष्कासितं भवति तदा रत्नरन्ध्रप्रोतत्वावस्थायामस्खलितस्वभावत्वात्प्रकटीभूतसनातनक-
मात्रस्वस्वभावं भवति तथा पुण्यपापावितत्त्वेष्वनुस्यूतत्वात्प्रच्छन्नमात्रशुद्धज्ञायकं कमात्रस्वभावमपि
ततो बहिर्निष्कामितं प्रकटीभवदात्मस्वभावभूतज्ञानतेजो भवत्यात्मद्रव्यम् । नवतत्त्वेभ्य उन्नयनानन्तरं
प्रकटीभवन्स आत्मद्रव्यस्वभावो विभावभावविकलो भवति । एतादृशमात्मतेजो मनुभूभिः स्वानुभव-
गोचरतां नेयमिति भावः ।

विवेचन— मौक्तिकादिनवरत्नों के हार में पोती हुई शुद्ध सुवर्ण की तार का सोना प्रच्छन्न होता है; किन्तु
उसका शुद्ध सोना जंसा का तंसा बना रहता है—उसका जो स्वभाव उससे च्युत नहीं होता—अस्खलित होता है । उस
तार को रत्नरन्ध्रों से बाहर निकालनेपर उसका पूर्वकाल में आवृत हुआ स्वरूप अनावृत होता है । सुवर्ण दूषित
हो या चाहे अदूषित हो वह अपने शुद्धस्वभाव को कदापि छोड़ता नहीं—अर्थात् वह जंसा का तंसा बना रहता है । यदि
अशुद्ध अवस्था में अपने शुद्ध स्वरूप को वह छोड़ देता तो वह फिर अपने शुद्ध स्वरूप को कदापि पा नहीं सकता ।
आत्मा की भी यही स्थिति होती है । अनाविसंसार से कर्मबद्ध होनेपर भी आत्मा अपने स्वभाव से कदापि च्युत
नहीं होती—उसका स्वभाव अविच्छिन्नरूप से जंसा का तंसा हि बना रहता है । अशुद्ध अवस्था से बाहर निकाली
जानेपर अशुद्ध अवस्था में आवृत बना हुआ उसका ज्ञायकभावरूप स्वभाव अनावृत-विवृत हो जाता है । यदि
आवृत अवस्था में आत्मा अपने ज्ञानमात्ररूप स्वभाव को छोड़ देती तो वह फिर अपने शुद्ध स्वरूप को कदापि पा
नहीं सकती । ऐसी सबकाल संपूर्णरूप से परभावों से विभिन्न, ज्ञायकभावरूप एकभाव स्वभाववाले, प्रतिक्षण प्रकट
रहनेवाले आत्मा के ज्ञानरूप तेज का मनुभू जीव को अनुभव करना हि चाहिये; क्यों कि उसके बिना अथर्व
अवस्था की प्राप्ति होना असंभव है ।

अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः अधिगमोपायाः प्रमाणनयनिलेपाः ये, ते
खलु अभूतार्थाः । तेषु अपि अयं एकः एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्र

उपासानुपासपरद्वारेण प्रवर्तमानं परोक्षं केवलात्मप्रतिनियतत्वेन वर्तमानं प्रत्यक्षं च । तद् उभयं अपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्य अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च व्युदस्त-समस्तभेदकजीवस्वभावस्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् । नयः तु द्रव्यार्थिकः च पर्या-र्थाधिकः च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतया अनुभावयति इति द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतया अनुभावयति इति पर्यार्थाधिकः । तद् उभयं अपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेण अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुभात्रजीवस्वभावस्य अनु-भूयमानतायां अभूतार्थम् । निक्षेपः तु नाम स्थापना द्रव्यं भावः च । तत्र अतद्गुणे वस्तुनि सञ्जाकरणं नाम । 'सः अयं' इति अन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वर्तमानतत्पर्यायाद् अन्यद् द्रव्यम् । वर्तमानतत्पर्यायः भावः । तत् क्षतुष्टयं स्वस्वलक्षण-बलक्षणेन अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च निर्बलक्षणेकजीवस्वभावस्य अनुभूय-मानतायां अभूतार्थम् । अथ एवं अमीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेन एकः जीवः एव प्रद्योतते ।

त. प्र.—अथेतिशब्दो गायोक्तविषयाधिकप्रतिपाद्यसमुच्चयायः । एवं नवतत्त्वगतो गुणीकृत-पर्यायश्च जीवो यथैकत्वेन निष्पर्यायज्ञायकभावेकमात्रस्वभावत्वेन प्रद्योतते तथा गुणीभूतद्रव्यपर्यायत्वे-नैकज्ञानमात्रस्वभावत्वेनैकवस्तुत्वेन द्योतमानस्य शुद्धात्मानुभवभावस्यायामनुभवगोचरतां प्राप्नुवत आत्मनो जीवस्याधिगमोपाया उपलब्धिसाधनभूताः । साधनाभ्यधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः—अविनाभूता-नन्तगुणैकगुणमुखेनाशेषवस्तुप्रतिपादकं प्रमाणं, प्रमाणगृहीतार्थैकदेशग्राही नयः, नामस्थापनाद्रव्यभाष-प्रकारा निक्षेपाश्च प्रमाणनयनिक्षेपाः । प्रमाणनयनिक्षेपा ज्ञानपर्यायविशेषस्वरूपाः ये ते क्लृप्त-तोऽभूतार्था अपरमार्थाः, तेषां ज्ञानपर्यायस्वरूपत्वादुत्पद्यमानाशित्वाद्यावद्द्रव्यभाषित्वात् । तेष्वपि प्रमाणनयनिक्षेपेष्वपि । यथा नवतत्त्वेषु तथाऽत्र प्रमाणनयनिक्षेपेष्वपीति भावः । अयं निष्पर्यायत्वादेकत्वेन द्योतमान एकः शुद्धज्ञायकभावेकमात्रस्वभावः एवात्मा भूतार्थो यथास्थितोऽयः गुणीभूतद्रव्यार्थिकपर्याया-धिकनयद्वयविषयभूतद्रव्यपर्यायस्य स्वशुद्धैकमात्रस्वभावस्य वस्तुनो भूतार्थत्वमित्यवसेयम् । प्रमाणनय-निक्षेपाणां द्रव्यप्रमितिकरणभूतज्ञानपर्यायलक्षणं प्रमाणं परोक्षप्रत्यक्षमेवाद्द्विविधम् । उपासानुपासपर्याय-द्वारेण—उपासं संसारिणाऽऽत्मना नामकर्माद्वयवशेन स्वेन सम्बन्धमापवितं भावेन्द्रियसहकारिद्रव्येन्द्रिय-मुपासं, अर्थालोकादि जीवेन सह सम्बन्धमापन्नत्वावन्मुपासं च । ते परे आत्मनो मित्रे । ते च ते द्वारमुपा-बस्तेन । 'द्वारं द्वाराभ्युपाययोः' इति बिद्वलोचने । प्रवर्तमानं प्रवृत्तितम् । स्वार्थक्रियाकारोत्यर्थः । परोक्षं परोक्षप्रमाणम् । केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं च—केवले उपासानुपाससहकारिसामग्रीविकले आत्मनि प्रतिनियतं नित्यसम्बन्धं केवलात्मप्रतिनियतं । तस्य भावः । तेन तद्रूपेणैतर्थाः । प्रवर्तमानं प्रवृत्तितम् । स्वार्थक्रियाकारोत्यर्थः । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षप्रमाणम् । तदुभयमपि परोक्षप्रत्यक्षप्रमाणद्वयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरौक्यमाणतायां भूतार्थं यथार्थम् । अथ च पुनश्च व्युदस्तसमस्तभेदकजीवस्वभावस्य प्रत्याखिलसकलपर्यायैकजीवस्वभावस्य । व्युदस्ताः प्रत्याखिलः निराकृताः गुणीकृताः समस्ताः सकलाः स्वभावविभावात्मकाः भेदा पर्यायाः येन स व्युदस्तसमस्तभेदः ।

स चासावेको ज्ञापकभावेकमात्रस्वभावो जीवश्च । तस्य यः स्वभावस्तस्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरी-
क्रियमाणतायां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयमभूतार्थं पर्यायरूपप्रमाणद्वयस्य क्षाधिकभाषोपशमिकज्ञानरूपत्वा-
च्छुद्धजीवस्वभावेऽनुपलभ्यमानत्वात् । नयः प्रमाणगृहीतार्थदेशप्राप्ती तु द्रव्याधिकः पर्यायाधिकश्च । तच्च
द्वयोर्थां द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि पर्यायान्गुणीकृत्य द्रव्यं ध्रौव्यात्मकं मुख्यतया प्रधानत्वेनानुभावयति
जीवस्थानुभवगोचरतां नयति स द्रव्याधिकः, द्रव्यं गुणीकृत्य पर्यायं मुख्यतयाऽनुभावयति ज्ञातुर्जीवस्थानु-
भवगोचरतां नयति स पर्यायाधिकः । तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेण क्रमेणानुभूयमानतायां भूतार्थं
यथार्थम् । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्य—द्रव्यपर्यायाभ्यामनालीढमनुत्सङ्गित-
मननुषक्तम् । अननुषक्तद्रव्यपर्यायमित्यर्थः । द्रव्यपर्यायभेदविकलमेकं ज्ञापकभावेकमात्रस्वभावमित्यभि-
प्रायः । तच्च तच्छुद्धवस्तु च । तन्मात्रो जीो जीवस्तस्य स्वभावस्य ज्ञानमात्रैकस्वभावस्थानुभूयमानता-
यामनुभवगोचरीक्रियमाणतायामभूतार्थमयथार्थं द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयद्वयं, ज्ञानपर्यायत्वात्तयोः । निक्षे-
पस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च । प्रमाणनयाधिगतानां द्रव्यपर्यायात्मकानां जीवाजीवादीनामसाधा-
रणस्वरूपत्वाद्वाच्यतामापन्नानां जीवादिशब्देषु सङ्करव्यतिकरव्यतिरेकेण प्ररूपणं निक्षेपः । तत्र तेषु
चतुर्थं निक्षेपेषु अतद्गुणे शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतजात्यादिविकले तत्प्रवृत्तिनिमित्तभूतजात्यादिमिति
तदन्यजात्यादिसहिते च वस्तुनि सञ्ज्ञाकरणं नाम । निमित्तान्तरानपेक्षं सञ्ज्ञाकर्म नामित्यकलङ्कदेवै-
विद्यानन्दैश्च नामनिक्षेपलक्षणस्य व्याख्यातत्वाद् ‘ अतद्गुणे वस्तुनि सञ्ज्ञाकरणं नाम ’ इत्यमृतचन्द्र-
सूरिभिः ‘ अतद्गुणे वस्तुनि संब्यवहारार्थेषु ; षकाराभियुज्य सञ्ज्ञाकर्म नाम ’ इति च भगवत्पूज्यपादैः
तल्लक्षणस्य व्याख्यातत्वात्कथमत्र सामञ्जस्यं व्यवस्थापनीयमिति चेत्, उच्यते—तस्य मङ्केतितशब्दस्य
गुणाः जातिगुणक्रियाद्रव्याद्याः तत्प्रवृत्तिनिमित्तभूतास्तद्गुणाः । तत्सद्भास्तद्भ्रूभाश्च गुणा यत्र वस्तुनि
विद्यन्ते तावात्म्येन वस्तुना सम्बद्धाः सन्ति तद्वद्गुणं वस्तु । तस्मिन् तत्सद्भास्तदन्यजातिगुणक्रियाद्रव्य-
वति तज्जात्याद्यभाववति च वस्तुनि जातिगुणक्रियाद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दो यदा प्रयुज्यते तदा नाम्नो
निक्षेपो न्यासो भवति । निमित्तान्तरानपेक्षमितिसामासिकपदे प्रयुक्तेन निमित्तशब्देन यदा जात्यादीनां
ग्रहणं क्रियते तदा वस्तुसम्बद्धतदन्यजात्यादीनिमित्तान्तरत्वं, यदा तु वस्तुविवक्षया ग्रहणं क्रियते तदा
वस्तुसम्बद्धान्यजात्यादेरेव निमित्तान्तरत्वम् । ततः शब्दप्रवृत्तौ जात्यादीनिमित्तत्वेपि सङ्केतकाले
वस्तुसम्बद्धान्यजात्यादीनिमित्तान्तरभूतस्थानपेक्षत्वात्तदभावे क्रियमाणं संज्ञाकर्म नामेति नामनिक्षेपलक्षण-
विषये सर्वेषामान्वार्याणां तुल्याभिप्रायत्वात् तत्रासामञ्जस्यं किमपीति । स आहितनामकः पदार्थोऽयमित्य-
न्यत्र स्थाप्यमानादन्यत्र चित्रकर्मदिषु प्रतिनिधिष्ववस्थापनं प्रतिकृतिप्रतिष्ठापनं स्थापना । प्रतिनिधेः
स्थाप्यमानपतिकृतेः व्यवस्थापनं प्रतिष्ठापनं प्रतिनिधिष्ववस्थापनम् । वर्तमानतत्पर्यायादन्यद्द्रव्यम्—
सिद्धभावापेक्षया स्थापनायाः, वर्तमानपर्यायापेक्षया भावस्य च प्रवृत्तत्वादन्यदित्यनेन भविष्यत्पर्यायाभि-
मुखस्य ग्रहणम् । तेन यद्भू विष्यत्पर्यायाभिमुखं तद्द्रव्यमिति द्रव्यनिक्षेपलक्षणम् । वर्तमानतत्पर्यायो भावः ।
तस्य निक्षिप्यमाणस्य वस्तुनः पर्यायः परिणामस्तत्पर्यायः । वर्तमानः साम्प्रतिकस्तत्पर्यायो वर्तमानतत्प-
र्यायः । स भावनिक्षेपः तदुक्तं—नामजिणा जिणणामा ठवणजिणा ये जिण्णदपडिमाओ । दव्वजिणा
जिण्णोवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ तच्चतुष्टयं तन्नामनिक्षेपादिचतुष्टयं स्वस्वलक्षणबैलक्षण्येन
नैजनेजस्वरूपभिन्नत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थं यथार्थम् । निक्षेपलक्षणैकजीवस्वभावस्य—निष्पद्यायैकज्ञाय-
कभावात्मकजीवस्वभावस्थानुभूयमानतायामभूतार्थमयथार्थम् । एवममुना प्रकारेणाम्बु प्रमाणनयनिक्षे-

स्येव भूतार्थत्वेन यथार्थत्वेनकः पर्यायविकलो जीव एव प्रद्योतते प्रकटीभवतीति प्रतिज्ञायते । प्रमाण-
नयनिक्षेपविषयकोक्तार्थसमर्थनपरोऽद्यस्तनः श्लोकविद्यन्तनार्हः ।

प्रमाणनयनिक्षेपो अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्स्तदेकं प्रतिमासताम् ॥

टीकाार्थ— अब गाथोक्त विषय से कुछ अधिक प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया जाता है । इसप्रकार
एकरूप से प्रकट होनेवाली या रहनेवाली आत्मा की उपलब्धि के जो प्रमाण, नय और निक्षेप ये साधन हैं, वे
वस्तुतः अभूतार्थ हैं—भूतार्थ अर्थात् यथार्थ नहीं है । उन प्रमाण, नय और निक्षेपों में एक ही भूतार्थ—सत्यार्थ है ।
उन तीनों में प्रमाण परोक्ष और प्रत्यक्ष इस प्रकार दो भेदवाला है । उन दोनों में जो उपात्त-स्वीकृत और अनुपात्त-
अस्वीकृत पर पदार्थों के द्वारा प्रवृत्त होता है वह परोक्षप्रमाण है और जो सिर्फ आत्मा के साथ नित्य संबंध रखता
हुआ प्रवृत्त होता है वह प्रत्यक्षप्रमाण है । प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इन भेदों की-ज्ञान की पर्यायों की अनुभूय-
ता होनेपर अर्थात् भेदरूप से उनका अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी (परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण) भूतार्थ-
सत्यार्थ हैं; किंतु जिसके समस्त भेदों का-पर्यायों का परित्याग अर्थात् अभाव किया गया है ऐसे एकमात्र जीवस्वभाव
की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् उसका अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी अभूतार्थ हैं—असत्यार्थ हैं । नय जो है वह
द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय इसप्रकार दो भेदवाला है । उन दोनों में जो द्रव्यपर्यायमात्मक वस्तु के विषय में
मुश्किलता द्रव्य का अनुभव कराता है-ज्ञान कराता है वह द्रव्यार्थिक नय है और जो मुख्यरूप से पर्याय का अनुभव-
ज्ञान कराता है वह पर्यायार्थिकनय है । द्रव्य और पर्याय इनकी क्रम से अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् क्रम से
अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी भूतार्थ हैं, किंतु द्रव्य और पर्यायों से रहित शुद्धवस्तुमात्ररूप जीव के स्वभाव
की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् शुद्धवस्तुमात्ररूप जीव के स्वभाव का अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी अभूतार्थ
है । निक्षेप जो है वह नाम, स्थापना द्रव्य और भाव इसप्रकार चार भेदवाला है । उनमें शब्द की प्रवृत्ति के
निमित्तभूत जात्यादि जिसमें होता है, नहीं होना और अन्य जात्यादि जिसमें होते हैं ऐसी वस्तु के विषय में जो
संज्ञा की जाती है उस संज्ञाकरण को नामनिक्षेप कहते हैं । जिसमें स्थापना की जाती है उसमें 'वह यह है'
इसप्रकार अन्य वस्तु की प्रतिकृति की जो प्रतिष्ठापना की जाती है उस प्रतिनिधिद्रव्यस्थापन को स्थापनानिक्षेप
कहते हैं । द्रव्य का वतमानपर्याय से जो (पर्याय) भिन्न होती है उसे द्रव्यनिक्षेप कहते हैं । द्रव्य की वतमानपर्याय
को भावनिक्षेप कहते हैं । अपने अपने लक्षणों की विभिन्नता से उन चारों की जब अनुभूयमानता होती है तब वे
चारों निक्षेप भूतार्थ-सत्यार्थ हैं; किंतु भेदरहित अपना जो स्वरूप उसरूप एकमात्र जीवस्वभाव की अनुभूयमानता
होनेपर वे चारों निक्षेप अभूतार्थ हैं । इसप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेप इनमें भूतार्थ-सत्यार्थ रूप से एक जीव ही
प्रकट होता है ।

विश्लेषण— टीका के इस भाग में गाथा में जो विषय प्रतिपादित किया गया है उसके सदृश अन्य विषय का
प्रतिपादन किया गया है । जिसप्रकार नवतत्त्वों में अनुस्यूत हुआ जीव शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से पर्यायरहित होनेसे
पर्यायरहित ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव के रूप से प्रकट होता रहता है उसीप्रकार जिसके द्रव्य और पर्याय गौण
बन गये हैं अर्थात् अत्योन्मिन्नरूप से नहीं पाये जाते हैं; ज्ञानमात्ररूप एकस्वभाववाली होनेसे जो एकवस्तु के स्वरूप
से प्रकट होती रहती है ऐसी शुद्ध आत्मा की अनुभव किया जाने की अवस्थामें अनुभव का विषय बननेवाली आत्मा
की उपलब्धि के—प्राप्ति के प्रमाण, नय और निक्षेप साधन होते हैं । द्रव्य के असाधारण धर्म के साथ अविनाभावस-
बंध होनेसे जिनका उस असाधारण धर्म में अन्तर्भाव हो जाता है ऐसे अन्तर्धर्मों में से किसी एक विशिष्ट धर्म के
द्वारा जो संपूर्ण ग्रहण करता है ऐसा पर्यायरूपज्ञानात्मक जो होता है उसे प्रमाण कहते हैं । प्रमाण के द्वारा जाने गये
द्रव्य के—वस्तु के एकदेश को—एक अंश को जाननेवाली ज्ञानपर्याय को नय कहते हैं । निक्षेप का स्वरूप अग्रे इसी
विश्लेषण में यथाप्रसंग बताया जायगा । इस निक्षेप के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार भेद हैं । यह निक्षेप
भी ज्ञानपर्यायरूप होता है । ये तीनों ज्ञान की पर्यायों होनेसे यद्यपि ज्ञानरूप है, तो भी ये तीनों क्षायोपशमिक

ज्ञानरूप है। सिर्फ केवलज्ञानरूप सकलप्रत्यक्ष श्रायिकज्ञानरूप होता है। श्रायिकज्ञानरूप होनेपर भी वह पर्यायरूप हि है, फिर भले हि वह साक्षान्तस्ती; क्योंकि कि वह उत्पत्तियुक्त होता है। ये ज्ञानपर्यायरूप प्रमाण, नय और निक्षेप वस्तुतः भूतार्थ नहीं हैं; क्योंकि कि पर्यायरूप होनेसे उत्पत्तिव्ययात्मक होनेके कारण वस्तु के समान अनाद्यनन्त नहीं होते। जो द्रव्यपर्यायसहित होती है वहि वस्तु होती है और वहि भूतार्थ होती है। ये तीनों स्वयं पर्यायरूप है। अतः इन्हें भूतार्थ कैसे कहा जा सकता है? जिसप्रकार नवतस्वों में निष्परीय, एकरूप से प्रकट रहनेवाली, और शुद्धज्ञायकभावरूप एकमात्रस्वभाववाली आत्मा भूतार्थ होती है उसीप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेपों में उक्तप्रकार की वस्तुरूप आत्मा हि भूतार्थ होती है। उन प्रमाण, नय और निक्षेपों में पहला द्रव्य को—वस्तु को जाननेकी क्रिया का साधकत्वसाधनभूत और ज्ञानपर्यायस्वरूप जो प्रमाण है उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो भेद हैं। नामकर्म के उदय से संसारी आत्मा के साथ सबद्ध हुई भावेन्द्रिय की सहायक द्रव्येन्द्रिय उपात्त सहकारिकारण है और यह आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप है। जिनका आत्मा के साथ सबध नहीं है ऐसी अर्थ, आलोक आदि अर्थग्रहणकाल में सहायक होनेवाली सामग्री अनुपात्त सहकारिकारण है और आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप है। ऐसी उपात्त और अनुपात्त सहकारिसामग्री के द्वारा जो अपनी अर्थक्रिया करनेमें प्रवृत्त होता है अर्थात् ज्ञेयार्थ को जानता है वह परोक्षप्रमाण कहा जाता है। इस परोक्षप्रमाण को सांब्याबहारिकप्रत्यक्ष या विकल्पप्रत्यक्ष भी कहते हैं। जिसका उपात्तानुपात्तसामग्री से रहित अत एव केवल आत्मा के साथ नित्य संबन्ध होता है ऐंसा ज्ञेयार्थ को जाननेवाला जो होता है वह प्रत्यक्षप्रमाण है। इस प्रत्यक्षप्रमाण को सकलप्रत्यक्ष या विशदप्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इनमें होनेवाले भेद की या इनरूप पर्याय की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् इनका भिन्नरूप से अनुभव किया जानेपर वे परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण भूतार्थ—यथार्थ हैं; किंतु जिसके समस्त भेदों का—पर्यायों का अभाव होता है ऐसे जीव के एकमात्र स्वभाव की अनुभूयमानता होनेपर वे दोनों प्रमाण भूतार्थ नहीं हैं; क्योंकि कि श्रायिक और क्षायोपशमिकज्ञानरूप पर्याय होनेसे शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव का अनुभव करते समय उनका अनुभव नहीं होता।

प्रमाण के द्वारा जाने गये ज्ञेयार्थ के एकदेश को जो जानता है उसे नय कहते हैं। इस नय के द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय ऐसे दो भेद हैं। इन दोनों में से जो द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु में पर्यायों को गौण बनाकर प्रोव्यात्मक द्रव्य का मुख्यतया ज्ञाता को अनुभव कराता है उसे द्रव्याधिकनय कहते हैं और जो द्रव्य को गौण बनाकर ज्ञाता को मुख्यतया पर्याय का अनुभव कराता है उसे पर्यायाधिकनय कहते हैं। द्रव्य और पर्याय का क्रम से अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी नय भूतार्थ हैं; किंतु द्रव्य और पर्याय इनका जिसे स्पर्श नहीं है ऐंसी शुद्धवस्तुमात्र आत्मा के स्वभाव का अनुभव किया जानेपर वे दोनों नय अभूतार्थ हैं; क्योंकि कि ज्ञानपर्यायों का शुद्ध आत्मा के अनुभूति के समय अनुभव प्राप्त नहीं होता। माराज यह है कि शुद्धवस्तुमात्र आत्मा पर्यायरूप दोनों नयों की अनुभूति के समय सद्भाव न पाया जानसे वे भूतार्थ नहीं हैं, फिर भले हि द्रव्य और पर्याय की क्रमिक अनुभूति होनेसे वे दोनों नय कर्चचित् भूतार्थ हो। कहनेका भाव यह है कि उक्त दोनों नय कर्चचित् भूतार्थ हैं। इसीप्रकार निश्चय और व्यवहार ये नय भी पर्यायरूप होनेसे कर्चचित् भूतार्थ हैं और कर्चचित् अभूतार्थ हैं।

प्रमाण और नयों के द्वारा जाने गये द्रव्यपर्यायात्मक जीव—अजीव आदिकोंका वे असाधारण स्वरूपवाले होनेसे बाध्य बने हुए होनेसे जीवाविशब्दों का प्रयोग किया जानेपर संकर और ध्यतिकर इनका अभाव कर जो प्ररूपण किया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। चारों निक्षेपों में से प्रथम नामनिक्षेप का स्वरूप नीचे बताया जाता है। जाति, या गुण, या क्रिया या द्रव्य इनमें से जो कोई गुण शब्द को प्रवृत्ति का निमित्त होता है उसका जिसमें अभाव होता है, उसके सवृण गुण का जिसमें सद्भाव होता है और उससे भिन्न गुणों का जिसमें सद्भाव होता है ऐंसी वस्तु का जो संज्ञाकरण उसे नामनिक्षेप कहते हैं। जिसकी सजा की ययी होती है ऐसे पदार्थ के प्रतिकृति की अन्य वस्तु में 'वह यह है' इसप्रकार प्रतिकृष्टापना करना हि स्थापना निक्षेप है। जो भाविकपर्याय के अभिमुख होता है उस पदार्थ को द्रव्यनिक्षेप और पदार्थ की वर्तमानपर्याय को भावनिक्षेप कहते हैं। वे चारों निक्षेप अपने अपने लक्षण के भेद से अनुभवधोचर होते हैं तब भूतार्थ होते हैं; किंतु निष्परीय, श्रायकभावरूप जो जीव का स्वभाव उसकी अनु-

अभ्यमानता होनेपर वे अनूतार्थ होते हैं; क्यों कि ज्ञानपर्यायरूप होनेसे शुद्धात्मानुभूति के समय वे अनुभवगोचर नहीं होते। इसप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेपों में एक निष्पर्याय जीव हि प्रकट होता है यह अभिप्राय निर्णित हो जाता है। कहा भी है कि—

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिस्तदेकं प्रतिभासताम् ॥

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं, क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ।

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वङ्कषेस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

अन्वय— अस्मिन् सर्वङ्कषे धाम्नि अनुभवं उपयाते नयश्रीः न उदयति, प्रमाणं अस्तं एति, अपि च निक्षेपचक्रं क्व याति (इति) न विद्मः, कि अपरं अभिदध्मः द्वैतं एव न भाति ।

अर्थ— यह तेजरूप मर्व विभावभावों का नाश करनेवाली आत्मा या आत्मा का ज्ञानरूप तेज अथवा पर्यायों का आश्रयभूत आत्मद्रव्य या उसका एकमात्र ज्ञानस्वभाव जब स्वसंवेदनप्रत्यक्षरूप ज्ञान के द्वारा अनुभूयमान होती है—उसका अनुभव किया जाता है अर्थात् जब निर्विकल्पसमाधि में ज्ञायकस्वभाववाली पर्यायरहित शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है तब ज्ञान की नयस्वरूप पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान की प्रमाणरूप पर्याय आत्मा में या ज्ञान में विलीन हुई होती है अर्थात् उत्पन्न हि नहीं होती। अधिक क्या कहे आत्मा के दृश्यपर्यायात्मक द्वैत का हि अनुभव नहीं होता ।

कहनेका भाव यह है कि निर्विकल्पसमाधि में ज्ञान की नयरूप, प्रमाणरूप और निक्षेपरूप पर्यायों उत्पन्न नहीं होती। उस समाधि में सिर्फ ज्ञायकभाव का हि या शुद्ध आत्मा का हि अनुभव होता है। ऐसी यह आत्मा सभी विभावभावों का नाश कर वेती है जिससे संसार-अवस्था का भी नाश हो जाता है ।

त. अ— अस्मिन् सर्वपर्यायविकले एकस्वरूपे ज्ञायकभावेकमात्रस्वभावे वस्तुरूपे सर्वङ्कषे स्वभाव-विभावात्मकसर्वपर्यायविलयने । सर्व स्वभावविभावपर्यायं कषति विलाययतीति सर्वङ्कषम् । तस्मिन् । 'सर्वे' इति सर्वशब्दे पूर्वपदे कषेः खश् । धाम्नि तेजसि ज्ञानपर्यायाश्रयभूते शुद्धज्ञानैकमात्रस्वभावे वा अनुभवमुपयाते निर्विकल्पसमाधौ स्वसंवेदनज्ञानविषयतां प्राप्ते सति नयश्रीः नयज्ञानात्मको ज्ञानपर्यायः । प्रमाणगृहीतार्थकदेशप्राहिनयस्वरूपो ज्ञानपर्यायो नोदयति नोत्पद्यते । वस्त्वेकगुणमुखेनाशेषवस्तुज्ञान-जनकः प्रमाणरूपो ज्ञानपर्यायोस्तमेति सामुद्रतरङ्गावत्समुद्रे शुद्धात्मन्येव विलीयते । नयप्रमाणात्मको पर्या-यो पर्यायिणि ज्ञाने एव विलयमृच्छत इति भावः । 'अस्तमेति प्रमाणं' इति यदुक्तं तेन निर्विकल्पसमाध्या-रम्भकालं यावत्प्रमाणात्मको ज्ञानपर्याय प्रादुर्भूतः सन्नपि निर्विकल्पसमाधावात्मनि विलीनः भवति तत्र नोत्पद्यते चेति भावः । अपि चान्यच्च निक्षेपचक्रं प्रोक्तलक्षणनामादिनिक्षेपसमूहो ज्ञानपर्यायात्मकः आत्मनि क्व याति विलीयते इति न विद्यः । निक्षेपचक्रतुष्टयस्यापि ज्ञानपर्यायत्वात्निर्विकल्पसमाधौ पर्यायाणां स्वसंवेदनज्ञानागोचरत्वात्पर्यायिणो ज्ञानादुत्पत्त्यसम्भवात्तं निक्षेपाः ज्ञानगोचरतां न यान्तीति स्वाश्रयभूते आत्मनि क्व यान्तीति न विद्यः । प्रमाणनयनिज्ञांतवस्तुनः एव नामकरणसम्भवात्प्रमाणन-यात्मकपर्याययोर्हृत्पत्यभावाज्ज्ञानपर्यायात्मकनामादिनिक्षेपाणामुत्पाद एव न सम्भवति । अतस्तत्र समाधौ ज्ञानपर्यायात्मकनिक्षेपस्योत्पत्त्यसम्भवः एव तस्यापगमनमिति भावः । किमपरमधिकमपिदध्मो ब्रूमः ? तत्र समाधौ द्वैतमेव न भात्यनुभवगोचरतां याति । निष्पर्यायस्यैव ज्ञानस्य ज्ञानवत्ते ज्ञानमनः स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वात्तत्र तत्पर्यायाविर्भावासम्भवात्प्रमाणनयनिक्षेपात्मकज्ञानपर्यायाप्रादुर्भूतेः प्रसा-णनयनिक्षेपाणामात्मानुभवनकालेऽसम्भवः इति भावः ।

विवेचन— प्रमाण, नय और निशेष ये श्रेय पदार्थों को जाननेके ज्ञानरूप साधन हैं। यद्यपि ये ज्ञानरूप हैं तो भी ज्ञानपर्यायरूप हैं। द्रव्यपर्यायात्मक आत्मवस्तु का जब निविकल्पसमाधि में—शुक्लध्यानैकतान अवस्था में अनुभव होता है तब सिर्फ शुद्ध आत्मा का हि अनुभव होता है—उसकी पर्यायों का अनुभव नहीं होता; क्यों कि अनुभव्यमान आत्मा का उस समय पर्यायरूप परिणमन हि नहीं होता। जब आत्मा का ज्ञानपर्यायरूप से परिणमन हि नहीं होता तब उसकी पर्यायों का अनुभव कैसे हो सकता है? जब ध्याता को ध्यानैकतान अवस्था में शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होने लगता है तब कर्मों की अनंतगुण मिजरा होने लगती है और विभावभाव भी उत्पन्न नहीं होते। इसी अमिप्राय से शुद्ध आत्मानुभूति को सर्वकव कहा है। कर्मों की मिजरा होते होते जीव को मोक्ष की—अपवर्ग अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अतः संसारी आत्मा को शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिये।

आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

अन्वय— परभावभिन्नं आपूर्णं आद्यन्तविमुक्तं एकं विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं आत्मस्वभाव प्रकाशयन् शुद्धनयः अभ्युदेति ।

अर्थ— पररूप द्रव्यकर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए कोधाविरूप विभावभाव जिसके नष्ट हो गये हैं या पररूप द्रव्यकर्म जिससे अलग हो गये हैं या उत्कृष्ट परिणाम जिसके प्रादुर्भूत हुआ है, अत्यधिक (ज्ञान—) सामर्थ्य से युक्त, आश्रयभूत आत्मद्रव्य आदि—अन्तरहित होनेसे उमन भिन्न होनेके कारण आदि—अन्तरहित, अर्थात् अद्वितीय अर्थात् अनन्तधर्म अन्तर्भूत हो जानेसे एकरूप और असाधारण अथवा द्रव्यपर्यायभेद से रहित, जालके समान आवृत्त करनेवाले संकल्प—विकल्प जिसके विलीन—नष्ट हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभाव को प्रकट करनेवाली शुद्धनय प्रकट होती है।

त. प्र.— परभावभिन्नम्—परकृताः द्रव्यकर्मोदयनिमित्तेनात्मनि प्रादुर्भूताः भावाः विभावपरिणामाः भिन्नाः विनष्टाः यस्य सः । यद्वा पराणि जीवद्रव्याद्भिन्नानि द्रव्यकर्माणि भिन्नानि पृथग्भूतानि यस्मात् सः । यद्वा परः उत्कृष्टो भावः परिणामो भिन्नः प्रादुर्भूतो यस्मिन् सः । तम् । आ समन्तात्साकल्येन पूर्णः सामर्थ्यसम्पन्न । तम् । आद्यन्तविमुक्तमनादिनिधनम् । उत्पत्तिविनाशरहितमित्यर्थः । आश्रयभूतात्मद्रव्यस्यानाद्यन्तत्वात्तदभिन्नस्वभावस्याप्याद्यन्तविमुक्तत्वम् । आद्यशब्देनोत्पत्तिलक्ष्यतेऽन्तशब्देन च विनाशः । तेनाविनशरमित्यर्थः । एकमद्वितीयम् । अन्तर्भूतानन्तधर्मत्वात्साधारणत्वात्पर्यायभेदविकल्पत्वात्त्वंकत्वम् । विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम्—विलीनं विनष्टं सङ्कल्पविकल्पजालं समूहः तावेव आनायो वा यस्य । यथानायो मत्स्यान्बध्नाति तथा सङ्कल्पविकल्पौ जीवं बध्नतः । अतो सङ्कल्पविकल्पकल्पावात्मानं मत्स्यबन्धं बध्नत इति तयोर्जालत्वम् । सङ्कल्पविकल्पहेतुको बन्ध इति चिद्विन्नेव । आत्मस्वभावं ज्ञायकभावमात्रैकस्वभावमात्मनः प्रकाशयन् प्रकटीकुर्वन् शुद्धनयोऽभ्युदेति शुद्धपरमार्थरूपपरमात्मप्राप्ती नयः उदयं गच्छति । प्रादुर्भवतीत्यर्थः ।

विवेचन— आत्मा का शुद्धस्वभाव कर्मवैयरूप निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले विभावभावों से रहित होता है। यदि वह विभावभावशून्य न हुआ तो अशुद्धस्वभाव और शुद्धस्वभाव इनमें अन्तर—फर्क नहीं रहेगा और उससे जीव के संसारी और मुक्त ये भेद नहीं होंगे। उसीप्रकार वह उसके प्रतिबन्धक कर्मों के सपर्क से रहित होना चाहिये। वह आत्मस्वभाव परमोत्कृष्टावस्थापन्न होना चाहिये; क्यों कि उसकी उक्त अवस्था न हो तो ग्यून और सदेव मानना पड़ेगा। परमोत्कृष्टावस्था के अभाव में उसमें कुछ विभावात्मक अंशों का सद्भाव माननेका प्रसंग

उपस्थित हो जायगा । वह आपूर्ण अर्थात् संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होना चाहिये; क्यों कि उसके बिना आत्मा निःशुद्ध श्रेय पदार्थों को नहीं जान सकेगी । जब श्रायोपशमिकज्ञान को भी वीर्यन्तरायश्रायोपशमजन्य सामर्थ्य की आवश्यकता होती है तब श्रायिकज्ञान को उसकी आवश्यकता होनी ही चाहिये । इसप्रकार सामर्थ्य के अभाव से उसके सर्वज्ञत्व का अभाव हो जायगा इतनाही नहीं, अपि तु शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति भी संशय और न्यून बन जायगी । आत्मा के स्वभाव का आत्मा ही आशय होती है । आशय के बिना स्वभाव का अस्तित्व रहना असंभव है । उसीप्रकार स्वभाव के बिना स्वभाववान् का भी अस्तित्व नहीं बन सकता । इससे स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि स्वभाव और स्वभाववान् में तादात्म्यसंबंध है । ऐसी हालत में जब तदात्मभूत ब्रह्मरूप आत्मा अनाविनिघन होती है तब उसका स्वभाव भी अनाविनिघन होना चाहिये । यदि आत्मा के स्वभाव को साविसान्त माना तो आत्मा को भी साविसान्त मानना होगी, जोकि वस्तुत्व के विरुद्ध पड़ता है । यद्यपि व्यवहारतय की दृष्टि से आत्मा में अनन्तधर्म होते हैं तो भी उनका ज्ञायकभावरूप के साथ अविनाभाव होनेसे उसी एकमात्र स्वभाव में अन्तर्भूत हो जानेसे, असाधारण होनेसे और पर्यायविकल होनेसे उस आत्मस्वभाव का एकत्व बनता है । इस आत्मस्वभाव की संकल्पविकल्परूप परिणति वह शुद्ध होनेसे नहीं होती । जिसप्रकार जाल-मछलियों को पकड़नेका साधन विद्यया जानेपर मछलिया पकड़ी जाती है उसीप्रकार संकल्पविकल्पों के जाल में फसा हुआ जीव पकड़ा जाता है-कर्मबन्धनबद्ध होता है और इसीकारण उसे अनन्तसत्सार में परिष्करण करना पड़ता है ऐसे आत्मस्वभाव को प्रकट करनेवाली शुद्धतय प्रकट हो जाती है अर्थात् ऐसे आत्मा के शुद्धस्वभाव को जब प्रकट करती है तब वह प्रकट हो जाती है ।

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णयं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं विजानीहि ॥ १४ ॥

यः पश्यत्यात्मानमबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ-- (यः) जो जीव (अबद्धस्पृष्ट) कर्मबन्धरहित होनेसे कर्मों के द्वाग अस्पृष्ट, (अनन्यकं) सभी पर्यायों में कभी भी च्युत न होनेवाले एक ज्ञायकभावरूप स्वभाव से युक्त होनेके कारण अन्यरूप न बनाई हुई, (नियतं) कर्मादियरूपनिमित्तकारण के तारतम्य के कारण ज्ञानस्वभाव में तीर्नाधिकता होनेपर भी नित्यव्यवस्थितज्ञानस्वभाववाली, (अविशेषं) निष्पर्याय और (असंयुक्तं) ज्ञानरूपपरमाथंस्वभाववाली-कर्मजनित भावमोहरूप पर्याय के संयोग से रहित ऐसी (आत्मानं) आत्मा का (पश्यति) अनुभव करना है (तं) उस जीव को (शुद्धनयं) शुद्धनय (विजानीहि) जान ।

आ. ख्या.- या खलु अबद्धस्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य आत्मनः अनुभूतिः स शुद्धनय । सा तु अनुभूतिः आत्मा एव । इति आत्मा एकः एव प्रद्योतते । ' कथं यथोदितस्य आत्मनः अनुभूतिः ? ' इति चेत्, बद्धस्पृष्टत्वादीनां अनुभूतार्थत्वात् । तथा हि-यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां सलीलस्पृष्टत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अनुभूतार्थम्, तथा आत्मनः अनाविबद्धस्पृष्टत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः पुद्गलास्पृश्यं आत्मस्वभावं उपेत्य अनु-

भूयमानतायां अभूतार्थम् । यथा च मृत्तिकायाः करककरीरकर्करीकपालादिपर्यायेण अनु-
भूयमानतायां अन्यत्वं भूतार्थं अपि सर्वतः अपि अस्खलन्तं एकं मृत्तिकास्वभावं उपेत्य
अनुभूयमानतायां अभूतार्थम्, तथा हि आत्मनः नारकादिपर्यायेण अनुभूयमानतायां
अन्यत्वं भूतार्थं अपि सर्वतः अपि अस्खलन्तं एकं आत्मस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां
अभूतार्थम् । यथा च वारिधेः वृद्धिहानिपर्यायेण अनुभूयमानतायां अनियतत्वं भूतार्थं
अपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा आत्मनः
वृद्धिहानिपर्यायेण अनुभूयमानतायां अनियतत्वं भूतार्थं अपि नित्यव्यवस्थितं आत्मस्वभावं
उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् । यथा च काञ्चनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेण
अनुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थं अपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषकाञ्चनस्वभावं उपेत्य
अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा आत्मनः ज्ञानदर्शनादिपर्यायेण अनुभूयमानतायां विशे-
षत्वं भूतार्थं अपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं आत्मस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभू-
तार्थम् । यथा वा अपां सप्ताच्चःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां संयु-
क्तत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः शीतं अप्स्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा
आत्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थं अपि एका-
न्ततः स्वयं बोधबीजस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् ।

त. प्र.— याऽनुभूतिः खलु परमार्थतोऽब्रह्मस्पृष्टस्य कर्मबन्धविकलत्वात्कर्मपुद्गलस्पर्शानुभूत्या-
नन्यस्यानन्तपर्यायः परिणतस्याप्यपरित्यक्तस्वीयजायकमावैकमात्रस्वभावत्वादन्यत्वमनापन्नस्य नियतस्य
नरनारकादिपर्यायभेदादावारककर्मोदयादितारतम्याज्ज्ञानगुणसंवृतिविवृतितारतम्यात्तद्गुणहानिवृद्धयो-
स्सम्भवेऽप्यपरित्यक्तस्वभावत्वात्स्वभावो नियतस्थितिमस्वान्नियतस्याविशेषस्य निष्पर्यायस्यासंयुक्तस्य
मोहोवयजनिताभावमोहात्मकपर्यायैरसञ्जातसंयोगस्यात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धतयः । सात्वन्भूतिरात्मैव ।
अनुभूतेरात्मपरिणामत्वादात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव । इत्यमुना प्रकारेणात्मैक एव व्यावृत्तपरभावत्वात्स्व-
भाववान्तभूतानन्तस्वधर्मत्वादाभिन्नपर्यायित्वादसाधारणस्वभावत्वादेकत्वस्यानतिक्रमाच्च । प्रद्योतते
प्रकटतामटति । कथं कस्मात्कारणाद्योवितस्याब्रह्मस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्म-
नोनुभूतिरनुभवः ? इति चेत्, ब्रह्मस्पृष्टत्वादीनामशुद्धावस्थजैवपरिणामानां शुद्धात्मस्वरूपानुभवनकालेऽ-
नुभूयमानत्वाद्यवद्ब्रह्मव्यभिचयत्वाच्चाभूतार्थत्वात् । तथा हि तदेवोपादयति । यथा खलु बिसिनी-
पत्रस्य कमलिनीदलस्य सलिलनिमग्नस्य जलान्तप्रविष्टस्य मलिलस्पृष्टत्वपर्यायेण जलपरामृष्टत्व-
पर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनकर्मणि सति भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततः सर्वथा एकसलिलास्पृश्य-
स्वभावमात्रत्वेन । सकलपर्यायविकलत्वेनेत्यर्थः । सलिलास्पृश्य जलस्पर्शानर्हं बिसिनीपत्रस्वभाव-
कमलिनीदलस्वभावमुपेत्योररीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनकर्मण्यभूतार्थमयथार्थम् । तथा तेन प्रकारे-
णात्मनोऽनादिब्रह्मस्पृष्टत्वपर्यायेणानादिब्रह्मकर्मस्पृष्टत्वस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनकर्मणि सति ब्रह्म-
कर्मणात्मनः स्पृष्टत्वं भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततो जायकमावैकमात्रस्वभावत्वेनानुभूयमानतायामनुभवन-
कर्मणि तदनुभवाभावाद्ब्रह्मस्पृष्टत्वमात्मनोऽभूतार्थमयथार्थम् । यथा येन प्रकारेण च मृत्तिकायाः करक-

करोरकर्करीकपालाद्विपर्यायेण करकादिकार्यद्रव्यपर्यायस्वरूपेण । करकः कमण्डलश्च करीरो जलपात्र-
विशेषश्च करककरीरो । कर्करी सरन्ध्रतलः पात्रविशेषश्च कपालो घटश्च कर्करीकपलो । करककरीरो
च कर्करीकपालो च करककरोरकर्करीकपालाः । ते एव पर्याया मृण्मयपरिणामास्तत्स्वरूपेणेत्यर्थः ।
अनुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले करकादिमृत्पर्यायाणामेवानुभूयमानत्वादन्यत्वं मृत्तिकास्वरूपा-
न्मृत्तिकायाः कार्यगतायाः कथञ्चिद्भिन्नत्वं भूतार्थं यथार्थमपि सन्तः साकल्येनाप्यस्खलन्तमप्रच्यवमान-
मेकमन्तभूतानेकधर्मं मृत्तिकास्वभावमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रियायां मृत्तिकास्वभावमा-
त्रस्यानुभवात् करकाविमृत्तिकापर्यायानुभवाभावाद्भूतार्थमयथार्थम् । तथैव तेनेव प्रकारेणात्मनो नार-
काद्विपर्यायेण तत्पर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले नारकाद्विपर्यायस्वरूपेणात्मनोऽनुभूय-
मानत्वात् स्वतोऽन्यत्वं कथञ्चिद् भिन्नत्वं भूतार्थं यथार्थमपि सर्वतः साकल्येनाप्यस्खलन्तमप्रच्यवमानमेकं
ज्ञायकभावमात्ररूपमात्मस्वभावमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले ज्ञायकभावमात्रैकाल्मस्व-
भावमात्रस्यानुभवान्नारकाद्विपर्यायस्वरूपेणात्मनोऽनुभवाभावात्स्वतोऽन्यत्वं कथञ्चिद्भिन्नत्वमभूतार्थम् ।
यथा येन प्रकारेण च वारिधेः पारावारस्य वृद्धिहानिपर्यायेणोपचयपचयपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानता-
यामनुभवनक्रियासमये वारिधेः प्रशान्तिस्वरूपस्यानुभवाभावाद्बृद्धिहानिरूपवारिधिपर्यायमात्रस्यानुभ-
वाच्चानियतत्वं चलितप्रशान्तिस्वरूपत्वम् । चलत्वमित्यर्थः । भूतार्थं यथार्थमपि नित्यव्यवस्थितं
नित्यप्रशमात्मकम् । नित्यं व्यवस्थितं व्यवस्थानं प्रशमः यस्य सः । तम् । यद्वा नित्यं व्यवस्थितः स्थिरो
नित्यव्यवस्थितः । तम् । वारिधिवस्वभावं पारावारस्वरूपमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रिया-
काले वृद्धिहानिपर्यायस्यानुभूयमानत्वात्प्रशमात्मकवारिधेरनुभवाच्च तदनियतत्वमभूतार्थमयथार्थम् ।
तथा तेन प्रकारेणात्मनो वृद्धिहानिपर्यायेण यथागत्युपचितपचितज्ञानपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायाम-
नुभवनक्रियाकाले शुद्धात्मस्वरूपमात्रस्यानुभूतेस्तत्पर्यायानुभूतिसद्भावाच्चानियतत्वं ज्ञानवृद्धिहानिमस्त्वं
भूतार्थं यथार्थमपि नित्यव्यवस्थितं नित्यस्थितिमन्तं नित्यसम्बन्धमात्मस्वभावं ज्ञायकभावमात्रैकस्वभाव-
मात्मन उपेत्यादाय । तत्प्राधान्येनेत्यर्थः । अनुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकरणकाले यथागत्युपचिता-
पचितज्ञानपर्यायस्यानुभूयमानत्वाच्छुद्धात्मस्वभावमात्रस्यानुभवाद्धानिबृद्धिस्वरूपमनियतत्वमभूतार्थमय-
थार्थम् । यथा येन प्रकारेण च काञ्चनस्य सुवर्णस्य स्निग्धपीतगुरुत्वाद्विपर्यायेण-स्निग्धत्वाद्विरूपाः
पर्याया भेदा भवन्ति तत्स्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले स्निग्धत्वादेरनुभूयमानत्वात्काञ्च-
नस्य विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषकाञ्चनस्वभावं विनष्टसमस्तस्निग्धत्वादिविशेष-
सुवर्णस्वरूपमुपेत्यादायानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले स्निग्धत्वादिमुवर्णपर्यायाणामनुभूयमानत्वा-
त्सुवर्णशुद्धस्वभावमात्रस्य चानुभूयमानत्वाद्भूतार्थमयथार्थं विशेषत्वं । तथा तेन प्रकारेणात्मनो ज्ञायक-
भावमात्रस्वभावस्य ज्ञानदर्शनाद्विपर्यायेण ज्ञानदर्शनाद्विपर्यायस्वस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रिया-
वसरे ज्ञानदर्शनाद्विपर्यायाणामेवानुभूयमानत्वात्ज्ञानदर्शनाद्विपर्यायात्मकं विशेषत्वं भूतार्थं यथार्थमपि
प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं विनष्टसकलज्ञानदर्शनाद्विशेषमात्मस्वभावमुपेत्योपादायानुभूयमानतायामनु-
भवनक्रियावसरे ज्ञानदर्शनाद्विपर्यायाणामनुभूयमानत्वादात्मनो ज्ञानपर्यायाद्विरूपविशेषत्वमभूतार्थम-
यथार्थम् । यथा येन प्रकारेण वाऽपि जलस्य सप्ताग्निःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेणाग्निनिमित्तकोष्ण-
वृत्तत्वपर्यायस्वरूपेण । सप्ताग्निःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वत्वपर्यायेणाग्निनिमित्तकोष्ण-
वृत्तत्वपर्यायस्वरूपेण । तदेव पर्यायस्तेन तत्स्वरूपेण अनुभूयमानतायामनुभवनकर्म-

ष्योष्णपर्यायत्वेष्वानुभूयमानत्वावधानं संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः शीतं एकशीतस्वभावमात्रमप्यवभाषं जलस्वभावमुत्प्रेषोपादायानुभूयमानतायामनुभवनक्रियासमये एकशीतमात्रस्वभावस्थानुभूयमानत्वादिग्नि-निमित्तकौष्णयुक्तजलपर्यायस्य चाननुभूयमानत्वाद्भूतार्थं संयुक्तत्वम् । तथा तेन प्रकारेणात्मनः कर्म-प्रत्ययमोहोत्समाहितत्वपर्यायेण ब्रह्ममोहकर्मोदयात्मकनिमित्तसंप्रादुर्भूतभावमोहयुक्तत्वपर्यायस्वरूपेणानुभूय-मानतायामनुभवनक्रियाकाले शुद्धात्मस्वभावस्थानुभूयमानत्वाग्निमध्यादर्शनाविहृषधिभावभावानुभवाभा-वाच्च संयुक्तत्वमात्मनो ब्रह्मभावकर्मसंयुक्तत्वं भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततो ज्ञायकभावैकमात्रं स्वयं बोधबीजस्वभावं बोधात्मकपरमार्थभूतस्वभावं ज्ञेयार्थज्ञानप्रभवस्वभावं बोधोपेयादायानुभूयमानतायामनु-भवनकर्मकाले शुद्धात्मस्वभावस्थानुभूयमानत्वाद्ब्रह्मभावकर्मसंयुक्तत्वस्थानुभूयमानत्वाच्चात्मनः संयुक्त-त्वमभूतार्थम् ॥

टीकार्थ— (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से) जो आत्मा बद्धकर्म के द्वारा स्पष्ट, अनन्तपर्यायों के स्वरूप की प्रधानता की दृष्टि से अन्य, ज्ञानगुण की तरतमता से अनियत (परिणममानस्वभाववाली), सविशेष—सपर्याय और ब्रह्मभावकर्मसंयुक्त नहीं होती ऐसी आत्मा की जो अनुभूति होती है वह शून्य है और वह अनुभूति आत्मा हि है (ध्यान कि अनुभवनक्रियारूप आत्मपरिणाम और आत्मा इनमें परिणामपरिणामिभाव अर्थात् तादात्म्य होनेसे अमेद होता है) इसप्रकार एक आत्मा हि प्रकट होती है । ' अबद्धस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति किस कारण से होती है ? ' ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान यह है कि आत्मा के बद्धस्पष्टत्वावि-भाव (परिनिमित्तजय होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ न होनेसे) अभूतार्थ होनेसे अर्थात् वास्तव न होनेसे अबद्धस्पष्टत्वाविशेषणविशिष्ट आत्मा की अनुभूति होती है । अब पूर्वोक्त पांच विशेषणों का खुलासा किया जाता है—जिनप्रकार जल में दूधे हुए कमलिनी के पत्र को—पत्ते की जल का स्पर्श हुआ होनेसे जो पर्याय होनी है उस पर्याय के रूप से उसका अनुभव करते समय पत्तेकी उस अवस्था का अनुभव ही जानेंसे उसकी जलस्पष्ट अवस्था भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी जल के द्वारा अत्यन्त अस्पष्ट ऐसे कमलिनीपत्र के स्वभाव को स्वीकार कर जय उसका अनुभव किया जाता है तब उस काल में सलिलस्पष्टत्वपर्याय का अनुभव न होनेसे उस पत्ते का जलस्पष्टत्व अभूतार्थ होता है—भूतार्थ नहीं होता उसीप्रकार अनादिकाल से कर्मबद्ध आत्मा की बद्धकर्म के स्पर्श से युक्त जो अवस्था होती है—पर्याय होती है उस पर्याय के रूप में जब अनुभव किया जाता है तब उस काल में उक्त आत्मपर्याय का अनुभव हो जानेंसे आत्मा का बद्धस्पष्टत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी पुद्गल के द्वारा अत्यन्त अस्पष्ट ऐसा जो आत्मस्वभाव उसको स्वीकारकर जब उस विशिष्ट आत्मस्वभाव का अनुभव किया जाता है तब उस काल में आत्मा की बद्धस्पष्टत्वरूप—बद्धकर्म के स्पर्श से युक्त पर्याय का अनुभव न होनेसे आत्मा का वह बद्धस्पष्टत्व अभूतार्थ है—भूतार्थ—यथार्थ नहीं है । जिनप्रकार मृत्तिका से—मिट्टी से बनाये गये कमण्डल, जलपात्रविशेष, जिसने तलमं चालनी जैसे छिद्र होते हैं ऐसा विशिष्ट प्रकार का मृत्पात्र, घट आदिरूप से मृत्तिका के पर्यायों की अनुभवनक्रिया के काल में उनका अनुभव हो जानेंसे पर्यायगत मृत्तिका का उपादानमूत मृत्तिका से जो भिन्नत्व होता है वह कर्णचित् भूतार्थ-यथार्थ होनेपर भी सभी प्रकारों से—एकान्तरूप से अर्थात् सभी अवस्थाओं में और सभी कालों में जिसका स्खलन होता नहीं ऐसे एकमात्र मृत्तिकास्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेंकी क्रिया के काल में नारकादिपर्यायरूप से परिणत होनेपर भी मृत्तिका का अपने स्वरूप में अन्यत्व—भिन्नत्व अभूतार्थ—अयथार्थ होता है—भूतार्थ नहीं होता उसी-प्रकार हि नारकादिपर्यायरूप से परिणत हुई आत्मा का उस पर्यायरूप से अनुभव किया जानेंकी क्रिया के काल में नारकादिपर्यायरूप से अनुभव हो जानेंसे आत्मा का उसके स्वरूप से अन्यत्व—भिन्नत्व भूतार्थ होनेपर भी सभी अवस्थाओं में और सभी कालों में जिसका स्खलन—प्रचयन नहीं होता ऐसे एकमात्र आत्मा के ज्ञायकभावरूप स्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेंकी क्रिया के काल में नारकादि पर्यायरूप से आत्मा का अनुभव हो जानेंसे उसका अपने स्वभाव से नारकादिपर्यायरूप से अनुभव बिल्खाई देनेवाला अन्यत्व—भिन्नत्व अभूतार्थ—अयथार्थ है—भूतार्थ नहीं

है। जिसप्रकार सागर की वृद्धिहानिपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में वृद्धिहानिपर्याय का अनुभव ही जानेसे वृद्धिहानिपर्यायों के कारण दिखाई देनेवाला अनियतत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी नित्यप्रशास्त्रिक सागर के स्वभाव के अनुभवकाल में वृद्धिहानि का अनुभव न होनेसे उसका अनियतत्व—अपने स्वभाव का अस्थिरत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा के ज्ञानगुण की वृद्धिपर्यायरूप से और हानिपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में आत्मा की उन पर्यायों का अनुभव ही जानेसे आत्माका अनियतत्व—अपने स्वभाव में एकरूप से स्थितिमत्त्व का अभाव भूतार्थ होनेपर भी आत्मा के साथ नित्यसम्बद्ध जो आत्मा का ज्ञायकभावरूप स्वभाव उसको लेकर उसका अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में ज्ञानगुण की वृद्धिहानिरूपपर्याय का अनुभव न होनेसे आत्मा का वृद्धिहानिपर्यायनिमित्तक अनियतत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण के स्निग्धत्व, पीतत्व, गुरुत्व आदिरूप पर्याय के रूप से सुवर्ण का अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में सुवर्ण का उस पर्यायरूप से अनुभव ही जानेसे उसका विशेषत्व भूतार्थ होनेपर भी जिसके समस्त विशेष विलीन हो गये होते हैं ऐसे सुवर्णस्वभाव को लेकर जब सुवर्ण का अनुभव किया जानेकी क्रिया की जाती है उस काल में स्निग्धत्वादिरूप पर्यायों का अनुभव न होनेसे सुवर्ण का स्निग्धत्वादिरूपपर्यायरूपविशेषत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा का ज्ञानगुण की ज्ञानदर्शनावि-
त्त्वपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में आत्मा का ज्ञानदर्शनाविपर्यायरूप से अनुभव हो जानेसे उसका विशेषत्व भूतार्थ होनेपर भी जिसके ज्ञानदर्शनाविरूप समस्त पर्याय विलीन हो गये होती हैं ऐसे आत्मस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में ज्ञानदर्शनाविरूप पर्यायों का अनुभव न होनेसे आत्मा का ज्ञान-
दर्शनाविपर्यायरूप विशेषत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है। अथवा जिसप्रकार अग्नि के निमित्त से उत्पन्न होनेवाली उष्णता से जो युक्त होती है ऐसी पर्याय के रूप से जल की अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में जल का उष्णपर्यायरूप से अनुभव ही जानेसे उसका संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी जल के एकात्मरूप से शीतस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में जल का उष्णपर्यायरूप से अनुभव न होनेसे जल का संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा का कर्मनिमित्तक मिथ्यादर्शनाविरूप अज्ञान से युक्त हीनारूप पर्याय के स्वरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में मिथ्यादर्शनाविरूप पर्याय का अनुभव प्राप्त हो जानेसे आत्मा का संयुक्तत्व भूतार्थ—
यथार्थ होनेपर भी एकात्मरूप से स्वयं ज्ञानज्ञानरूप पर्याय का उपादानकारणभूत या बोधरूप परमायंस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में मिथ्यादर्शनाविपर्यायरूप संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है।

विवेचन—समाप्त अवस्था में युक्त यह आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे बद्ध कर्मपुद्गल में स्पष्ट होती है, नरनारकादिपर्यायरूप से परिणत होनेसे विनाशपर्यायात्मक होनेसे अपनी शुद्धावस्था में भिन्न होनेके कारण अन्य होती है, संसार अवस्था में नारकादिरूप भिन्न भिन्न पर्यायों में क्षायोपशमिक ज्ञान की वृद्धि और हानि होनेसे ज्ञान-
गुण की अनियतता होनेके कारण अनियत होती है, उसके ज्ञानगुण की दर्शनाविदम्प विनिष्ट परिणतियाँ होनेके कारण वह मविशेष होती है और मोहोद्भवजनित मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपरिणामों के रूप में परिणत होनेसे और वे विभावपरिणाम शुद्ध आत्मा में भिन्न होनेके कारण—तादात्म्यमयधन न होनेके कारण शुद्धनय की दृष्टि से जो शुद्ध आत्मा होती है उसके साथ इन विभावभावानों का मयोगमात्र होनेसे मयुक्त—मयोग होती है। ज्ञानदर्शनादि की स्वाभाविकता की और वैभाविकता को गौण बनाकर और उनके ज्ञानपर्यायत्व को प्रधान बनाकर उन्हें विशेष कहा है अर्थात् उनका ज्ञानगुण के साथ कथञ्चित् अर्भद बताया है। मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपरिणाम ज्ञान के या आत्मा के पर्याय होनेपर भी उनके ज्ञानपर्यायत्व को गौण बनाकर और विभावभावत्व को प्रधान बनाकर उनका आत्मा से या ज्ञानगुण से भेद बताकर उनका आत्मा के साथ मयोग होता है यह स्पष्टरूप से ध्वनित किया गया है। जिनमें तादात्म्य होता है उनका हि वास्तव बंध होता है। वे भिन्नस्वभाववाले पर्यायों का वास्तव बन्ध नहीं होता। कर्मपुद्गल और आत्मा ये दोनों पदार्थ भिन्नस्वभाववाले हैं। अतः उनका वास्तव बन्ध होता ही नहीं। शास्त्रकारों ने उनका जो बंध बताया है वह उपचरित है—अप्यवहारमयाभित है। अतः इन दोनों पदार्थों के वास्तव बंध का अभाव होनेसे स्वयं का, आत्मा के अन्यत्व का, अनियतत्व का, लविशेषत्व का और संयुक्तत्व का शुद्धनय की दृष्टि से

अभाव हि होता है। जब आत्मा के वास्तव बंध का अभाव है तब उनके नरनारकादिवर्षियों का भी अभाव है और नरनारकादिवर्षियों के अभाव से ज्ञानगुण की नरनारकादिवर्षियोंनिमित्त बुद्धिहासि का भी अभाव सिद्ध हो जाता है। उसी वास्तव बंध के कारण सायोपशमिक ज्ञानवशंनाविरूप स्वाभाविक और मोह के निमित्त से होनेवाली विभाव-रूप परिणतियों का अभाव होता है और भिव्यावशंनाविरूप अज्ञानात्मक परिणतियों का भी अभाव होता है। इससे शुद्ध आत्मा का बद्धस्पृष्टत्व, अन्वयत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व, और संयुक्तत्व इनसे कोई संबंध नहीं है; शुद्ध आत्मा की इसप्रकार की पर्यायों हो हि नहीं सकती। ये सब अशुद्ध आत्मा के निमित्तजन्य भाव हैं। इन भावों का भी अशुद्ध आत्मा को अनुभव होनेसे वे कर्बचित् भूतार्थ होनेसे इनका नाश कर उक्तप्रकार की शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर लेना समुक्त जीव का कर्तव्य है।

कर्मपुद्गलों के स्पर्श से युक्त होनेका यदि आत्मा का स्वभाव हि होता, तो किसी भी हालत में परब्रह्म के स्पर्श से युक्त होनेका आत्मा का स्वभाव कभी भी छूट नहीं पाता। अग्नि की स्वभावभूत उष्णता अपने आश्रयभूत स्वभाववान् अग्नि को क्या कभी छोड़ देती है? यदि परब्रह्म से स्पृष्ट होना आत्मा का स्वभाव होता, तो आत्मा का परब्रह्मों से पृथक्त्व कभी भी नहीं हो सकता। परब्रह्मों से आत्मा का पृथक्भाव तो होता हि है। यदि यह पृथाभाव न होता तो बन्धमोक्षव्यवस्था टूट जाती। तीर्थकरों जैसे अनेक जीवों ने बन्ध से मुक्ति-स्वतंत्रता पायी है। अतः परब्रह्मस्पृष्टत्व कभी भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। यदि परब्रह्मस्पृष्टत्व आत्मा का स्वभाव होता तो सिद्धावस्था में भी आत्मा का कर्मपुद्गलरूप परब्रह्मों से पृथक्भाव न होता। यहाँ परब्रह्म से कर्मपुद्गलों का ग्रहण हि अस्वीकृत है, कर्मवर्गणायोग्य अबद्ध पुद्गलों का नहीं।

जिस अवस्था में आत्मा बद्धस्पृष्ट होती है उस अवस्था का-पर्याय का सर्वथा अभाव भी नहीं माना जा सकता। यदि इस अवस्था का सर्वथा अभाव मान लिया तो हरएक आत्मा सदाशिव और सर्वज्ञ माननी होगी। यदि हरएक आत्मा सर्वज्ञ मानी गयी तो उसे आत्मज्ञानप्राप्ति का उपदेश सर्वज्ञादि कों के द्वारा क्यों दिया जाता? यदि आत्मा सर्वज्ञ होते हुए भी अपनी आपको नहीं जानती-अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करती ऐसा माना तो आत्मा सर्वज्ञ भी नहीं मानी जा सकती। अतः अशुद्ध आत्मा की बद्धस्पृष्टत्व अवस्था अवश्य स्वीकार करनी होगी।

अबद्धस्पृष्टत्व- इस विशेषण का अभिप्राय नीचे विधे हुए दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट किया जाता है-कमल-लिनी का पत्र जब जल में डबा हुआ होता है तब जलनिचित होनेसे जल से स्पृष्ट हुआ होता है और उस पत्र की वह जलस्पृष्ट अवस्था अनुभवगोचर होनेसे कर्बचित् यथार्थ भी है। जल के बाहर निकालनेके बाद अनन्तर-क्षण में देखा जानेपर उसके साथ जल के बूंद का भी स्पर्श न होनेसे ऐसा दिखाई देता है कि मानो जल का स्पर्श कभी भी न हुआ हो। इसमें कमललिनीपत्र का जलास्पृष्टत्वरूप स्वभाव स्पष्ट हो जाता है। यः स्वभाव भी अनुभवगोचर होनेसे भूतार्थ-यथार्थ है। जिस समय उस पत्र के जलास्पृष्टत्वरूप स्वभाव का अनुभव-ज्ञान होता है उस समय पत्र की जलाई अवस्था का अनुभव-ज्ञान नहीं होता। अतः जल से आर्द्र होनेका उसका स्वभाव नहीं है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। जो जिमका स्वभाव होता है वह उसको कभी भी नहीं छोड़ता, फिर उसकी अनेक अवस्थाओं के रूप से परिणतियां भले हि होती रहे। अतः पत्र का जलास्पृष्टत्वस्वभाव जलस्पृष्ट अवस्था में भी जैसा का तैसा बना रहता है। यदि ऐसा न होता तो जल के बाहर निकालतेहि जो जलास्पृष्ट अवस्था होती है वह न बन पाती-उसके साथ जल का स्पर्श भी बना रहता। अतः उस पत्र का जलास्पृष्टत्वस्वभाव जल-निमग्न और जलानिमग्न अवस्थाओं में यथार्थरूप से रहता है, क्यों कि पत्र के जलास्पृष्टत्व स्वभाव का उस पत्र के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। यह दोनों अवस्थाएं स्वभाव और विभाव की मुख्यता से यथार्थ हैं। स्वभावात्मक अवस्था और विभावात्मक अवस्था एक हि द्रव्य की दो पर्यायों हैं और एक हि द्रव्य की दोनों पर्यायों में द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है। विभावावस्था में द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान नहीं रहता ऐसा माना तो विभाव-परिणति नहीं हो सकेगी; क्यों कि परिणामी द्रव्य के अभाव में परिणाम का होना असंभव है। यह संसारी

आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है। यदि यह आत्मा कर्मबद्ध न होती तो वह सर्वाधिक बन जाती और उसकी संसारावस्था कदापि अस्तित्व में न बन पाती। जीव की संसारावस्था अनुभवगोचर है। अतः उसका कर्मबद्धत्व सिद्ध हो जाता है। कर्मबद्ध होनेसे उसका बद्धकर्मस्पष्टत्व निर्बाधरूप में स्पष्ट हो जाता है। यह उसका बद्धकर्म-स्पष्टत्व अनुभवगोचर होनेसे जलनिमग्न कमलिनीबल के जलस्पष्टत्व के समान भूतार्थ-यथार्थ है; किंतु संपूर्ण बद्धकर्मों का आत्मा से पृथग्भाव होनेपर आत्मा का बद्धकर्मस्पष्टत्व का अभाव होता है। यह शुद्ध बनी हुई आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव करती रहती है। उस अनुभवनक्रिया के काल में आत्मा को अपनी बद्धस्पष्ट अवस्था का अनुभव प्राप्त नहीं होता। अतः बद्धकर्मस्पष्टत्व आत्मा का स्वभावभूत भाव नहीं है। यदि वह आत्मा का स्वभावभूतभाव होता तो वह बद्धकर्मों से कदापि मुक्त न होती। इससे यह सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि यह बद्धस्पष्टत्व शुद्ध अवस्था में अनुभवगोचर न होनेसे, आत्मा का स्वभावभूत भाव न होनेसे और कादाचित्क होनेसे जल से बाहर निकले हुए जलस्पर्शरहित कमलिनीबल के जलस्पष्टत्व के समान भूतार्थ नहीं है—असू-तार्थ है। यद्यपि यह बद्धस्पष्टत्व अभूतार्थ है तो भी वह सर्वथा अभूतार्थ नहीं है—कथंचित् अभूतार्थ है; क्योंकि अनुभूयमान संसार—अवस्था में वह कथंचित् भूतार्थ भी है। यदि उसे सर्वथा अभूतार्थ माना तो वेदान्तियों के समान जीव की संसार अवस्था को सर्वथा मिथ्या मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आत्मा की बंधमोक्षव्यवस्था टूट जायेगी। आत्मा का बंध और मोक्ष व्यवहारनयाधित है इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि आत्मा के साथ कर्म का बन्ध शास्त्रों में बंटाया गया है वह वास्तव बन्ध न होकर उपचरित बंध है। कर्मों के साथ आत्मा का बंध एकीभावरूप न होनेसे यथार्थ न होनेपर भी और वह सयोगमात्ररूप होनेपर भी आत्मा को शुद्धस्वरूप की प्राप्ति में प्रतिबन्धक होता है। यदि उसका प्रतिबन्धकत्व भी सर्वथा अभूतार्थ है ऐसा माना तो आत्मा की संसारावस्था का दूसरा कोई कारण अवश्य मौजूद होना हि चाहिये। यदि आत्मा के अज्ञान को हि सत्सागवस्था का कारण माना और मुक्ति के होनेमें भी प्रतिबन्धक कारण माना तो यह अज्ञान आत्मा का स्वाभाविकभाव है या वैभाविकभाव है ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। यदि अज्ञान को स्वाभाविकभाव माना तो जबतक आत्मद्रव्य का अस्तित्व रहेगा तबतक अज्ञान उसकी साथ नहीं छोड़ेगा। वह आत्मा के साथ सर्वथा अभिन्नता को प्राप्त होनेसे वह आत्मा की मुक्ति का सदा और सर्वथा प्रतिबन्ध करता रहेगा जिससे आत्मा की सर्वदा संसारावस्था हि बनी रहेगी। आत्मद्रव्य अनादिनिघ्न होनेसे उसका स्वाभाविकभावरूप अज्ञान भी अनादिनिघ्न बन जायेगा; क्योंकि स्वभाव और स्वभाववान् में तादात्म्य होता है। यह आत्मा जब शुद्धज्ञानात्मक परिणत के रूप से परिणत होती है तब अज्ञान के नाश की अर्थात् अभाव की सिद्धि हो जाती है और जब उसके अभाव की सिद्धि हो जाती है तब वह आत्मा का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता। उसको वैभाविकभावरूप माना जाय तो उसे नैमित्तिकभाव मानना होगा, फिर भले हि वह आत्मा का परिणाम हो। उसे नैमित्तिकभाव माननेपर मोहनीयकर्मों की उदयरूप परिणति को उसका निमित्तकारण मानना होगा। ऐसा मानने से अद्यत्परिवलप्रवेशनायाय में आत्मा के बद्धस्पष्टत्व को कथंचित् भूतार्थ मानना हि होगा। मुक्ति के प्रतिबन्ध का साधकत्व साधन अज्ञान हि है इसमें सन्देह नहीं; किंतु अज्ञान वैभाविकभाव होनेसे और बद्धकर्म उसका निमित्तकारण होनेसे बद्धकर्म को भी परंपरा से मुक्ति का प्रतिबन्धक कारण मानना होगा; क्योंकि उसके बिना आत्मा की अज्ञानरूप परिणति ही हि नहीं सकती। अज्ञान को नैमित्तिकभाव न माना तो उसे स्वाभाविक भाव मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। अतः बद्धस्पष्टत्व को कथंचित् भूतार्थ मानना हि होगा और आचार्यप्रवर भगवान् अमृतचंद्रमुरी ने उसे वैसा माना भी है। इससे शुद्ध आत्मा का अबद्धस्पष्टत्व भूतार्थ है यह निरारंभ सिद्ध हो जाता है। उसीतरह बद्धस्पष्टत्व आत्मा की विभावावस्था में भूतार्थ है और शुद्धावस्था में या निश्चय से अभूतार्थ है।

अनन्यत्व—मिट्टी से करक (कमण्डलु), करीर (जलपात्रविशेष), कंकरी (सच्छिद्रतल मृत्तिकापात्र),

(घट) आदि कार्य बनते हैं। इन सभी कार्यों में उपादानकारणभूत मृत्तिका अपने स्वरूप से अग्नित होती है। मृत्तिका से मृत्तिका की पर्याय कथंचित् अभिन्न और कथंचित् भिन्न, कथंचित् सदा और कथंचित् बिसदा, कथंचित्

मृत्तिकास्वभावयुक्त और कथंचित् मृत्तिकास्वरूपरहित होती है। मृत्तिका अपने कार्य में मृत्तिका जाति से युक्त होनेसे कार्यरूप से परिणत होनेपर भी अपनी जाति को छोड़ने से कार्यगत मृत्तिका से उपादानकारणभूत मृत्तिका अन्य नहीं होती। अपने कार्य में अपनी जाति को लेकर अन्वित होनेपर भी पूर्णरूप से अन्वित नहीं होती। अतः कार्यगत स्कन्धरूप से परिणत हुई मृत्तिका से उपादानकारणभूत मृत्तिका कथंचित् भिन्न-अन्य होती है। जाति की दृष्टि से उपादानभूत मृत्तिका और कार्यगत मृत्तिका इनमें सावृष्य होता है और पूर्ण की दृष्टि से वस्तुवृष्य होता है। अन्यत्त्व सावृष्यनिबन्धन और अन्यत्त्व वस्तुवृष्यनिमित्तक होता है। जब मृत्तिका के परिणामभूत कण्डलु आदि का ज्ञान होता है उससमय कार्यगत मृत्तिका का भी ज्ञान होता है। जिस कार्यगत मृत्तिका का ज्ञान होता है वह मृत्तिका उपादानभूत मृत्तिका से भिन्न होती है। अतः कार्यगत मृत्तिका का उपादानभूत मृत्तिका से जो अन्यत्त्व-भिन्नत्व है वह यथार्थ है। किंतु कभी भी और किसी भी प्रकार से च्युत न होनेवाले एकमात्र स्वभाव से कार्यगत मृत्तिका का उपादानभूत मृत्तिका से अन्यत्त्व अप्रुतायं है-यथार्थ नहीं है। यह संसारावस्थ आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है। इस कर्मबद्धता से आत्मा नरनारकादिरूप विभावपरिणामों के रूप से परिणत होती आयी है। जिनमें भी जीव के विभावपरिणाम होते हैं वे सब कर्मोदयद्वारूप निमित्तकारण से होते हैं। परिणामों के बिना परिणामों का होना असंभव होनेसे सभी विभाव-परिणामों का अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य होता है। आत्मा के यथार्थ मौलिक शुद्धस्वरूप के बिना अशुद्ध अवस्था का होना असंभव है। सुवर्ण की शुद्धावस्था के बिना अशुद्धावस्था नहीं बन सकती। हाँ, अशुद्धावस्था का तरलमभाव अवश्य होता है और उस भाव की अन्तरपूर्वपर्याय और उत्तरपर्याय इनमें उपादानोपादेयभाव भी हो सकता है। अशुद्धावस्था शुद्धावस्थासापेक्ष होती है, क्योंकि शुद्धता के बिना अशुद्धता बन ही नहीं सकती। आत्मा की नरनारकादिपर्याय अशुद्धावस्थाएँ होती हैं। अतः आत्मा की इस अवस्था का शुद्धावस्थासापेक्षत्व सिद्ध होता है और इस शुद्धावस्थासापेक्षत्व से शुद्ध आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि ही जाती है। शुद्ध सुवर्ण के अभाव में अशुद्धसुवर्णावस्था किसकी होगी? शुद्ध आत्मा का सद्भाव ही न हो तो नरनारकादिपर्यायरूप अशुद्ध पर्याय किसकी होगी? अतः नरनारकादिपर्याय जब अशुद्धावस्थास्वरूप है तब उन पर्यायों में अन्ननिहितरूप से शुद्धावस्थास्वरूप परिणामी का भी सद्भाव होता है यद्यपि। जब इन अशुद्धपर्यायों के रूप में आत्मा का अनुभव किया जाता है तब इस आत्मा का शुद्ध आत्मा से अन्यत्त्व-भिन्नत्व यथार्थ है-यथार्थ है। तिलात्पत्तमादि से या आत्मा की सर्वत्र वस्तु अज्ञान में जाति सिद्ध अवस्था में जब आत्मा के तादात्म्यभावस्वरूप शुद्धस्वरूप का अनुभव किया जाता है तब नरनारकादिपर्यायरूप आत्मावस्था का अनुभव प्राप्त न होनेसे तत्पर्यायगत आत्मा का शुद्ध आत्मा से अन्यत्त्व-भिन्नत्व यथार्थ-यथार्थ नहीं है; क्योंकि कि अन्यदृश्य के समान जपाने सभी पर्यायों में आत्मा अपने स्वरूप में अन्वित होती है-वह अपने स्वरूप को कदापि छोड़ती नहीं, किन्तु अन्वित होनेका यथार्थस्वरूप कर्मा के द्वारा या तत्कालिन विकल्पपर्यायों के द्वारा प्राप्त किया गया हो। अतः शुद्धावस्था में आर अभाव अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को छोड़नेवाली न होनेसे नरनारकादिपर्यायगत आत्मा का शुद्धावस्था में अन्यत्त्व-भिन्नत्व यथार्थ-यथार्थ नहीं जाता तब सत्यतः शुद्धावस्था में जिसप्रकार आत्मा स्वस्वरूपान्वित होती है-अपने यथार्थस्वभाव को नहीं छोड़ती उसीप्रकार अशुद्ध अवस्था में भी स्वस्वरूपान्वित होती है। यदि आत्मा अपनी विभावपरिणति में अपने स्वभाव को छोड़ देती है ऐसा माना तो उन अवस्थाओं में आत्मा का अभाव ही मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है; क्योंकि परिणामी आत्मा के अभाव में उसके परिणामी का होना असंभव है। परिणामी के अभाव में भी परिणाम होने हैं ऐसा माना तो मृत्तिका के अभाव में घट बनता है ऐसा मानना होगा जो कि प्रतीति के विकृष्ट पड़ता है। दूसरी एक बात यहां उल्लेखनीय है और वह है अशुद्ध अवस्था में भी जीव ने केवलज्ञान का अस्तित्व होता है। वह केवलज्ञान अशुद्ध अवस्था में सिर्फ आवृत्त होता है-उसका अभाव नहीं होता। यदि अशुद्ध अवस्था में केवलज्ञान का सर्वथा अभाव होता तो केवलज्ञानावरण कर्म किसको आवृत्त करता और मतिज्ञानादिरूप पर्याय किसकी होती? यदि अशुद्धावस्था में उसका सर्वथा अभाव होता है तो शुद्ध अवस्था में वह कहाँ से वाहरसे आता है? वह वाहरसे आता है ऐसा माना तो ज्ञान और ज्ञानी इनमें-स्वभाव और स्वभाववान् इनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव मानना होगा। क्या अग्नि और उष्णता इनमें

तावात्म्यसंबंध नहीं है ? सारांश, शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का अनन्यत्व ही यथार्थ है । यह अभिप्राय मूर्त्तिकाघटवृष्टान्त से स्पष्ट हो जाता है ।

यहि वक्तव्य अन्य शब्दों में बिया जाता है । मिट्टी के जो कमण्डलु घट आदि अनेक पर्यायों हैं वह पर्यायों जलधारणारिखरूप अर्थक्रिया की दृष्टि से और वर्णादि की दृष्टि से अपना जो उपादानकारण मिट्टि उससे भिन्न है और भिन्नत्व कार्यरूपपर्याय की मुख्यता की दृष्टि से यथार्थ है । कार्य में उपादानकारण अन्वितरूप से पाया जाता है । इस उपादानकारण के स्वभाव की मुख्यता से देखा जानेपर कार्यकारण में अन्योन्यभेद नहीं है । इस दृष्टि से कार्यकारण का अनन्यत्व भूतार्थ—यथार्थ है । नरनारकादि जो कर्मवियजन्य पर्यायों हैं उनमें सभी कर्मों की उदितत्वस्या होनेसे आत्मा का शुद्धज्ञानघनकस्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है । उसका तुच्छाभाव कर्मों नहीं होता । पर्याय और पर्यायवान् में कर्मोदयकृत भेद होनेसे शुद्ध आत्मा से नरनारकादिपर्यायापन्न अशुद्ध आत्मा का भिन्नत्व यथार्थ है । पर्यायों में पर्यायवान् जो शुद्धज्ञानघनकस्वभाववान् आत्मा होती है उसका शुद्धस्वभाव यद्यपि पूर्णरूप से शुद्ध नहीं पाया जाता तो भी उसके ज्ञानस्वभाव का संबंध अभाव—तुच्छाभाव भी नहीं होता । पर्याय और पर्यायवान् इनमें ज्ञानस्वभाव का स्वलन न होनेसे स्वभाव की मुख्यता से पर्याय पर्यायवान् से भिन्न नहीं है यह कथन यथार्थ है । यदि पर्याय और पर्यायवान् में सर्वथा भेद माना तो कुम्हार मिट्टि से यदि गागर—घट बनाने लगा तो घट में मूर्त्तिकाकार्यभ न रहकर सुवर्णकार्यत्व क्यों नहीं बन सकेगा ? वास्तविक स्थिति यह है कि पर्याय और पर्यायवान् इनमें कर्वाचित् भेद भी होता है और कर्वाचित् अभेद—अनन्यत्व भी होता है । पर्याय की मुख्यता से पर्यायो भिन्न होता है और पर्यायो के अस्खलित स्वभाव की मुख्यता की अपेक्षामें अभिन्न भी होता है । स्वभावप्राप्ति यह प्रत्येक आत्मा का ध्येय है और होना भी चाहिये । अतः अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा इनमें शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से स्वभावकृत भेद नहीं है । इसका आशय यह नहीं है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही होती है । यदि ऐसा होता तो तोषकर्मों ने तप-स्वचरण के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध अवस्था को पहुँचानेका पुरुषार्थ क्यों किया ? जिसके पाम आवश्यक चीज विद्यमान होती है वह उसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ क्या कर्मों देखा गया है ? कदापि नहीं । वस्तुतः आत्मा जमांशय में विभावपर्यायापन्न होनेसे शुद्ध आत्मा से अवश्य विभिन्न बन जाती है । किंतु वह विभाव-पर्यायापन्नता पश्यत्योत्पादित होनेसे अक्षय भङ्ग्य होती है । अतः उस नद्वर अवस्था का नाश करके अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्ति कर लेना प्रत्येक जीव का आशय कर्तव्य है उसमें संदेह नहीं ।

निमित्तत्व—निमित्त का अभाव होनेपर परार्थ की जो अवस्था होती है वह परार्थ की स्वभावानुपपन्नता होनेसे ही । तपस्य की शुद्धता ही निमित्त का अभाव होनेपर होती है । निमित्त का अभाव होनेपर वृत्त ज्ञान ही होता है । यह ज्ञान अस्वभाविक रूप से प्राप्त होता है । जब बुद्धिहानिरूपपर्यायों का अनुभव होता है तब वे दोनों पर्यायों में अभाव—यथार्थता प्रसिद्धात्पत्तये में अनुभव होता है उसको सर्वथा अनुभव नहीं माना जा सकता । जिसकी हानिवृद्धिरूप पर्याय प्रतीत है उस भाग का उक्त पर्यायों का सद्भाव होनेपर अभाव होता ही ऐसा नहीं है । उसका उक्त अनुभव के समय सद्भाव होनेपर भी वह उस समय गीण होता है—पर्यायो की प्रि प्रधानता होती है, फिर भले ही वे पर्यायों निमित्तकण हो । जिस समय यामनसागर का अनुभव किया जाता है उस समय उसको उन हानिवृद्धिरूप पर्यायों का अभाव होनेसे उन पर्यायों का अनुभव प्राप्त नहीं होता; क्योंकि निमित्त का अभाव होनेसे नैमित्तिक पर्यायो का अभाव होनेसे उन पर्यायों का अभाव ही होता है । यह पर्यायों का वास्तविक होनेसे वे भाग्य की स्वभावानुपपन्नता के रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निमित्तकस्वभावानुपपन्नता न होनेसे स्वभावानुपपन्नता को किसी भी हालत में छोड़ते नहीं । स्वभावानुपपन्नता का विभावरूप परिणमन होता है अवश्य, किंतु उसका अभाव नहीं होने—निमित्त का अभाव होने ही वह फिर यथास्थित होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि नैमित्तिकभाव कर्वाचित् भूतार्थ होनेपर भी सर्वथा भूतार्थ नहीं होता । स्वाभाविकभाव सर्वथा होता है; क्योंकि वह स्वभाववान् की साथ कदापि छोड़ता नहीं । आत्मा की हानिवृद्धि ज्ञानावरणीयकर्म की और मोहनीयकर्म की उदयादिपर अवलंबित है । जिसप्रकार ज्ञानावरणीयकर्म के उदयादि से ज्ञानगुण की व्यक्तता और अव्यक्तता होती है उसीप्रकार मोहनीय कर्म के उदयादि

से उत्पन्न होनेवाले विभावाविभावोंपर ज्ञान गुण की शुद्धाशुद्धता की व्यक्तता और अव्यक्तता अवलंबित होती है । लक्ष्यशरणात्मकज्ञानवाले जीव के ज्ञान की हीनतम अवस्था होती है । यहि ज्ञानगुण की हानि है । ज्ञानगुण का पूर्णरूप से व्यक्तीभवन केवल ही होता है । यहि ज्ञानगुण की उत्कृष्टतम वृद्धावस्था है । संसारी पंचेंद्रिय जीव मरकर असंती तिर्यंचारिक्प हीन गतियों में पंथा होनेपर उसका ज्ञानगुण उदित ज्ञानाचरणकर्म से और मोहनीयकर्म से आवृत होनेसे उस गुण की व्यक्तता की वृष्टि से हानि होती है । तिर्यंचारि असंती जीव मरकर मनुष्यव्योनि में उत्पन्न हुआ तो उसके ज्ञानगुण की वृद्धि होती है । इसप्रकार जीव की भिन्नभिन्न अवस्थाओं की अपेक्षा से उसके ज्ञानगुण की हानि और वृद्धि होती रहती है । ये सब हानिवृद्ध्यात्मक अवस्थाएं जीव के द्वारा अनुभूयमान होनेसे कथंचित् भूतायं हैं—यथायं हे । जब शुद्ध आत्मा का अनुभव शुद्ध आत्मा के द्वारा किया जाता है तब ज्ञानगुण की हानिवृद्धि के निमित्तकारणभूत कर्मों का अभाव हो जानेसे ज्ञानगुण की हानिवृद्धिरूप पर्यायों का अभाव हो जानेसे ये पर्यायें शुद्ध आत्मा के अनुभव में नहीं आती । अतः शुद्ध आत्मा की स्वानुभूति की वृष्टि से ये पर्यायें अभूतायं हैं—भूतायं या यथायं नहीं हे ; क्यों कि आत्मा के साथ का उनका संबंध तब छूटा हुआ होता है । जो भाव पदार्थ से छूट जाते हैं—कादाचित्क होते हैं वे स्वभावभूत नहीं होते । आत्मा के प्रवेश के जो संसार अवस्था में संहार और विसर्प होते हैं उनका अपेक्षा से भी आत्मा की हानिवृद्धिरूप पर्यायें हो सकती है । इन पर्यायों में भी ज्ञानगुण की हानि और वृद्धि इनरूप अवस्थाएं होती हैं । केवली समुद्रघात में हि सिधं ज्ञानगुण की हानि या वृद्धि नहीं होती । आत्मा स्वभावतः अमूर्त होती है तो भी अनाविकाल से उसका कर्मों के साथ सम्बन्ध होनेसे वह कथंचित् मूर्तिमान् भी है । ऐसे आत्मा लोकाकाश जितने प्रवेशोवाली होनेपर भी अगल के असख्यप्रमाण शरीराकार को भी धारण करती है और स्थूल शरीराकार को भी धारण करती है । इसका कारण है कामणशरीर । निर्माणनामकर्म का उदय होनेपर स्थूल या सूक्ष्म शरीराकार को आत्मा धारण करती है । जब संसारी आत्मा छोटा मोटा शरीराकार धारण करती है तब उसमें प्रवेशों की हानि (संकोच) और वृद्धि (विसर्पण) होती है । पर्यायाधिकनय की मख्यता की अपेक्षा से हानिवृद्धि से होनेवाला अनियतत्व यथायं भूतायं—यथायं—सत्यार्थ है, तो भी नित्यव्यवस्थित आत्मस्वभाव का अनियतत्व यथायं नहीं है ; क्यों कि उसका अंतिम शरीर से किंचित् ऊन आकार का हि वहां अनुभव होता है—वृद्धिहानिरूप संहारविसर्प का अनुभव नहीं होता । शुद्ध इद्र्याधिकनय की वृष्टि से आत्मा शुद्धपारिणामिक चेतन्यस्वभाववाली होनेसे प्रवेशसंहारविसर्परूप अवस्थावाली नहीं है । यदि संहार और विसर्प इनको आत्मस्वभावभूत माना तो मुक्तावस्था और अमुक्तावस्था एकसी हो जायगी । दूसरी बात यह है कि हानि और वृद्धि इनमें विरोध होनेसे आत्मा या तो सकोच स्वभाववान् माननी पड़ेगी या विकासस्वभाववान् माननी पड़ेगी । वह दोनों स्वभावों को युगपत् नहीं धारण कर सकेंगी, क्यों कि दोनों में सहानुवस्थान विरोध होता है । इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा की आकारविषयक विवक्षता सर्वथा अयथायं होती है, क्यों कि ऐसा माननेसे नरनारकादिविपर्यायों का अभाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः आत्मा इद्र्याधिकनय की वृष्टि से संहारविसर्पवान् नहीं है । उसमें संहारविसर्पण की शक्ति अबश्य होती है, क्यों कि जह पारिणामशक्ति से या पारिणामिकी शक्ति से युक्त होती है ।

अविशेषत्व— सुवर्ण द्रव्य होनेसे श्वबहारनय की वृष्टि से उसके अनेक धर्म होते हैं और निद्रव्यनय की वृष्टि से उसका एक हि व्यावर्तक असाधारण धर्म होता है । इस व्यावर्तक असाधारण एक धर्म के साथ उसके अनेक धर्मों का अविनाभावसंबन्ध होनेसे उम एक धर्म में अवशिष्ट अनेक धर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है । अन्योन्याविनाभावी अनेक धर्मों में से किसी भी एक धर्म का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट सभी धर्मों का इतना हि नहीं अपि तु द्रव्य का भी अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण का एक हि असाधारण धर्म होता है और स्निग्धत्व, पीतत्व, गुरुत्व आदि उसकी पर्यायें हैं । इनका जब अनुभव किया जाता है तब यह पर्यायें अनुभवयोग्य होनेसे कथंचित् यथायं हे । जिसका अनुभव किया जाता है उसको सर्वथा अभूतायं या सर्वथा भूतायं नहीं कहा जा सकता । जब जिसमें समस्त विद्योत्थं का अभाव होता है ऐसे सुवर्ण के शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया जाता है तब सुवर्णस्वभाव के अन्य विशेषों का अनुभव न होनेसे सुवर्ण के शुद्धस्वभा-

कों की सभी पर्यायों अभूतार्थ हैं; फिर भले हि के पर्यायों स्वभावपर्यायरूप हो। जब पदार्थ शुद्धनिश्चयनय का विषय पड़ता है तब पदार्थ की स्वभावपर्यायों में से और विभावपर्यायों में कौनसी भी पर्याय उस नय का विषय नहीं बनती— उसका एकमात्र शुद्धस्वभाव हि विषय पड़ता है, क्यों कि पर्यायों व्यवहारनय का या पर्यायार्थिकनय का विषय पड़ती हैं। शुद्धनिश्चयनय का विषय न सिर्फ द्रव्य और न सिर्फ पर्याय हि पड़ती है। उसका द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु हि विषय पड़ती है। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से सुषुप्ति के स्वभावपर्याय भी उसके विषय नहीं पड़ते यह स्पष्ट हो जाता है। सुषुप्ति के स्निग्धत्वपीतस्वाधिकरूप स्वभावपर्यायों के समान आत्मा के भी क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक सम्यग्ज्ञान और क्षायिकचारित्र आदिरूप स्वभावपर्यायों होती हैं। जिसप्रकार सुषुप्ति के स्निग्धत्वादि पर्यायों की अनुभवगोचरता होती है उसीप्रकार आत्मा के भी क्षायिक सम्यग्दर्शनाविरूप पर्यायों की अनुभवगोचरता होनेसे अर्थात् उनका अनुभव किया जानेसे सुषुप्ति के उक्त पर्यायों की भूतार्थता के समान भूतार्थता होती है; किंतु सुषुप्ति के शुद्धस्वभावानुभवकाल में उसकी उक्तपर्यायों की अनुभवगोचरता न होनेसे जिसप्रकार वे पर्यायों भूतार्थ नहीं होती उसीप्रकार आत्मा की क्षायिक सम्यग्दर्शनाविपर्यायों की शुद्ध ज्ञायकभावमात्ररूप एक स्वभाव के अनुभवकाल में अनुभवगोचरता न होनेसे वे क्षायिकदर्शनाविरूप आत्मपर्यायों (ज्ञानपर्यायों) भूतार्थ नहीं हैं। सम्यग्दर्शनाविरूप शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ नहीं है अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से भूतार्थ है इसका मतलब यह नहीं है कि वह आत्मा की नहीं है। वह पर्यायों निविवादरूप से आत्मा की हैं—शुद्ध आत्मा की शुद्ध पर्यायों हैं। इनकी अभूतार्थता का कारण है उन्हें शुद्धात्मस्वरूपभूत ज्ञायकभाव से—ज्ञान से विभिन्न देखना। इन तीनों का आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानगुण में हि अंतर्भाव है। जिसप्रकार सिर्फ पर्यायनिष्ठदृष्टि या पर्यायकदृष्टि होना ठीक नहीं है उमीप्रकार सिर्फ द्रव्यनिष्ठदृष्टि या द्रव्यकदृष्टि होना भी ठीक नहीं है; क्यों कि सिर्फ पर्यायनिष्ठदृष्टि से अनित्यकान्तनामक दोष आता है। द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय वस्तु के अंशमात्र का प्रतिपादन करती है—संपूर्ण वस्तु का अर्थात् वस्तु के संपूर्ण अंशों का प्रतिपादन नहीं करती। यदि एक हि नय संपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन होती तो दूसरे नय की और प्रमाण की आवश्यकता न होती। उसीप्रकार वस्तु के अंशों का प्रतिपादन भी असाध्यप्रय हो जाता। ज्ञेयदर्शनानुसार वस्तु नित्यानित्यात्मक है। वह न सिर्फ नित्य होती है और न सिर्फ अनित्य भी। शास्त्रकारों ने उसे परिणामिनित्य सिद्ध किया है। अतः वस्तुनिष्ठदृष्टि होना हि श्रेयस्कर है। सारांश, आत्मा के सभी विशेषों का वस्तुतः आत्मा के ज्ञानस्वभाव में अंतर्भाव होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा सविशेष नहीं है अपि तु अविशेष है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र व्यवहारनय की दृष्टि से भूतार्थ होनेपर भी आत्मा की शुद्धावस्था में उनका पर्यायरूप से सद्भूत न पाया जानेसे वे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ नहीं हैं।

असंयुक्तत्व— शैत्य और औष्ण्य मिश्रभिन्न जड़ पदार्थों के विरोधी धर्म हैं। शैत्य जल का स्वभावधर्म है और औष्ण्य अग्नि का स्वभावधर्म है। दोनों में सहानुबन्धान विरोध है। अग्नि से तपाया गया घृतुपात्र जल में डाल देनेसे ठंडा हो जाता है, स्वयं अग्नि जल के सपर्क में आनेपर बुझ जाती है। ठंडा पानी चूल्हेपर रखकर तपाया जानेपर जल का शैत्यधर्म विघटित हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ शैत्य होता है वहाँ औष्ण्य का सद्भूत नहीं पाया जाता और जहाँ औष्ण्य होता है वहाँ शैत्य का सद्भूत नहीं होता। औष्ण्य का जब अभाव होता है तब औष्ण्यरूप विभावपरिणति से पूर्वकाल की स्वामाविक स्थिति फिर से इन्द्रियग्राह्य होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि औष्ण्यरूप विभावपरिणति की अवस्था में शैत्यधर्म का सद्भूत व यद्यपि इन्द्रियगोचर नहीं होता तो भी उसका तुच्छाभाव नहीं होता। तुच्छाभाव के होनेपर स्वाभाविक शैत्यधर्म का फिरसे आविर्भाव होना असंभव हो जाता। उष्णावस्था में स्वामाविक शैत्यधर्म की सिर्फ अव्यक्तता होनी है। शैत्य जल का स्वभावधर्म है और औष्ण्य अग्नि का स्वभावधर्म। औष्ण्य जल का स्वभाव नहीं है। अग्नि से जल जब तपाया जाता है, तब अग्नि के संसर्ग से जलगत शीतलस्वभाव में विपरीतता पैदा होती है अर्थात् जल का स्वभाव विकृत हो जाता है। जल के या जल के स्वभाव के साथ अग्नि का या अग्नि के स्वभाव का संयोग

होनेसे जल में जो उष्णतारूप सांयोगिक अवस्था व्यक्त होती है वह अनुभूयमान होनेसे यथार्थ है। जल की उष्णरूप अवस्था सांयोगजन्य होनेसे अर्थात् जल और औष्ण्य में तादात्म्यसंबंध न होनेसे संयुक्तता यथार्थ है—सर्वथा अभूतार्थ है नहीं। जल का सौम्यस्वभाव जब अनुभवगोचर होता है तब सौम्य के विरोधि जो औष्ण्य उससे युक्त जल की जो विभावपर्याय उसका अनुभव न होनेसे जल की उष्णत्वयुक्तपर्याय भूतार्थ नहीं है। यदि उसे भी स्वर्था भूतार्थ माना तो जल के अन्योन्परिवोधी दो धर्मों को उसके स्वभावभूतभाव मानना होगा। अतः जल की औष्ण्ययुक्त पर्याय कथंचित् भूतार्थ है और कथंचित् अभूतार्थ है। इससे जल का अग्निनिमित्तक उष्णतायुक्त पर्याय के रूप से अनुभव हो जानेसे संयुक्तत्व भूतार्थ है और उसके शीतस्वभाव के अनुभवनकाल में औष्ण्ययुक्त पर्याय का अनुभव न होनेसे उसका संयुक्तत्व अभूतार्थ है। अतः जल की असंयुक्तता यथार्थ है यह स्पष्ट हो जाता है। द्रव्यकर्मनिमित्तक मोहयुक्त पर्याय के स्वरूप से अर्थात् मिथ्यादर्शनाविरूप भावमोहात्मक पर्याय के स्वरूप से जब आत्मा का अनुभव किया जाता है अर्थात् आत्मा के द्वारा अपनी मिथ्यादर्शनाविरूप परिणति का अनुभव किया जाता है तब ऐसी अनुभूति का सद्भाव होनेसे उष्णपर्यायात्मक जल की संयुक्तता जिसप्रकार यथार्थ होती है उसीप्रकार आत्मा की संयुक्तता यथार्थ होती है; किंतु एकार्थरूप से ज्ञान के उपादानकारणभूत आत्मा के स्वभाव के अनुभूतिक समय उक्त विभावपर्यायों का अनुभव न होनेसे जल की संयुक्तता जिसप्रकार भूतार्थ नहीं होती उसीप्रकार आत्मा की संयुक्तता भूतार्थ नहीं होती। अतः शुद्ध आत्मा की वस्तुतः असंयुक्तता होती है। सारांश, आत्मा की भावमोहसंयुक्तता कथंचित् भूतार्थ और कथंचित् अभूतार्थ होती है। विभावभावों का अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होनेपर भी शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता; क्यों कि जिनमें तादात्म्यसंबंध होता है उनमें स किसी एक का अभाव नहीं हो सकता। विभावभावों का नाश होनेसे उनका शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य घटित नहीं होता, क्यों कि विभावों का नाश होनेपर भी आत्मा का नाश नहीं होता।

इसप्रकार यहापर शुद्ध आत्मा के पांच विशेषण विद्ये हुए हैं। पहले तीन विशेषण आत्मा और कर्मपुद्गलों के संबध को दृष्टि के सामने रखते हुए विद्ये गये हैं। चौथा विशेषण स्याद्भाव की दृष्टि से आत्मा के अनेकधर्मात्मकत्व को सामने रखकर विद्या गया है। पाचवा विशेषण स्वभाव की विवृति को सामने रखकर विद्या गया है। कर्मपुद्गलों से स्पष्ट या सश्लिष्ट होनेका आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्मबंध से आत्मा के होनेवाले पर्याय भी आत्मा के स्वाभाविकभाव नहीं हैं। अतः वे पर्याय यथार्थ नहीं हैं। कर्मविद्य से होनेवाला आत्मप्रदेशों का संहार-विसर्प भी परनिमित्तजन्य होनेसे और आत्मा का स्वभाव न होनेसे यथार्थ नहीं हैं। स्वभाव और शक्ति में फर्क यह होता है कि स्वभाव (सर्वथा) अव्यक्त कभी नहीं होता—अपने आश्रय में व्यक्त हि रहता है, फिर भले हि वह अन्यद्रव्य से प्रचल्ल होता हो। शक्ति अपने अपने आश्रयभूत पदार्थ में कभी व्यक्त होती है तो कभी अव्यक्त होती है। शुद्ध शक्ति की व्यक्तता में प्रतिबंध कारणों का अभाव कारण होता है। शुद्धशक्ति के व्यक्तीभवन में कर्म प्रतिबंधक होते हैं। अशुद्धिशक्ति पर्यायशक्ति है और जिन पर्यायों की वह शक्ति होती है वे मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपर्याय होती हैं। मुक्त अवस्था में विभावरूप परिणति का आभव होनेसे अशुद्ध शक्ति का हि अभाव हो जाता है। अतः मुक्त अवस्था में अशुद्धिशक्ति के व्यक्तीभवन का प्रदम हि उपस्थित नहीं होता। अशुद्धिशक्ति पारिणामिकी शक्ति में हि अंतर्भूत होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। समारावस्था में यद्यपि वह विभावरूप से परिणत होता है तो भी वह अपने आश्रय में अव्यक्त नहीं रहता—व्यक्त हि बना रहता है। अशुद्ध आत्मा में विभावरूप से परिणत होनेकी शक्ति यद्यपि विद्यमान रहती है तो भी वह विभावपरिणति के कारण के अभाव में व्यक्त नहीं होती। आत्मा शुद्धज्ञानधनकस्वभाववाली है। व्यवहारनय से उसके ज्ञानदर्शनादि भेद किये गये हैं। यद्यपि ज्ञानदर्शनादि व्यवहारनय की दृष्टि से भिन्नभिन्न विवर्ण देते हैं तो भी वह शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से आत्मस्वभाव से—आत्मा के स्वभाव से भिन्न न होनेसे शायकभावरूप हि हैं। शायकभावरूप एक स्वभाव की दृष्टि से ज्ञानदर्शनादि अनेकरूप होनेसे यथार्थ नहीं हैं। रागद्वेषादिविरूप आदयिकभाव यद्यपि जीव के स्वतत्त्व बताये गये हैं तो भी वह अचेतन द्रव्यकर्म के समान जीवस्वभाव के संवारक होनेसे यथार्थ नहीं हैं, फिर भले हि वे चेतनावित होनेसे स्वतत्त्व कहे गये हो।

बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व और संयुक्तत्व यह भाव सर्वथा अयथार्थ नहीं है। जीव की कर्मबद्ध अवस्था की अपेक्षा से यह भाव कथञ्चित् यथार्थ भी है। यदि यह भाव सर्वथा अयथार्थ होते या अविद्यमान होते तो यथार्थ आत्मा की प्राप्ति का उपाय शास्त्रकार क्यों बताते ? सांख्य पुरुष (आत्मा) की सर्वथा अबद्ध हि मानते आये हैं। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में ' बध्यते न मुच्यते पुरुषः ' इन शब्दों में उक्त अभिप्राय व्यक्त किया है। जैन यद्यपि आत्मा को शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि में अबद्धस्पृष्ट मानते हैं तो भी व्यवहारनय की दृष्टि से उसे बद्धस्पृष्ट भी मानते हैं। सांख्य और जैनों में यह भी एक कर्क है।

' तं शुद्धनय विजानीहि ' इस वाक्यांश का स्पष्टीकरण तात्पर्यवृत्ति में ' त पुरुषमेवामेदनयेन शुद्धनिश्चयविषय-त्वाच्छुद्धात्मसाधकत्वाच्छुद्धामिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्धं विजानीहीति भावार्थः ' इसप्रकार किया गया है। अर्थ—यह आत्मा शुद्धनय का विषय होनेसे शुद्ध आत्मा का साधक होनेसे और शुद्धभावस्वरूप से परिणत होनेसे उसे अभेदवय से शुद्ध जान।

बद्धस्पृष्टाविभावों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न होनेसे उसका स्वभाव आराध्य है यह बताते हैं—

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी स्फुटमुपरी तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ॥

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥ ११ ॥

अन्वय—अमी बद्धस्पृष्टभावादयः यत्र एत्य स्फुटं उपरि तरन्तः अपि प्रतिष्ठां न हि विदधति तं समन्तात् द्योतमानं सम्यक्स्वभाव एव अपगतमोहीभूय जगत् अनुभवतु ।

अर्थ—जहां पट्टचकर अर्थात् द्रव्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से प्रादुर्भूत होकर जो यह बद्धस्पृष्टत्वाविरूप भाव अर्थात् बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व, और संयुक्तत्व इनरूप जो यह विभावात्मक और उन्वचित भाव स्पृष्टरूप में ऊपर से तरते चहते हैं—नित्यस्थितिरूप नहीं होते अर्थात् तादात्म्य को प्राप्त नहीं होते—नित्यसंशय से युक्त नहीं होते, उस मयी अवस्थाओं में प्रकट होनेवाले आत्मा के समीचीन—निर्बाध और निरालंकार स्वभाव का भावमोहरहित होकर—रागद्वेषादिरूप विषयभावों के रूप से परिणत न होकर जगत्—नसारी जीव अनुभव करे।

त. प्र.—यत्र शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मनि तच्छुद्धस्वभावे वैन्यागत्यामी बद्धस्पृष्टभावादयः स्फुटं व्यक्तमुपरि तरन्तोऽप्यात्मस्वभावरूपेणापरिणमनात्ततो भिन्नतया तत्र विद्यमाना अपि प्रतिष्ठां नियतस्थितिं न हि नैव विदधति कुर्वन्ति, तमेव समन्तात्सर्वास्ववस्थासु द्योतमानं प्रकाशमानं । प्रकटीभवन्तमित्यर्थः । सम्यक्स्वभावं शुद्धज्ञानघनं कस्वभावं जगज्जगन्निवासिजनः । जगतश्चेतनाचेतनात्मकत्वात्सर्वप्राणिनां शुद्धात्मस्वभावगोचरीकरणानर्हत्वात्केषाञ्चिदेव तदहंत्वाज्जगच्छब्दायं बाधित्वा तस्मिन्नात्मस्वभावमव्यमनज्जीवब्रह्मं कृत्वा जगच्छब्देन । अपगतमोहीभूयानपगतमोहोः सन्नपगतमोहो भूत्वाऽनुभवत्वानुभवगोचरीकरोतु । अत्रत्येत्येतिपदेन बद्धस्पृष्टभावादीनामन्यतः कुतश्चिदागमनं संसृज्यते, अन्यत्र स्थितानां भावानां स्थानान्तरागमनदर्शनात् । आद्यो बद्धस्पृष्टभावः कर्मपुद्गलैः साक-मात्मन्यागतः । संसारिण आत्मनः शुद्धात्मनो भिन्नत्वमपि तस्य कर्मकर्तृकत्वात्कर्मपुद्गलैः साधंमात्म-न्यागतम् । आत्मनोऽनियतत्वमप्युच्चाच्चगत्यपेक्षया ज्ञानगुणवृद्धिहान्योर्जावप्रदेशसंहारविसर्पयोर्वा कर्म-कृतत्वात्कर्मपुद्गलैः समं समागतम् । रागद्वेषरूपभावकर्ममात्मकसंयुक्तत्वमपि कर्मकार्यत्वाद्देतनकर्मभिः सहात्मन्यागतम् । रागद्वेषात्मकभावकर्मणामशुद्धात्मात्मनोऽभेदेपि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मना सम्बन्धाभावाच्छुद्धावस्थायां तेषां सर्वथाऽभावात्तेषां रागद्वेषादीनामात्मना संयुक्तत्वमेवेति भावः । शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धात्मनः शुद्धज्ञानघनं कस्वभावत्वाज्ज्ञानदर्शनाद्विशेषाणां व्यवहारनयाविर्भावितत्वाच्छुद्धनयेन

न तेषां विशेषाणामात्मीयत्वं सिद्ध्यति । परमार्थं एते विशेषा एकेन शुद्धज्ञानधनैकस्वभावत्वेनात्मना निष्पीताः । अतः केवलज्ञानिना वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतेन वैकल्प्यैव शुद्धज्ञानधनस्वभावस्यैवानुभूयमानत्वाभ्रंते ज्ञानदर्शनादिविशेषाः परमार्थं आत्मीया भवितुमर्हन्ति । उक्तं चास्मिन्नेव ग्रन्थेऽप्यत्र—
 “व्यहारेणुवद्विस्सइ णाणिस्स चरितं वंसणं णाणं । ण वि णाणं ण चरितं ण वंसणं जाणगो सुद्धो ॥”
 अत्रत्यापगतमोहोभूयत्यनेनापगतमोहेनात्मना शुद्धज्ञानधनैकस्वभावस्यात्मनोऽनुभवमशक्यानुष्ठानमिति ज्ञापितं भवति, मोहस्य संशयविपर्ययाद्यज्ञानोत्पत्तिनिमित्तमूतत्वात् । संसारिणां जीवानामनावितो मोहमहामयप्रस्तस्वभावभूतशुद्धबोधत्वाच्छुद्धज्ञानधनैकस्वभावात्मानुभूतिर्दुर्लभा जाता । अतो निर्बाध-
 बोधाधिगमार्थमोहो जय्यो ज्येयश्च विजेतव्यः, तद्विजयमन्तरेणात्मदर्शनासम्भवात् । मो भव्याः ! अमी बद्धस्पृष्टभावादयो यद्यप्यस्यां संसारावस्थायामात्मनि लब्धप्रतिष्ठा इव दृश्यन्ते, तथापि तेषामन्यकतृक-
 स्वादनात्मीयत्वाद्बिधूतं नाऽविधेयं, मोहप्रहाणेनैव तस्य सुविधेयत्वात् । मोहनीये कर्मणि समूलकाश्च कथिते सति समारोपसम्भवाभावाद्बद्धस्पृष्टभावादिशून्यशुद्धज्ञानधनैकस्वभावशुद्धात्मानुभूतिर्जायते । अतः प्रथमतस्तावन्मोहनीयं कर्म समूलकाश्च कथितव्यं, अकथितमोहनीयानामात्मदर्शनासम्भवात् ।

विवेचन— बद्धकर्मां के स्पर्श से युक्तत्व, द्रव्य की गीणता से और पदार्थों की मुख्यता से विभावपर्ययरूप से परिणत हुई आत्मा का शुद्ध आत्मा से भिन्नत्व, गरयनुसार ज्ञानगुण के आवृतत्व के विषय में तरतमता—वृद्धिहानि होनेसे या संहार—विसर्प से युक्त होनेसे अनियतत्व, शुद्धनिश्चयनय की गीणता से और ध्यवहारनय की मुख्यता से सम्म्यग्दर्शनाविरूप भवों की कथञ्चित् यथायथा होनेसे सविशेषत्व, और मोहनीयोदयजन्य भावमोहात्मक विभावभाव अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेपर भी विनष्ट होनेवाले होनेके कारण उनके साथ शुद्धनिश्चय की दृष्टि से अमेव न होनेसे अर्थात् संयोगमात्र होनेसे असंयुक्तत्व इन भावों का अशुद्ध आत्मा के साथ अमेव होनेपर भी शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य न होनेसे वह ऊपर हि तरते है अर्थात् आत्मा के स्वभावभूत शुद्ध ज्ञायकभाव के समान अनादिनिधन नहीं है । इन भावों का शुद्ध आत्मा के साथ या उसके जायकभावरूप स्वभाव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे आत्मा की अशुद्ध अवस्था में उन भावों का सद्भाव होनेपर भी आत्मा की या उसके स्वभाव की समीचीनता बनी रहती है । अत सभी अवस्थाओं में शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से समीचीन—अदूषित आत्मा का या उसके शुद्धस्वभाव का मसारावस्थ भव्य जीवों को अनुभव करना चाहिये । इस शुद्ध आत्मा को अनुभूति के लिए भावमोहात्मक विभावभावों का अभाव करना आवश्यक है; क्योंकि जबतक मोहात्मक विभावभावरूप जीवपरिणति का सद्भाव होता है तबतक वह परिणति शुद्धस्वभावविरोधिनी होनेसे शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति होना असंभव होता है । यह शुद्ध आत्मा का केवलज्ञानात्मक शुद्ध स्वभाव मसारी जीव की सभी अवस्थाओं में सूर्यप्रकाश के समान प्रकट—अभिव्यक्त रहता है; फिर भले हिं वह कर्मावृत हो । कर्मावृत होनेमात्र ही उस स्वभाव की प्रकटता में तरतमता या उसका अभाव होना असंभव है । मेघपटलरूप आवरण की तरतमता से सूर्यप्रकाश की प्रकटता में तरतमता यद्यपि अज्ञानी जीव के विज्ञाई देती है तो भी मेघपटल के ऊपर सूर्यप्रकाश जंसा का तैसा बना रहता है—उसमें तरतमता नहीं होती । अतः अज्ञानी जीव जिसप्रकार मेघपटलरूप आवरण की तरतमता को सूर्यप्रकाश की तरतमता समझ बैठता है उसीप्रकार कर्मावरण की तरतमता को जीवस्वभाव की प्रकटता की तरतमता समझ बैठता है । वस्तुतः जिसप्रकार सूर्यप्रकाश की प्रकटता में तरतमता नहीं होती—वह पूर्णरूप से प्रकट रहता है उसीप्रकार आत्मा के शुद्धस्वभाव की प्रकटता में तरतमता नहीं होती, फिर भले हिं वह उस आत्मस्वरूप को आवृत करनेवाले कर्मों की आवरणता में तरतमता हो । अतः संसारी आत्मा की सभी अवस्थाओं में आत्मा का स्वभाव अविच्छिन्नरूप से जंसा का तैसा बना रहनेसे—उसमें तरतमता न होनेसे सिर्फ कर्मनिमित्तकविभावभावात्मक पदलों को हटानेका काम उसे करना है । पटल के हटते हिं उसका शुद्धस्वरूप प्रकट हो जाता है । अतः अपनी भवज्ञानात्मक सामर्थ्य भावमोहा-

स्वकविभावभावों का अभाव करना हि भव्य जीवों का फल है। उक्त विभावभावों का अभाव करके भव्य जीवों को शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहिये। मोहात्मक विभावभाव हि आत्मदर्शन नहीं होने देते। भावमोहरहित आत्मज्ञान आत्मदर्शन का प्रतिबंधक नहीं है। यदि मोहरहित अल्पज्ञान आत्मदर्शन का प्रतिबंधक होता तो चतुर्थ गुणस्थान से बारहवें गुणस्थानतक की जीव की अवस्थाओं में ज्ञान की मेघपटलाच्छन्न सूर्य के समान पूर्ण व्यक्तता न होनेके कारण अल्पता होनेसे उक्तगुणस्थानवर्ती जीवों को आत्मस्वरूप का दर्शन कदापि नहीं हो पाता। सारास, बद्धस्पष्टत्व, अन्धत्व, अनियतत्व, संयुक्तत्व और क्षायोपशमिक दर्शनज्ञागरादिरूप विशेष कर्मनिमित्तक होनेसे और आधिक दर्शनज्ञानादिरूप विशेष कर्मनिमित्तक और उपचरित होनेसे यह भाव आत्मा के-आत्मस्वामिक नहीं है; क्यों कि आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान नैमित्तिक और उपचरित नहीं होता-नैमित्तिक होता है। परकतृक भाव आत्मा के स्वभावभूत भाव कैसे हो सकते हैं? ऐसे आत्मस्वभाव की प्राप्ति का भेदज्ञान हि जमोघ साधन है।

भेदज्ञान की सामर्थ्य से सपूर्ण बंधों का अभाव करके अंतरंग में आत्मस्वभाव का ज्ञान-चिन्तन करनेसे ध्याता को शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है इस अभिप्राय को व्यक्त करनेवाला कलज कहते हैं-

भूतं भान्तमभूतमेव रभसार्त्त्रिभद्य बन्धं सुधी-

पंचन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हृष्टान् ।

आत्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं

नित्यं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

अन्वय- अहो ! यदि किल कः अपि सुधीः भूतं भान्तं अभूतं बन्धं रभसात् निर्भिद्य एव मोहं हृष्टात् व्याहृत्य अन्तः कलयति आत्मानुभवेकगम्यमहिमा नित्यं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलः शाश्वतः देवः अयं आत्मा स्वयं ध्रुवं व्यक्तः आस्ते ।

अर्थ- हे भव्य जीवो ! यदि कोई भो सम्पन्नानी-सम्पद्वष्टि जीव भूतकाल में टूट, वर्तमानकाल में होने-होनेवाले और भविष्यकाल में होनेवाले बंधों को अपनी (भेदज्ञानात्मक) सामर्थ्य से तोड़कर हि उनका नाश कर डालनेपर हि मोह का (भावमोह का) शीघ्र नाश कर अंतरंग में अनुभव करने लगा तो जिसका साहाय्य एकमात्र स्वानुभव से जाना सकता है, जो आत्माको कलंकित करनेवाले कर्मरूप को बड से रहित होती है, जो आत्मस्वरूप में रममाण होती है-स्वानुभवनिम्न होती है ऐसी यह शुद्ध आत्मा स्वयमेव व्यक्त हो जाती है यह निश्चित है ।

त. प्र.- अहो भव्या ! यदि किल कोऽपि कश्चनाऽपि सुधीः शोभनबुद्धिः सम्पन्नानी सम्पद्वष्टिर्वा भव्यः भूतमतीतकाले संसारावस्थायां कृतं सकषायत्वादात्मतदात्तकर्मपुद्गलानां संश्लेषं, भान्तं वर्तमानकाले सकषायत्वात्क्रियमाणमात्मप्रदेशात्मादत्तकर्मपरमाणूनां संश्लेषं, अभूतमग्रे भविष्यति काले सकषायत्वात्करिष्यमाणमात्मप्रदेशात्मोपात्तकर्मपरमाणूनां संश्लेषं रभसात्सामर्थ्येन । भेदज्ञानबलेनेत्यर्थः । निर्भिद्य निःशेषं भिस्त्वोद्ग्रथ्य सश्लिष्टकर्मपुद्गलानात्मप्रदेशेभ्यः पृथक् कृत्वैव मोहं मोहनीयं भावात्मकं कर्म हृष्टाद्वलत्कारेण शीघ्रं वा व्याहृत्य तपोध्यानादिभिः क्षपयित्वाऽन्तः अन्तरात्मनि कलयति स्वानुभव-गोचरतां नयति तर्हि तस्य तथाऽन्तरात्मन्यात्मानमनुभवतः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया नित्यं सततं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलः कर्मकलङ्करहितोऽविनश्वरत्वाच्छाश्वतो नित्यो देवः स्वशुद्धस्वरूप एव रममाणोऽयमात्मानुभवेकगम्यमहिमाऽऽत्मानुभवरूपेकसाधनगम्यमहिमात्मा । आत्मानुभवेनैवैकेन गम्योऽधिगम्यो महिमा विभवोऽविकलं सामर्थ्यं निखिलज्येयज्ञप्तिवीर्यं यस्य सः । आत्मा ध्रुवं निश्चितं यथा स्यात्तथा स्वयमेव व्यक्तोऽनुभवगोचर आस्ते भवति । तपोध्यानादिभिर्मोहनीयाथैव द्रव्यभावकर्म क्षपयितव्यमिति

भावः । तस्मिन्क्षपिते सति लब्धमोहनीयाख्यकर्मपुद्गलानामात्मनो विगलितत्वात्तदुदयजन्यमिथ्यादर्श-
नादिरूपबैभाषिकभावानुपपत्तेर्नतमोहनीयकर्मबन्धासम्भवाद्बु विष्यत्यपि कालेऽनन्तसंसारकारणभूत-
मिथ्यादर्शनादिरूपबैभाषिकभावोत्पत्त्यसम्भवाद्बन्धाभावो भवति । अतस्तपोध्यानाविभिर्मोहनीये कर्मणि
क्षपिते सति भूतभाषिभवत्कालभाषिबन्धाभावो भवति । तदभावे च विगलितकर्ममलकलङ्कस्य नित्य-
स्यात्मानुभूतिरूपैकसाधनगम्यज्ञेयज्ञानसाधनानन्तवीर्यस्यात्मनो निश्चयेन साक्षात्कारो भवति । अतोऽप-
वर्गावस्थाप्राप्त्यभिलाषवता प्रथमतस्तावत्तपोध्यानादिभिर्मोहनीयं कर्मव क्षपयितव्यमिति भावः, तत्क्ष-
पणमन्तरेण शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिसाधनभूतस्वसंवेदनज्ञानप्रादुर्भूत्यसम्भवात् ॥

विवेचन— इस कलश के द्वारा शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार का उपाय बताया गया है । मोहनीय कर्म एक
ऐसा प्रबल कर्म है कि उसके उदय से जो मिथ्यादर्शनादिरूप वैभाषिकभाव आत्मा में द्यक्त होते हैं उनसे आत्मा
को अनत संसार में परिभ्रमण करानेवाला कर्मबन्ध होता है । इसी कारण से आत्मा का प्राप्ति के लिए मोहनीय
कर्म का क्षय करना आवश्यक है । इस कर्म का नाश होनेपर वर्तमानकाल में मिथ्यादर्शनादिरूप वैभाषिकभाव उत्पन्न
नहीं होते । उनके अभाव से वर्तमानकाल में अनत संसार के कारणभूत और आत्मसाक्षात्कार में बाधाएं उपस्थित
करनेवाला बर्मा का बंध नहीं होता । इस बंध के अभाव से भविष्यकाल में भी ऐसे बर्मा का बंध नहीं होता ।
इसतरह मोहनीयकर्म के क्षय से किसी भी तरह का बंध न होनेसे आत्मानुभव में आनेवाली बाधाएं स्वयमेव नष्ट
हो जाती हैं । इनके नष्ट होनेपर नित्य, कर्ममलरहित और आत्मानुभूतिमात्र से जिसके निश्चल ज्ञेय पदार्थों को
उनके के सभी पर्यायोंसाहित जाननेको अनन्त वीर्य—सामर्थ्य का ज्ञान होता है ऐसी आत्मा का साक्षात्कार स्वयमेव हो
जाता है । अतः पुद्गलुदय आत्मा को सबने पढ़ते मोहनीयकर्म का क्षय करना चाहिये; क्यों कि इसका क्षय करने-
पर ही भेदज्ञान के द्वारा शुद्धज्ञानघनैकस्वभाववाली आत्मा का अनन्त प्राप्त होता है ।

अपनी आत्मा में शुद्ध आत्मा की स्थापना कर उस आत्मा की अनुभूति में स्थिर होना ही शुद्धात्मप्राप्ति
का उपाय है यह बताते हैं—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्पनेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥१३॥

अन्वय— इति या ज्ञानानुभूतिः (सा) किल इयं शुद्धनयात्मिका आत्मानुभूतिः एव इति बुद्ध्वा
आत्मनि सुनिष्प्रकम्पं समन्तात् निवेश्य एकः (समन्तात्) अवबोधघनः अस्ति ।

अर्थ— इसप्रकार मोहनीयकर्म के क्षपण में (उसका क्षय किया जानेसे) भूतकालीन, वर्तमानकालीन और
भविष्यकालीन बंधों का नाश हो जानेसे जो शुद्ध ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है वह शुद्धनयरूप आत्मानुभूतिरूप ही
है ऐसा जानकर जो शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा में पूर्णतया और निश्चलरूप से स्थापित करता है वह कर्ममलरहित
और भावकर्मरहित होकर एकरूप होता हुआ (केवलज्ञानप्राप्ति के अनन्तर) नित्य अर्थात् अनन्तकालतक
ज्ञानविण्डरूप बना रहता है ।

त. प्र.—इतीत्यममुना प्रकारेण । मोहनीयकर्मक्षपणाद्भूतभाषिभवद्वन्धविनाशनेत्यर्थः । या
ज्ञानानुभूतिः शुद्धज्ञानानुभवः सा किल परमार्थतः शुद्धनयात्मिका शुद्धनयस्वरूपा आत्मानुभूतिशुद्धस्वरूप-
केवलज्ञानानुभवनमेव, नान्यत्किञ्चन । शुद्धनयापेक्षया ज्ञानात्मनोरभिन्नत्वावात्मा ज्ञानमेव । इति
बुद्ध्वा ज्ञात्वा यः शुद्धमात्मानमात्मनि स्वात्मनि सुनिष्प्रकम्पं सुतरां स्थिरो यथा भवति तथा समन्ता-
त्सामस्त्येन निवेश्य संस्थाप्य तत्र स्थिरोभूयको विगलितद्वन्धभावकर्ममलकलङ्को नित्यमनन्तकालं

यावदवबोधघनः केवलज्ञानपिण्डरूपोऽस्ति भवति । मोहनीयकर्मक्षपणेन समुपजायमाना ज्ञानानुभूतिशुद्धनिश्चयनयापेक्षया ज्ञानात्मनोरन्योन्यभिन्नत्वादात्मानुभूतिरेवेति विनिश्चित्य यः कश्चित्त्वात्मनि शुद्धात्मानं सामस्त्येन सुस्थिरं स्थापयित्वा तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपानुभवनकर्मणि स्थिरोभूय यदा विगलित-सकलकर्ममलकलङ्को भवति तदा स नित्यमनन्तकालं यावत्केवलज्ञानमयो भवति । केवलज्ञानं नित्यं तदावारकद्रव्यभावात्मककर्मणः क्षीणत्वात्तत्र तारतम्यासम्भवत् ।

विवेचन— मोहनीयकर्म के उदय से कर्मबद्ध असमर्थ आत्मा भावमोहात्मक विभावरूप से परिणत होती है । यह परिणति अशुद्ध होती है । जिससमय जीव इस विभावरूप से परिणत होता है उससमय उमड़ी भेदज्ञानरूप से परिणति नहीं हो सकती; ब्यों कि एक हि समय में एक हि द्रव्य की दो विभिन्नजानीय परिणतियां नहीं हो सकती । मोहात्मक विभावपरिणाम और भेदज्ञानात्मक परिणाम इनमें विरोध है । मोहात्मकविभावपरिणाम भेदज्ञान का और आत्मानुभूति का प्रतिबन्धक होता है । अतः भावमोहात्मक जीवपरिणति का अभाव होनेपर हि शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होनी है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । भावमोहात्मक परिणति के अभाव में होनेवाली ज्ञानानुभूति आत्मानुभूतिरूप हि होती है । आत्मा का स्वभावमूल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आत्मा इनमें शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अन्वेष होता है । अतः आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति इनमें अन्वेष होनेसे दोनों एकलक्ष्य है । ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति अभिन्न है । हमें निश्चय कर शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा में स्थापित कर शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिये । आत्मानुभूति में निश्चय होनेमें आत्मा से कर्मपुद्गल फलदानसामर्थ्यविकल होकर छूट जाते हैं । पातिकर्मों के दूर जानेपर स्वभावमूल अविबद्धर केवलज्ञान आत्मा में निश्चय हो जानेमें रुकना ही उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के बाद नित्य अर्थात् अविनाशक और तागतम्भरहित हो जाता है; यों कि उस अवस्था में केवल ज्ञानावरणकर्म का अन्वेष हुआ होता है ।

जो संपूर्णरूप से शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है यह संपूर्ण जिनशासन का अनुभव करता है इस अभिप्राय को अब व्यक्त किया जाता है—

जो पस्तदि अप्पाणं अब्बपुट्टं अण्णामविसेसं ।

अपदेशसमुत्तमञ्झं पस्तदि जिणसासणं सव्वं ॥ १५ ॥

यः पश्यत्यात्मानमबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (आत्मानं) आत्मा का (अबद्धपुट्टं) अबद्धस्पृष्टरूप से (अनन्यं) अनन्यरूप से (अविशेषं) अविशेषरूप से, नियतरूप से और असयुक्तरूप से (पश्यति) अनुभव करता है वह (अपदेशसूत्रमध्यं) जिस में द्रव्यश्रुत का याथार्थ्य अन्तर्भूत है ऐसे (सर्वं) संपूर्ण (जिनशासनं) जिनोपदेश का या शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाले या अनुभवकरनेवाले ज्ञान का वह (पश्यति) अनुभव करता है ।

१— अपदिश्यतेऽर्थोऽनेनेत्यपदेशः । शब्दः इत्यर्थः । मुच्यते प्रकटीक्रियते, मुच्यत उद्वृथ्यते वा आत्मस्वरूपेन तत् सूत्रम् । यदा सूत्र्यते बध्यते आत्मना तादात्म्येन मन्बध्यते येनेति सूत्रम् । तेन सूत्रमित्यस्य ज्ञानमित्यर्थः । अपदेशः शब्दः तस्य सूत्र ज्ञानम् । द्रव्यश्रुतज्ञानमित्यर्थः । तस्य मध्यं याथार्थ्यं यस्मिन्नेतत् । २— जिनः शुद्धात्मा आस्थते स्वायत्तीक्रियते येन तत् । शुद्धात्मज्ञानमित्यर्थः ।

आ. ख्या.— या इयं अबद्धस्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य च आत्म-
नः अनुभूतिः सा खलु अखिलस्य जिनशासनस्य अनुभूतिः, श्रुतज्ञानस्य स्वयं आत्मत्वात् ।
ततः ज्ञानानुभूतिः एव आत्मानुभूतिः । किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां
अनुभूयमानं अपि ज्ञानं अबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथा हि— यथा विचित्रव्यञ्जनसंयो-
गोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां अनुभूयमानं लवणं लोकानां अबुद्धानां व्य-
ञ्जनलुब्धानां स्वदते, न पुनः अन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभा-
वाभ्याम् । अथ च यदेव विशेषाविर्भावेन अनुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावेन
अपि । तथा विचित्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां अनु-
भूयमानं ज्ञानं अबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते, न पुनः अन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्याविशे-
षाविर्भावतिरोभावाभ्याम् । अथ च यदेव विशेषाविर्भावेन अनुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामा-
न्याविर्भावेनाऽपि । अलुब्धबुद्धानां तु यथा सैन्धववित्यः अन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवलः
एव अनुभूयमानः सर्वतः अपि एकलवणरसत्वात् लवणत्वेन स्वदते, तथा आत्मा अपि
परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवलः एव अनुभूयमानः सर्वतः अपि एकविज्ञानघनत्वात् ज्ञान-
त्वेन स्वदते ।

त. प्र.— अबद्धस्पृष्टस्य शुद्धनिश्चयनापेक्षया बन्धाभावाद्बद्धकर्मणाऽस्पृष्टस्यानन्यस्यावस्थान्तरग-
तत्वेऽपि स्वीयज्ञानमात्रस्वभावस्याप्रच्युतेभिन्नत्वमप्राप्तस्य, अवस्थाभेदेन व्यवहारनयेन ज्ञानस्य तारत-
म्यदर्शनेऽपि परमार्थतो ज्ञानवृद्धिहायसम्भवाश्रयितस्य, व्यवहारनयेन दर्शनज्ञानादिपर्यायवत्त्वेऽपि शुद्ध-
निश्चयनापेक्षया पर्यायविकलत्वादविशेषस्य, स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकमिथ्यादर्शनादिभावमोहादिरूपे-
णापरिणमनाच्छुद्धनिश्चयनापेक्षया मोहात्मकविभावभावसंयोगविकलत्वादसंयुक्तस्य चात्मनो जायक-
भावमात्रैकस्वभावस्यानुभूतिरनुभवः । साऽनुभूतिः खलु परमार्थतोऽखिलस्य जिनशासनस्य भावश्रुत-
रूपस्य शुद्धात्मप्राप्तिक्रियापरिणत्याश्रयत्वात्प्राप्तिक्रियाकर्तुर्वा ज्ञानस्याऽनुभूतिः श्रुतज्ञानस्य भावश्रुता-
त्मकज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात् । जिनें सम्भाविर्भूतकेवलज्ञानस्वरूपानन्तपर्यायं शुद्धमात्मानं शास्ति
स्वायत्तिकरोतीति जिनशासनम् । ‘व्यानडुबहुलम्’ इति कर्तयन्त । श्रुतज्ञानविशेषः इत्यर्थः । ततस्त-
स्मात्कारणाज्ज्ञानानुभूतिरेव ज्ञानस्याऽनुभवनमेवात्मानुभूतिरात्मानुभवन्नम् । किन्तु तदानीं ज्ञानानुभू-
तिकाले आत्मानुभूतिकाले वा सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावप्र-
कारेण भूतं ताभ्यां लक्षितं वा । ‘येनाङ्गविकारेत्यम्मावो’ इतीत्यम्भावे भा । यत्र सामान्यस्यावि-
र्भावो विशेषस्य च तिरोभावो जातस्तज्ज्ञानम् । आविर्भूतसामान्यं तिरोभूतविशेषं च ज्ञानमनुभूयमा-
नमप्यबुद्धलुब्धानामविज्ञातज्ञानसामान्यानां ज्ञानविशेषात्मकपर्यायैराकृष्टानां चाऽज्ञानिनाम् । एकान्तेन
पर्यायमात्रदृष्टीनामित्यर्थः । न स्वदते तेभ्यो न रोचते नानुभवगोचरतां याति । तथा तदेवोपपादयति-
यथा येन प्रकारेण विचित्रव्यञ्जनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां नानाविधलवण-
विगन्धद्रव्यसम्मेलनप्रादुर्भूतसामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्याम् । विचित्राणि नानाप्रकाराणि च
तानि व्यञ्जनानि लवणविगन्धद्रव्याणि च विचित्रव्यञ्जनानि । तेषां तैर्वा संयोगेन सम्मेलनेनोप-

जासौ प्रादुर्भूतौ सामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावौ यो ताभ्यामुपलक्षितम् । पूर्ववदित्यम्भावलक्षणा भा । अनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं लवणं सन्धवमबुद्धानामभिजातलवणसामान्यस्वरूपाणां व्यञ्जनलुब्धानां लवङ्गमरीचादिगन्धद्रव्यसंयोगजन्यविशिष्टस्वादलुब्धानामुपदंशलुब्धानां वा स्वदते तेभ्यो रोचते तेषां सन्तोषं वा जनयति, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामन्यलवङ्गादिगन्धद्रव्यसंयोगवर्कल्योत्पन्नसामान्याविर्भावविशेषतिरोभावाभ्यामुपलक्षितं लवणं न रोचते । अन्येषां लवङ्गादिगन्धद्रव्याणां यः संयोगस्तर्था लवणस्य यः संयोगस्तस्य शून्यमभावो यत्र लवणे तदन्यद्रव्यसंयोगशून्यम् । तस्य भावः । तयोपजातौ समुद्गतौ यौ सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावौ ताभ्याम् । इत्थम्भावलक्षणे भा । ये लवणलवङ्गमरीचादिगन्धद्रव्यसंयोगावस्थाविशेषलुब्धास्तेभ्यो लवङ्गादिनानाप्रकारकगन्धद्रव्यसंयोगोपजातविशिष्टावस्थमेव लवणं तेभ्यो रोचते, न केवलः; नापि लवणविकलमन्यद्रव्यसंयोगमात्रस्वरूपं चूर्णं वा, तेषां परद्रव्यसंयोगनिमित्तकपर्यायमात्राकृष्टचित्त्वाद्गुणीकृतलवणद्रव्यसामान्यस्वरूपज्ञानत्वाच्च । अथ च किन्तु यदेव विशेषाविर्भावेनोपलक्षितमनुभूयमानं लवणं तदेव लवणं सामान्याविर्भावेनाप्युपलक्षितमनुभूयमानम् । उभयोरपि सामान्यविशेषाविर्भाववस्थयोरनुभूयमानस्य लवणस्याविशेषत्वमित्यर्थः । तथा लवणस्य यः प्रकारः उक्तस्तेन प्रकारेण विचित्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां नानाविधज्ञेयसामान्यविशेषस्वरूपज्ञानाकारस्वज्ञानपरिणामसंवलितत्वसम्भूतसामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्यां संलक्षितम् । विचित्राणि नानाप्रकाराणि ज्ञेयानि ज्ञानविषयभूतानि द्रव्याणि । ताभ्यांक्रियन्ते प्रकटीक्रियन्ते यैर्ज्ञानपरिणामविशेषैः करम्बितं प्रतिबद्धम् । तस्य भावः । तेनोपजाताभ्यां ज्ञानगोचरीभूताभ्यां सामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्यामुपलक्षितमनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं ज्ञानमबुद्धानामभिजातयथार्थज्ञानस्वरूपाणां ज्ञेयाकृष्टबुद्धिनां ज्ञेयज्ञानभेदलुब्धानां स्वदतेऽबुद्धलुब्धेभ्यः प्राधान्येन रोचते तैः प्राधान्येनानुभूयते वा । न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां ज्ञेयाकाररूपपर्यायसंयोगाभावप्रादुर्भूतसामान्यविर्भावविशेषतिरोभावाभ्याम् । ज्ञेयाकारज्ञानरूपपर्यायाणां संयोगस्य शून्यताऽभावस्तेन कारणेनोपजाताभ्यां प्रादुर्भूताभ्यां सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावाभ्यामुपलक्षितं ज्ञानं ज्ञेयलुब्धानां ज्ञेयज्ञानाकारज्ञानसामान्यपर्यायमात्रलुब्धानामभिजातानां स्वदते तेभ्यो रोचते तैर्गनुभूयते वा । अत्र ज्ञेयाकारज्ञानपर्यायाणां स्वभावपर्यायत्वेऽपि विनश्वरत्वासंयोगित्वं, न समवायित्वं, यावद्द्रव्यास्तित्वकालं सहभाविनः एव समवायित्वसम्भवात् । अत्र टीकायां प्रयुक्तो विशेषशब्दः पर्यायचनः । अथ च किन्तु यदेव विशेषाविर्भावेन प्रादुर्भूतविशिष्टपर्यायत्वेनोपलक्षितं सवनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं तदेव सामान्याविर्भावेनाप्याविर्भूतसामान्यमात्ररूपेणाप्यनुभूयमानम् । विशेषस्य पर्यायस्याविर्भावः प्रादुर्भावो यस्मिन् । तेन । इत्थम्भावलक्षणे भा । सामान्याविर्भावेनापि— सामान्यस्य निष्पर्यायज्ञानमात्रस्याविर्भावेनोपलक्षितमप्यनुभूयमानमित्यर्थः । यदेव सपर्यायावस्थायां ज्ञानं तदेव निःपर्यायावस्थायामपि । अवस्थाद्वैतध्वेषेपि न तयोरेवस्थावतो भेदः इति भावः । अलुब्धबुद्धानामनुपस्करलुब्धानां सन्धवयथार्थस्वरूपज्ञानवतां तु यथा येन प्रकारेण सन्धवस्त्रित्यः सिन्धुदेशोद्भवखनिजलवणशकलोऽन्येषां लवणव्यतिरिक्तानां द्रव्याणां लवङ्गमरीचतमालपत्रादिगन्धद्रव्याणां यः संयोगः सम्मेलनं तस्य व्यवच्छेदः परिहारस्तेन केवलः एवान्यद्रव्यसम्पर्कविकलः एवानुभयमानोऽनुभवविषयीक्रियमाणः सर्वतोऽपि प्रत्ययवयमप्येकलवणरसत्वाददूषितैकाक्षररसदत्त्वाल्लवणत्वेन यथार्थलवणस्वभावेनोपलक्षितं स्वदते स्वावगोचरतां

याति । अनुभवविषयतां प्राप्नोतीत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेणात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन द्रव्यभाव-
कर्मात्मकपरद्रव्यसम्पर्कपरिहारेण । स्वभावविभावपर्यायाणामन्यकार्यद्रव्यवन्नश्वरत्वाद्यावद्द्रव्यभाविता-
भावात्परद्रव्यत्वं विज्ञेयं, परद्रव्यत्वाच्च संयोगित्वम् केवलोऽसहायः एवानुभूयमानोऽनुभवगोचरीक्रियमा-
णः सर्वतोऽपि प्रत्यात्मप्रवेशमप्येकविज्ञानघनत्वाद्द्विज्ञानमात्रपिण्डत्वात् । एकशब्देनात्र व्यवहारोपेक्षया
धर्मान्त्येऽपि तस्यानन्तधर्मवस्त्वस्य परिहारः कृतः । ज्ञानत्वेन ज्ञानस्वरूपेण स्वतवे स्वादगोचरीभवति ।
अनुभवगोचरीभवतीत्यर्थः । ज्ञानपर्यायानाकृष्टचेतसां विज्ञातयथार्थज्ञानस्वरूपाणां सर्वास्वप्नवस्थास्वा-
त्मा स्वरूपेणानुभवगोचरतां यातीत्यभिप्रायः ।

टीकार्थ— यह जो अबद्रस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसी (शुद्ध) आत्मा की अनुभूति है
वह वस्तुतः सपूर्ण जिनदासन की या शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के साधनभूत भावभ्रूतात्मक स्वसंवेदनज्ञान की अनुभूति
है; यहाँ कि स्वयं (भाव—) श्रुतज्ञान आत्मा (आत्मरूप) होता है । उस कारण से ज्ञान की अनुभूति हि आत्मा
की अनुभूत है । किन्तु उस ज्ञानानुभूति के या आत्मानुभूति के समय जिसमें (ज्ञान-) सामान्य का आविर्भाव और
विशेषों का (पर्यायों का) तिरोभाव (प्रच्छन्नता) हुए होते हैं ऐसे ज्ञान का अनुभव किया जानेपर भी वह विशेष-
रहित—पर्यायरहित सामान्यमात्ररूप ज्ञान अज्ञानी और पर्यायों की ओर आकृष्ट हुए जीवों को ठीक नहीं जचता—
अनुभव में नहीं आता । उसीका खलासा करने हैं—जिसप्रकार नानाप्रकार के लवंग, मिर्च आदि गन्धद्रव्यों के संयोग
से उत्पन्न हुए लवणत्वसामान्य का तिरोभाव (प्रच्छन्नता) और विशेषों का (पर्यायों का) आविर्भाव हुआ होता है
ऐसे लवण का अनुभव किया जानसे गन्ध द्रव्यों के निमित्त से पर्यायरूप से परिणत हुआ लवण (नमक) जिन्हें लवण
के पर्यायस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो गन्धद्रव्यों की ओर आकृष्ट हुए होते हैं ऐसे जीवों का विद्रष्ट्यपर्याय-
रूप में लवण अच्छा—ठीक लगता है—लवण की विशिष्ट पर्यायें अच्छी लगती हैं, अन्य लवण, मिर्च आदि गन्धद्रव्यों
के संयोग से रहित होनेका कारण जितमें लवणत्वसामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है ऐसे लवणत्वकप सामान्य-
मात्र का अनुभव किया जानेपर भी सामान्यमात्ररूप अर्थात् अन्यरूप से परिणत न हुआ लवण अच्छा नहीं जचता;
किन्तु विशेषों का जिसमें आविर्भाव हुआ होता है अर्थात् अन्यद्रव्यनिमित्तक विद्रष्ट्यपर्यायों के रूप से जो परिणत
हुआ होता है ऐसा लवण जब अनुभूति का विषय बनाया जाता है तब जो लवण होता है वहि लवण जब उमका
लवणत्वसामान्य से युक्तरूप से अनुभव किया जाता है तब (भी) होता है । (सविशेष अवस्था में और निविशेष
अवस्था में लवण एकरूप हि होता है—निविशेष अवस्था में जो लवण होता है वह निविशेष अवस्था में होनेवाले लवण
से निन्न नहीं होता ।) उन्मीप्रकार नानाविध जंतुओं के ज्ञानरूप परिणामों से अनेकविधता उत्पन्न हो जानेसे जिनमें
(ज्ञान के) सामान्य का तिरोभाव (प्रच्छन्नता) और विशेषों का (पर्यायों का) आविर्भाव हुए होते हैं ऐसे
ज्ञान का जब अनुभव किया जाता है तब उन्हें ज्ञान के सामान्यस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो जंतुओं की ओर
आकृष्ट हुए होते हैं ऐसे जीवों को ज्ञान की पर्यायें हि ठीक जंचती हैं अर्थात् ज्ञान की अनेकविधता हि ठीक जंचती
है । (जो यथार्थ ज्ञानस्वरूप के ज्ञान से वंचित होते हैं उन्हें ज्ञान की सम्यग्दर्शनादिरूप और विभावभावकप पर्यायें
हि ठीक जचती हैं । यहि पर्यायवृष्टि है—द्रव्यवृष्टि नहीं । इस पर्यायवृष्टि से ज्ञान लण्डलण्डरूप विस्तार देता है ।
बस्तुतः वह लण्डरूप नहीं है—अलंडरूप है ।) उन्हें (पर्यायवृष्टिवाले जीवों को) इसप्रकार के ज्ञानरूप ऐसे आत्मा
से कथंचित् भिन्न स्वभावपर्यायों के और कर्मनिमित्तजन्य अन्य विभावपर्यायों के संयोग का अभाव हो जानेसे जिसका
(ज्ञानत्व) सामान्य आविर्भूत हुआ होता है और जिसके स्वभावविभाववादिपर्यायों का अभाव होता है ऐसा ज्ञान
अनुभव में न आनेसे ठीक नहीं जंचता; (फिर भले हि उसकी उन्नतप्रकार से अनुभूति होती हो ।) किन्तु जिसमें
विशेषों का आविर्भाव हुआ होता है अर्थात् जो पर्यायों के रूप से परिणत हुआ होता है उसका अनुभव करते समय
जो ज्ञान (विद्यमान) होता है वहि जिसके सिर्फ सामान्य का आविर्भाव हुआ होता है ऐसा ज्ञान होता
है । कहनेका भाव यह है कि सपर्याय और निष्पर्याय अवस्थाओं में ज्ञान एक हि होता है । दोनों अवस्थाओं

में ज्ञान की चिन्तना—अनेकता नहीं होती ।) जो गन्धद्रव्यनिमित्तक लवण की पर्यायों के प्रति आकृष्ट हुए नहीं होते और जो लवणसामान्य के ज्ञान से युक्त होते हैं उन्हें जिसप्रकार अन्य गन्धद्रव्य के संयोग को अलग कर—छोड़कर जिसका अनुभव किया जा रहा है ऐसी सिर्फ़ नमक की डली सभी प्रदेशों में एकलवणरसरूप होनेसे ठीक जंचती है उसीप्रकार आत्मा भी द्रव्यकर्मरूप और विभावभावरूप परद्रव्यों के संयोग का ध्ववच्छेद—अभाव कर अन्यद्रव्यसंपर्क-रहितस्वरूप से—शुद्धरूप से अनुभवगोचर किया जानेपर सभी के सभी प्रदेशों में भी एकविज्ञानघनरूप होनेसे ज्ञान के रूप से अनुभव में आता है ।

विवेचन— चार घातिकर्मों का अर्थ हो जानेपर आत्मा की जो अवस्था व्यक्त होती है वह शुद्धावस्था होती है । घातिकर्मों के अभाव में या सभी कर्मों के अभाव में घातिकर्मों के या सभी कर्मों के निमित्तकत्वं का भी अभाव हो जाता है । इसप्रकार कर्मों का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा के विषय में बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व और संयुक्तत्व इनका अभाव हो जाता है । निर्विकल्पसमाधि में स्वसंवेदन के द्वारा जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है वह आत्मा भी शुद्ध होनेसे उसके विषय में भी बद्धस्पृष्टत्वादिविभावभावों का अभाव होता है । ऐसा विभावभावबिकल जो अनुभव होता है वह अनुभव परमाथतः संपूर्ण जिनशासन की या आत्मा की साध्यभूत जो शुद्ध अवस्था उसकी प्राप्ति का साधक—साधन जो स्वसंवेदनज्ञान की शुद्ध—शुद्धतर—शुद्धतम आदि सभी परिणतियां उन सभी परिणतियों के रूप से परिणत होनेवाला जो वह ज्ञानविशेष उसकी अनुभूति या उसरूप से ज्ञानसामान्य की अनुभूति है । यह स्वसंवेदनज्ञान श्रुतज्ञानात्मक होता है और यह भावश्रुतज्ञान स्वयं आत्मस्वरूप होनेसे जो आत्मानुभूति होता वहि अखिल जिनशासन की अनुभूति है । उस कारण से आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति में किसी प्रकार से भेद नहीं है । आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसम्बन्ध होनेसे आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति इनमें विभिन्नता किस प्रकार हो सकती है ? नामभेद से वस्तुभेद होता है ही ऐसा नियम नहीं है । किन्तु जब शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है तब अनुभूति का विषय बननेवाली शुद्ध आत्मा के बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व और संयुक्तत्व इन विभावभावों का अर्थात् विशेषों का तिरोभाव अर्थात् अभाव हो जानेसे सिर्फ़ सामान्य का आविर्भाव हो जाता है—'सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः' इन नियमसूत्र के अनुसार विशेषों का तिरोभाव—अभाव—गुणोभाव होनेपर शेष सामान्यमात्र हि बचता है । आत्मा के पूर्वोक्त विशेष—पर्याय कर्मोदयनिमित्तक होनेसे उनका अभाव होनेपर हि शुद्ध आत्मा का स्वरूप व्यक्त होता है । शुद्धज्ञान हि शुद्ध आत्मा का स्वरूप है । अतः ज्ञान का अस्तित्व आत्मा की सभी अवस्थाओं में और सभी जीवों में पाया जानेसे वह सामान्य कहा जाता है । आत्मा का शुद्ध ज्ञान से युक्त होना हि उसके सामान्य का आविर्भाव होना है । ऐसी निर्विशेष शुद्ध आत्मा का जब अनुभव किया जाता है तब वस्तुतः उसके निर्विशेष शुद्ध ऐसे सामान्य ज्ञान का अनुभव हो जाता है । यह सामान्यानुभूति है और यह सामान्यमात्रानुभूति हि दर्शन है । निर्विकल्पसमाधि में जो शुद्धात्मानुभूति होती है वह सामान्यानुभूति होती है; क्यों कि समाधिनिष्पन्न जीव के ध्यान का जो शुद्ध आत्मा विषय पड़ती है वह बद्धस्पृष्टत्वादिविशेषों से रहित होती है । यदि उन उक्त विशेषों से यह सहित होती तो उसका शुद्धस्वरूप मलिनित हो जानेसे शुद्धस्वरूप की अनुभूति असंभव हो जाती; किन्तु ऐसा होना हि नहीं । इससे और एक बात स्पष्ट हो जाती है । जब आत्मा अनुभूति का विषय बनती है तब वह अपने सहभावी साधारण और असाधारण धर्मों के साथ हि उसका विषय बनती है । यहां विशेषरहित यह जो आत्मा का विशेषण दिया हुआ है उससे अनुभूति का विषय बनो दुर्ग आत्मा की या उसके स्वभावभूत ज्ञान की निर्वर्णाय अवस्था का गृहण अभीष्ट है । इसप्रकार विशेषों का तिरोभाव अर्थात् अभाव हो जानेसे जिसमें सामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है ऐसी आत्मा या ज्ञान का अनुभव हो जानेपर भी उन्हें आत्मस्वरूप का या उसके स्वभावभूत ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो ज्ञेयों में लुब्ध हुए होते हैं अर्थात् जो सिर्फ़ बाह्यार्थभिन्ने होनेसे बहिरात्मा बने हुए होने हैं उन्हें निर्विशेष—निर्वर्णाय सामान्यज्ञान जिसका शुद्ध आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है—अच्छा नहीं लगता—वह उनके अनुभव में नहीं आ सकता । उक्त विषय का बुद्धान्त के द्वारा आचार्यप्रवर भगवद्वैतचन्द्रसूत्री ने खुलासा किया है । वह खुलासा इसप्रकार किया गया है—

नमक की डली का प्रत्येक अवयव—अंश अपने असाधारणस्वरूप से-आररस से भरा हुआ होता है। कुछ अंशों में आररस का सञ्जाव और कुछ में अभाव होता ही ऐसा नहीं है। जबतक नानाप्रकार के गन्धद्रव्यों के साथ या उनका नमक के साथ संयोग नहीं होता तबतक सामान्यरूप आररस की निष्पयाय शुद्ध अवस्था बनी रहती है। जब नानाप्रकार के गन्धद्रव्य और लवण इन का संयोग होता है तब संयोग के निमित्त से आररस विभावस्वरूप से परिणत हो जाता है। विभावस्वरूप से परिणत होनेपर भी लवण अपने रसयुग को छोड़ देता है ऐसा नहीं है; अपि तु अन्यद्रव्यसंयोग से किञ्चिद्विभिन्न दृष्टिका—स्वाद का निमित्त बन जाता है—उसका स्वरूप छूटता नहीं। नानाप्रकार के गन्धद्रव्यों के संयोग से लवण का सामान्य अर्थात् निष्पयायलवणत्व सिर्फ तिरोहित—प्रच्छन्न हो जाता है और लवण की गन्धद्रव्यों के संबन्ध से विभावस्वरूप से परिणत हो जाती है। लवण के इस अन्यद्रव्यनिमित्तक परिणाम में उसके असाधारणमूल आररस का अन्वय होता है; किन्तु अन्वित आररस की अनुभूति यथायं नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त अवस्था में लवण का यथायंस्वरूप तिरोहित—प्रच्छादित हो जाता है और उसके यथायंस्वरूप को प्रकटादित करनेवाली उस लवण की संयोगजन्य विशिष्ट अवस्था प्रादुर्भूत हो जाती है। प्रच्छन्न-यथायंस्वरूपावस्था और आविर्भूतस्वरूपविभावावस्था इन दोनोंसे युक्त लवण का जब अनुभव होता है तब जिन्हें लवण के यथायंस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो लवण की संयुक्तावस्था रूप संधानक, मसाला आदि के विषय में लब्ध—ओलुप बने हुए होते हैं उन्हे संयुक्तावस्था लवण हि ठीक जंचता है; क्यों कि उनकी दृष्टि संधानकाविरूप लवणपर्याय की ओर आकृष्ट हुई होनेसे लवण के यथायंस्वरूप की ओर नहीं जाती। अतः उन्हे अन्य जो लवण आदि गन्धद्रव्य उनके संयोग से शून्य होनेसे लवण की विभावपरिणत का अभाव और स्वभावपरिणत का सञ्जाव होता है। विभावपरिणत का अभाव होना हि स्वभावपरिणत का प्रादुर्भाव होता है। अतः विभावपरिणत के अभाव से प्रादुर्भूत होनेवाली लवण की जो स्वभावस्वरूपपरिणत होती है उसका अनुभव होनेपर भी वह स्वस्वरूपस्थित लवण जो संधानकाविलब्ध—लवणपर्यायलब्ध होते हैं उन्हे ठीक नहीं जंचता—रश्चिकर नहीं मालूम होता। अतः वे लवण के यथायंस्वरूप से आकृष्ट नहीं होते। संधानक, मसाला आदि में डालनेके पहले जो नमक होता है वही नमक उनमें डालनेके बाद भी होता है। सामान्यावस्था में और विशेषावस्था में लवण में विभिन्नता नहीं होती है—दोनों अवस्थाओं में लवण एक ही होता है। इसप्रकार दृष्टान्त का खुलासा किया गया है। अब दार्ष्टान्तिक का खुलासा किया जाता है। इस संसार में—जगत में नानाप्रकार के अन्तर्पदाय हैं और ज्ञान का विषय होनेसे ज्ञेयस्वरूप है। जब ज्ञाता ज्ञेयों को जानता है तब वह ज्ञेयों के ज्ञानरूप से परिणत होता है। ज्ञाता का सामान्यरूप ज्ञान ज्ञेयाकारज्ञानरूपपरिणामों से सबद्ध हो जाता है। ज्ञेयाकारज्ञानरूप परिणामों के साथ सबद्ध हो जानेसे ज्ञान का सामान्यस्वरूप तिरोहित हो जाता है और ज्ञेयज्ञानस्वरूप से परिणत हो जानेके कारण उसमें विशेषों का—पर्यायों का आविर्भाव हो जाता है। इसप्रकार जिसमें ज्ञान के सामान्यस्वरूप का तिरोभाव और विशेषों का—पर्यायों का आविर्भाव हुआ होता है ऐसा अनुभव का विषय बना हुआ ज्ञान अर्थात् पर्यायरूप से परिणत हुआ ज्ञान जिन्हें निष्पयाय शुद्ध ज्ञान का स्वरूप ज्ञात नहीं है—उस विशिष्ट ज्ञान का अनुभव नहीं है अर्थात् जिन्हे शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हुई है अर्थात् जो मिथ्यादृष्टि है और उमीकारण से जो श्रेयलब्ध है—बहिर्मुख बने हुए हैं उन्हे ठीक—यथायं मालूम होता है। यदि उन्हे ज्ञान का यथायंस्वरूप अर्थात् ज्ञान का निष्पयाय परिणाम ज्ञात होता तो वे ज्ञेयलब्ध—पर्यायदृष्टि नहीं बन पाते। अतः जीव जबतक शुद्धज्ञानस्वरूप के अनुभव से वंचित रहता है तबतक वह बहिर्मुख हि बना रहता है। ऐसी बहिर्मुख आत्मा को ज्ञेयाकारज्ञानपरिणाम के संयोग से शून्य अर्थात् ज्ञेय के ज्ञान के रूप से अपरिणत होनेसे प्रादुर्भूत होनेवाले सामान्य के आविर्भाव से और विशेषों के—पर्यायों के तिरोभाव से युक्त अर्थात् निष्पयाय अवस्था से युक्त ज्ञान ठीक—यथायं मालूम नहीं होता; क्यों कि ऐसे ज्ञान के अनुभव से वह वंचित रहते आया है। जिसमें विशेषों का—पर्यायों का आविर्भाव हुआ है अर्थात् जो पर्यायों के रूप से परिणत हुआ होता है वह अनुभवगोचर होनेवाला ज्ञान और जिसमें सामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है वह अनुभवगोचर होनेवाला ज्ञान वे दोनों भी ज्ञान एकरूप होते हैं—उनमें अन्वय होता

है—एकत्व होता है। परिणामिज्ञान के अभाव में जब परिणाम अस्तिरूप नहीं बन पाते तब अपरिणत अवस्था में और परिणत अवस्था में अस्तिरूप होनेवाला ज्ञान एकरूप ही होता है—अपरिणत ज्ञान से परिणत ज्ञान का भिन्नव्यक्तित्व नहीं हो सकता।

यहां तक भी प्रतिपादन किया गया है वह अज्ञानी अत एव पर्यायनिष्ठदृष्टि बहिर्मुख आत्मा की दृष्टि से किया गया है। ज्ञानी आत्मा की दृष्टि वस्तुनिष्ठ होती है। ज्ञानी जीव अपनी स्वभावविभावपर्यायों की वे विनयवर होनेसे आत्मा के पर्यायभावरूप नहीं समझता—उन्हें नैमित्तिकभावरूप मानता है। ज्ञानी ज्ञेयलुब्ध अर्थात् बहिर्मुख नहीं होता—बहु अन्तर्मुख ही होता है। ज्ञेयलुब्ध न होनेसे ज्ञानी जिसकी व्यवहाररूप की दृष्टि से ज्ञेयज्ञानरूप परिणतियां होती हैं अर्थात् जो उन परिणतियों का उपादानकारण होता है ऐसे निष्पर्याय ज्ञान का अनुभव करता है। जो लवण और गन्ध द्रव्यादि के संयोगरूप संधानक या मसाला की ओर आकृष्ट हुए नहीं होते और जो लवण के पर्यायस्वरूप को जानते हैं ऐसे जो पुरुष होते हैं वे अलुब्धवृद्ध हैं। जिसप्रकार अन्य द्रव्यों के संयोग को दूर हटाकर जब केवल—असयुक्त लवण की डली का अनुभव किया जाता है तब उस डली के प्रत्येक अवयव में एकमात्र लवणरस—क्षाररस भरा हुआ होनेसे वह नमक की डली लवण के रूप से अलुब्धवृद्धों के अनुभव में आती है, उसीप्रकार द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परद्रव्यों के संयोग को दूर हटाकर जब केवलज्ञान का ही अनुभव किया जाता है तब आत्मा का प्रत्येक प्रदेश एकाधि-ज्ञानधनरूप स्वभाव से युक्त होनेसे ज्ञानियों को आत्मा का ज्ञानरूप से अनुभव होता है—वही आत्मा को ज्ञानरूपता ज्ञानियों को पर्याय मालूम होती है। साराश, आत्मा और ज्ञान इनमें भेद न होनेसे दोनों की एकरूपता पर्याय है।

यह बात प्रमाणसिद्ध है कि ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा गुणी है। गुण और गुणी इनमें अनेकतावात्म्य होनेसे ज्ञान और आत्मा अभिन्न हैं। आत्मा एक अलक्ष्य द्रव्य है, किन्तु उसमें तादात्म्यसंबंध से रहनेवाला स्वभावभूत ज्ञानगुण सर्वथा अलक्ष्य नहीं है; क्योंकि वह अनंत ज्ञेयाकारों को धारण करता है—ज्ञेयाकारों के ज्ञान के रूप से परिणत होता है। ज्ञान में जितने ज्ञेयाकार होते हैं उतने उसके खंड-विभाग होते हैं। संसार में भी यह घटज्ञान है, यह पटज्ञान है गुंसा कहा जाता है जिससे ज्ञान की खंडरूपता सिद्ध हो जाती है। जिनायाम भी अनेक-अनंत पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादक होनेसे ज्ञान का सखंडत्व सिद्ध हो जाता है। ऐसी दशा में अखंड आत्मा और खंडात्मक ज्ञानगुण इनमें तादात्म्यसंबंध कैसे माना जा सकता है? यदि आत्मरूप गुणी और ज्ञानरूप गुण इनमें तादात्म्यसंबंध घटित न हुआ तो आत्मानुभूतिरूप या ज्ञानानुभूतिरूप भावभूत को आत्मा नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में शास्त्रकारों ने आत्मानुभूति को जिनशासन की अनुभूतिरूप जो बतलाया है वह किसतरह प्रामाणिक माना जाय ?

इस शंका का समाधान टीकाकार आचार्य ने बड़े अच्छे ढंगसे किया है। वृष्टान्त के लिए लवण लीजिये। क्षाररस लवण का गुण है; क्योंकि कि वह लवण की हर एक डली में और डली के प्रत्येक अवयव में समानरूप से तादात्म्यसंबंध से पाया जाता है। अब यह लवण किसी एक परद्रव्य में डाल दीजिये। परद्रव्य का लवण के साथ संयोग ही जानेपर उसका क्षाररस परिवर्तित हो जायगा अर्थात् परद्रव्य के संयोग से रहित सामान्य लवण के स्वाद से परद्रव्य के संयोग से युक्त लवण के स्वाद में विशेष पाया जायगा। कहनेका भाव यह है कि जब लवण का परद्रव्य के साथ संयोग होता है तब उसका क्षाररसरूप सामान्यधर्म अप्रकट-प्रच्छन्न रहता है और क्षाररस की विविष्ट पर्याय प्रकट हो जाती है। जितने भी भिन्न परद्रव्यों के साथ लवण का संयोग हो जाता है उतने विशेष क्षाररस में पाये जाते हैं—उतनी उसकी परद्रव्यसंयोगनिमित्तक पर्याय होती है। जो ध्वंजनों के लोभी होते हैं अज्ञानतावश उन्हें विशेषता से युक्त लवण ही प्रिय लगता है। उन्हें लवण का सामान्य क्षाररस प्रिय नहीं लगता। अज्ञान से उनका लवण के स्वाभाविक क्षाररसरूप गुण की ओर ध्यान नहीं जाता। परमार्थतः देखा जाय तो यह निश्चितरूप में ज्ञात होता है कि विशेषतायुक्त लवण के रस में बहि क्षाररस है जो कि सभी लवण की डलियों में और उनके सभी अवयवों में सामान्यरूप से पाया जाता है। मतलब यह है कि भिन्नभिन्न परद्रव्यों के संयोग से लवण के क्षाररस में

मानाविष विशेषताएं पायी जाती है तो भी उन भिन्नावस्व क्षाररसों में लवण का वहि सामान्यरूप क्षाररस होता है । अब आत्मा का ज्ञानगुण लीजिए । ज्ञानगुण सभी आत्माओं में और उनकी सभी अवस्थाओं में पाया जाता है इसलिए यह आत्मा का सामान्य गुण है । एक जीव की अपेक्षा से ज्ञानानुभूतिकाल में ज्ञान की जो निष्पर्याय अवस्था होती है वहि एक जीव के ज्ञान की सामान्य अवस्था है और प्रकृत प्रकरण में अभिमत है । ज्ञान ज्ञेयों के आकारों को ग्रहण करता है—ज्ञानता है । ज्ञेय अनंत हैं और इसलिए ज्ञेयाकार भी अनन्त होनेसे उनको जाननेवाले ज्ञान की भी अनंत पर्यायें होती हैं । ज्ञान की ये अनन्त पर्यायें ज्ञान के अनेक खंडरूप हैं । अज्ञानी जीव ज्ञान के ज्ञेयाकारनिमित्तक भिन्नभिन्न खंडों को हि देखता है । ज्ञान के हर एक खंड में अस्तिरूप होनेवाले सामान्यज्ञान की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । वस्तुतः वह उसका अज्ञान है । सामान्य ज्ञान के इन भिन्नभिन्न खंडों में सामान्यज्ञान अप्रकटरूप से रहता है और परद्रव्य के निमित्त से विशिष्ट पर्यायों के रूप से प्रकट होता है । यह विशिष्ट पर्यायरूप परिणति निमित्तक भाव होनेसे स्वाभाविकभावरूप नहीं होती । अतः निष्पर्यायज्ञान हि सामान्यज्ञान है और वहि ज्ञानी के अनुभव का विषय पड़ता है । सपर्याय अवस्था में जो ज्ञान अस्तिरूप होता है वहि निष्पर्याय अवस्था में भी होता है । अतः दोनों अवस्थाओं में जो ज्ञान पाया जाता है वह एकरूप हि होता है । ज्ञानत्व की या ज्ञानसामान्य की दृष्टि से उभयावस्थापर ज्ञान एक हि होता है । अतः व्यवहारनय की दृष्टि से ज्ञान की सखंडता यथार्थ होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ नहीं है । उसीकारण से ज्ञान की व्यवहारनयाभित सखंडता से उसकी शुद्धनयाभित अखंडता बाधित नहीं होती । अतः उक्त शंका निर्मूल है । जिसतरह व्यंजनों में जिनकी आसक्ति नहीं होती और जो लवण के क्षाररसरूप स्वाभाविक गुण के जानकार होते हैं ऐसे पुरुषों को लवण की डली का अन्य द्रव्यों को छोड़कर अनुभव किया जाता है तब सामान्य लवण का हि स्वाव मिलता है, उसीतरह जो ज्ञेयों में लुब्ध नहीं होते हैं और जिन्हें ज्ञानानुभूति की प्राप्ति हुई होती है ऐसे पुरुषों को आत्मा का ज्ञेयरूप अन्य द्रव्यों के आकारों को छोड़कर जब उनके द्वारा अनुभव किया जाता है तब आत्मा सभी प्रकारों से एकविज्ञानघनरूप होनेसे सामान्य ज्ञान के रूप से अनुभव होता है । सारांश यह है कि ज्ञेयाकारो के सपर्क से ज्ञान भले हि खंडरूप जंचता हो किंतु जब वह ज्ञानी के अनुभूति का विषय बनता है तब वह निविशेष हि होनेसे अखंडरूप हि होता है । अतः अखंडज्ञान का अखंड आत्मा के साथ तादात्म्य होनेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती । जिनशासन या शुद्धात्मस्वरूपोपलंनक भावभूतरूप स्वसंवेदन ज्ञान कर्षचित् खंडरूप होनेपर भी वस्तुतः खंडरूप नहीं है । अतः सामान्य ज्ञान से उसका सर्वथा भेद न होनेसे वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है । अतः ज्ञान और ज्ञानी इनमें होनेवाला तादात्म्यसंबंध निर्बाध है । अतः भावभूतज्ञान स्वयं आत्मरूप होनेसे आत्मानुभूति का अर्थ ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति का अर्थ आत्मानुभूति है । जिनशासन भूतज्ञानरूप होनेसे आत्मा की अनुभूति जिनशासन की हि अनुभूति है ।

यहांपर जिनशासन से अर्थात् श्रुतज्ञानसे भावभूत हि अभीष्ट है; क्यों कि गाथा सूत्र में जिनशासन का 'अपदेशसूत्रमध्यं' ऐसा विशेषण दिया हुआ है । जिसके द्वारा अर्थ का प्रतिपादन होता है उसे अपदेश कहते हैं । अपदेश का अर्थ होता है शब्द और शब्द से द्रव्यभूत का मान होता है । तात्पर्यवृत्ति में भी लिखा है—“अपदिश्यतेऽर्थो येन स भवत्यपदेशः शब्दः । द्रव्यभूतमिति यावत् ।” सूत्र का अर्थ है अनुभूतिरूप भावभूत । “सूत्र परिच्छिन्निरूपं भावभूतं ज्ञानममय इति ।” ऐसा भाव तात्पर्यवृत्ति में प्रकट किया गया है । जो शब्दों के द्वारा कहा जाता है और ज्ञान से जितकी अनुभूति होनी है उसे 'अदेशसूत्रमध्यं' करते हैं । “तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानममयेन परिच्छेद्यं अपदेशसूत्रमध्यं भण्यते इति” ऐसा स्पष्टीकरण तात्पर्यवृत्ति में किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि यहाँपर 'जिनशासन' इस शब्द से भावभूत का ग्रहण अभीष्ट है ।

स्वभावभूत ज्ञानतेज का यथार्थ स्वरूप बताकर आचार्य उसकी प्राप्ति को इच्छा व्यक्त करते हैं—

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्बहि—

मंहः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।

चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते

यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥ १४ ॥

अन्वय— यत् अखण्डितं अनाकुलं अनन्तं अन्तर्बहिर्ज्वलत् चिदुच्छलननिर्भरं (यत्) सकलकालं एकरसं उल्लसत् लवणखिल्यलीलायितं आलम्बते (तत्) सहजं उद्विलासं परमं महः नः सदा अस्तु ।

अर्थ— जो अनन्तज्ञेयाकार ज्ञानों के रूप से परिणत होनेसे व्यवहारनय की (पर्यायों की) दृष्टि से खंडित होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय (निर्विशेष सामान्य) की दृष्टि से अखंडित—खंडरहित होता है, जो आकुलतारहित होता है—परम अनन्त मुख का निधानभूत होता है या जो अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त होनेसे आकुलतारहित होता है, जो अनादिनिघम आत्मद्रव्य के आभित सहभावि स्वभावभूतभाव होनेसे अनादिनिघम—अनन्त होता है, जो अंतरंग में आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में और बाहर मनवचनकाय का क्रियाओं के द्वारा प्रकाशमान होता है, जो ज्ञानदर्शनस्वरूप चैतन्य के प्रकाश से परिपूर्ण होता है, जो सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से एकप्रकारक अनुभव से प्रकट होता हुआ लवण की डली के फ्रीडा का—सादृश्य का अवलंब—आश्रय लेता है ऐसा वह आत्मद्रव्य का सहभावि अत एव स्वाभाविक या स्वाभाविक अनन्तमुख के विलासों से युक्त परमज्ञानरूप तेज सदा—सर्वकाल—अनन्तकालतक हमारा होवे ।

त. प्र.— यत् परमं तेजोऽखण्डितं खण्डरहितम् । निर्विभागमित्यर्थः । खण्डो विभागः सञ्जातोऽस्य खण्डितम् । 'तदस्य सञ्जातं तारकाविष्य इतः' इतीतः । यद्वा खण्डितं खण्डः । 'नग्भावे क्तोऽध्यादिभ्यः' इति क्तो नपि भावे । खण्डितं नास्त्यस्याखण्डितम् । न खण्डितमखण्डितम् । ज्ञेयाकारज्ञानपर्यायरूपेण परिणतत्वेऽप्यपरित्यक्तस्वावान्तरसत्ताकत्वादखण्डितत्वमेव ज्ञानस्य, पर्यायात्मकखण्डसद्भावेऽपि चास्तवखण्डाभावात् । यद्वा खण्डितमिधं खण्डितसदक्षमखण्डितम् । पर्यवसोऽयम् । तेन व्यवहारनयापेक्षया खण्डितत्वेन दृश्यमानमपि परमार्थतः खण्डिताद्भिन्नं खण्डविकलत्वादखण्डम् । त्रिचित्रज्ञेयरूपपरद्रव्याकारज्ञानसम्पर्कोपजातविशेषाविर्भावेनाज्ञानिनां खण्डरूपं प्रतिभासमानमपि सविशेषाविशेषासु सर्वास्वप्नवस्थासु ज्ञानसामान्यरूपत्वेन विद्यमानत्वादखण्डितम् । अनाकुलमाकुलताविकलम् । अनाकुलत्वंकलक्षणपरमानन्तमुखामृतनिधानकुम्भभूतमबद्धस्पृष्टत्वादनन्यत्वास्त्रियतत्वादविशेषत्वादस्यु—कतत्वाच्च व्याकुलताविकलं वेति यावत् । अनन्तमविनश्वरं, तस्य ससंसारमुक्तावस्थयोस्तद्विनाशकृत्कारणाभावात्तुच्छाभावादर्शनात् । संसार्यवस्थायामात्मस्वभावावारकर्मसद्भावाभावात्सापवारकत्वेऽपि तस्मिन् तस्य कदापि तुच्छाभावो भवति, तदभावे आत्माभावापत्तेः । अन्तोऽभ्यन्तरे बहिश्च बाह्ये ज्वलदतिशयेन प्रकाशमानम् । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानामभ्यन्तरे ततो भ्रष्टानां च बहिर्मानोवाक्कायक्रियादिभिरतिशयेन प्रकाशमानमिति भावः । चिदुच्छलननिर्भरं—चित्तो ज्ञानदर्शनरूपाया उच्छलनं प्रकाशस्तेन निर्भरं परिपूर्णम् । उच्छलनमुच्छ्वलनमिधनयन्तर्गतम् । ज्ञानदर्शनपरिपूर्णमित्यर्थः । यत् परमं महः सकलकालं सर्वस्मित्कालेऽविच्छेदेन । 'कालाध्वन्यभेदे' इत्ययन्तसंयोगे इप् । एकरसं सर्वास्ववस्थासु समानानुभवम् । एकः समानो रस आस्वादोऽनुभवो यस्य तत् । यदृकः समानो रसः आस्वादोऽनुभवो यथा स्यात्तथा । उल्लसत्प्रकटीभवत् । यद्वा उल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं—लवणखिल्यस्य सन्धवशकलस्य लीलायितं । लीलां क्रीडां करोति सादृश्यं वाऽऽचष्टे लीलायते । ततश्च कतः । 'मूदो ध्वयं णिज्बहुलम्' इति 'तत्करोति तदाचष्टे' इति वा णिचि कतः । लीलायितं लीला क्रीडा सादृश्यं वा लवणखिल्यलीलायितम् । उल्लसत्प्रकटां गच्छच्च तल्लवणखिल्यलीलायितं चोल्लसल्लव-

शक्तिल्यलीलायितम् । आलम्बते आश्रयति । तत् सहजं द्रव्येण सहभावितास्वाभाविकमुद्विलासमुद्गत-
प्रकाशं प्रकटीभूतस्वप्रकाशम् । यद्वा सहजमुद्विल्लासं स्वाभाविकानन्तसुखलात्मकम् । सहजा स्वाभाविकी
मुत्सुखं सहजमुद् । तस्याः विलासो गतिः प्रसरो वा यत्र तत् । परममुत्कृष्टं महः प्रकाशस्तेजो वा
ज्ञानरूपं नोऽस्माकं सदाऽनन्तं कालं यावदस्तु भवतु । आस्माकीन आत्मन्यनन्तं कालं यावन्निरावरणम-
स्त्विति भावः । ज्ञेयाकाररूपपरद्रव्याकारज्ञानपरिणामसंयोगोपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषायां
च सामान्यावस्थायां समानरूपत्वात्तदनुभवमेवाभावावेकरसम् । अत्र दृष्टान्तः— यथा लवणखिल्यः
लवङ्गभरीचाविपरद्रव्यसंयोगसमुपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषावस्थायां च सामान्यावस्थायां
क्षाररसरूपस्वभावस्य तुल्यत्वादेकरसस्तथा परममहोरूपं शुद्धज्ञानमप्येकरसम् । सर्वास्वप्यवस्थासु
लवणस्वभावभूतस्य क्षाररसस्य तदवस्थत्वादलखण्डितत्वं तथाऽऽत्मनो ज्ञानस्वभावस्य सर्वास्वप्यवस्थासु
तदवस्थत्वादलखण्डितत्वम् । लवणखिल्यक्षाररसरूपस्वभावं प्रत्यदत्तावधानानामज्ञानिनामन्यद्रव्यसंयोगो-
पजातविशेषलुब्धानां यद्यपि लवणखिल्यो भिन्नास्ववस्थासु भिन्नरसरूपः प्रतिभाति तथापि तदलब्धानां
लवणखिल्यक्षाररसरूपस्वभावं प्रति दत्तावधानानां ज्ञानिनां समुपजातविशेषासु सर्वास्वप्यवस्थासु क्षार-
रसरूप एव प्रतिभाति । आत्मनः शुद्धज्ञानघनैकस्वभावोऽज्ञानिनां ज्ञेयरूपपरद्रव्याकारज्ञानपरिणामसंयो-
गसमुपजातविशेषलुब्धानां यद्यपि भिन्नास्ववस्थासु भिन्नज्ञानत्वेन प्रतिभाति तथापि तदलब्धानां ज्ञानिनां
शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं प्रति दत्तावधानानां समुपजातविशेषासु सर्वास्वप्यवस्थासु शुद्धज्ञानघनैकस्वभाव
एव प्रतिभाति । अतो लवणखिल्यवज्ञानमुपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषायां च सामान्याव-
स्थायां ज्ञानस्य तुल्यरूपत्वादेकरसत्वम् । उपर्युक्तविशेषणविशिष्टं परमं तेजोऽनन्तं कालं यावदस्माकं
भवतु, न किञ्चित्कालमिति भावः ।

विचेदन— यह ज्ञानरूप परमतेज अलङ्कित है । ज्ञेयाकाररूप परद्रव्यों का संयोग होनेसे यद्यपि ज्ञेयासक्त
अज्ञानियों को लङ्कितरूप दिखाई देता है तो भी निर्विकल्पसमाधिगत जीवों को अलङ्कितज्ञानस्वरूप हि अनुभव में
आता है । ज्ञानी जीवों को वस्तु के यथार्थस्वरूप का हि अनुभव होता है । अतः ज्ञानी जीवों के अनुभव के अनु-
सार यह परमतेज अलङ्कित हि है । यह परमतेज अनाकुल-आकुलतारहित है । अनाकुलता का अर्थ है सच्चा
अविनश्चर मुख । अतः अनाकुल का अर्थ अनन्तसुखपूर्ण ऐसा होता है । आकुल का दूसरा अर्थ है स्वरूप से परि-
च्छादित । स्वभावपरिच्छृति में कर्ममुद्गल और सामर्थ्य का अभाव ये दोनों कारण पड़ते हैं । शुद्धावस्था में कर्ममु-
द्गलों का अभाव और सामर्थ्य का सद्भाव होनेसे परमतेज में आकुलता पैदा नहीं हो सकती । अतः यह अनाकुल
है । यह परमतेज अंतरंग में और बाहर भी देवीप्यमान रहता है । बीतरागनिर्विकल्पसमाधिगत जीवों को इसकी
अंतरंग में अनुभूति होती है और यह आत्मा के प्रत्येक प्रवेश को व्यापकर रहता है । समाधिगत जीवों को
मन, बचन और काय इनकी क्रियाओं से इसका प्रकाश मिलता है । इस परमतेज का संसारी अवस्था में अभाव
नाश नहीं होता और मुक्तावस्था में यह तेज अनावृत होनेसे संपूर्णरूप से प्रकाशित रहता है । आत्मा अनंत
होनेसे उसका परम तेज भी अनन्त होता है । यह परम तेज सहज-स्वाभाविक है । बाहर से आया हुआ नहीं है ।
यदि यह बाहर से आया हुआ होता तो उसका अवश्य नाश हो जाता; किंतु उसका कदापि नाश नहीं होता । अतः
यह स्वाभाविक है । यह परम तेज दर्शनचेतना से और ज्ञानचेतना से परिपूर्ण है । यह परम तेज लवण की डली के
समान सभी अवस्थाओं में सदा एकरूप रहता है । ऐसा यह तेज अपने लिए सदा अत्यंत प्रकाशमान होवे ऐसी
इच्छा आचार्यश्री ने इस कलश के द्वारा प्रकट की है ।

शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह एक होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि

से उसको हि साध्य और साधक बनाकर उसकी प्राप्ति करनी चाहिये यह बताते हैं—

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

अन्वय— सिद्धि अभीप्सुभिः एष ज्ञानघनः एकः आत्मा साध्यसाधकभावेन द्विधा नित्यं समुपास्यताम् ।

अर्थ— शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा करनेवालों को इस ज्ञानपुञ्जरूप एकरूप शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनेके लिए उसीके साध्य और साधक इसप्रकार दो विभाग करके उसको अविच्छिन्नरूप से उपासना—सेवा करनी चाहिये—उस एकरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिये या उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये ।

त. प्र.— सिद्धिमभीप्सुभिर्ज्ञानघनैकस्वभावरूपशुद्धात्मप्राप्त्यर्थं साभिलाषैर्मुमुक्षुभिर्ध्यातृभिरेष पूर्वोक्तस्वरूपो ज्ञानघनो ज्ञानपुञ्जः एको ब्रह्मभावकर्मविकलो निष्पयायदत्तात्मा साध्यसाधकभावेन साध्यभावेन साधकभावेन च । साध्यत्वेन साधकत्वेन च द्विधा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां नित्यमविच्छेदेन समुपास्यतां संसेव्यतां समाश्रियताम् । प्राप्यतामित्यर्थः । ध्यानविषयतां नीयतां वेति । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां द्विधा । 'स्वेविधायं धा' इति विधायं धा । शुद्धनिश्चयनयापेक्षैकमलण्डमप्यात्मानं व्यवहारनयेन साध्यत्वेन साधनत्वेन च द्विधा विभज्य शुद्धात्मानं साध्यं विधाय श्रुतज्ञानिनं तमेव भेदज्ञानापेक्षया स्वसवेदनज्ञानापेक्षया वा साधकं विधाय मुमुक्षुभिश्शुद्धात्मस्वरूपं प्रापणीयमिति भावः । एकस्यैव साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यासम्भवात्तददर्शनाच्च कथमेकस्यात्मनो द्वैविध्यं सम्भवतीति चेद्ब्रूम—साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यं मुमुक्षोरेवात्मनः सम्भवति, न मुक्तात्मनः; तस्य परमप्रकर्षप्राप्तस्तत्रयतिशयकृतनिखिलकर्मक्षयाविभूतशुद्धज्ञानघनैकस्वभावभावतया सिद्धत्वात्साध्यसिद्धिचिकीर्षासम्भवात् । मुमुक्षोरकृतकर्मक्षयस्याप्राप्तशुद्धज्ञानघनैकस्वभावत्वाच्छुद्धज्ञानघनैकस्वभावात्मस्वरूपसाध्यसिद्धिचिकीर्षासम्भवात्तस्यात्मनः साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यं सम्भवति । मुमुक्षोरात्मनः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया ज्ञानघनैकस्वभावत्वादेकत्वेप्यप्राप्तशुद्धज्ञानघनैकस्वभावः साध्यः । स च स्वात्मोपलब्धसाधकतर्मानिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साधकः । शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्यात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साध्यः । एष आत्माऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रैः शुद्धज्ञानघनैकस्वरूपात्प्रचयावितः । स्वरूपप्रच्युतेः संसारे परिभ्रमन्नयमात्मा यदा व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मुतरां निश्चलतया परिगृह्य तानि परं प्रकर्षं प्रापयति, तदा स स्वरूपमारोहति । स्वरूपारोहणे निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयप्राप्तस्तस्य भवति । निश्चयरत्नत्रयं शुद्धात्मप्राप्तिसाधनम् । तस्यात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साध्यसाधकभावमास्कन्दति । एषोर्थः सिद्धिमभीप्सुरिति पदाभ्यां संसूचितः । अयमत्र भावः—एष ज्ञानपुञ्ज आत्मा मुमुक्षुजीवापेक्षया साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यं नीत्वा शुद्धज्ञानघनैकस्वभावप्राप्त्यर्थिनित्यं टङ्कोक्तीणां ज्ञायकैकस्वभावत्वादेको ध्यानविषयतां नीयतां प्राप्यतां च ।

बिबेचन— यद्यपि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक अलङ्कृत ब्रह्म है तो भी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले जोबों को व्यवहारनय की दृष्टि से साध्य और साधक इसप्रकार दो विभाग कर के उसका शुद्धज्ञानघनैकस्वरूप से ध्यान कर उसकी प्राप्ति करनी चाहिये; क्यों कि भेदज्ञानरूप या स्वसवेदनज्ञानरूप साधन के बिना अर्थात् उसके साधकभाव के बिना उसकी प्राप्ति करना असंभव है । यह साधकभाव साध्यभाव के समान आत्मा से अभिन्न है । इस संसार में साध्य और साधन भिन्नभिन्न बिखाई देते हैं । जो साध्य होता है

बहु साधन नहीं होता और जो साधन होता है वह साध्य नहीं होता । साध्य असिद्ध होता है और साधन सिद्ध होता है । एक हि पदार्थ की सिद्ध और असिद्ध ये दो अवस्थाएं नहीं हो सकती; क्यों कि इन दोनों में विरोध होता है । आत्मा एक हि पदार्थ होने से उसकी दो अवस्थाएं होना असंभव होनेसे बहि साधक और बहि साध्य नहीं बन सकता । ऐसी अवस्था में उसी को हि साधक बनाकर साध्यरूप से कैसे सिद्ध की जा सकती है ? एक दृष्टि से यह शंका ठीक है । इसका समाधान— भेदज्ञान की या स्वसंवेदनज्ञान की अवस्था— जो कि आत्मा से अभिन्न होती है— जबतक सिद्ध नहीं होती तब तक आत्मा का साधकभाव सिद्ध नहीं होता और साधकभाव के बिना शुद्धावस्थारूप साध्य की सिद्धि होना असंभव होता है । साधकभाव क्षायोपशमिकज्ञानरूप होनेसे और साध्य अवस्था क्षायिकज्ञानरूप होनेसे दोनों में भेद अवश्य होता है; क्यों कि एक पदार्थ की दो पर्यायों में स्वरूपादि की दृष्टि से कर्थाचित् भेद अवश्य होता है । अतः आत्मा की इन दोनों अवस्थाओं में साध्यसाधकभाव होनेमें किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होती । जो आत्मा मुक्त नहीं है, किंतु मुक्त होनेकी जिसे इच्छा है ऐसी आत्मा में साध्यसाधकभावरूप द्वैविध्य का संभव हो सकता है; क्यों कि ससारी अवस्था में या केवलज्ञान की पूर्ववस्था में उसका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है और बहि ज्ञान शुद्ध अवस्था में क्षायिक बन जाता है । साधकभाव क्षायोपशमिकज्ञान के अभाव में नहीं बन सकता । यह द्वैधीभाव शुद्ध आत्मा में नहीं बन सकता; क्यों कि इस में क्षायोपशमिक ज्ञान का अभाव होता है और शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति हो जानेसे उसकी शुद्ध अवस्था सिद्ध हो गई होती है । सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानवर्ती जोब की जो साधक अवस्था होती है उसका साध्य शुद्धज्ञान की प्राप्ति न होकर अघातिकर्मों का नाश होना है । ससारी आत्मा में द्वैधीभाव होनेका कारण यह है कि वह मिथ्यावस्थापन्न न होनेसे उसको स्वात्मोपलब्धिरूप साध्य की सिद्धि कर्मका काम करना बाकी होता है । शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति ममभू आत्मा का साध्य होनेसे और आत्मा और उसके स्वभाव में अभेद होनेसे आत्मा हि साध्य होती है । स्वभाव की प्राप्ति करनेमें साधकत्वम जो बीतरागरत्नत्रय वह आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा हि शुद्धात्मस्वरूपमाध्य की सिद्धि का साधक है । अतः एक ममभू आत्मा में साध्यसाधकभावरूप द्वैविध्य का होना असंभव नहीं कहा जा सकता । अनादिकाल से आत्मा का पीछा न छोड़ने-बाले मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य से इस आत्मा का स्वभावभूतभाव विभावरूप से परिणत हो गया है । संसार में परिभ्रमण करती हुई यह आत्मा जब व्यवहार सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पक्चारित्र्य को अत्यंत निश्चलरूप से ग्रहण करके उस व्यवहाररत्नत्रय को परमप्रकर्ष को पहुंचाती है और निश्चयरत्नत्रय के रूप से परिणत होती है तब वह अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होती है । स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा को हि निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति होती है । यहि शुद्धात्मप्राप्ति का साधक निश्चयरत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा हि स्वात्मोप-लब्धिरूप साध्य की साधक है ।

यहांपर यह बात सरभरणीय है कि व्यवहाररत्नत्रय की प्राप्ति होना असंभव है और निश्चयरत्नत्रय के बिना शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति असंभव है ।

रत्नत्रयात्मक साधकभाव आत्मा में अभिन्न है यह वताते हैं—

दंभगणाणचरित्ताणि सेविद्ववाणि साहृणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र्याणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीष्यपि आत्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

अन्वयायं— (दर्शनज्ञानचारित्र्याणि) व्यवहारनय की दृष्टि से दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इनरूप

ओ भेद हैं उनको (साधुना) (निश्चय के) साधक व्यवहारनय से अथवा समीचीन व्यवहारनय से अर्थात् सद्भूतव्यवहारनय से (नित्यं) सर्वकाल (सेवितव्यानि) अपने अनुभव के विषय बनाना चाहिये—उनका अनुभव करना चाहिये। (पुनः) यद्यपि वे सेव्य तीन हैं तो भी (निश्चयतः) निश्चयनय की दृष्टि से (तानि त्रीणि अपि) उन तीनों को भी (आत्मानं एव) आत्मा हि (जानीहि) समझ ले। [कहनेका भाव यह है कि रत्नत्रय और आत्मा एक पदार्थरूप हि है। रत्नत्रय के रूप से परिणत होनेका नाम हि शुद्ध आत्मा के रूप से परिणत होना है।]

आ. ख्या.— येन एव हि भावेन आत्मा साध्यः साधनं च स्यात् तेन एव अयं नित्यं उपास्यः इति स्वयं आकूय परेषां व्यवहारेण साधुना 'दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यं उपास्यानि' इति प्रतिपाद्यते। तानि पुनः त्रीणि अपि परमार्थेन आत्मा एक एव, वस्त्वन्तराभावात्। यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानं अनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमात् देवदत्तः एव, न वस्त्वन्तरं, तथा आत्मनि अपि आत्मनः ज्ञानं श्रद्धानं अनुचरणं च आत्मस्वभावानतिक्रमात् आत्मा एव, न वस्त्वन्तरम्। ततः आत्मा एकः एव उपास्यः इति स्वयं एव प्रद्योतते।

त. प्र.— येनेव हि परमार्थतः भावेन शुद्धज्ञानंरूपस्वभावात्मकपरिणामेनात्मा साध्यः साधयितव्यो येनेव च भावेन भेदज्ञानात्मकेन स्वसंवेदनज्ञानात्मकेन परिणामेनात्मा साधनं साधकः स्याद्भूवेद्भूवति वा। 'व्यानइवहृलम्' इति कर्तर्यनट्। तेनेव भावेन ज्ञायकभावेन भेदज्ञानात्मकेन स्वसंवेदनज्ञानात्मकेन वा परिणामेनायमात्मा नित्यं निरन्तरमुपास्यः सेवनीयः। अनुभवगोचरीकर्तव्य इत्यर्थः। ज्ञायकभावरूपेणोपलभितोऽयमात्मा भेदज्ञानस्वरूपेण स्वसंवेदनज्ञानस्वरूपेण वा स्वीयमात्मानं परिणम्य साधनभूतेन तत्परिणामेन साध्ययितव्य इत्याकूय विचार्य परेषां विनेयातां प्राथमकल्पिकानां व्यवहारेण व्यवहारनयेन साधुना समीचीनेन। सद्भूतव्यवहारनयेनेषः। यद्वा साधुना साधकभूतेन। निश्चयं साध्यतीति साधुः। तेन व्यवहारनयेन। दर्शनज्ञानचारित्राणि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यं निरन्तरमुपास्यानि सेवितव्यानि। मुमुक्षुणा भव्येन रत्नत्रयरूपेण परिणतेन भाव्यमिति भावः। इत्येवं प्रतिपाद्यते कथ्यते। तानि पुनस्त्रीण्यपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि परमार्थेन निश्चयनयेनात्मैक एव ज्ञायकभावमात्रंस्वभावेनैक एव। नानेकान्तात्मक इति भावः। तेषां त्रयाणामात्मस्वभावभूतज्ञानपर्यायत्वादात्मनोऽभिन्नत्वादात्मत्वमेव, न वस्त्वन्तरत्वं, तत्र वस्त्वन्तरस्वरूपस्यान्वयादर्शनात्। यथा देवदत्तस्य देवदत्तसञ्ज्ञकस्य कस्यचित्पुरुषविशेषस्य विशिष्टं ज्ञानं विशिष्टं श्रद्धानं विशिष्टमनुचरणं च देवदत्तस्वभावस्य तत्रानुस्यूतत्वाद्देवदत्तस्वभावानतिक्रमात् देवदत्त एव, तेषां देवदत्तादभिन्नत्वात्, न वस्त्वन्तरं, वस्त्वन्तरस्वभावस्य तत्रानन्वयात्। तथा तेन प्रकारेणात्मन्यप्यात्मविषयेऽप्यात्मनो ज्ञानज्ञानविशेषात्मकः परिणामः श्रद्धानं श्रद्धानात्मकः परिणामोऽनुचरणमनुचरणात्मकः परिणामदत्तात्मस्वभावभूतचैतन्यान्वयादात्मस्वभावानतिक्रमादात्मस्वभावस्यानुल्लङ्घनादात्मैवात्मनोऽभिन्नत्वात्तेषां, न वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरस्वभावस्य तत्रानन्वयात्। ततो व्यवहारेण रत्नत्रयोपासनात् आत्मैक एवोपास्य इति

स्वयमेव प्रद्योतते प्रकटीभवति । शुद्धस्वरूप आत्मैव प्राप्य इति भावः ।

टीकार्थ— परमार्थतः जित हि परिणाम से (ज्ञानघनकस्वभावरूप परिणति से) आत्मा साध्य बन सकती है और जिस हि परिणाम से (भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति से) बहु साधन (शुद्धात्मपरिणति को साधक) बन सकती है उसी परिणाम के रूप से (शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप परिणति के रूप से और भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति के रूप से) हि यह आत्मा निरंतर सेव्य (उस रूप से परिणमनीय) है इसप्रकार स्वयं विचार कर दूसरों को समीचीन अर्थात् सद्भूत या साधक (निश्चयनयसाधक) व्यवहारनय की वृत्ति से ' बर्तान, ज्ञान और चारित्र इनकी निरंतर उपासना—सेवा—उन रूप से आत्मा की परिणति करनी चाहिये ' ऐसा प्रतिपादन किया जाता है । यद्यपि सेव्य दर्शनावि तीन है तो भी वे तीनों भी परमार्थतः (शुद्धनिश्चयनय की वृत्ति से) आत्मस्वरूप हैं और आत्मस्वरूप होनेसे आत्मा एक होनेके कारण एकरूप हि है; क्योंकि अन्य वस्तु में उनका सद्भाव नहीं पाया जाता अर्थात् अन्यवस्तु में उनका अभाव होता है । अथवा उनमें अन्य वस्तु का अर्थात् अन्य वस्तु के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता । जिसप्रकार देववत्सत्सक किती पुष्टविशेष का विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट भ्रद्धान और विशिष्ट अनुचरण (चारित्र) उनमें देववत् के स्वभाव का अतिक्रमण—उल्लघन न पाया जानसे अर्थात् उनमें अन्वय पाया जानसे वे देववत् हि है—देववत् से अभिन्न हैं, वे अन्यवस्तु नहीं हैं (क्यों कि उनमें अन्य अर्थात् देववत् से भिन्न वस्तु का स्वभाव अन्वित हुआ नहीं पाया जाता) । उसीप्रकार आत्मा के विषय में अर्थात् आत्मविषयक आत्मा का ज्ञान, भ्रद्धान और अनुचरण (चारित्र) उनमें आत्मा के स्वभाव का अतिक्रमण—उल्लघन न पाया जानसे अर्थात् उनमें आत्मस्वरूप का अन्वय पाया जानसे वे आत्मा हि हैं, अन्य वस्तु नहीं हैं (क्यों कि उनमें आत्मा से भिन्न वस्तु का स्वभाव अन्वित हुआ नहीं पाया जाता) । उन कारण से अर्थात् उनमें ही अन्वय से उपासना की जानेपर शुद्धज्ञान-घनरूप एकरूप स्वभाव के कारण, एकरूप अवेद्यात्मता नहीं) आत्मा हि उपास्य बन जाती है अर्थात् एकरूप आत्मा की हि उपासना ही ज्ञानी ही है वह अभिप्राय स्वयमेव—विशेषात् प्रकटीभवति इति ।

विवेचन— १ । हि शुद्धता परिणति परमार्थतः स्वयं जिते तत् साध्य है और उसकी परिणामरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति शुद्धात्मस्वरूप ही प्राप्ति का साधन है । अतः शुद्ध आत्मा में अन्वय की प्राप्ति के लिए भेदज्ञानरूप से या स्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत होना निमित्त आवश्यक है । अतः जिते तत् साध्य ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए सम्पन्नजन, सम्पन्नज्ञान और सम्पन्नाचार ही उपासना की जा अथवा अन्वय वापसी जा रही है उसमें अन्वयविरोध ही अन्वयका नहीं करनी चाहिये, क्यों कि वह अन्य पुरुषों का उपदेश देवके लिए है । सामर्थ्यजन, सम्पन्नजन और सम्पन्नाचारिय आत्मा की या उसके स्वभावभूतान की हि पर्याय है । वे आत्मा की पर्याय एकाधिक्यक होनेसे सद्भूत ही और आत्मा में और उनमें परमार्थतः भेद न होनेपर भी जो भेद वापसी पाते हैं वे उपचरित होनेसे स्वयं आन्वित हैं । अतः सद्भूतस्वयं अन्वय निश्चयनय का साधक है । यद्यपि प्राथमिक्यिक जीवों को समझाने के लिए आत्मा और परमत्रय में भेद बताया गया है ना भी परमार्थतः उनमें भेद नहीं है । अतः परमत्रय की आराधना करना आत्मा की हि आराधना करना है । अनुभूतिगतता का यह एक तरीका है । इसप्रकार के उपदेश के द्वारा यद्यपि ज्ञानरूप से हि परिणत होनेका कथन किया जाता है । यद्यपि सम्पन्नज्ञानादि भेदरूप है तो भी वे आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मरूप होनेने तीनभेदरूप होनेपर भी एकरूप हि है । वे आत्मभिन्नवस्तुएँ नहीं हैं; क्यों कि वे आत्मभिन्नवस्तु की पर्याय न होनेसे उनमें उन भिन्नवस्तु के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता । जो जिसकी पर्याय होनी है उसमें उनके स्वरूप का अन्वय पाया जाता है । मूर्त्तिका की घटरूप पर्याय में मूर्त्तिका के स्वरूप का अन्वय पाया जाता है, सुवर्ण के स्वरूप का नहीं । सम्पन्नज्ञान, सम्पन्नज्ञान और सम्पन्नाचारिय में आत्मस्वरूपभूत ज्ञान का अन्वय पाया जाता है । अतः ये तीनों ज्ञान की अर्थात् आत्मा की पर्याय होनेसे इनमें और आत्मा में परमार्थतः भेद न होनेसे आत्मा हि है ।

आत्मा अबद्धस्युष्ट, अन्वय, नियत, अविशेष और अस्युक्त है ऐसा जो भाव उससे शुद्ध आत्मा का प्राप्ति

श्रोता है । इस ज्ञान से स्वस्वरूपरूपाङ्ग हुई आत्मा की निश्चयरत्नत्रयरूप अवस्था हि साधक है; क्यों कि आत्मतत्त्व का समीचीन श्रद्धान और अनुभूति इनरूप जो अभेदरत्नत्रय की भावना उससे हि शुद्धज्ञानघर्नकरूप साध्यभूत आत्मा की सिद्धि होती है । आत्मा को अब्दश्युष्टाविरूप जानना हि उसको शुद्धरूप जानना है । ऐसी शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और अनुभूति इनरूप अभेदरत्नत्रय की भावना का जब परम प्रकथ होता है तब उसके अतिशय से संपूर्ण कर्मों का क्षय होकर साध्यरूप शुद्धज्ञानघर्नकरूपस्वभाववान् आत्मा की सिद्धि होती है । साधक निश्चयरत्नत्रय और आत्मा अभिन्न होनेसे निश्चयरत्नत्रयभावापन्न आत्मा हि साधक है । और आत्मा की जिस शुद्धज्ञानघर्नकरूपस्वभाव की प्राप्ति साध्य है वह आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा साध्य भी है । सारांश, अभेदरत्नत्रय की भावना या शुद्ध आत्मतत्त्व की भावना हि आत्मा को साध्यरूप और साधकरूप बना देती है । इसलिए उसी भावना से शुद्ध आत्मा की नित्य आराधना करनी चाहिये । भगवान् कुंडकुवाचार्या ने जब रत्नत्रयावस्थापन्न आत्मा को हि साधक बताया है, तब उन्होंने व्यवहाररत्नत्रय की आवश्यकता क्यों बतायी ? इस शंका का समाधान आत्मस्थिति के अनुसार नीचेमूजब है । टीका में 'परेषां' यह जो पद रक्खा है उससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि व्यवहाररत्नत्रय की आराधना उन जीवों के लिए आवश्यक है कि जिनमें अपनी आत्मा को साध्यरूप और साधकरूप बनानेवाला भाव हि व्यक्त नहीं हुआ । टीका में 'साधुना' ऐसा भी एक पद पाया जाता है । इस शब्द की निरुक्ति 'साधुनीति साधुः' ऐसी है । अतः 'व्यवहारेण साधुना' इस पदसमूह का अर्थ 'साधक व्यवहार से' ऐसा होता है । व्यवहाररत्नत्रय का परमप्रकथ निश्चयरत्नत्रय का साधक होनेसे और निश्चयरत्नत्रय संपूर्ण शुद्ध आत्मा का साधक होनेसे व्यवहाररत्नत्रय भी परम्परा से शुद्ध आत्मा का साधक है । अतः जिनमें निश्चयरत्नत्रय व्यक्त नहीं हुआ होता ऐसे जीवों के लिए व्यवहाररत्नत्रय की आराधना की नितान्त आवश्यकता है । दूसरी बात यह है कि व्यवहाररत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे उनकी आराधना शुद्ध आत्मा की हि आराधना है ।

पारमार्थिक दृष्टि से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों भी एक आत्मा हि हैं; क्यों कि वे आत्मा में भिन्न वस्तु के स्वरूप में प्रकृत नहीं हैं । आत्मस्थिति में यथापर जो एक दृष्टान्त दिया है उसका गुणात्मा करने हुए वह दार्ष्टान्तिक जो आत्मा उनमें धरित किया जाता है । स्वभाव और स्वभाववान् अभिन्न होनेसे स्वभाव से स्वभाववान् का स्वयमेव ग्रहण हो जाता है । देवदत्त और उसका स्वभाव अभिन्न होनेसे देवदत्त के स्वभाव से देवदत्त का ग्रहण हो जाता है । देवदत्त का विविष्ट ज्ञान, विविष्ट श्रद्धान और विविष्ट आचरण देवदत्त के अभाव में अस्तित्व बना हि नहीं सकते । यदि वे देवदत्त के या उनके स्वभाव के अभाव में भी हो सकते हैं, ऐसा माना तो वे स्वामकर देवदत्त के हि हे ऐसा नहीं कहा जा सकेगा । अतः देवदत्त के अभाव में देवदत्तकर्तृकरूप से ज्ञानादिकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । देवदत्त का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्त की हि पर्याय होनेमें वे देवदत्त से अभिन्न हैं । वे देवदत्त से भिन्न वस्तु के साथ अमेद को प्राप्त हुए नहीं होते हैं । आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण उसके या उसके ज्ञानरूप स्वभाव के अभाव में अस्तित्व नहीं हो सकते । वे आत्मस्वभाव के पर्याय हैं । पर्याय और पर्यायवान् अभिन्न होनेसे ज्ञानादिकपर्याय पर्यायवान् जो आत्मस्वभाव उससे अभिन्न हैं । स्वभाव और स्वभाववान् अभिन्न होनेसे ज्ञानादिक आत्मा हि हैं । वे आत्मभिन्नवस्तुरूप नहीं हैं । इससे एक आत्मा हि आराध्य है ऐसा स्वयमेव प्रकट हो जाता है । कहनेका मतलब यह है कि रत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे रत्नत्रय की आराधना आत्मा की हि आराधना है ।

व्यवहाररत्नत्रय की दृष्टि से आत्मा मेचक (अनेकधर्मात्मक) है और निश्चय की दृष्टि से वह अमेचक (एकमात्रधर्मात्मक) है और यह मेचकामेचकत्व आत्मा में युगपत् होता है यह बताते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

अन्वय— आत्मा दर्शनज्ञानचारित्रैः त्रित्वात् मेचकः अपि प्रमाणतः स्वयं एकत्वतः समं अमेचकः च ।

अर्थ— दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन (व्यवहारन्यायित) भेदों से त्रिरूप होनेके कारण मयूरपिच्छ के समान मेचक है तो भी उसीसमय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से स्वयं ज्ञायकभावमात्रस्वभाववाली होनेसे अमेचक भी है ।

त. प्र.— आत्मा शुद्धज्ञानधर्मकस्वभावः शुद्धात्मा दर्शनज्ञानचारित्रैरात्मस्वभावभूतज्ञानपर्यायात्म-
कैस्त्रित्वात्त्रिधर्मत्वान्मेचको बहिचन्द्रतुल्यः सद्भूतव्यवहारनयापेक्षया । ' मेचको श्यामले बहिचन्द्रे
ध्वान्तेऽथ मेचकम् ' इति विश्वलोचने । मेचकः इव मेचकः । ' देवपथादिभ्यः ' इवार्थे विहितस्य कस्योसु ।
यथाऽनेकविधवर्णसंयोगरूपो बहिचन्द्रस्तत्रत्यप्रत्येकवर्णप्राधान्यापेक्षयाऽनेकविधस्तथाऽऽत्मापि ज्ञानदर्शना-
दिप्रत्येकधर्मप्राधान्यापेक्षयाऽनेकान्तात्मकत्वावनेकविधः । विविधस्वभावः इत्यर्थः । आत्मा तथा मेचकः
सन्नपि प्रमाणतः स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेनैकज्ञायकभावस्वरूपत्वेनानुभूयमानत्वात्स्वयमेकत्वतः एक-
रूपत्वात्समं यदा मेचकस्तदेवामेचकश्च । स्वभाववैविध्यविकल इत्यर्थः । स्वयमित्यस्य स्वभावात् इत्यर्थः ।
यथाऽनेकविधवर्णादीनां सहितत्वेनैकरूपत्वाद्बहिचन्द्रस्यैकत्वं तथाऽऽत्मनो ज्ञानादेः सहितत्वेनैकज्ञानस्व-
भावेऽन्तर्भूतत्वादेकत्वम् । आत्मनो युगपन्मेचकामेचकत्वे व्यवहारनिश्चयवृष्टिभेदेन नयप्रमाणदृष्टिभेदेन
वा सिध्यतः । अन्तर्भूतदर्शनादिज्ञानमात्रस्वभावापेक्षयाऽऽत्मनोऽमेचकत्वं दर्शनादिप्रत्येकज्ञानपर्यायप्राधा-
न्यापेक्षया मेचकत्वं चेति भावः ।

बिबेचन— दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों आत्मा के स्वभावभूतज्ञान की पर्यायें हैं; क्यों कि वे ज्ञानसे हि
प्रादुर्भूत होती हैं । दर्शनादि और स्वभावभूत ज्ञान इनमें अविनाभावसंबंध होनेसे दर्शनादि कों का स्वभावभूत ज्ञान
में हि अन्तर्भाव होता है । जब आत्मा का या उसके ज्ञानरूप स्वभावा का स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभव किया
जाता है तब निष्पत्त्या अर्थात् दर्शनादिपर्यायरहित आत्मा का या ज्ञानस्वभाव का हि अनुभव प्राप्त होता है । अतः
स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाण से आत्मा के अमेचकत्व की सिद्धि होती है । पर्यायाधिकनय की या सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि
से दर्शनादिपर्यायों की प्रधानता से अनेक पर्यायों से या गुणों से युक्त होनेसे आत्मा के मेचकत्व की सिद्धि हो जाती
है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कथंचित् अमेचक होती है । निश्चित्यसमाधि में स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा
निष्पत्त्या आत्मा का या उसके स्वरूप का अर्थात् आत्मा के सामान्य स्वरूप का हि अनुभव होता है और उस
जन्मभूति से शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है । अतः समस्त जीवों का अमेचक आत्मा हि ध्येय होती है यह बात भी
स्पष्ट हो जाती है ।

यहां मेचकताव्य विचाराणीय है । उसका अर्थ है भोगना चादा । जिसप्रकार भोग का चादा अनेकवर्णों से
युक्त होता है उसीप्रकार आत्मा दर्शनादि तीन स्वभावों में युक्त है । अतः भोग के चादे के समान आत्मा भी मेचक
कही जाती है । जिसतरह भोग का चादा वर्णों के समूह की प्रधानता की अपेक्षा से एक हि है उसीतरह दर्शनादि
भिन्नभिन्न स्वभाव शुद्धज्ञानधर्मकस्वभाव में अन्तर्भूत होनेसे आत्मा एकरूप—अमेचक भी है ।

दर्शनादिपर्यायों के कारण आत्मा का जो मेचकत्व बताया गया है वह सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से बताया
करा है यह स्पष्ट करते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

अन्वय— दर्शनज्ञानचारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः व्यवहारेण त्रिस्वभावत्वात् एकः अपि मेचकः ॥

अर्थ— दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों के रूप से परिणत होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से तीन स्वभाव-
वाला होनेसे (निश्चयनय की दृष्टि से) एक (अमेचक) होनेपर भी आत्मा (कथंचित्) मेचक है ।

त. प्र.— दर्शनज्ञानधारिर्दर्शनज्ञानधारिर्भूयः त्रिभिस्त्रिप्रकारैः परिणतत्वतः कृतपरिणतित्वाद्-
व्यवहारेण सद्भूतव्यवहारनयेन त्रिस्वभावत्वाद्दर्शनज्ञानधारिर्त्रिस्वरूपस्वभावत्रितयात्मकत्वादेकोऽपि
शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावत्वादेकोऽमेचकोऽपि मेचकोऽनेकस्वभावः । अयमात्मेति शेषः ।
शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मा शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावत्वाद्यद्येकस्तथापि भेदप्रधानसद्भूतव्यवहारनयेन
शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावस्य त्रैविध्यं प्रापत्त्वादात्मनो मेचकत्वं नानास्वभावत्वं न विरुद्धं सर्वयेति भावः ।

खिवेचन— शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की अपेक्षा से शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से आत्मा एक है—एकमात्रस्वभाव-
वाली है—अमेचक है तो भी व्यवहारनय से ज्ञानधर्मेकस्वभाव के दर्शनादि भेद—पर्याय—परिणाम होनेसे और वे विभावा-
त्मक न होनेके कारण स्वभावभूत होनेसे आत्मा मेचक—नानास्वभावयुक्त—अनेकरूप भी है । सारांश, आत्मा की
नानारूपता का कारण व्यवहारनय है । वस्तुतः आत्मा एवस्वभाववाली होनेसे एकरूप हि है । यह व्यवहारनय कर्वाचित्
अभूतार्थ होनेसे दर्शनादि भी कर्वाचित् असत्यार्थ बन जाते हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्वभावभूत शुद्ध ज्ञान
की वह वस्तुतः एकरूप होनेसे दर्शनादिरूप से अनेकरूपता कर्वाचित् अभूतार्थ है; क्योकि शुद्धनय पदार्थ के स्वभाव
की एकरूपता का प्रतिपादन करती है—अभेदरूपता का हि प्रतिपादन करती है, अनेकरूपता का नहीं । वस्तुस्थिति
की अनेकरूपता का प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य है ।

अब परमार्थतः अर्थात् शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा एक ज्ञातृत्वभाव हि व्यक्त होनेसे वह अमेचक है
यह बताया जाता है—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिर्षककः ।

सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

अन्वय— परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषा एककः सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वात् अमेचकः ।

अर्थ— किन्तु शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा का (एकमात्र) ज्ञातृत्वज्ञेय—ज्ञायकत्व—ज्ञान-
मात्रयुक्तत्व व्यक्त (सभी अवस्थाओं में अभिव्यक्त) होनेसे वह सिर्फ एक होनेसे और उसमें व्यक्त होनेवाली
सभी स्वभावरूप और विभावरूप पर्याय स्वभावतः विनश्वर होनेसे आत्मा अमेचक है ।

त. प्र.— शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव आत्मा परमार्थेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया तु पुनर्भूतज्ञातृ-
त्वज्योतिषा प्रकटीभूतज्ञायकत्वतेजसा । ज्ञातृत्वमेव ज्ञायकत्वमेव ज्योतिस्तेजो ज्ञातृत्वज्योतिः । ध्यक्तं
च ज्ञातृत्वज्योतिश्च व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिः । तेन । आविर्भूतेन ज्ञातृत्वरूपेण तेजसेति भावः । एककः
एकः एव सन् । ' एकादाकिञ्चासहायै ' इत्यसहायार्थे कः । एकस्वभावत्वादेक एव सन्निति भावः ।
अस्यैककत्वस्य मेचकत्वनिमित्तत्वाद्दान्तत्वेऽपि हेतुगर्भविशेषणत्वम् । तेनैकत्वेनामेचक इति भावः ।
' हेतौ सर्वाः प्रायः ' इति हेतौ वा । सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वाज्जायकैकस्वभावविभन्नस्वभावविभा-
वभावानां परिणामत्वाद्ध्वंसिस्वभावत्वाद्द्विनश्वरस्वभावत्वात् । अन्ये ज्ञायकभावात्सहभावविपर्ययरूपा-
ङ्गिज्ञाः क्रममाविपर्यायात्मका स्वभावविभावभावाः भावान्तराणि । ज्ञायकभावस्य सकलव्यक्त्यपेक्षया
सादित्वेऽपि सहभावित्वापेक्षयाऽनादिनिधनत्वं यथा तथा स्वभावविभावपरिणामानामुद्यविनाशित्वा-
ज्ञानादिनिधनत्वमपि तु विनश्वरत्वमेव स्वभावतः । तेषां विनश्वरत्वादात्मद्रव्यस्थानादिनिधनत्वात्तेषां
तत्स्वभावत्वासम्भवाच्छुद्धनिश्चयपेक्षया नात्मनो मेचकत्वं सम्भवति । आत्मपरिणामभूतानामप्यात्म-
शब्दविनश्वरत्वाभावात् तेषामात्मस्वभावत्वम् । तदच नात्मनो मेचकत्वमिति भावः । सर्वाणि च तानि
भावान्तराणि च सर्वभावान्तराणि । तेषां ध्वंसी विनश्वरत्वात् तेषां स्वभावश्च सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावः ।

तस्य भावः । तस्मात् । अमेचकशुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावः । अयमात्मा सर्वपरभावविध्वंसनशीलो यतो यतश्चाविर्भूतज्ञानकेकस्वभावत्वात्परिहृतद्रव्यहारायकृतदर्शनाविभेदस्तत एवामेचक इति भाव इति केचन । अन्ये ज्ञायकभावं विहायापरे भावाः ज्ञानदर्शनादयः । सर्वेषां भावान्तराणां ध्वंसिस्वभावत्वाद्दि-
नद्वरस्वभावत्वाद्ययमात्माऽमेचक इत्यस्मन्मतम् । सर्वभावान्तरविनाशनस्वभावत्वेऽस्यात्मनः स्वभावपरि-
णामविनाशकत्वापत्तेः स दर्शनादिस्वभावपरिणामविनाशकः स्यात्तदश्च तस्यापरिणामित्वमापत्तेर्दित्यभि-
प्रायं मनसि विधाय प्रोक्तसामासिकपदस्य विनद्वरस्वभावत्वरूपोऽर्थोऽभिध्यञ्जितः । श्वादेध्वंसुधातोरकर्म-
कत्वात् 'शीलेऽजातो णि' इतिसूत्रविहितणिप्रत्ययस्यणानुबन्धस्य वृद्ध्यर्थत्वादनन्तर्भावित्यर्थं धातुरूपा-
णिप्रत्ययविधानमन्तरेण भावान्तरध्वंसकस्वभावत्वादित्यर्थासम्भवात्स्वभावपर्यायध्वंसनशीलत्वापत्तेः
पर्यायोत्पत्तिकारणभूतपरिणामित्वस्वरूपाभावप्रसङ्गाच्च ध्वंसिस्वभावत्वादित्यस्य विनशनशीलत्वादि-
त्येषोऽर्थो ग्राह्यः । ध्वंसोऽस्यास्तीति ध्वंसी । 'अतोऽनेकावः' इतीन्मत्वर्थे । ज्ञायकभावं विमुच्यान्येषां
भावानामात्ममेचकत्वकारणभूतानां विनशनशीलत्वात्पारमाथिकदृष्ट्या प्रकटज्ञातृत्वतेजसैकरूप एवाय-
मात्माऽमेचकः । आत्मनोऽमेचकत्वमेकरूपत्वनिबन्धनम् ।

विवेचन— शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से एक शुद्धज्ञान हि आत्मा का स्वभाव है । जो भाव स्वभावभूत होता है वह सहभावी होनेसे यावद्द्रव्यभावी होता है । जिसप्रकार द्रव्य का अभाव होनेपर स्वभावभूतभाव का अभाव होता है उसीप्रकार स्वभावभूत भाव का अभाव होनेपर स्वभाववान् द्रव्य का भी अभाव हो जाता है; क्यों कि द्रव्य और उसका स्वभावभूतभाव एकमेव तदात्म्यबन्ध होता है । इस ज्ञानरूप स्वभाव की परिणतिया अवश्य होती है । ये परिणतिया उत्पादव्ययवृत्त होनेसे इनका अभाव भी हो जाता है । इन परिणतियों का अभाव होनेपर भी परिणामो ज्ञान का या आत्मा का अभाव न होनेसे ये परिणतिया आत्मा का स्वभावरूप नहीं हो सकती । अतः ये परिणतियां स्वभावरूप न होनेसे इनके निमित्त से होनेवाला अनेकधर्मयुक्तत्व—मेचकत्व आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है । दर्शन ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की पर्याये जरूर है; किन्तु आत्मा की या ज्ञान की शुद्ध अवस्था में ये ज्ञान के माप एकरूप बन जाती है अर्थात् इनका ज्ञान से निरूपण से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् इनका ज्ञानरूप से अस्तित्व होनेपर भी पर्यायरूप से अस्तित्व बना न रहनेमें एक तरह अभाव हि हो जाता है । इनका इनप्रकार अभाव होनेपर भी ज्ञान का या आत्मा का अभाव नहीं होता । अतः शुद्धनिश्चय की दृष्टि से दर्शनादिपर्याये आत्मा का यथार्थरूप से स्वभावभूतभाव नहीं हो सकती । जब ये परमार्थतः आत्मा के स्वभावभूत भाव नहीं है तब आत्मा का मेचकत्व भी यथार्थ नहीं है, फिर भले हि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के मेचकत्व की सिद्धि होती हो । ये दर्शनादि पर्यायाधिकनय की दृष्टि से आत्मा से कथंचित् भिन्न होनेपर भी द्रव्या-
धिकनय की या शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा से कथंचित् अभिन्न होनेसे उनरूप से परिणत होनेका नाम हि आत्मानुभूति है । जब ये दर्शनादि सम्यक् होते हैं अर्थात् विभावभावरूप नहीं होते तब हि आत्मा की उनरूप परिणति आत्मानुभूतिरूप होती है । जब ये मोहाकान्त होती हैं तब उनका अशुद्ध आत्मा के साथ नादात्म्य होनेसे उनरूप परिणतियां शुद्धात्मानुभूतिरूप नहीं होती ।

जो स्वभावतः अपने हि परिणामों का ध्वंसक होता है वह अपने उन विभिन्न परिणामों के रूप से कैसे परिणत हो सकता है ? जो स्वभावतः जिसका ध्वंसक होता है वह स्वभावतः उसका जनक नहीं हो सकता; क्यों कि इन दोनों स्वभावों में सहान्वयस्थानरूप विरोध होता है । यदि आत्मा स्वभावतः स्वपर्यायो की ध्वंसक होती तो वह अपनी पर्यायों की उत्पादक अर्थात् उत्पादनकारण नहीं हो सकती । आत्मा दर्शनादिपर्यायों के रूप से परिणत होती है; क्यों कि वह स्वभावतः परिणामी है । यदि उसे परिणामी नहीं माना तो उसको कूटस्थनित्य मानना होगा । यदि अपनी पर्यायों का ध्वंस करना उसका स्वभाव है ऐसा माना तो वह अपनी पर्यायरूप से परिणति हि

नहीं होने बेगी जिससे आत्मा कूटस्वमित्य बन जायगी । अतः 'सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वात्' इस सामासिक-पद का 'ज्ञानरूप भाव को छोड़कर सभी परिणतियां विनशानशील-विनश्यत होनेसे' ऐसा अर्थ करना हि उचित जंचता है ।

शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति का अमोघ साधन रत्नत्रय हि होनेसे आत्मा के मेचकामेचकत्वपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है यह बताते हैं—

आत्मनश्चिन्तयैवात्वं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

अन्वय— आत्मनः मेचकामेचकत्वयोः चिन्तया एव अलम् । साध्यसिद्धिः दर्शनज्ञानचारित्र्यैः भवति, न च अन्यथा भवति ।

अर्थ— आत्मा के मेचकत्व के अर्थात् अनेकधर्मवत्त्व के और अमेचकत्व के अर्थात् एकधर्मवत्त्व के विषय में विचार नहीं करना चाहिये । शुद्ध आत्मा की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनोंरूप एक उपाय से होती है; अन्यथा अर्थात् इससे व्यतिरिक्त—भिन्न उपाय से नहीं होती—उसके मेचकत्वामेचकत्व के विषय में किये जानेवाले विचार से नहीं होती ।

न प्र.— आत्मनश्चैतन्यस्वभावस्य जीवपदार्थस्य मेचकामेचकत्वयोरेकरूपत्वानेकरूपत्वयोरेक-मात्रधर्मवत्त्वानेकधर्मवत्त्वयोर्वा चिन्तयैव चिन्तनेनैव समीक्षयैव याज्ञं पर्याप्तम् । अत्र निषेधेऽलम् । 'प्रकृत्यादिष्वः' इति भा । साध्यसिद्धिः शुद्धज्ञानधर्मवत्त्वभावशुद्धात्मभूतस्य शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिस्वरूपस्य साध्यस्य सिद्धिदर्शनज्ञानचारित्र्यैस्म्यदर्शनज्ञानचारित्र्यात्मकोपायेन भवति न च नैवान्यथाऽन्येन केनाप्युपायेन । दर्शनादिप्रत्यक्षव्यतिरिक्तेनात्ममेचकामेचकत्वसमीक्षणविशेषणः नन्दन केनाप्युपायेन शुद्धा-त्मस्वरूपप्राप्तिरूपस्य साध्यस्य सिद्धिर्न भवतीति हेतोरन्यासायसमीक्षणवैधर्मात्तत्रचिन्तनमविधेयमिति भावः । आत्मनो द्रव्यान्तरैः प्रकृत्यन्तरेणैव पृथक्स्थितान्तरीकन शुद्धात्मस्वरूपपायसंकीर्ण वा दर्शन, इदमीदृशमेवात्म-द्रव्य तत्स्वरूप वेद्यवधारणं ज्ञानं, शुद्धात्मस्वरूपानुभवनं च चारित्र्यम् । अस्य त्रिविध्यात्मकोपायस्य पर-मायेन आत्मनोऽर्थाभिज्ञत्वादात्तत्वात् एव शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिरूपसाध्यस्य सिद्धिः परणत्वादात्मन एव कर्तृ-त्वात्त्वशुद्धस्वरूपस्य प्राप्तिरूपसाध्यस्य कर्मत्वात्साध्यसिद्ध्युपायस्य व्यवहारनयनं त्रिविधेऽपि परमायेन एकव्यनेवेति भावः । अयमवर्गभिन्नाय उत्तरगाथासूत्रद्वयेन प्रकटीकृतः ।

दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ए. व. मोक्ष-ही— शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है— अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती यह बताते हैं—

अहं नाम को वि पुरिसो रात्राणो जाणिऊण सद्वहदि

ता तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्वहेद्वो ।

अणुचरिद्वो य पुणो सो च्चव दु मोक्खवकामेण ॥ १८ ॥

यथा नाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेण ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ— (यथा नाम) जिसप्रकार (अर्थार्थिकः) धन प्राप्ति की इच्छाकरनेवाला (कः अपि पुरुषः) कोई भी पुरुष (राजानं) राजा को (ज्ञात्वा) जानकर (श्रद्धावति) 'यह राजा हि है' ऐसा श्रद्धान करता है, (ततः पुनः) और फिर (तं) उसका (प्रयत्नेन) प्रयत्नपूर्वक (अनुचरति) अनुचरण करता है अर्थात् उसकी आज्ञा का पालन करता है, (एवं हि) इसीप्रकार हि (मोक्षकामेण) मोक्ष की कामना करनेवाले पुरुष को (जीवराजः) शुद्धजीवरूप राजा का (ज्ञातव्यः) निर्विकार-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा ज्ञान कर लेना चाहिये, (पुनः च) और फिर (तथा एव) उसीप्रकार हि (श्रद्धातव्यः) यह शुद्ध आत्मा शुद्धज्ञानरूप एकमात्रस्वभाववाली और रागादिरूप विभावपरिणामरहित हि होती है 'इसप्रकार निश्चय कर उसका श्रद्धान करना चाहिये (तु च) और फिर (स एव) उसी शुद्ध आत्मा का हि (अनुचरितव्यः) अनुचरण-सेवन करना चाहिये अर्थात् शुक्लध्यानरूप स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा-निर्विकल्पसमाधि के द्वारा उसका अनुभव करना चाहिये ।

आ. ख्या.— यथा हि कश्चित् पुरुषः अर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथमं एव राजानं जानीते, ततः तं एव श्रद्धते, ततः तं एव अनुचरति, तथा आत्मना मोक्षार्थिना प्रथमं एव आत्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः स एव अनुचरितव्यः च, साध्यसिद्धेः तथाप्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्याम् । तत्र यदा आत्मनः अनुभूयमानानेकभावसङ्करे अपि परमविवेककौशलेन 'अयं अहं अनुभूतिः' इत्यात्मज्ञानेन सङ्गच्छमानं एव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानं उत्प्लवते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कं एवा—(अव—) स्थातुं शक्यत्वात् आत्मानुचरणं उत्प्लवमानं आत्मानं साध्यति इति साध्यसिद्धेः तथोपपत्तिः; यदा तु आबालगोपालं एव सकलकालं एव स्वयं अनुभूयमाने अपि भगवति अनुभूत्यात्मनि अनाविबन्धवशात् परैः समं एकत्वाध्यवसायेन विमूढस्य 'अयं अहं अनुभूतिः' इति आत्मज्ञानं न उत्प्लवते, तदभावात् अज्ञातखरशुङ्गश्रद्धानसमानत्वात् श्रद्धानं अपि न उत्प्लवते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कं एव आस्थातुं अशक्यत्वात् आत्मानुचरणं अनुत्प्लवमानं न आत्मानं साध्यति इति साध्यसिद्धेः अन्यथानुपपत्तिः ।

त प्र.— यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी धनोपलब्धिप्रयोजनः प्रयत्नेन प्रयासेन प्रथममेवादावेव राजानं जानीते संलभयति, ततस्तदनन्तरं तमेव राजानमेवायं राजैवेति श्रद्धतेऽवधारयति, ततस्तदनन्तरं तमेवानुचरति तमनुकूलाचरणेन सेवते तथाऽऽत्मना मोक्षार्थिना पररूपविभावभावाभावात्मकशुद्धात्मस्वरूपाधिजिगमिषुणा प्रथममेवादावेवात्मा ज्ञातव्योऽनुभूयमानभावान्तरेभ्यः पृथक्कृत्य यो ज्ञानस्वरूपः स आत्मेति परिच्छेद्यः ततस्तदनन्तरमयं ज्ञानस्वरूप आत्मैवेति श्रद्धातव्योवधारणीयः, ततस्तद-

१— उन्नतगर्भभूतकामगर्भस्य सकुत्वात् 'मको' इति सूत्रेण नस्य णत्वम् । २— 'निःशङ्कमवस्थातुं' इति पाठान्तरम् ।

नन्तरं स एवोपयोगलक्षण आत्मैवेति श्रद्धातन्त्र्यः, ततस्तवनन्तरं स एवानुचरितव्यस्तत्रापत्यनुकूलाचरणेन सेव्यः साध्यसिद्धेः शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिस्वरूपसाध्यस्य ज्ञानश्रद्धानानुचरणैः सिद्धेरूपपत्तरेन्यथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणमन्तरेण प्रोक्तसाध्यस्य सिद्धेरनुपपत्तेश्च । तत्र तथान्यथोपपत्यनुपपत्त्योः यदाऽऽत्मन आत्मविषयेऽनुभूयमानानेकभावसङ्करेऽप्यनुभवगोचरीक्रियमाणानेकजीवाजीवाविपदायंज्ञानरूपपरिणामसंयुक्ततायामपि । अनुभूयमाना अनुभवगोचरीक्रियमाणा येऽनेके भावाः ज्ञेयार्थज्ञानपरिणामास्तैः सङ्करः संकीर्णता संयुक्तता । तस्मिन्सत्यपि । परमविवेककौशलेन पृथक्करणक्रियायां परमकौशलेन । विवेकः विभेदेन पृथक्करणम् । तत्र कौशलं नैपुण्यम् । परमं च तद्विवेककौशलं च तेन । अयमहमनुभूतिरहमनुभूतेरभिन्न इत्येवंप्रकारेणात्मज्ञानेन एव सङ्गच्छमानं संयुज्यमानम् । संयुक्तमित्यर्थः । तथैतिप्रत्ययलक्षणमात्मानुभूत्योरभेद एवेतिज्ञानस्वरूपं श्रद्धानुभूतलक्षते प्रादुर्भवति तदा समस्तभावान्तरविवेकेन सकलान्यभावेभ्यो निःशङ्कं भेदेनावस्थातुं स्वस्वरूपे स्थिरीभिवृत्तुं शक्यत्वादात्मानुचरणमात्मप्राप्त्यनुकूलं चारित्रं । स्वरूपाचरणचारित्र्यमित्यर्थः । उल्लवमानं प्रादुर्भवत्सदात्मानं साध्यव्युपपादयति । इत्येवं साध्यसिद्धेः शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिरूपसाध्यस्य सिद्धेस्तथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणरूपपत्तिर्याथाध्यम् । यदा त्वाबालगोपालं बालान् गोपालांश्चाभिख्याप्येव । सकलजनैरेव सकलकालमेव सर्वदेव स्वयमेवानुभूयमानेऽप्यनुभवगोचरीक्रियमाणेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यनुभूतिस्वरूपे आत्मन्यनादिवन्धवशादानादिवन्धप्रभावात्परैः परभावं । बिभावभावंः शरीरादिभिश्चात्मनो भिन्नैर्भावंरित्यर्थः । समं सहैकत्वाध्यवसायेनाभिन्नत्वनिश्चायकेन मिथ्याज्ञानेन विमूढस्य मोहाक्रान्तत्वादिभिभावभावत्वापन्नज्ञानस्य ' अयमहमनुभूतिः ' इत्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते, न प्रादुर्भवति । तदभावादात्मानुभूत्यभेदज्ञानाभावाद्जातखरशृङ्गश्रद्धानसमानत्वात् । खरशृङ्गसद्भावाभावात्तत्स्वरूपज्ञानाभावाद्यथा ' इवं खरशृङ्गमेव ' इति श्रद्धानं यथा नोत्प्लवते तथेत्यर्थः । आत्मानुभूत्योरभिन्नत्वादात्मायमनुभूतिरेवेति श्रद्धानमपि नोत्प्लवते न प्रादुर्भवति तदा समस्तभावान्तरविवेकेन सकलभावान्तरेभ्यो भेदेन । तेभ्यः पृथग् भूतेत्यर्थः । समस्तभावान्तराविवेकेन इति पाठान्तरे समस्तभावान्तरेभ्योऽविवेकेन भेदाभावेन इत्यर्थः । निःशङ्कमेव निरारेकमेवावस्थातुं स्वस्वरूपे स्थिरीभिवृत्तुं शक्यत्वादात्मानुचरणं स्वरूपाचरणचारित्र्यमनुत्प्लवमानमप्रादुर्भवत्प्राप्तमानं साध्यव्युपपादयति । इत्येवं शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिस्वरूपसाध्यस्य सिद्धेरन्यथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणैर्विनाऽनुपपत्तिर्याथाध्यम् ।

टीकार्थ— जिमप्रकार हि धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला कोई पुरुष सबसे पहले हि राजा को जान लेता है, बाद में ' वह राजा 'हूँ है ' ऐसा उसके हि विषय में अवधारण—निर्णय कर लेता है और बाद में उसकी हि सेवा करता है—उसके आदेशपर चलता है उसीप्रकार मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष को सबसे पहले आत्मा को अर्थात् आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिये, बाद में ' यह आत्मा 'हूँ है ' ऐसा उसके हि विषय में अवधारण—निर्णय कर लेना चाहिये और बाद में उसकी जिसतरह प्राप्ति हो सके उसी तरह अपना आचरण रखना चाहिये—उसकी हि आराधना करनी चाहिये; क्योंकि कि शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि उसके ज्ञान से, श्रद्धान से और उसकी प्राप्ति के अनुकूल आचरण से घटित होती है, अन्यप्रकार से घटित नहीं होती । तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति इनमें से जब अनुभव किये जानेवाले अनेक भावों (परिणामों) के साथ सकर—संयोग हुआ होवेपर भी स्वपरपदाओं में भेद ध्यस्त करने के महान् कौशल से (निपुणता से) ' यह मैं अनुभूति हूँ ' (मैं अनुभूति से भिन्न नहीं हूँ) ऐसे आत्मज्ञान से युक्त हि ' आत्मा अनुभूति हि है ' इसप्रकार का ज्ञान जिसका स्वरूप है ऐसा श्रद्धान उत्पन्न होता है तब आत्मा की अनुभूतिरूपता से अर्थात् ज्ञानरूपता से (' अनुभूतिः ज्ञानम् । ')

जो निष्प्र भाव होते हैं उनको आत्मा से अलग कर निःशंकरूप से आत्मस्वरूप में स्थिर होना शक्य होनेसे उत्पन्न होनेवाला शुद्धात्मप्राप्ति के लिए जो आचरण-चारित्र्य (स्वरूपाचरणचारित्र्य) वह प्रादुर्भूत होता है वह आत्मा की—शुद्ध आत्मा की सिद्धि (प्राप्ति) करता है । इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि उसके ज्ञान, श्रद्धान और तत्प्राप्त्यनुकूल आचरण से घटित होती है और जब बालगोपालों से लेकर सभी लोगों के द्वारा सदा—सर्वकाल हि स्वयमेव अनुभव किया जानेवाला होनेपर भी भगवान् अनुभूत्यात्मक-ज्ञानात्मक आत्मा के बारे में अनाविकाल से चले आये बंध के प्रभाव से परभावों के साथ (आत्मा की) एकरूपता का निश्चय करनेवाले मिथ्याज्ञान के कारण विभूद-मोहाकान्त बनी हुई आत्मा के ' यह मैं अनुभूति हूँ ' (मैं ज्ञानस्वरूप हूँ) इसप्रकार का आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रादुर्भूत नहीं होता, उसप्रकार के ज्ञान का अभाव होनेसे जिसको कभी जाना नहीं ऐसे गंध के सींग का श्रद्धान जिसप्रकार नहीं किया जा सकता उसीप्रकार ' आत्मा ज्ञान हि है ' इसप्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान भी (श्रद्धान भी) उत्पन्न नहीं होता तब सभी अन्य भावों को पृथक् कर निःशंकरूप से आत्मस्वरूप में स्थिर होना अशक्य होनेसे प्रादुर्भूत न होनेवाला आत्मानुकूल अर्थात् आत्मप्राप्त्यनुकूल आचरण (स्वरूपाचरणचारित्र्य) आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता । इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य को छोड़कर अन्य प्रकार से घटित नहीं होती ।

बिबेचन— धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष सबसे पहले प्रयत्नपूर्वक राजा को जानता है, फिर ' यह राजा हि है ' ऐसा अवधारण-निश्चय करता है और उसके बाद अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए राजा की सेवा करता है—उसकी आज्ञा के अनुकूल चलता है । राजा का यथार्थ ज्ञान और उसका ' यह राजा हि है ' ऐसा निर्णय हि धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष को राजसेवा के विषय में प्रवृत्ति करते है । खास इसी धनार्थी पुरुष के समान मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष को भी पहले प्रयत्न से आत्मा को यथार्थरूप से जानना चाहिये, जाननेके बाद ' यह आत्मा अनुभूतिरूप हि है ' ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये और उसके ज्ञानश्रद्धान के बाद उसको सेवा-आराधना-अनुभूति करने की चाहिये; क्यों कि शुद्ध आत्मा की या उसके शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि उसीप्रकार अर्थात् ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण-सेवन-अनुभव से हि घटित होती है । ज्ञान, श्रद्धान और अनुभव के अभाव में शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि घटित नहीं हो सकता । दृष्टान्त के लिए ऊपर का धनार्थी पुरुष हि लिजिए । उसका साध्य है धन की प्राप्ति । यदि इस पुरुष को राजा का ज्ञान हि न हुआ तो वह ' यह राजा हि है ' ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता । राजविषयक ज्ञान और श्रद्धान के अभाव में वह सेवन-आराधन भी किसका और कैसे कर सकता है ? आत्मारथी पुरुष को भी अपनी आत्मा का या उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान न हुआ और ' यह आत्मा अनुभूतिरूप-ज्ञानस्वरूप हि है ' ऐसा श्रद्धान-निश्चय भी न हुआ तो आराध्य के ज्ञान और निर्णय के अभाव में उसको सेवा-आराधना-अनुभूति कैसे की जा सकती है ? आत्मानुभूति हि तो शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि की साधक है—उसके अभाव में साध्य की सिद्धि होना असंभव है ।

भगवान् अमृतचद्रमूरीश्वर ने तयोपपत्ति और अयथायुपपत्ति का स्पष्टीकरण नीचे मूजब किया है । अनेक भावों का सकर-मिश्रण हि ससारी जीवों के अनुभव में आता है । उन सकोण भावों में आत्मानुभूतिरूप भाव का भी अंतर्भाव होता है । जिस जीव को भेदज्ञान की प्राप्ति हुई होती है ऐसा जीव अपने भेदज्ञान के परम कौशल से-नैपुण्य से ' यह मैं अनुभूति हूँ ' ऐसा जानता है और अनेकभावों के सकर में से आत्माभाव को अलग कर अपनी आत्मा को जानता है । ऐसे आत्मज्ञान से मिला हुआ ' आत्मा अनुभूतिस्वरूप हि है ' ऐसा निश्चय लक्षण है जिसका ऐसा श्रद्धान अनुभूतिरूप चारित्र्य की ओर उछलनेवाले—उन्मुख होनेवाले आत्मा की सिद्धि-प्राप्ति करता है । आत्मा आत्मा का ज्ञान और निश्चय होते हि चारित्र्य की ओर उन्मुख होती है; क्यों कि उसको शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि करना होता है । ' साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः ' का ' अर्थ ' ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य से शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि घटित होती है ' ऐसा है ।

सदाकाल बालगोपाकों के भगवान् अनुभूतिरूप-ज्ञानरूप आत्मा हि अनुभव में आती है तो भी अनावि काल से चले आये बंध से परंपरायों के साथ एकपने का आभास उत्पन्न हो जानेसे मूढ़-भोहाकान्त ज्ञान से युक्त आत्मा में ' यह में अनुभूतिरूप-ज्ञानरूप हूँ ' इसप्रकार का आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता। आत्मज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी प्रकट नहीं होता; क्यों कि वह श्रद्धान जिसका ज्ञान नहीं है ऐसे गधेके सींग के श्रद्धान के समान है। कहनेका भाव यह है कि जैसे गधे के सींग का अस्तित्व हि न होनेसे उसका ज्ञान नहीं होता और उस ज्ञान के अभाव में ' यह गधे का सींग हि है ' ऐसा आत्मा का श्रद्धान-निश्चय-अवधारण भी नहीं होता। जब आत्मा का यथार्थ ज्ञान और उसके यथार्थ स्वरूप का निश्चय हि होता नहीं तब अनुभूतिरूप आत्मभाव को छोड़कर अन्यभावों को अलग नहीं किया जा सकता। जब अनेक संकीर्ण भावों में से प्रत्येक भाव के स्वभाव का ज्ञान और निश्चय होता है तब हि संकीर्ण भावों से प्रत्येक भाव अलग किया जा सकता है। आत्मभाव और परभाव इनमें से आत्मभाव का जब यथार्थज्ञान और निश्चय नहीं होता तब आत्मभाव को परभावों से कंसे अलग किया जा सकता है ? जब आत्मा से परभाव या परभावों से आत्मा पृथक् नहीं की जाती तब ' यह आत्मा हि है ' ऐसा आत्म-विषयक निःशंकरूप से निश्चय नहीं हो सकता। इस निश्चय के अभाव में आत्मा चारित्र की ओर उन्मुख नहीं हो सकती। अतः आत्मा चारित्र की ओर उन्मुख न होनेसे स्वरूपाचरणचारित्ररूप परिणति के अभाव में वह आत्मा को नहीं साध सकती-शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती; क्यों कि आत्मानुभूति के बिना शुद्धज्ञान-घनकरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ' साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः ' का अर्थ ' आत्मा का यथार्थ ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र के बिना शुद्धज्ञानघनकरूप साध्य की सिद्धि घटित नहीं होती ' ऐसा है।

अब इसी भाव का कलश के द्वारा प्रतिपादन करते हैं—

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ॥

सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

अन्वय— यस्मात् अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु (तस्मात्) समुपात्तत्रित्वं अपि एकतायाः कथमपि अपतितं उद्गच्छत् उच्छं अनन्तचैतन्यचिह्नं इवं आत्मज्योतिः सततं अनुभवामः ।

अर्थ— जब अविनश्वर चैतन्य जिसका चिह्न न है ऐसी आत्मा के तेज के (ज्ञानस्वभाव के) अनुभव के बिना शुद्धात्मस्वभाव की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि अर्थात् आत्मा के शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती तब ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण इनरूप त्रिगुणत्व का स्वीकार करनेपर भी शुद्धज्ञानघनकस्वभाव के कारण जो एकत्व से किसी भी प्रकारसे व्युत् नहीं होता— नहीं हुआ, जो (मेघपटल के दूर होनेपर जिसप्रकार सूर्य का तेज प्रकट होता है उसीप्रकार कमपटल के दूर होते हि या जो स्वभावतः) प्रकट होता है, जो निर्मल होता है और जो अविनश्वर चैतन्य से अंकित अर्थात् युक्त होता है ऐसे इस आत्मतेज का हम मतत अनुभव करते हैं। अथवा हे भग्य आत्मन् ! तू शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ।

त प्र.— यस्माच्चतः कारणादन्यथाऽनन्तचैतन्यलक्षणस्याऽऽत्मज्योतिषोऽनुभवं विहायान्येन प्रकारेण शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूपसाध्यस्य सिद्धिः प्राप्तिर्न खलु न खलु नैव भवति। न खलु न खल्वित्यवधारणे। तस्मात्कारणात् समुपात्तत्रित्वमपि स्वीकृतत्रैगुण्यमपि। समुपात्तं स्वीकृतं त्रित्वं त्रैधोभावो ज्ञानश्रद्धाना-नुचरणात्मकं त्रैगुण्यं येन तत्। भेदप्रधानसद्भूतव्यवहारनयापेक्षया स्वीकृतत्रैगुण्यमपीत्यर्थः। मेवकत्वं प्राप्तमिति भावः। एकतायाश्शुद्धज्ञानघनकस्वभावात्मकत्वादेकत्वात्। कथमपि केनचिदपि प्रकारेण ।

‘कथमित्यम्’ इति प्रकारेऽर्थं च निपातितः । अपतितमच्युतम् । शुद्धनिश्चयनवापेक्षयाऽत्यक्तशुद्धज्ञान-
घनस्वभावमिति भावः । उद्गच्छन्नेघपटलापगमे सूर्यातप इव कर्मपटलापगमे प्रकटीभवत् । अत
एवाच्छं निर्मलमनस्तर्चैतन्व्यचिह्नं नमविनदवरचैतन्त्यलक्षणम् । न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य तवनन्तम् ।
अनन्तं च तर्चचैतन्यं चानन्तचैतन्यम् । तदेव चिह्नं लक्षणं यस्य तवनन्तचैतन्यचिह्नम् । सर्वास्वप्यव-
स्थामु चेतनस्वभावस्य विनाशरहितत्वादनन्तत्वमात्मज्योतिषः । इदमेतवात्मज्योतिरात्मतेजः सततं निर-
न्तरमनुभवामोऽनुभवगोचरीकुर्मः । यद्यप्ययमात्मा सद्भूतव्यवहारनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपं त्रैगु-
ष्यमास्केन्द्विति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धज्ञानधनेकस्वभावत्वादकभाव्यापपन्न एवात्मा ध्यातव्यः,
ध्यानविषयतां नीतस्यानेकान्तात्मकध्येयस्यैकरूपत्वसाध्यसिद्धेस्साधकतमत्वाभावाविति भावः । एषोऽर्थः
‘एकताया अपतित-’ मित्यमुना पदद्वयेन संसूचितः । यथानेकरूपत्वमात्मनो विमुच्छ्यास्माभिरैकरूप
एवात्माऽनुभूयते तथा चिकित्ताना भव्या एकरूपमेवात्मानमनुभवविषयीकुर्वन्त्विति टीकाकर्त्रभिप्रायः ।
अत्र कलशो तथाव्यथोपपत्त्यनुपपत्ती साध्यसिद्धेः प्रदाशिते । यद्वा उ हे अमाप्राप्तमोक्षलक्ष्मीक भव्य । न
विद्यते मा लक्ष्मीर्मांक्षस्वरूपा यस्य सोऽमः । सम्बुद्धिः । अप्राप्तमोक्षलक्ष्मीकेति भावः । त्वं सततं
शुद्धमात्मस्वभावमनुभवविषयीकुरु । अप्राप्तमोक्षलक्ष्मीकाभव्यानुद्दिश्य मोक्षलक्ष्मीप्राप्त्युपायभूतं शुद्ध-
ज्ञानधनेकस्वभावत्मानुचिन्तनमुपविष्टं भगवताऽमृतचन्द्रसूरिणाऽत्र कलशो ॥

विद्येचन- शुद्ध आत्मा के स्वभावभूत शुद्धज्ञान की प्राप्ति उसकी अनुभूति के बिना कदापि नहीं होती यह
बात निर्णयित है । यह ज्ञानतेज ज्ञान, श्रद्धा और अनुचरण के रूप से परिणत होनेसे पर्यायाधिक्यनय की या सद्भूत-
व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि श्रृंगुष्य को धारण करता है-अनेकान्तरूप बनता है-मेचक होता है तो भी शुद्धनि-
श्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञानधनेकस्वभावरूप होनेसे अपने एकत्व को-एकधर्मबन्धत्व को-अमेचकत्व को किसी भी
प्रकार से छोड़ता नहीं । यह तेज मेघपटल के हट जानेसे जिसप्रकार प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मपटल के हट
जाते हि प्रकट हो जाता है अथवा वह आत्मा की सभी अवस्थाओं में सूर्यतेज के समान प्रकट हि रहता है । यह सदा
प्रकट होनेवाला या कर्मपटल के हट जानेपर प्रकट होनेवाला होनेसे सदा निर्मल-निर्दोष हि बना रहता है । यह तेज
अविनदवर ज्ञान से युक्त होता है अर्थात् ज्ञानरूप होता है । इस ज्ञानतेज का अनुभव हम सदाकाळ करते हैं, क्यों
कि हमें उसकी प्राप्ति कर लेनेकी है । आचार्य भगवान् उपदेश देते हैं कि हे भव्य आत्मा ! जिससे शुद्धज्ञानधनेक-
स्वभाव की प्राप्ति होती है ऐसे मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति अभीतक तुम्हें नहीं हुई है ? वह अभी तुम्हें प्राप्त करनेकी
है । इसलिए जो अविनाशी चेतनस्वभाव से युक्त है ऐसे और जिसका वर्णन ऊपर किया गया है ऐसे आत्मतेज का
अनुभव कर; क्यों कि उसके अनुभव के बिना शुद्धज्ञानधनेकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि नहीं होती । कहनेका भाव
यह है कि आत्मानुभव के बिना शुद्धज्ञानधनेकस्वभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये हरएक भव्य जीव को
एकरूप आत्मा का हि सदा ध्यान-अनुभव करना चाहिये ।

‘ ननु ज्ञानतादात्म्यात् आत्मा ज्ञानं नित्यं उपास्ते एव । कुतः तत् उपास्यत्वेन
अनुशास्यते ? ’ इति चेत् न, यतः न खलु आत्मा ज्ञानतादात्म्ये अपि क्षणं अपि ज्ञानं
उपास्ते, स्वयम्बुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्तेः । ‘ तर्हि तत्कारणात्
पूर्वं अज्ञानः एव आत्मा, नित्यं एव अप्रतिबुद्धत्वात्, ’ एवं एतत् ।

त. प्र.- ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मनो ज्ञानेन तादात्म्यादभेदादात्मा ज्ञानं नित्यं सततमुपास्ते सेषते
एव । तत्रूपेण परिणमत्येतेत्यर्थः । कुतः कस्मात्कारणात् तज्ज्ञानमुपास्यत्वेन सेष्यत्वेनानुशास्यते प्रति-

पाद्यते ? इत्यधिकोपोऽस्तीति चेत्, न, न सोधिकोपः समोचीन इत्यर्थः । यतो यस्मात्कारणात् खलवा-
त्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि स्वस्य ज्ञानावभेदेऽपि क्षणमपि समयमात्रकालमपि ज्ञानमुपास्ते सेवते । सम्यग्ज्ञान-
रूपेण न परिणमति तस्य मोहाक्रान्तत्वादित्यभिप्रायः । आत्मनो मोहाक्रान्तत्वात् तस्य सम्यग्ज्ञानात्म-
कत्वेन परिणतिः सम्भवति, स्वयम्बुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन बोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन वा ज्ञानस्य
सम्यग्ज्ञानस्योत्पत्तेः । यस्य देशनालब्धिकाल एव सम्यक्त्वरूपेण परिणमनान्मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन
परिणमति स बोधितबुद्धः; यस्य तु देशनालब्धिकाले एव सम्यक्त्वानुत्पत्तेर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन न परि-
णमतेऽपि तु कालान्तरेण योग्यताप्रादुर्भावे सति पूर्वलब्धदेशनासंस्कारोद्बोधेन सम्यक्त्वोत्पत्तेर्ज्ञानं मोहा-
क्रान्तं सवपि सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणमते स स्वयम्बुद्धः । यदैव जीवः स्वयम्बुद्धोः बोधितबुद्धो वा भवति
तदैव तस्य मोहाक्रान्तत्वाद्ज्ञानतामापन्नं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणमति । तत्परिणमनात्पूर्वं मोहाक्रान्त-
त्वाद्ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणतेरसम्भवादात्मनो वस्तुतो ज्ञानतादात्म्येपि मिथ्याज्ञानत्वेन परिणत-
त्वात्समयमात्रकालमपि जीवस्य शुद्धज्ञानत्वेन सम्यग्ज्ञानत्वेन वा परिणतिर्न सम्भवति । तर्हि तत्कार-
णात्पूर्वं स्वयम्बुद्धबोधितबुद्धत्वपरिणतेः पूर्वमज्ञान एवास्मेत्यायात् पूर्वं नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वादिति निग-
मनं शङ्काकारकृतं यथायमेव, सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणतेः पूर्वमात्मनोऽप्रतिबुद्धत्वात् ।

टीकार्थ— ' आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य न होनेसे आत्मा सदा जाननिरत है—ज्ञानरूप से परिणत होती
है—आत्मा की ज्ञान के साथ जब प्रत्यासत्ति विद्यमान है हि तब ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी आराधना करनी
चाहिये ऐसा उपदेश किस कारण से दिया गया है ? ' ऐसा कहना ही तो यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि ज्ञान की
अर्थात् सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा का स्वयंबुद्धत्व या बोधितबुद्धत्व होनेपर ही होनेसे आत्मा का ज्ञान के साथ
तादात्म्य होनेपर भी वस्तुतः सम्यग्ज्ञानरूप ने क्षणमात्र भी उसकी परिणति नहीं होती । ' यदि ऐसा है तो स्वयंबुद्ध या
बोधितबुद्ध रूप से परिणत होनेके पहले आत्मा अज्ञानी होगी; क्यों कि पहले वह नित्य ही अप्रतिबुद्ध होती है ' यह
शंकाकार का अभिप्राय जसा है वंसा हि यह है ।

विवेचन— " 'ये' यह शब्द मनुष्यमात्र के मूल से सुना जाता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्चारण
करनेवाले ने अपनी आत्मा को जाना है । यह जो जाननेकी क्रिया है उसका कारण है ज्ञान । आत्मा का ज्ञान के
साथ तादात्म्य होनेसे ही आत्मा जब चाहे जानने की क्रिया कर सकती है । यदि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य
न होता तो ज्ञान को परभाव का स्वभाव मानना पड़ता; क्यों कि जो भाव जिस पदार्थ का स्वभाव नहीं होता उस
पदार्थ का उस भाव के साथ तादात्म्य ही हि नहीं सकता । उष्णता अग्नि का स्वभाव होनेसे अग्नि का उसके साथ
तादात्म्य पाया जाता है । जल का उष्णता के साथ तादात्म्य नहीं पाया जाता; क्यों कि उष्णता जल का स्वभाव
नहीं है । जिसतरह जल से दाहक्रिया नहीं हो सकती, उसीतरह ज्ञानशून्य आत्मभिन्न पदार्थ से जाननेकी क्रिया नहीं
हो सकती । आत्मा जाननेकी क्रिया कर सकती है । अतः आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है यह निश्चित है । आत्मा
ज्ञानरूप होनेसे आत्मा को जानना हि आत्मस्वभावभूत ज्ञान को जानना है । संसारी जीव भी अपनी आत्मा का
जानकार होनेसे ज्ञान का भी जानकार है यह बात स्पष्ट हो जाती है । ऐसा होते हुए भी ज्ञान आराध्य—अनुभव के
योग्य है ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है ? " ऐसी शंका करना ठीक नहीं है । आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य
अभेद—ऐक्य जरूर है; क्यों कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है । ऐसा होते हुए भी आत्मा ज्ञान की उपासना—आराधना
अनुभव क्षणमात्र भी नहीं कर सकती । यदि आत्मा का ज्ञान के साथ ही तादात्म्य है वही सिर्फ ज्ञान आराधन का हेतु
बनता तो ऐक्यिन्द्रिय जीवों से पंचेन्द्रियतक के जीवों का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेसे उनके द्वारा ज्ञान आराधन का
हीना असंभव नहीं है । ऐसी बश में संसार के सभी प्राणियों को बिना प्रत्येक के भोक्तृप्राप्ति ही जायगी । इतनाहि
नहीं, अपि तु संसारी और मुक्त ये आत्मा के भेद नष्ट हो जायेंगे । यदि सिर्फ ज्ञानतादात्म्य से आत्मा ज्ञान की

उपासना करती तो आत्मा में जो ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) की उत्पत्ति कारणद्वयपूर्वक बतलायी है वह व्यर्थ बन जायगी। जो भाव सदा के लिए उत्पन्न हि है उसकी उत्पत्ति का साधन बताने का प्रयोजन हि क्या रहता है? किन्तु वस्तुस्थिति कुछ भिन्न हि है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है तो भी पुद्गलोपादानक कर्मों ने आत्मा के आत्मभिन्न प्रकटरूप ज्ञानस्वभाव को प्रच्छादित कर दिया है। प्रच्छादित किया जाने मात्र से उसका अभाव नहीं हो सकता और न वह ज्ञान अपने आश्रय में बलहीन बनता है। मेघपटल के द्वारा प्रच्छादित किया जानेवाला—प्रति-बद्ध किया जानेवाला सूर्य का प्रकाश—आतप अभावात्मक अवस्था को प्राप्त हुआ और अपने आश्रयभूत सूर्य में विकलत्वेज बना हुआ कभी किसी के देखनेमें नहीं आया और न आ सकता है। ऐसा होते हुए भी मेघपटल के दूरीभवन के बिना भूमण्डल को सूर्यप्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि ज्ञान आत्मा में प्रकटरूप और अविकल होता है तो भी पौद्गलिक कर्मों के द्वारा आच्छादित होनेसे उसका विशद प्रकाश नहीं मिलता, फिर भले हि उसका आत्मा के साथ तादात्म्य हो। आत्मा का स्वभावभूत यह ज्ञान कर्मावृत्त होनेसे यद्यपि हतबल सा दिखाई देता है तो भी वस्तुतः वह हतबल नहीं होता। फिर आश्रय के हटते हि वह अविकल बल के साथ प्रकट होता है। अतः जबतक वह कर्मावृत्त होता है तबतक अविकल और विशद रूप से अनुभव में नहीं आता। हर एक आत्मा ज्ञानी होती हि है, फिर भले हि उसका वह ज्ञान अविशद बना हुआ हो। शास्त्रकारों ने जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है वह विशद ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिया है। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेपर भी जबतक वह अशुद्धावस्थ होता है तबतक क्षणमात्रकाल भी आत्मा सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत नहीं होती। सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान सम्यग्ज्ञानावस्था को प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति देशनालक्षि ने होती है। जब देशना मिलते हि सम्यग्दर्शनरूप से आत्मा परिणत होती है तब उस सम्यग्दर्शन को अधिगमन कहते हैं। इसतरह सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बाद ज्ञान सम्यक् बन जाता है। जिसका ज्ञान दुःसप्रकार सम्यक् बनता है उसको बोधिनबद्ध कहते हैं। जब देशनालक्षि के बाद कुछ काल जीतनेपर उस देशना का मस्कार उद्भू होकर आत्मा सम्यग्दर्शन के रूप से परिणत होती है तब उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणत होता है। जिसका ज्ञान दुःसप्रकार सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणत होता है उसको स्वयंबुद्ध कहते हैं। आत्मा स्वयंबुद्ध की या बोधितबद्ध की अवस्था को प्राप्त होनेके पूर्वकाल में अप्रतिबुद्ध होनेसे उसे सम्यग्ज्ञान की उपासना का उपदेश देना आवश्यक है। यह उपदेश हि देशनारूप हि है। जब तक आत्मा में भेदज्ञान व्यक्त नहीं होता तबतक आत्मानात्म-विवेक की शक्ति व्यक्त हुई न होनेसे आत्मा और पुद्गल को नित्य एकरूप समझनेवाली आत्मा अप्रतिबुद्ध होनेसे अज्ञानी हि है। यद्यपि ज्ञानसामान्य की अपेक्षा से अज्ञानी का और ज्ञानी का ज्ञान समान—एकरूप है, तो भी ज्ञानी का ज्ञान अनतसंसार का बिनाशक है तो अज्ञानी का ज्ञान जीव को अनतसंसार में परिभ्रमण करगता है—उसके संसार का वर्धक है; क्यों कि पहले का ज्ञान जीव को विषयो से पराङ्मुख करगता है तो दूसरे का ज्ञान जीव को द्विषय-विषयों में आसक्त बना देता है। ज्ञानी के विषय में शिक्षा भी है कि—

“ ज्ञानी विषयमद्भुगोऽपि विषयेनैव लिप्यते । कनकं मलमध्येऽपि न मलेरुपलिप्यते ॥ ”

तर्हि कियन्तं कालं अयं अप्रतिबुद्धो भवति इति अभिधीयताम्—
ऐसा है तो कितने कालतक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध होती है यह बताइये—

कर्मै णोकम्महि य अहमिदि अहकं च कम्मणोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो ह्वदि ताव ॥ १९ ॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्मनोकर्मं ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ— (कर्मणि नोकर्मणि च) कर्म और नोकर्म इनमें (अहं) में हू (अहकं च) और मैं

(कर्मनोकर्म) कर्मरूप और नोकर्मरूप द्वे इसप्रकार दो वस्तुओं में अभिन्नता है (एषा बुद्धिः) ऐसी यह बुद्धि-ज्ञान-अनुभूति (यावत्) जिस कालतक (खलु) निश्चितरूप से होती है-बनी रहती है (तावत्) उस कालतक आत्मा (अप्रतिबुद्धः) अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि-आत्मस्वरूपज्ञानशून्य होती है-बहिर्मुख बनी रहती है ।

आ. ख्या.— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु 'घटः अयं' इति, घटे च 'स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाः च अमी' इति वस्त्वभेदेन अनुभूतिः; तथा कर्मणि मोहादिषु अन्तरङ्गेषु नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरङ्गेषु च आत्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेषु 'अहं' इति आत्मनि च 'कर्मं मोहादयः अन्तरङ्गाः, नोकर्मं शरीरादयः बहिरङ्गाः च आत्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामाः अमी' इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालं अनुभूतिः तावन्तं कालं आत्मा भवति अप्रतिबुद्धः । यदा कदाचित् यथा रूपिणः दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छता एव, वह्नेः औष्ण्यं ज्वाला च; तथा नीरूपस्य आत्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृता एव, पुद्गलानां कर्म नोकर्मं च इति स्वतः परतः वा भेदविज्ञानमूला अनुभूतिः उत्पत्त्यते तदा एव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

त. प्र.— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु स्पर्शरसगन्धवर्णादिसहभाविगुणवत्सु । स्पर्शरसगन्धवर्णा आदयः प्रमुखा येषु ते स्पर्शरसगन्धवर्णादयः । ते भावाः सहभाविनी गुणा येषु ते । तेषु । बसः । पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु घटावयवभूतवृत्तलतुन्दरूपपरिवृत्तपुद्गलस्कन्धेषु । पृथुबुध्नस्तलभुदरं तुन्दं च । तदादिस्तन्प्रमुख आकारो रूपम् । तेन तैर्वा परिणताः परिवृत्ताः पुद्गलस्कन्धाः पुद्गलाणुसमूहाः । तेषु । 'घटोऽयं'—मिति घटे च स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः स्पर्शरसगन्धवर्णादिसहभाविगुणसहिताः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाः घटावयवभूतवृत्तलतुन्दरूपपरिवृत्तपुद्गलस्कन्धादचामी इत्येव वस्त्वभेदेन वस्तुनोरभिन्नत्वेनानुभूतिरनुभवस्तथा तेन प्रकारेण कर्मणि द्रव्यकर्मणि मोहादिषु द्रव्यमोहादिकर्मस्वन्तरङ्गष्विन्द्रियागोचरेषु नोकर्मणि शरीरनामकर्मोदयोत्पन्नशरीरादिषु बहिरङ्गष्विन्द्रियागोचरेष्व्वात्मतिरस्कारिष्व्वात्मद्रव्यावरणोपेषु पुद्गलपरिणामेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलविकारेषु 'अहं' इति, आत्मनि च कर्मं द्रव्यकर्मं मोहादयः मोहनीयादयोऽन्तरङ्गा इन्द्रियागोचराः नोकर्मं शरीरादयो नामकर्मोदयजनिताः बहिरङ्गा इन्द्रियागोचरादचाम्तिरस्कारिणः आत्मद्रव्यावारकाः पुद्गलपरिणामाः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलविकारा अमीत्येवं वस्त्वभेदेन वस्तुनोरात्मपुद्गलद्रव्ययोश्चिदचित्तोरभेदेनाभिन्नत्वेन यावन्तं कालं यावत्कालपर्यन्तमनुभूतिरनुभवस्तावन्तं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धोऽज्ञानी । मिथ्यादृष्टिरिति भावः । अयमत्राभिप्रायः— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेभ्यः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेष्वभ्यो घटपरिणामस्य घटपरिणामाद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावानां पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धानां सञ्ज्ञालक्षणादिभेदाद्भिन्नत्वस्तुत्वेऽपि तेषां परस्परभिन्नत्वेनानुभूतियद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेभ्यः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेष्वभ्यो घटपरिणामस्य घटपरिणामाद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावानां पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धानां तत्रोपादानोपादेयभावस-

द्वारा-द्वेषाभावात्तेषां परस्परभिन्नत्वेनानुभूतिस्तथा पुद्गलपरिणामभूतात्मकमणो नोकर्मणश्चात्मन आत्मनो वा पुद्गलपरिणामात्मककर्मनोकर्मणश्च चेतनत्वाचेतनत्वधर्मभेदाद्भिन्नवस्तुत्वेऽपि तेषां परस्परभिन्नत्वेनानुभूतिर्याद्विकल्पपर्यन्तं भवति तावत्कल्पपर्यन्तमात्माऽप्रतिबुद्धो भवति । यदा त्वात्मकमणोरन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानं जायते तदात्मनोऽप्रतिबुद्धत्वं प्रतिहन्यते । एष एवाभिप्रायष्टोकाकर्त्रांतरत्र प्रकटीक्यते । तद्यथा-यदा यस्मिन्काले कदाचित्कस्मिंश्चित्काले यस्मिन्कस्मिंश्चित्काले इत्यर्थः । रूपिणः पुद्गलस्वरूपस्य वर्णस्य भुङ्कुरस्य स्वपराकारावभासिनी स्वपररूपप्रकाशिनी स्वच्छतैव निर्मलतैव बहूनेरनेरौघ्यं तिग्मता ज्वाला च तथा तेन प्रकारेण नीरूपस्य स्पर्शरसगन्धवर्णात्मिकपुद्गलगुणविकल्पस्य । अमूर्तस्येत्यर्थः । आत्मनः स्वपराकारावभासिनी स्वपरासाधारणधर्मात्मकस्वरूपप्रकाशिनी ज्ञातृत्वं ज्ञायकभाव एव पुद्गलालानां कर्म द्रव्यकर्म नोकर्म शरीरनामकर्मोद्यजनितशरीरं चेति स्वतः साक्षात्परोपदेशमन्तरेण परतो वाऽऽचार्याद्युपदेशककृतप्रत्यक्षोपदेशेन वा भेदविज्ञानमूला चेतनाचेतनपदार्थभेदज्ञानकारणकाऽनुभूतिरनुभव उत्पत्त्यते प्रादुर्भाविव्यति तदा तस्मिन् काले प्रतिबुद्धः सम्यग्ज्ञानवान्भविव्यति । सम्यग्ज्ञानपर्यायत्वेन परिणतो भवण्यतीत्यर्थः । अयमत्र भावः-प्रतिफलितपरद्रव्यभूतानेरपि सुकुरस्थ्याग्निना तादात्म्यमनापन्नं वास्तविकस्वत्वामिभावसम्बन्धाभावात्स्वच्छतया स्वभावभावभूततयैव वास्तवः स्वस्वामिभावात्मकः सम्बन्धः सम्भवति, न परद्रव्यभूतेनाऽग्निना तदीयेनोष्ण्येन ज्वाल्या वा । औष्ण्येन ज्वाल्या चान्नेः स्वस्वामिभावः सम्बन्धस्तेषामन्योन्यतादात्म्यात् । एवमेवामूर्तस्यात्मनो गृहीतस्वपरासाधारणस्वरूपस्यापि ज्ञातृत्वयैव वास्तवः स्वस्वामिभावसम्बन्धो, न कर्मादिपरद्रव्यैस्तत्र चैतन्यधर्मान्वाद्यदर्शनत् । पुद्गलानां तद्विकारभूतकर्मनोकर्मणां च तत्रोपादानोपादेयभावसद्भावात्कयञ्चिदभेदाद्वास्तवः स्वस्वामिभावमसम्बन्धः । अतः आत्मकर्मणोः स्वरूपभेदाद्भिन्नत्वस्य ज्ञाने प्रादुर्भूते सति जीवः प्रतिबुद्धः सम्यग्ज्ञानवान्भवति ।

टीकायं- जिसप्रकार जिन में स्पष्ट, रस, गंध, वर्ण आदि (पुद्गल) के स्वभावगतगुण, तादात्म्यसंबंध से रहते हैं ऐसे बड़ा तल भाग और उदरतुल्य बड़ा मध्यभाग आदि के आकार के रूप में मिलित हुए पुद्गलस्वरूपों में ' यह घट है ' इसप्रकार और घट में ' स्पष्ट, रस, गंध, वर्ण आदि स्वभावभूत गुणों से युक्त बड़ा तलभाग और उदरतुल्य बड़ा मध्यभाग आदि के आकार के रूप से परिणत हुए यह पुद्गलस्वरूप है ' ' इसप्रकार उभयकार को धारण करनेवाले पुद्गलस्वरूप और घट इन (पर्यायधिकतय की दृष्टि से भिन्नरूप) वस्तुओं की अभिन्नरूप से अनुभूति होती है उसीप्रकार आत्मप्रच्छादक पुद्गलपरिणामरूप मोहादिसंज्ञक (इन्द्रियागोचर होनेसे) अतरंग कर्मों में और नोकर्मसंज्ञक बहिर्ग शरीरादि में ' सं ह ' इसप्रकार और आत्मा में ' यह आत्मसंज्ञक पुद्गलपरिणामरूप मोहादिसंज्ञक अतरंग कर्म और नोकर्मसंज्ञक बहिर्ग शरीरादि है ' इसप्रकार कर्मनोकर्मरूप पुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी उनकी अभिन्नरूप से जितने कालतक अनुभूति होती है-ज्ञान होता है उतने कालतक आत्मा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि होती है । जिसप्रकार अपने स्वरूप को और (प्रतिबिंबित होनेवाले) पर पदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाली स्वच्छता रूपी अर्थात् पुद्गलस्वरूप पदार्थ की होती है अर्थात् वर्ण और उसकी स्वच्छता में वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध होता है और उष्णता और ज्वाला अग्नि की होती है अर्थात् अग्नि और उसकी उष्णता और ज्वाला इनमें परमायतः स्वस्वामिभावसंबंध होता है उसीप्रकार अपने और अपने ज्ञान के विषय वननेवाले परपदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाली ज्ञातृता-ज्ञायकभाव हि नीरूप अर्थात् अमूर्त आत्मा की होती है अर्थात् आत्मा और ज्ञायकभाव इनमें हि वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध होता है और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलों के होते हैं अर्थात् पुद्गल और कर्मनोकर्मों में परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव होनेसे उनमें हि परमायं भूत स्वस्वामिभावरूप संबंध होता है इसप्रकार की साक्षात् देशमालिख का अभाव होनेसे (किंतु पहले कर्मो देशमालिख का सद्भाव होनेसे) स्वतः अर्थात् निसर्गतः अथवा देशना की

साक्षात् उपलब्धि होनेसे परतः अर्थात् आधिगततः जिसका मूलकारण भेदज्ञान होता है ऐसी अनुभूति जिस किसी काल में होगी अर्थात् अनुभवक्रियारूप से आत्मा परिणत होगी उसी काल में ही आत्मा प्रतिबुद्ध-भेदज्ञानी-सम्भाव्यदृष्टि होगी ।

बिभेचन- यहाँ पहले वृष्टान्त का खुलासा किया जाना आवश्यक है; क्यों कि वृष्टान्त का ज्ञान होनेपर हि वाष्पान्तिक का पर्याय ज्ञान होता है। स्पर्श, रस, गन्ध, बर्ण आदि स्वामाबिक गुणों से घट के तल, उबर आदि के रूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध और घट अर्थात् घट के सिर्फ तल, उबर आदि और घट इनमें पर्यायाधिक या व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होता है; क्यों कि तल, उबर आदि पर्याय अपने असाधारण आकार से घटरूप पर्याय में नहीं पायी जाती और घटरूप पर्याय इनमें नहीं पायी जाती। यदि तल, उबर आदि पर्यायों में घट अपने असाधारण आकृति से पाया जाता तो तल, उबर आदि पर्याय घटरूप बिल्हाई बेतो और तल, उबर आदि पर्यायों का अभाव हो जाता और यदि घटरूप पर्याय में तल, उबर आदि पर्यायों अपने असाधारण आकार से पायी जाती तो घट तल, उबर आदि पर्यायों के रूप से बिल्हाई बेता और घटरूप पर्याय का अभाव हो जाता। अतः तल, उबर आदि पर्यायों और घट पर्याय इनमें अन्धे-एकरूपता नहीं माना जा सकता। इन पर्यायों को अभिन्न रूप से जानने से जाननेवाले की अप्रतिबुद्धता-अज्ञानिता व्यवस्त हो जाती है। यहाँ वृष्टान्त का अभिप्रेत भाव यह है-मोहादिक अंतरंग द्रव्यकर्म और बहिरंग शरीरादि नोकर्म यह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के परिणाम-कार्य हैं और वह आत्मस्वरूप को या आत्मद्रव्य को प्रच्छादित करते हैं। इसप्रकार के कर्म और नोकर्म इनमें 'मे हूँ' इसप्रकार और आत्मा में 'आत्मा को या आत्मस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाले और पुद्गलपरिणामस्वरूप यह मोहादिक अंतरंग कर्म और बहिरंग शरीरादिरूप नोकर्म हैं' इसप्रकार पुद्गलद्रव्यरूप वस्तु और आत्मरूप वस्तु इनकी जितने कालतक अनुभूति-ज्ञान होती है उतने कालतक आत्मा अप्रतिबुद्ध बनी रहती है। यद्यपि अनादि काल से आत्मा कर्मबद्ध होनेसे आत्मा और पौद्गलिक कर्म इनमें उपचार से-व्यवहारनय की दृष्टि से अन्धे है तो भी उनकी संज्ञा, स्वरूप आदि भिन्न होनेसे अर्थात् आत्मा अचेतन होनेसे और पौद्गलिक कर्म अचेतन होनेसे आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें वस्तुतः भेद है। ऐसी दो वस्तुएं वस्तुतः भिन्न होनेपर भी उनकी आत्मा जबतक अभिन्न समझती है तबतक वह अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि-भेदज्ञानविकल बनी रहती है। अथवा बड़ा तल, उबर आदिरूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध अर्थात् पुद्गल की तल, उबर आदि पर्याय और घटरूप पर्याय इनमें उनके उपादानभूत द्रव्य का अपने विशिष्ट स्पर्श, रस, गन्ध, बर्ण आदिरूप सहस्राङ्गिणुओं के साथ अन्वय पाया जानसे इन पर्यायों में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से कर्षचित्त अन्धे होनेसे उनकी अभिन्नता का ज्ञान होता है यह ठीक है किन्तु पुद्गलपरिणामात्मक द्रव्यकर्म और नोकर्म अचेतन होनेसे और आत्मा अचेतन होनेसे उक्त पुद्गलपरिणामों में आत्मा का अपने अचेतनस्वरूप के साथ और आत्मा में पुद्गलपरिणामों के साथ अचेतन स्वरूप के साथ अन्वय पाया न जानेसे द्रव्यकर्षादिरूप पुद्गलपरिणाम और आत्मा में कदापि अन्धे नहीं हो सकता-उनमें भेद ही होता है। इन दो भिन्न वस्तुओं को तलवरादि और घट के समान वस्तुतः अभिन्न मानना अनभिन्नता का-अप्रतिबुद्धता का-अज्ञानित्व का-मिथ्यादृष्टित्व का द्योतक है-साधक है। एक पदार्थ की पर्यायों की कर्षचित्त अभिन्नता को देखकर दो भिन्न पदार्थों को अभिन्न मानना धातिसूचक हि है। अथवा-स्पर्श, रस, गंध, बर्ण आदिरूप सहस्राङ्गिणुओं से युक्त घटरूप कार्य के नीचे का और बीच का जो बड़ा आकार उस रूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध में 'यह घट है' और घट में 'स्पर्शादिरूप सहस्राङ्गिणुओं से युक्त पृथुबुध्नोदराद्याकाररूप से परिणत हुए यह पुद्गलस्कन्ध है' इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से भिन्नरूप से जानी गयी एक द्रव्य की अनेक पर्यायरूप वस्तुओं में अभिन्नत्व की अनुभूति होती है। उपादान की दृष्टि से घट पृथुबुध्नोदराद्याकार के रूप से परिणत हुए जो पुद्गलस्कन्ध उनरूप होता है और वह पुद्गलस्कन्ध घटरूप है ऐसी जो अनुभूति-प्रतीति होती है वह एकोपादानक एक घट को लेकर हि होती है। पुद्गलस्कन्ध अवयव हैं और घट अकयवी है। अवयवों अवयवों के समूहरूप होता है। अतः घट और उसके अवयवभूत पुद्गलस्कन्ध सर्वथा दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं।

अतः इनमें भेद का अभाव है। घट और उक्त पुद्गलस्कंधों की अनेदप्रतीति को सामने रखकर अज्ञानी संसारी जीव चेतनस्वरूप आत्मा और अचेतनस्वरूप पुद्गलकर्म इनकी बधुयुक्त अवस्था में जो उन दोनों की अभिप्रेता का अनुभव करता है वह उसका अज्ञान है; क्यों कि आत्मा का पुद्गलस्कंधों में और पुद्गलस्कंधों का आत्मा में अपने अपने स्वरूप से अव्यय नहीं पाया जाता और जडस्वरूप पुद्गलस्कंध और चेतनस्वभाव आत्मा इनमें अव्यथावयविभावरूप और उपादानोपादेयभावरूप संबंधो का तबध नहीं होता। इन पौद्गलिक कर्मों में और शरीरादिरूप नोकर्मों में अज्ञानी जीव 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करता है-आत्मा को प्रच्छादित करनेवाले पुद्गलपरिणामरूप अंतरंग मोहनीयादि कर्म और बहिरंग शरीरादि नोकर्म इनका आत्मरूप से अनुभव करता है। इसप्रकार की अनुभूति अज्ञान का फल है। जबतक संसारी जीव जो भिन्नभिन्न स्वभाववाली वस्तुओं की संयुक्त अवस्था को आत्मरूप एक वस्तु समझता है तबतक वह अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी होती है।

[अशुद्ध आत्मा के वैभावरूपिक कर्मों के समान आत्मस्वभावप्रच्छादक होनेसे शुद्ध आत्मा से भिन्न और शुद्ध चेतनान्वित न होनेसे अचेतन है। शुद्ध आत्मा और विभावरूपिकों को अभिन्न क्षमप्रदानाप्रतिबुद्धत्व का लक्षण है; क्यों कि उनमें अनेद मानने से विभावरूपिक स्वभावभावरूप बन जानेसे आत्मा की शुद्ध अवस्था में भी उनका अभाव नहीं होगा और उनका उस अवस्था में अभाव न होनेसे संसारी या बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा इनमें भेद नहीं पाया जायगा। इत्यर्थकर्म और भावकर्म आत्मस्वरूपप्रच्छादकत्व की दृष्टि से समान हैं, फिर भले हि यह भिन्नभिन्नस्वरूपवाले पदार्थों के परिणामरूप हो।]

अब 'आत्मा प्रतिबुद्ध कब होती है?' इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कर्मफल की अनुभूति कर्म की फल देने की सामर्थ्य की अनुभूति है। कर्म की फल देने की सामर्थ्य पुद्गलपर्यायापन्न कर्म का स्वरूप है। 'अनुभूतिः ज्ञानं' इस उक्ति के अनुसार कर्मफलानुभूति ज्ञानस्वरूप है और कर्म की फल देने की सामर्थ्य ज्ञेय है। ज्ञेय के ज्ञान से ज्ञानी आत्मा अन्य ज्ञेय के ज्ञान से जिसप्रकार विभावरूप से परिणत नहीं होती उसीप्रकार विभावरूप से परिणत नहीं होती। इसी अभिप्राय को दर्पण के दृष्टान्त के द्वारा आचार्य समझाते हैं। यदि दर्पण के सामने अग्नि जलायी गयी तो उसमें अग्नि की ज्वाला प्रतिबिम्बित हुई दिखाई देती है और उसमें उष्णता भी पायी जाती है; किंतु दर्पण अपने स्वभाव का परित्याग कर अग्निरूप नहीं बनता। यह ज्वाला और उष्णता अग्नि की हैं-दर्पण की नहीं हैं। यदि ज्वाला और उष्णता दर्पण की होती तो अग्नि बुझा देनेपर भी दर्पण में ज्वाला दिखाई देती और उष्णता भी सर्वकाल पायी जाती; किंतु ऐसा कभी देखने में नहीं आया है। अतः ज्वाला और उष्णता दर्पणस्वामिक नहीं मानी जा सकती। अपने और परपदार्थ के आकार को प्रकल्प (इन्द्रियादीन्तर इन्द्रियान् स्वरूपों को यथार्थरूप से जाननेवाली ज्ञातृता हि अरूपी आत्मा की है-आत्मस्वामिकता में, कर्म आदि नोकर्म कर्मबोधायोग्य पुद्गल के परिणाम होनेसे पुद्गलो के है-पुद्गलस्वामिक है। कर्म और नोकर्म आत्मस्वामिक नहीं हैं; क्यों कि उनमें चैतन्य का आशय नहीं पाया जाता। अतः कर्मनोकर्म और आत्मा भिन्न पदार्थ होनेसे उनमें वास्तविक स्वस्वामिभावसंबध नहीं हो सकता। इसप्रकार आत्मा और पुद्गल की भिन्नता का ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब उस ज्ञान को भेदज्ञान कहते हैं। यह भेदविज्ञान आत्मानुभूति का मूलकारण है। जब आत्मा में भेदविज्ञानमूलक अनुभूति उत्पन्न होती है तब आत्मा प्रतिबुद्ध-सम्पदृष्टि होती है।

अब इसी अभिप्राय को कला में भर देते हैं-

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला-

मचलितमनुभूति ये स्वतो वाऽन्यतो वा ।

प्रतिफलनमिग्नानन्तभावस्वभावं-

मुकुरवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ॥ २१ ॥

अन्वय— ये स्वतः वा अन्यतः वा भेदविज्ञानमूलां अनुभूतिं कथमपि हि अबलितं लभन्ते ते एव प्रतिफलनिमग्नानन्तभावस्वभावाः मुकुरवत् सन्ततं अविकाराः स्युः ।

अर्थ— जो साक्षात् देशनालम्बि का अभाव होनेपर भी अभ्यन्तर कर्मों का अभाव होनेसे अथवा देशनालम्बि की साक्षात् प्राप्ति होनेसे अनुभूतिप्रतिबन्धक अभ्यन्तर कर्मों का अभाव होनेपर जिसका भेदज्ञान मूलकारण होता है वही अनुभूति को किसी भी प्रकार से अबलितरूप से परमायतः प्राप्त कर लेते हैं वे वर्णन में प्रतिबिंबित हुए अनन्त पदार्थों के समान आत्मा में निम्न अर्थात् प्रतिबिंबित हुए अनन्तपदार्थों के निमित्त से अपने ज्ञान की परिणतियां होनेपर भी वर्णन के समान सर्वकाल निर्विकार—स्वस्वरूपस्थित या विभावभावात्मकपरिणतियों से रहित होते हैं ।

त. प्र.— ये रत्नत्रयरूपेण परिणमनमर्हन्ति ते भव्याः स्वतो वाऽभ्यन्तरकर्ममूलप्रशालनाच्छरीरविशरणदर्शनाद्वाऽनित्याद्यनुप्रेक्षाचिन्तनाद्वात्मस्वरूपोपलब्धेरन्यतो वा गुरुपदेशाद्भेदविज्ञानमूलात्मात्मकर्मपृथग्भावनिमित्ताम् । भेद आत्मनः कर्मनोकर्मणां पृथग्भावः । तस्य विज्ञानं विशिष्टं पर्यायात्मकं ज्ञानं मूलं प्रथम उत्पत्तिस्थानं कारणं वा यस्याः सा । ताम् । आत्मनः कर्मनोकर्मादिविपरभावानां विवेकमन्तरेणात्मनश्चेतनस्वभावस्यानुभूतेरसम्भवाद्भेदविज्ञानमूलाभित्युक्तम् । अनुभूतिमात्मानुभवं कथमपि केनापि प्रकारेणाबलितं निश्चलं यथा स्यात्तथा लभन्ते प्राप्नुवन्ति । हि स्फुटम् । ते भव्या एव प्रतिफलनिमग्नानन्तभावस्वभावावैरादर्शं प्रतिफलितबिम्बिबन्निमग्नैरात्मज्ञाने प्रतिबिम्बितैरनन्तभावानामनन्तज्ञेयानां स्वभावंरनन्तज्ञेयहेतुकर्तृकृतैः स्वस्यात्मनो ज्ञानस्य भावैः स्वभावपरिणामैर्वा । प्रतिफलनमादर्शं बिम्बस्य प्रतिबिम्बनम् । तदिव निमग्ना आत्मज्ञाने प्रतिबिम्बिता अनन्ता ये भावानां ज्ञेयार्थानां स्वभावास्तैः । यद्वाऽनन्तैर्भावेर्हेतुकर्तृभिः कृतैः स्वस्यात्मस्वभावभूतस्य ज्ञानस्य भावाः स्वभावपरिणामाः । तैः । यद्वा प्रतिफलने ज्ञानभित्तिकप्रतिफलनक्रियायाम् । ' करणाधारे चाऽनट् ' इति भावेऽनट् । निमग्ना अनन्तानां भावानां पदार्थानां ये स्वभावास्तैः । करणभूतैरित्यर्थः । ' कर्तृकरणे भा ' इति करणे भा । मुकुरुन्दे प्रतिफलनवद्भावस्वभावानामात्मनि निमग्नत्वादात्मनः स्वभावात्मकपरिणामेन परिणतेः सम्भवेऽपि तस्य विभावात्मको विकारो न सम्भवति, आत्मासंश्लिष्टज्ञेयेषु तादृक्सामर्थ्यासम्भवादात्मसंश्लिष्टकर्मनोकर्मन्तमकज्ञेयेषु तादृक्सामर्थ्यसद्भावेऽपि स्वसंवेदनज्ञानत्वेन परिणतस्यात्मनो विभावात्मकविकारजनने तेषां सामर्थ्याभावात् । भावस्वभावानामात्मनि मुकुरुन्दे बिम्बप्रतिफलनवनिमग्नत्वान्मुकुरवदात्मनो विभावात्मकविकारविकलत्वं सम्भवतीति ज्ञापनार्थमत्र करणे भा विभावात्मकविकारस्य तज्जननसमर्थकर्मन्तकपरद्रव्यनिमित्तकत्वात् । मुकुरवद्वृणवदविकारा विभावात्मकविकारविकला स्युर्भवेयुः । यथा मुकुरे ज्वालायां प्रतिफलितार्थां सत्यामपि न ज्वाला मुकुरुन्दस्य भवति, तस्या अग्निरूपत्वात् तयाऽनन्तभावस्वभावानां मुकुरप्रतिबिम्बितपदार्थवदात्मान्तर्गतत्वेऽपि न त आत्मनो भवन्ति, तेषां परभावंस्तादात्म्याख्यस्य सम्बन्धस्थादर्शनात् । यथा गृहीतज्वालाप्रतिबिम्बस्य मुकुरुन्दस्य स्वच्छतैव, न ज्वालादिव, तथोरतीकृतपरभावस्वभावस्यात्मनो ज्ञातृत्वैव, न कर्मनोकर्मादिविपरभावाः । किन्निवन्धनो विकार इति चेद्ब्रूमः, विकार्यविकारकीभयसंश्लेषसम्बन्धनिवन्धनो विकार इति । विकारकाभावे विकार्यस्य विकार्यत्वाभावः । आत्मकर्मणोरत्रात्मा विकार्यं कर्म च विकारकम् । विकारककर्माभावे तत्सद्भावेऽप्यात्मनि स्वसंवेदनज्ञानसम्पन्ने सति वा निर्विकारो भवत्यात्मा । दर्पणायमानात्मगृहीतप्रतिबिम्बस्य ज्ञेयस्यात्मना संश्लेषाभावात्तस्मात्प्रतिपदार्थपृथग्भूतत्वात्संश्लेषे सत्यपि वा स्वसंवेदनसामर्थ्यप्रतिहृतकर्मादिवद्रव्यशक्तित्वाद्भवत्यामा निर्विकारः । आत्मपुद्गलसंश्लेषाभाववत्यामवस्थायामात्मनो निर्विकारत्वं सिध्यति

किन्तु छद्मस्थावस्थायामात्मपुद्गलकर्मसंश्लेषसद्भावेऽपि कथमात्मनो निर्विकारत्वं सिध्येदिति चेद्ब्रह्मः, आत्मानुभूतिभेदज्ञानमूला । समुत्पन्नभेदविज्ञान आत्मा परभावाम्परिहरति । परभावे परिहृते शुद्धात्मो-पलम्भावात्मनो निर्विकारत्वभात्मपुद्गलयोः संश्लेषे विद्यमानेऽपि सम्भवति । इति ।

विश्लेषण— यह संसारो आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण परपदार्थ में अपना उपयोग लगानेवाली होनेसे अर्थात् परपदार्थ को आत्मस्वरूप समझनेके कारण उसे आत्मानुभव बड़े कष्ट से होता है । आत्मानुभव का मूलकारण है भेदविज्ञान—स्वपरविवेक । बिना भेदविज्ञान के स्वपरविवेक का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कंसी हो सकती है ? यह आत्मानुभव या तो स्वयं होता है या नुकओंके उपदेश आदि से होता है । जिससे परभाव बल्य किये गये होते हैं ऐसी आत्मा की जब अनुभूति होती है तब आत्मा में अनन्त पदार्थों के स्वभाव प्रतिबिम्बित होनेपर भी आत्मा सतत निर्विकार बनी रहती है । आत्मा के साथ संश्लेष को प्राप्त हुआ द्रव्यकर्म अन्वित होनेसे परभाव-स्वरूप है । कर्मवस्तुका का अनुभव करनेसे कर्म की फलवनेकी सामर्थ्य को जानना है । कर्म की सामर्थ्य को जानना कर्म के स्वरूप को जानना है । यद्यपि कर्म के स्वरूप का—फलदानसामर्थ्य का अनुभव करनेवाली आत्मा स्वच्छ न होनेसे विभावरूप से परिणत होती है तो भी भेदज्ञानरूप से या स्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत हुई अत एव सामर्थ्यसंपन्न आत्मा विभावरूप से परिणत नहीं होती । उदाहरण के लिए बर्षण लीजिये । यद्यपि बर्षण में परपदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं तो भी बर्षण के स्वच्छतारूप स्वभाव में कोई विभावात्मक विकार—पररूप परिणति—नहीं होता, फिर भले हि बर्षण के साथ परपदार्थ का संश्लेष हुआ हो या न हुआ हो । छद्मस्थ अवस्था में जीव और परब्रह्मस्वरूप पौद्गलिक द्रव्यकर्म इनका संश्लेष होते हुए भी उसकी भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप पर्याय व्यक्त होनेपर आत्मा परपदार्थों को स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा से भिन्नरूप हि जानती है । आत्मा और परपदार्थों को भिन्नरूप समझनेपर स्वसंवेदनज्ञानरूप ज्ञान की पर्याय अभिव्यक्त होती है और स्वसंवेदनज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है । स्वसंवेदन और आत्मानुभूति एक हि है । शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होनेपर आत्मा में प्रतिबिम्बित होनेवाले अनंत पदार्थ आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते । इसतरह आत्मा सबके लिए निर्विकार बनी रहती है । कर्मोद्भवजनित आत्मा के विभावभाव भी परभाव हैं, यों कि वे यद्यपि चेतनसामान्य से अन्वित हैं तो भी वे शुद्धात्मस्वरूप से अन्वित न होनेसे, कर्मोद्भवजन्य होनेसे, शुद्ध आत्मा में पाये जानेवाले न होनेसे और शुद्ध आत्मा के शुद्धपरिणामरूप न होनेसे उनमें और शुद्ध आत्मा में उपादानोपादेयभाव, स्वस्वामिभाव या परिणामपरिणामिभाव नहीं होता । आत्मा इन भावों को जरूर जानती है; किन्तु अपनी शुद्धता को कदापि नहीं छोड़ती ।

इस कलश में (निम्नलिखित बातें पायी जाती है— १) अनाविकाल से अज्ञानी—अप्रतिबुद्ध आत्मा के लिए आत्मानुभूति कष्टसाध्य है । २) आत्मानुभूति का मूलकारण है भेदविज्ञान । ३) आत्मानुभूति की प्राप्ति स्वतः—निर्गम्यः होती है या परके उपदेश से अर्थात् अधिगम्यः होती है । आत्मानुभूति की प्राप्ति में कर्मों का अथवा उपशम हि मुख्य कारण है—साक्षात् या असाक्षात् देवनालम्बि सहकारिकारण है । ४) जिस जीव को आत्मानुभूति हुई होती है उसकी आत्मा में अनन्तभावों का प्रतिबिम्ब पडनेपर भी उसकी आत्मा में कोई विकार पड़ा नहीं होता । ५) जिस जीव को अवलित अनुभूति प्राप्त होती है उसकी आत्मा हि सबके लिए निर्विकार रह सकती है ।

ननु कथं अयं अप्रतिबुद्धः लक्ष्येत ?

यह अतिबुद्ध आत्मा कैसे पहचानी जा सकती है ?

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णं जं परद्वं सच्चित्ताच्चित्तमिस्सं वा ॥२०॥

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालाहि ।
 होहिदि पुणो वि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥२१॥
 एदं तु असंभूदं आदवियपं करेदि संमूढो ।
 भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥

अहमेतदेतदहं अहमेतस्यैवास्मि ममंतत् ।

अन्यद्यत्परद्रव्यं सच्चित्ताचित्तमिधं वा ॥२०॥

आसीन्मम पूर्वमेतत् अहमिदं चापि पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चं व पुनर्भविष्यामि ॥२१॥

एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति सम्मूढः ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसम्मूढः ॥२२॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष (अन्यत्) अपनी आत्मा से भिन्न (सच्चित्ताचित्तमिधं) सच्चित्तरूप, अचित्तरूप और मिश्ररूप—गृहस्थ की अपेक्षा से सच्चित्त स्त्री आदिरूप, अचित्त सुवर्ण आदिरूप और मिश्र आभरणसहित स्त्री आदिरूप और तपोधन की अपेक्षा से सच्चित्त छात्र आदिरूप, अचित्त पिच्छ—कमंडलु—पुस्तक आदिरूप और मिश्र उपकरणसहित छात्र आदिरूप अथवा सच्चित्त रागादिरूप, अचित्त द्रव्यकर्म आदिरूप और मिश्र द्रव्यभावदार्ढ्यरूप (यत्) जो (परद्रव्यं वा) परद्रव्य हि होता है उसके विषय में (अहं एतत् एव) 'मे यह हि हूँ' (एतत् अहं) 'यह परद्रव्य मत्स्वरूप हि है' (अहं एतस्य अस्मि) 'मे इसका हि हूँ' (मम एतत्) 'यह मेरा हि है', (पूर्वं) पूर्वकाल में (एतत् मम आसीत्) 'यह मेरा था' (पूर्वकाले च) और पूर्वकाल में (अहं अपि इव) 'मे भी यह था—इसरूप था', भविष्यकाल में (पुनरपि) फिर से (मम भविष्यति) 'यह मेरा होगा' (च) और (पुनः) फिरसे (अहं इदं एव भविष्यामि) 'मे यह हि होऊंगा—मे इसरूप हि होऊंगा' (एतत् तु) यह हि अर्थात् इसप्रकार का हि (असद्भूतं) भ्रात-मिथ्या (आत्मविकल्पं) आत्मा के विषय में विचार करता है—अशुद्धनिश्चय की दृष्टी से अपने मानस परिणामों को उत्पन्न करता है वह (सम्मूढः) अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होता है, क्यों कि (भूतार्थं जानन्) वस्तुके याथार्थ्य को जाननेवाला (असम्मूढः) प्रतिबुद्ध—ज्ञानी—सम्यग्दृष्टि (तं) उस प्रकार का मिथ्यारूप आत्मविषयक विचार (न तु करोति) करता हि नहीं—मिथ्यारूप मानस परिणाम को उत्पन्न करता हि नहीं ।

आ. ख्या.—यथा 'अग्निः इन्धनं अस्ति', 'इन्धनं अग्निः अस्ति', 'अग्नेः इन्धनं अस्ति', 'इन्धनस्य अग्निः अस्ति'; 'अग्नेः इन्धनं पूर्व आसीत्', 'इन्धनस्य अग्निः पूर्व आसीत्'; 'अग्नेः इन्धनं पुनः भविष्यति', 'इन्धनस्य अग्निः पुनः भविष्यति' इति इन्धने एव असद्-भूताग्निविकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धः कश्चित् लक्ष्येत, तथा 'अहं एतत् अस्मि', 'एतत् अहं अस्ति'; 'मम एतत् अस्ति', 'एतस्य अहं अस्मि'; 'मम एतत् पूर्व आसीत्', 'एतस्य अहं

पूर्वं आसम्'; 'मम एतत् पुनः भविष्यति', 'एतस्य अहं पुनः भविष्यामि' इति परद्रव्ये एव असद्भूतात्मविकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धः लक्ष्येत आत्मा । 'न अग्निः इन्धनं अस्ति', 'न इन्धनं अग्निः अस्ति', 'अग्निः अग्निः अस्ति', 'इन्धनं इन्धनं अस्ति'; 'न अग्नेः इन्धनं अस्ति', 'न इन्धनस्य अग्निः अस्ति'; 'अग्नेः अग्निः अस्ति', 'इन्धनस्य इन्धनं अस्ति'; 'न अग्नेः इन्धनं पूर्वं आसीत्', 'न इन्धनस्य अग्निः पूर्वं आसीत्'; 'अग्नेः अग्निः पूर्वं आसीत्', 'इन्धनस्य इन्धनं पूर्वं आसीत्'; 'न अग्नेः इन्धनं पुनः भविष्यति', 'न इन्धनस्य अग्निः पुनः भविष्यति'; 'अग्नेः अग्निः पुनः भविष्यति', 'इन्धनस्य इन्धनं पुनः भविष्यति' इति कस्यचित् अग्नौ एव सद्भूताग्नि-विकल्पवत् 'न अहं एतत् अस्मि', 'न एतत् अहं अस्ति'; 'अहं अहं अस्मि', 'एतत् एतत् अस्ति'; 'न मम एतत् अस्ति', 'न एतस्य अहं अस्मि'; 'मम अहं अस्मि', 'एतस्य एतत् अस्ति'; 'न मम एतत् पूर्वं आसीत्', 'न एतस्य अहं पूर्वं आसम्'; 'मम अहं पूर्वं आसम्', 'एतस्य एतत् पूर्वं आसीत्'; 'न मम एतत् पुनः भविष्यति', 'न एतस्य अहं पुनः भविष्यामि'; 'मम अहं पुनः भविष्यामि', 'एतस्य एतत् पुनः भविष्यति' इति स्वद्रव्ये एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

त. प्र.— यथा सहकारिकारणभूतेऽग्नेऽन्युत्पत्तिं दृष्ट्वा 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनमग्निरस्ति' इति वाक्यद्वयेन भ्रान्तः कश्चिच्चान्याग्नीन्धनयोः संज्ञालक्षणादिभिर्भेदे सत्यपि भेदाभावं व्यवस्थाप्य 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनस्याग्निरस्ति', 'अग्निरिन्धनं पूर्वंमासीत्', 'इन्धनस्याग्निः पूर्वंमासीत्'; 'अग्निरिन्धनं पुनर्भविष्यति', 'इन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यति' इति वाक्ययुगलत्रयेण चाग्नीन्धनयोरुपादानोपादेयभावाभावे स्वस्वामिभावाभावेऽव्यवाययविभावाभावे वाऽपि स्वस्वामिभावसम्बन्धं व्यवस्थाप्येन्धन एवायमग्निरित्यादिप्रकारकविकल्पत्वेन सविकल्पकोऽप्रतिबुद्धोऽज्ञानो लक्ष्येत ज्ञायेत । असद्भूताग्नि-विकल्पत्वेनासद्भूताः इन्धनेऽग्निरित्यादयो विकल्पाः मानसपरिणामा यस्य सः । तस्य भावः । तेन । तथा 'अहं परद्रव्यमस्मि' 'परद्रव्यमहमस्ति' इति वाक्यद्वयेन यो भ्रान्तोऽज्ञान्यात्मपरद्रव्ययोः संज्ञालक्षणादिभिर्भेदे सत्यपि भेदाभावं व्यवस्थाप्य 'मम परद्रव्यमस्ति' 'परद्रव्यस्याहमस्मि', 'मम परद्रव्यं पूर्वंमासीत्' 'परद्रव्यस्य पूर्वंमहमासम्', 'मम परद्रव्यं पुनर्भविष्यति', 'परद्रव्यस्याहं पुनर्भविष्यामि' इति वाक्ययुग्मत्रितयेन चात्मपरद्रव्ययोरुपादानोपादेयभावाभावे स्वस्वामिभावाभावेऽव्यवाययविभावाभावे वाऽपि स्वस्वामिभावसम्बन्धं व्यवस्थाप्य परद्रव्ये एवात्मायमित्यादिप्रकारकविकल्पत्वेन सविकल्पकोऽप्रतिबुद्धोऽज्ञानो लक्ष्येत ज्ञायेत । असद्भूतात्मविकल्पत्वेन—असद्भूताः परद्रव्यमात्मेत्यादयो विकल्पाः विचाराः मानसपरिणामाः यस्य सः । तस्य भावः । तेन । 'नाग्निरिन्धनमस्ति' 'नेन्धनमग्निरस्ति' इति वाक्यद्वयेनाग्नीन्धनयोः संज्ञालक्षणादिभिरन्योन्यभिन्नत्वाद्भेदं व्यवस्थापयतः, 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनमिन्धनमस्ति' इत्यग्नेरेवाग्निन्धनस्यैव चेन्धनत्वं व्यवस्थापयतः, 'नाग्निरिन्धनमस्ति' 'नेन्धनस्याग्निरस्ति' इत्यग्नीन्धनयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं परिहर्तुं, 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनस्येन्धनमस्ति' इति वाक्यद्वयेनाग्निन्धनपरिणामयोर्इन्धनपरिणामयोर्द्वयोपादानोपादेयभावेन वर्तमानकाले तादात्म्यं व्यव-

स्थापयतः, 'नाग्नेरिन्धनं पूर्वमासीत्' 'नेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीत्' इत्याग्नीन्धनयोर्भूतकाले स्वस्वामिभाव-सम्बन्धं परिहर्तुः, 'अग्धेरग्निः पूर्वमासीत्' 'इन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीत्' इति वाक्यद्वयेनाग्निन्धनतत्परिणामयो-रिन्धनतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भूतकाले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः, 'नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति' 'नेन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यति' इत्याग्नीन्धनयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं भविष्यति परिहर्तुः, 'अग्ने-रग्निः पुनर्भविष्यति' 'इन्धनस्येन्धनं पुनर्भविष्यति' इति वाक्यद्वितयेनाग्निन्धनतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भविष्यत्काले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः कस्यचिज्जानिनः पुरुषस्याग्नावेवा-ग्निरिति सर्वभूतविकल्पवद्यथार्थविकल्पवत् 'नाहं परद्रव्यमस्मि' 'न परद्रव्यमहमस्ति' इति वाक्ययुग्मे-नात्मपरद्रव्ययोः सञ्ज्ञालक्षणविभिरन्योन्यभिन्नत्वाद्भूतं व्यवस्थापयतः 'अहमहमस्मि', 'परद्रव्यं परद्रव्य-मस्ति' इत्यात्मन एवात्मत्वं परद्रव्यत्वैव परद्रव्यत्वं व्यवस्थापयतः, 'न मम परद्रव्यमस्ति' 'न परद्रव्य-स्याहमस्मि' इत्यात्मपरद्रव्ययोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं परिहर्तुः, 'ममाहमस्मि' 'एतस्यैतवस्ति' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परिणामयोः परद्रव्यतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन वर्तमानकाले तादात्म्यं व्यव-स्थापयतः, 'न मम परद्रव्यं पूर्वमासीत्' 'न परद्रव्यस्याहं पूर्वमासम्' इत्यात्मपरद्रव्ययोर्भूतकाले स्वस्वा-मिभावसम्बन्धं परिहर्तुः, 'ममाहं पूर्वमासम्' 'परद्रव्यस्य परद्रव्यं पूर्वमासीत्' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परि-णामयोः परद्रव्यतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भूतकाले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः, 'न मम परद्रव्यं पुनर्भविष्यति' 'न परद्रव्यस्याहं पुनर्भविष्यामि' इत्यात्मपरद्रव्ययोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं भवि-ष्यत्काले परिहर्तुः, 'ममाहं पुनर्भविष्यामि' 'परद्रव्यस्य परद्रव्यं पुनर्भविष्यति' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परि-णामयोः परद्रव्यतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भविष्यति काले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः स्वद्रव्य एवास्मेतिथयार्थस्य विकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य प्रतिबुद्धमात्मानं लक्षयतः । 'व्यानइबहुलम्' इति कर्तयन्त । भावात् । हेतावत्र का ।

टीकार्थ— 'अग्नि ईधन है' 'ईधन अग्नि है;' 'अग्नि का ईधन है,' 'ईधन की अग्नि है;' 'अग्नि का ईधन पूर्वकाल में था,' 'ईधन की अग्नि पूर्वकालमें थी;' 'अग्नि का ईधन भविष्य में फिर होगा,' 'ईधन की अग्नि फिर भविष्य में होगी' इसप्रकार ईधन में हि अग्नि का मिथ्या विकल्प करनेवाला होनेसे जिसप्रकार कोई पुरुष अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जाना जा सकता है-कहा जा सकता है, उसीप्रकार 'में यह अर्थात् परद्रव्य हूँ' 'वह अर्थात् परद्रव्य का मैं हूँ' 'यह अर्थात् परद्रव्य में अर्थात् मत्स्वरूप-मुझस्वरूप है' 'मेरा यह अर्थात् परद्रव्य है' 'इसका अर्थात् परद्रव्य का मैं हूँ' 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परद्रव्य मेरा था,' 'पूर्वकाल में मैं इसका अर्थात् परद्रव्य का था,' 'यह अर्थात् परद्रव्य भविष्यकाल में फिर मेरा होगा' 'में भविष्यकाल में फिर इसका अर्थात् परद्रव्य का होऊँगा' इसप्रकार परद्रव्य में हि आत्मा का मिथ्या विकल्प करनेवाली होनेसे आत्मा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जानी जा सकती है-पहिचानी जा सकती है; क्योंकि 'अग्नि का ईधन नहीं है' 'ईधन की अग्नि नहीं है,' 'अग्नि अग्नि है' 'ईधन ईधन है' 'अग्नि अग्नि है' 'ईधन ईधन है' 'अग्नि का ईधन नहीं है' 'ईधन की अग्नि नहीं है' 'अग्नि अग्नि की है' 'ईधन ईधनका है' 'पूर्वकाल में ईधन अग्नि का नहीं था' 'पूर्वकाल में अग्नि ईधन की नहीं थी,' भविष्यकाल में फिर अग्नि ईधन की नहीं होगी,' 'भविष्यकाल में फिर अग्नि की अग्नि होगी' 'भविष्यकाल में फिर ईधन का ईधन होगा' इसप्रकार किसी एक पुरुष का अग्नि में हि अग्नि के विद्यमान होनेका जिसप्रकार यथार्थ विकल्प होता है उसीप्रकार 'में यह अर्थात् परद्रव्य नहीं हूँ' 'यह अर्थात् परद्रव्य में नहीं है-मुझस्वरूप नहीं है' 'में मैं हूँ' 'यह अर्थात् परद्रव्य यह अर्थात् परद्रव्य है' 'यह अर्थात् परद्रव्य मेरा नहीं है' 'इसका अर्थात् परद्रव्य का मैं नहीं हूँ,' 'मैं मेरा हूँ' 'परद्रव्य परद्रव्य का है,' 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परद्रव्य मेरा नहीं था' 'पूर्वकाल में मैं इसका अर्थात् परद्रव्य का नहीं था' 'पूर्वकाल में मेरा था' 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परद्रव्य इसका अर्थात् परद्रव्य का था'

'भविष्यकाल में फिर यह अर्थात् परद्रव्य मेरा नहीं होगा' 'पूर्वकाल में मेरा था' 'भविष्यकाल में फिर मैं इसका अर्थात् परद्रव्य का नहीं होऊँगा,' 'भविष्यकाल में फिर मैं मेरा होऊँगा' 'भविष्यकाल में फिर यह अर्थात् परपदार्थ इसका अर्थात् परपदार्थ का होगा' इसप्रकार स्वद्रव्य में हि आत्मा का विद्यमान होनेका यथार्थ विकल्प होता है जो कि प्रतिबुद्ध का लक्षण है—प्रतिबुद्ध को पहचानता है।

खिवेक्षण— ईंधन के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और अग्नि के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये दोनों वस्तु-द्रव्य अत्योन्य भिन्न होनेसे ईंधन और अग्नि परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। इसप्रकार ईंधन और अग्नि में अत्योन्यभिन्नता होनेपर भी कोई पुरुष अग्नि को ईंधन और ईंधन को अग्नि मानता हुआ दोनों वस्तुओं को अभिन्न एकवस्तुरूप मानता है। वस्तुतः अग्नि और ईंधन दो भिन्न पदार्थ होनेसे उन दोनों में वास्तविक स्वस्वामिभाव संबंध नहीं है। मृत्तिका और घट इनमें स्वस्वामिभावसंबंध होता है; क्योंकि मृत्तिका और घट में परिणामपरिणामिभाव होनेसे मृत्तिका का घट में स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है। अग्नि और ईंधन में परिणामपरिणामिभाव न होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय नहीं पाया जाता। अतः उन दोनों में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध नहीं हो सकता। लौकिक व्यवहार में दो भिन्न वस्तुओं में जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया जाता है वह उपचारमात्र है—वास्तविक नहीं है। अग्नि और ईंधन इनमें तीनों कालों में भेद होनेसे—भिन्नपदार्थत्व होनेसे उनमें तीनों कालों में स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होता है। इसप्रकार अग्नि और ईंधन इनमें तीनों कालों में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होनेपर भी कोई पुरुष उक्त संबंध का दोनों को एक वस्तु समझकर सद्भाव मानता है। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न होनेपर भी उन दोनों को एकवस्तुरूप समझना और उन दोनों में न होनेवाले स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव मानना अप्रतिबुद्धत्व का लक्षण है; क्योंकि जो उसरूप नहीं होता उसे उसरूप माननेवाला और जिनमें जो संबंध नहीं होता उसका उनमें सद्भाव माननेवाला अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मूर्ख कहा जाता है। आम को ईल और ईख को आम समझनेवाला और आमके रस को ईल का रस और ईलके रस को आम का रस समझनेवाला क्या प्रतिबुद्ध ज्ञानी—संयाना कहा जा सकता है? कदापि नहीं। इसीप्रकार आत्मा और परपदार्थ अपने अपने स्वरूपवस्तुष्टय की दृष्टि से तीनों कालों में अत्योन्यभिन्न होनेपर भी जो उनको अभिन्न—एकरूप समझता है और परपदार्थ अत्योन्यभिन्न होनेसे उनमें परिणामपरिणामिभाव न होनेके कारण एक का दूसरे में अपने स्वरूप से अन्वय न पाया जानेसे उनमें वास्तविक स्वस्वामिभावरूप संबंध तीनों कालों में न होनेपर भी जो उन दोनों में तीनों कालों में स्वस्वामिभावरूप संबंध का सद्भाव मानता है वह अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी हि है। ऐसी अज्ञानी आत्मा स्वभिन्न परपदार्थों को आत्मा और आत्मीय समझती है। जो पुरुष प्रतिबुद्ध होता है वह दो भिन्नस्वरूप पदार्थों को एकरूप नहीं समझता और उनमें न होनेवाले स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव नहीं मानता। व्यवहारचतुर पुरुष अग्नि और ईंधन की तीनों कालों में एकरूपता को स्वीकार नहीं करता और वे दोनों पदार्थ तीनों कालों में संबंधा परस्परभिन्न होनेसे उनमें परिणाम-परिणामिभाव का अभाव होनेके कारण एक का दूसरेमें अन्वय का होना असंभव होनेसे उन दोनों में तीनों कालों में वस्तुतः न होनेवाले स्वस्वामिभावरूप संबंध का अभाव मानता है। वह अग्नि में अग्नि का विकल्प करता है। इसी कारण से वह प्रतिबुद्ध कहा जाता है। इसीप्रकार जो पुरुष आत्मद्रव्य और परद्रव्य की तीनों कालों में एकरूपता को—अभिन्नता को स्वीकार नहीं करता और आत्मा और आत्मभिन्न परपदार्थों तीनों कालों में संबंधा परस्पर भिन्न होनेसे उनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण एक का दूसरे में अन्वय का होना असंभव होनेसे उन भिन्नभिन्न पदार्थों में तीनों कालों में वस्तुतः न होनेवाले स्वस्वामिभावरूपसंबंध का अभाव मानता है और जो आत्मा में हि 'यह हि आत्मा है' ऐसा निश्चय करता है वह प्रतिबुद्ध कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थों को अर्थात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थों को एकरूप समझनेवाले और उनमें स्वस्वामिभावसंबंध के सद्भाव को स्वीकार करनेवाले पुरुष का स्वरूप और दो भिन्नरूप पदार्थों को अर्थात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थों को तीनों कालों में भिन्न समझनेवाले और उनमें स्वस्वामिभावसंबंध के सद्भाव को स्वीकार न करनेवाले पुरुष का स्वरूप इनमें भेद होता है। इन दोनों में से पहला अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी कहा जाता है और दूसरा प्रतिबुद्ध—ज्ञानी कहा जाता है। अप्रतिबुद्ध

आत्मज्ञानवर्धित होता है और प्रतिबुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जाननेवाला होनेसे आत्मज्ञानवर्धित नहीं होता—बहु ज्ञानी होता है । अतः परब्रह्म को आत्मरूप और आत्मीय समझनेवाला पुरुष अप्रतिबुद्ध होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है ।

जिसतरह मृत्तिका और मूलिका का घट इनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव वा कार्य-कारणभाव होनेसे घट मृत्तिका का कहा जाता है—मृत्तिका और मूलिका के घट में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव बताया जाता है और मृत्तिका घट की कही जाती है किंतु ईंधन और अग्नि में उपादानोपादेयादिभाव न होनेसे अग्नि ईंधनरूप नहीं होती और ईंधन अग्निरूप नहीं होता और ईंधन की अग्नि और अग्नि का ईंधन नहीं कहे जा सकते । परमार्थ से देखा जाय तो न ईंधन अग्नि का—अग्निस्वामिक है और न अग्नि ईंधन की—ईंधनस्वामिक है; क्यों कि ईंधन अग्नि की अभिव्यक्ति में सिर्फ निमित्तकारण होता है । यदि अग्नि ईंधन की—ईंधनस्वामिक होती और ईंधन अग्नि का होता—अग्निस्वामिक होता तो अग्नि में ईंधन का और ईंधन में अग्नि का सद्भाव—संबंधा सद्भाव पाया जाता और ईंधन और अग्नि में होनेवाला निमित्तनेमित्तिकभाव अभावरूप बन जाता । किंतु अग्नि ईंधन में और ईंधन अग्नि में कदापि नियमितरूप से नहीं पाया जाता । अतः न ईंधन अग्नि का है और न अग्नि ईंधन की है अर्थात् इन दोनों में स्वस्वामिभावसंबंध नहीं है । आत्मब्रह्म चेतनस्वभाववाला होनेसे और द्रव्यकर्म पुद्गलोपादानक होनेके कारण अचेतन होनेसे दोनों एकवस्तुरूप नहीं हो सकते । दोनों भिन्नस्वभाववाले होनेके कारण उनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव अथवा कार्यकारणभाव का सद्भाव होना असंभव होनेसे एक का दूसरेमें अर्थात् आत्मा का अपने चेतनस्वरूप से द्रव्यकर्म में अन्य पाया न जानेसे द्रव्यकर्म आत्मा का नहीं कहा जा सकता अर्थात् आत्मा द्रव्यकर्म का स्वामी नहीं हो सकती । वह द्रव्यकर्म आत्मस्वामिक कैसे हो सकता है ? अपने शुद्धस्वभाव की दृष्टि से आत्मा चेतनस्वभाववाली, अमूर्त और अत एव स्पर्शविरहित होती है और पुद्गलोपादानक कर्म अचेतनस्वभाववाला, मूर्त और स्पर्शविरहित होता है । यदि द्रव्यकर्म आत्मा का होता अर्थात् आत्मस्वामिक होता तो उसके जडत्व-अचेतनत्व का और मूर्तत्व का अभाव होकर उसमें आत्मा के अमूर्तत्व के साथ-साथ आत्मा का चेतनस्वभाव भी पाया जाता और यदि आत्मा द्रव्यकर्म की होती तो आत्मा का चेतनत्व और अमूर्तत्व नष्ट होकर उसमें द्रव्यकर्म की मूर्तत्व के साथ साथ अचेतनता भी पायी जाती । परमार्थ से देखा जाय तो न आत्मा में द्रव्यकर्म के अचेतनत्व, मूर्तत्व आदि धर्म पाये जाते हैं और न द्रव्यकर्म में आत्मा के चेतनत्व, अमूर्तत्व आदि धर्म पाये जाते हैं । अतः न द्रव्यकर्म आत्मा का है और न आत्मा द्रव्यकर्म की है अर्थात् आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें स्वस्वामिभावरूप संबंध नहीं है । ऐसी अवस्था में द्रव्यकर्म और आत्मा इनको एकवस्तुरूप माननेवाला और द्रव्यकर्म को आत्मा का अर्थात् आत्मस्वामिक और आत्मा को द्रव्यकर्म का अर्थात् द्रव्यकर्मस्वामिक माननेवाला पुरुष—जीव अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी हि है । अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध जीव भिन्न प्रकारका होता है । वह पदार्थों को उनके असाधारण-भावरूप स्वभाव की दृष्टि से यथार्थरूप से जानता है । उसकी दृष्टि में पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़कर और अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण कर अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता । ज्ञानी होनेसे वह समझता है कि अग्नि अग्नि हि होती है—बहु ईंधनरूप नहीं है और ईंधन ईंधन हि है—बहु अग्निस्वरूप नहीं है । अग्नि ईंधन की नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी और ईंधन अग्नि का नहीं था, नहीं है और नहीं होगा । वे अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से स्वरूप में हि स्थित रहते हैं, अपने स्वभाव को तिलांजलि देकर और अन्यब्रह्म के स्वभाव को स्वीकार कर अन्य पदार्थरूप नहीं बनते । इसीतरह उसकी दृष्टि में उपयोगलक्षण आत्मा आत्मा हि होती है । वह द्रव्यकर्मरूप कभी भी न थी, नहीं है और न होगी; क्यों कि एक पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थरूप से तीनों कालों में परिणत हुआ नहीं हो सकता । उपयोगरहित अर्थात् अचेतन और मूर्त द्रव्यकर्म द्रव्यकर्म हि होता है । वह आत्मरूप न था, न है और नहीं होगा । वह समझता है कि आत्मा उपयोगलक्षणवाली थी, है और आगे भविष्य में रहेगी थी । उसकी पररूपपरिणति कदापि नहीं हो सकती । सारांश यह है कि प्रतिबुद्ध जीव का आत्मविषयक ज्ञान यथार्थ होता है । अप्रतिबुद्ध जीव के आत्मविषयक ज्ञान में यथार्थता नहीं पायी जाती—उसके

उस ज्ञान में विपरीतता हि पायी जाती है । पर पदार्थों को अपनाना हि युद्धता का लक्षण है ।

आत्मा और नोकर्म—

इस संसार में अज्ञानी जीव शरीर अचेतन और मूर्त होनेपर भी उसको हि आत्मा हि समझता चला आया है । इन्द्रियों के विषयों को उनके साथ सन्निकर्ष होनेपर इन्द्रियां हि जान सकती हैं । कर्णेंद्रिय के अभाव में शब्दग्रहण नहीं होता और न नेत्रेंद्रिय के अभाव में वर्ण का ग्रहण—ज्ञान होता है । इसतरह अज्ञानी जीव यह समझता है कि जब इन्द्रियों के अभाव में पदार्थों का ग्रहण होता हि नहीं तब इन्द्रियां हि पदार्थों को जानती हैं—वेहि पदार्थों का ज्ञान होनेमें साधकतम साधन हैं—करण हैं । इन्द्रियां और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ नहीं हैं । अतः शरीर हि पदार्थग्राहक होनेसे और पदार्थग्राहकत्व आत्मा का धर्म होनेसे शरीर हि आत्मा है । शरीर से भिन्न आत्मा दूसरी कोई चीज हि नहीं है । यह जो अभिप्राय है वह अज्ञान का फल है । संसारी जीव का ज्ञान मोहनीयकर्मवृत्त होनेसे वह संयमपदार्थों को यथार्थरूप से जानने में असमर्थ होता है और इसलिए उस ज्ञान को पदार्थों का ग्रहण करते समय इन्द्रियादि पर पदार्थों की अपेक्षा रहती है । यदि पदार्थग्राहकत्व संबंध शरीर का हि धर्म—स्वभाव माना गया तो किसी भी अवस्था में शरीर को पदार्थ का ग्रहण होना चाहिये । प्रकाशादि के अभाव में, सुप्तावस्था में, भ्रमण के बाद और शरीर में विकलता उत्पन्न हो जानेपर भी शरीर को पदार्थों का ग्रहण हो जाना चाहिये; क्योंकि पदार्थ का स्वभाव पदार्थों को किसी भी हालत में छोड़ता नहीं । उष्णता अग्नि का स्वभाव है और वह अग्नि को कभी भी छोड़ती नहीं । पदार्थग्राहकत्वरूप धर्म और शरीर इनमें तादात्म्यसंबंध नहीं है । यदि यह संबंध होता तो मृत्यु के बाद भी शरीर का अस्तित्व बना रहता है, किन्तु उसमें पदार्थग्राहकत्वधर्म नहीं पाया जाता । अग्नि को स्वभावभूत उष्णता नष्ट होनेपर जिसप्रकार अग्नि का अस्तित्व हि नहीं रहता—वह नष्ट हो जाता है उसीप्रकार पदार्थग्राहकत्वरूप शरीरस्वभाव के अभाव में शरीर का भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिये । असल बात तो इससे विपरीतरूप से हि पायी जाती है । मृत्यु हो जानेपर भी शरीर का अस्तित्व तो पाया जाता है, किन्तु पदार्थग्राहकत्वरूप धर्म उसमें नहीं पाया जाता । अतः शरीर और पदार्थग्राहकत्वधर्म में तादात्म्यसंबंध न होनेसे पदार्थग्राहकत्व शरीर का स्वभाव नहीं माना जा सकता । इस स्वभाव का और कितने पदार्थ के साथ तादात्म्यसंबंध होना चाहिये । वह पदार्थ है आत्मा । यह आत्मा शरीर से संबंधा भिन्न पदार्थ है । शरीर स्वर्णादिमानु, संबंधा मूर्त और अचेतन पदार्थ है और आत्मा ज्ञानवानु, अमूर्त और चेतन पदार्थ है । स्वभावभेद के कारण आत्मा और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ हैं—आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है । घट और मृत्तिका के समान आत्मा और शरीर अभिन्नपदार्थरूप नहीं हैं । घट मृत्तिकास्वरूप होनेसे या घट में मृत्तिका का स्वरूप से अन्वय होनेसे मृत्तिका का अभाव होनेपर घट का अस्तित्व जिसप्रकार नहीं रह सकता—वह निश्चित जाता है, उसीतरह शरीर को आत्मस्वरूप मान लिया तो आत्मस्वभावरूप चेतन्य के अभाव में भ्रमण होनेपर शरीर का भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिये; किन्तु भ्रमण के बाद अर्थात् शरीर में आत्मा का अभाव होनेके बाद शरीर का अस्तित्व पाया जाता है । अतः शरीर को आत्मस्वरूप या आत्मा को शरीरस्वरूप अर्थात् दोनों को एकस्वरूप नहीं माना जा सकता । ईंधन और अग्नि को तरह शरीर और आत्मा भिन्नभिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि उनके स्वभाव भिन्नभिन्न हैं । यद्यपि ईंधन अग्नि के प्रकटीभवन में सहायक है—सहकारिकारण है तो भी अपने असाधारणधर्म की अपेक्षा से वह अग्नि से भिन्न पदार्थ है । ईंधन अग्नि-स्वरूप नहीं है और अग्नि ईंधनस्वरूप नहीं है । यदि ईंधन अग्निस्वरूप होता तो अग्नि के अभाव में ईंधन का अभाव ही जाता जैसे कि मृत्तिका के अभाव में घट का अभाव ही जाता है । यदि अग्नि ईंधनरूप होती तो ईंधन के अभाव में अग्नि का अभाव ही जाता । किन्तु बात ऐसी नहीं है; क्योंकि अग्नि के अभाव में ईंधन का अस्तित्व पाया जाता है और ईंधन के अभाव में लोहयोलक में अग्नि का अस्तित्व पाया जाता है । अतः अग्नि और ईंधन दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । ये दोनों किसी भी काल में एकरूप नहीं हो सकते । यदि किसी काल में ये दोनों एकरूप हो जाय तो ईंधन और अग्नि सवाके लिए एकरूप क्यों न होंगे ? किन्तु ऐसा कभी भी होता नहीं । यदि कोई सवाके लिए भिन्नरूप से रहनेवाले अग्नि और ईंधन को एकरूप समझने लग जाय तो जिसतरह वह

अप्रतिबुद्ध समझा जायगा उसीतरह आत्मा और अचेतन शरीर—नोकर्म को एकवस्तुरूप समझनेवाला भी अप्रतिबुद्ध समझा जायगा । संसार का मोहकर्मवृत्त जीव आत्मा और शरीर अर्थात् नोकर्म को एकरूप ही समझता है इसलिए वह अप्रतिबुद्ध है । इस अप्रतिबुद्धत्व का कारण है मोहनीयकर्म; क्योंकि कि उससे आत्मा के स्वभावभूतज्ञान में धाँति पैदा हो जाती है जिसे आत्मा आत्मभिन्न पदार्थ जो शरीर उसको भी आत्मा समझने लग जाती है ।

जिसप्रकार ईधन और अग्नि ये दोनों भिन्नस्वभाववाले होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ होनेके कारण उनमें उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय न पाया जानेसे स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होनेके कारण ईधन की अग्नि और अग्नि का ईधन तीनों कालों में नहीं हो सकता उसीप्रकार आत्मा और शरीर ये दोनों भिन्न स्वभाववाले होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ होनेके कारण उनमें उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय न पाया जानेसे स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होनेके कारण शरीर आत्मा का और आत्मा शरीर की तीनों कालों में नहीं हो सकती । इससे शरीर आत्मा का नहीं है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । जो जीव शरीर आत्मा का न होनेपर भी उसको आत्मा का समझता है वह अप्रतिबुद्ध है ।

आत्मा और विभावभाव—

अनावि से कर्मबद्ध हुई होनेसे इस संसारी आत्मा का ज्ञान मोहनीय कर्म के उदयरूप निमित्त से अज्ञानरूप से परिणत हो गया है । यह संसारी आत्मा अज्ञानी होनेसे और मुक्त आत्मा शुद्धज्ञानधनकस्वभाववाली होनेसे वे दोनों आत्माएं परस्परभिन्न पदार्थ हैं । परस्परभिन्न पदार्थ होनेसे वे दोनों एकपदार्थरूप नहीं है । यदि दोनों में अन्वय होता तो आत्मा का ज्ञान या तो शुद्धज्ञान होता या अशुद्ध ज्ञानरूप होता । ज्ञान का कुछ अंश शुद्ध और कुछ अंश अशुद्ध होहि नहीं सकता । अतः शुद्ध आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का त्याग कर अशुद्ध आत्मस्वरूप से परिणत नहीं होती और अशुद्ध आत्मा बिना तपश्चरण के अपने अशुद्ध स्वरूप का त्याग कर शुद्धात्मस्वरूप के रूप से परिणत नहीं होती । अतः शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा के रूप से उक्तप्रकार से परिणत न होनेसे दोनों की एकपदार्थरूपता सिद्ध नहीं होती । कर्म के उदय के और क्षयोपशय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा की जितनी भी विभावपर्यायें होती है उन सभी का स्वामी अशुद्ध आत्मा होती है; क्योंकि अशुद्ध आत्मा और विभावपर्यायें इनमें उपादानोपादेयभावरूप या परिणामपरिणामिभावरूप संबंध होनेसे उनमें अशुद्ध आत्मा का या उसके मोहनीयोदयनिमित्तक या ज्ञानावरणीयोदयनिमित्तक अज्ञान का अथवा क्षयोपशमनिमित्तक ज्ञान का अन्वय पाया जाता है । शुद्धस्वरूप की दृष्टि से शुद्ध आत्मा मित्र है—परपदार्थ है । अतः जो विभावभाव अशुद्ध आत्मा के हैं वे शुद्ध आत्मा के नहीं हो सकते; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञानस्वरूप से या शुद्धज्ञान का अपने शुद्धस्वरूप से उनमें अन्वय नहीं पाया जाता । यदि शुद्ध आत्मा या उसका शुद्धज्ञानरूप स्वभाव और विभावभाव इनमें उपादानोपादेयभावरूप या परिणामपरिणामिभावरूप संबंध होता तो शुद्ध आत्मा का या उसके शुद्ध ज्ञान का उनमें अन्वय पाया जाता और वे विभावभाव शुद्ध आत्मा के अर्थात् शुद्धात्मस्वामिक कहे जाते । 'कारणसदृशं हि कार्यम्' इस उक्ति के अनुसार शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्धपर्यायरूप या स्वभावभावरूप हि होते हैं । विभावभाव स्वभावभावरूप नहीं होते; क्योंकि कि विभावभाव जिसप्रकार नैमित्तिकभावरूप होते हैं उसीप्रकार आत्मा की शुद्ध अवस्था में कर्मरूप निमित्त का हि अभाव होनेसे स्वभावभाव नैमित्तिकभावरूप नहीं होते । यद्यपि निश्चयकाल आत्मद्रव्य की परिणति में निमित्तकारण पड़ता है तो भी शुद्ध आत्मा की विभावरूप परिणति नहीं हो सकती; क्योंकि जिसका विभावरूप अशुद्ध परिणमन होता है वह द्रव्य अशुद्ध हि होना चाहिये । कालरूप निमित्त के मिलनेपर भी शुद्धद्रव्य अशुद्धपरिणामरूप से—विभावभावरूप से परिणत नहीं हो सकता; क्योंकि कि कालद्रव्यरूप निमित्त में कर्मरूपनिमित्त में जिसप्रकार की अशुद्ध आत्मा के परिणामों में विशेषता का प्रादुर्भाव कराने की शक्ति होती है उसप्रकार की शक्ति नहीं होती । सारांश, विभावभाव अशुद्धात्मोपादानक होनेसे शुद्ध

आत्मा के नहीं है। शुद्ध आत्मा की दृष्टि से वे विभावभाव परभावरूप हैं। अतः उनका अभाव करना मनुष्य जीवों का परम कर्तव्य है।

‘अणं जं परब्रह्मं सच्चिदाचित्तमिदं वा’ इस गाथा का जो कुलासा आचार्य जयसेनजी ने किया है वह प्रकृतोपयोगी होनेसे यहां उद्धृत किया जाता है—

सच्चिदाचित्तमिश्रं वा । तच्च गृहस्थापेक्षया सचित्तं श्रियावि, अचित्तं सुवर्णादि, मिश्रं साभरण-
श्रियावि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं पिच्छकमण्डलुपुस्तकादि, मिश्रमुपकरणस-
हितच्छात्रादि । अथवा सचित्तं रागादि, अचित्तं ब्रह्मकर्मवि, मिश्रं ब्रह्मभावकर्मद्वयम् । अथवा
विषयकषायरहितनिविकल्पसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सचित्तं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपम् । अचित्तं पुद्गला-
विपञ्चद्रव्यरूपं मिश्रं गुणस्थानजीवस्थानमार्गणादिपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति ।

गृहस्थ की अपेक्षा से सचित्त पुत्रकलत्र आदि, अचित्त सुवर्ण आदि, मिश्र साभरणसहित स्त्री आदि परब्रह्म हैं । तपोधन की अपेक्षा से सचित्त छात्र आदि, अचित्त पिच्छ कमण्डलु पुस्तक आदि, मिश्र उपकरणसहित छात्र आदि परब्रह्म हैं । अथवा सचित्त रागादि रूप विभावभाव, अचित्त ब्रह्मकर्म आदि, मिश्र ब्रह्मकर्म और भाव-
कर्म परब्रह्म हैं । अथवा जिसमें विषयकषायों का अभाव होता है ऐसी निविकल्पसमाधि में स्थित हुए पुरुष की अपेक्षा से सचित्त सिद्धपरमेष्ठि का स्वरूप परब्रह्म है । अचित्त पुद्गलादि पांचों द्रव्य, मिश्र गुणस्थानरूप से, जीव-
स्थानरूप से और मार्गणादिरूप से परिणत हुए संसारिजीव का स्वरूप परब्रह्म है ।

गृहस्थ की दृष्टि से पुत्र, कलत्र, सुवर्ण आदि और साभरण स्त्री आदि परब्रह्म होनेसे उनका त्याग उसको विहित है। मुनि की अपेक्षा से छात्र आदि; पुस्तक, पिच्छ और कमण्डलु आदि; उपकरणसहित छात्र आदि; रागादिरूप विभावभाव, ब्रह्मकर्म, भावकर्म, परब्रह्म होनेसे त्याज्य हैं। विषयकषायशून्य निविकल्पसमाधि में स्थित हुई आत्मा की सिद्धपरमेष्ठि का स्वरूप परब्रह्मरूप होनेसे त्याज्य है। इसीप्रकार पुद्गलादि पांचों द्रव्य गुणस्थानरूप से जीवस्थानरूप से मार्गणादिरूप से परिणत हुए ससारी जीव का स्वरूप मुनि की दृष्टि से परब्रह्म होनेसे त्याज्य है ।

इसी टीका के अंत में व्यक्त किया गया अमिप्राय उपयुक्त होनेसे उसको उद्धृत किया जाता है—

यथा कोऽपि राजसेवकः पुरुषः राजशत्रुभिः यह ससर्गं कुर्वाणः सन् राजाराधको न भवति तथा परमात्मारोधकपुरुषस्तत्प्रतिपक्षभूतमिध्यात्वरगादिभिः परिणममान परमात्मारोधको न भवतीति भावार्थः ।

जिसप्रकार कोई राजसेवक पुरुष राजा के शत्रुओं के साथ सपकं रलकर राजा का आराधक नहीं हो सकता उसीप्रकार परमात्म का आराधक—परमात्मस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष परमात्मपद की प्राप्ति का विरोध करनेवाले मिध्यात्व—रागादिरूप से परिणत होता हुआ परमात्मा का आराधक नहीं होता ऐसा उक्त भाषाओं का अमिप्राय है—

मोह की त्याग कर आत्मानुभव करनेवाले परम आनंद देनेवाले उदीयमान ज्ञान का अनुभव करनेके लिए आचार्य भव्य जीवों को उपदेश देते हैं—

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानीं रोचनं ज्ञानमुद्यतु ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् । २२

अन्वयः— जगत् आजन्मलीनं मोहं त्यजतु । रसिकानीं रोचनं उद्यत् ज्ञानं रसयतु । इह किल एकः आत्मा क्व अपि काले अनात्मना साकं तादात्म्यवृत्ति न कलयति ।

अर्थ— अनाविकाल से आजतक संसारी जीवों के साथ संश्लेष को प्राप्त हुए मोह को संसारी जीव अब छोड़े । शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले जीवों को (अपार) आनंद देनेवाला जो उचित होनेवाला-उत्पन्न-अव्यक्त होनेवाला (सम्पक्) ज्ञान (ज्ञानरूप स्वभाव) उसका अनुभव करे । इस संसार में शुद्धज्ञानरूप एक-स्वभाववाली और अन्य द्रव्यों से असंपृक्त होनेसे एकरूप यह आत्मा किसी भी काल में अर्थात् तीनों कालों में अपनी आत्मा से भिन्न स्वभाववाले होनेसे भिन्न होनेवाले पदार्थ के साथ तादात्म्यसंबंध को-अपने स्वभाव को त्याग कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर उसके साथ एकरूपता को प्राप्त नहीं होती ।

त. प्र.— जगत्तास्त्व्याज्जगन्निवासी संसारी जन आत्माऽऽज्जन्मलीनमासंसारमात्मनि लीनमात्मना साकं सम्पृक्तम् । संश्लेषं प्राप्तमित्यर्थः । संसारस्यानादित्वावनादेः कालादात्मना साकं संश्लेषमित्यभिप्रायः । मोहं मोहनीयाख्यं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकज्ञानवैपरीत्योत्पादकं द्रव्यकर्म तदुद्यजनिता-ज्ञानपरिणामस्वरूपविभावभावात्मकं भावकर्म च । त्यजतु परिहरतु । द्रव्यकर्मण आत्मना साकं भूतं संश्लेषं विनाशयतु विभावभावात्मकभावकर्मरूपात्मपरिणतिं परित्यज्य स्वस्वभावे स्थिरोभवत्विति ध्वनिः । दुर्बलस्यात्मनः स्वभावभूते ज्ञानेज्ज्ञानात्मकविभावभावात्मकपरिणतेरुत्पत्तौ निमित्तकारणभूत-त्वान्मोहनीयाख्यस्य द्रव्यकर्मणः परिहृतं व्यत्वम् । यदनिष्टत्वात्परिहृतं व्य तस्यावश्यमेव परिहारो विधेयः । शुद्धज्ञानस्वभावात्मदर्शनविरोधित्वान्मोहनीयाख्यं द्रव्यभावात्मकं कर्मानिष्टम् । अतस्तस्य परिहारोऽवश्यं विधेयः । परिहृतमोहनीयाख्यद्रव्यभावकर्मणः प्राबुभूतभेदज्ञानस्यात्मनस्त्वशुद्धात्मदर्शनभवश्यमेव भवति । समुपजातात्मदर्शनस्यात्मनोऽवश्यं निष्यन्दत आत्मानन्दोऽमन्दः । अतो जगन्निवासिना संसारिणा शुद्धा-त्मस्वरूपदिवृक्षुणा भव्यजीवित्वावश्यमेव प्रथममुन्मादजननसमर्थमदिवरेव मोहः परिहृतं व्यः । रसिकाना-मात्मानुभवोच्छलदमन्दानन्दनिष्यन्दमहोदधा निभगनानाम् । रस आत्मानुभवोऽस्यास्तौति रसिकः । 'अतोऽनेकाचः' इति तदस्यास्तौत्यर्थं ठन् । आत्मानुभवनिमग्न इत्यर्थः । 'कर्तृकर्मणोः कृति' इति ता । रोचनममन्दानन्दजनम् । रोचयतीति रोचनम् । 'रुच दीप्तावभिप्रीतो च' इत्यस्माद्धोर्णौ 'व्यानडुबहु-लम्' इति कर्तृयन्ट् । उद्यन्मोहानीयाख्यस्य द्रव्यभावात्मककर्मणः परिहारे कृते सति प्रकटतामटज्ज्ञान-मात्मस्वभावभूतं शुद्धमनन्तं ज्ञानम् । रसयत्वनुभवविषयतां नयतु । आत्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानगुणतिरस्कारि-मोहानीयाख्यद्रव्यभावकर्मक्षयेणात्मनः स्वभावभूतं शुद्धमनन्तं ज्ञानमुद्यमयते । तच्च ज्ञानं परिहृत-परद्रव्यभूतसिद्धात्मचिन्तनात्मकविकल्पवतीरगनिविकल्पपरमसाधिनिमग्नानामात्मनाममन्दमानन्द-जनयति । निविकल्पसमाधौ तादृशममन्दानन्दनिष्यन्वि शुद्धं ज्ञानं शुद्धमात्मानं धात्मानुभवत्वित्याचार्याणा-मभिप्रायः । इहास्मिञ्जगति । किलेति निश्चये । आत्मा जीवः एकः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानघने-कस्वभावत्वाद्द्रव्यभावकर्मनोर्कर्मपरद्रव्यसम्पर्कवैकल्याच्चैकोऽद्वितीयः । क्वापि काले कस्मिंश्चिदपि काले । कालत्रयेऽपीत्यर्थः । अनात्मनाऽऽत्मभिन्नेन मूर्ताचितनकर्मनोर्कर्मपरिणामात्मकद्रव्येणामूर्तचितेनाचे-तनस्वभावपरद्रव्येण च साकं सह कथमपि केनापि प्रकारेण तादात्म्यवृत्तिं शुद्धज्ञानघनेकरूपं स्वस्व-भावं परित्यज्याचेतनकर्मनोर्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्वभावममूर्तचितेनाचेतनात्मकपरद्रव्यस्वभावं स्वीकृत्य तन्मयत्वं न कलयति प्राप्नोति । जगत्यस्मिन्कोऽपि पदार्थः स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं च स्वीकृत्य परद्रव्यस्वरूपो न भवति । यवि स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं चोरोः कृत्य परद्रव्य-स्वरूपो भवेद् घटः पटरूपः पटश्च घटरूपः स्यात् । तथा च सर्वसङ्करप्रसङ्गः स्यात् । अत उपयोगलक्ष-णस्यात्मनः स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं चोरोः कृत्य परद्रव्यस्वरूपेण परिणमनं कदापि न सम्भ-

बलि । अनावलि आत्मनः कर्मनोर्कर्मरूपपुद्गलद्रव्येण साकं संश्लिष्टत्वेऽपि स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणमनं यतो नामूततस्तयोरात्मपुद्गलद्रव्ययोर्भिन्नद्रव्यत्वसिद्धेर्भौहनीयास्थमन्यच्च पौद्गलिकं कर्म तस्य परद्रव्यत्वात्परिहरणीयमात्मना । तत्तादृशं कर्म परिहृत्य च जगन्निवाती भव्यः संसारावस्थो जनोऽभन्वानन्वनिष्पन्दिनमात्मस्वभावभूतं शुद्धं ज्ञानमनुभवगोचरीकरोतिवत्याचार्याणामत्राभिसन्धिः ।

विवेचन— संसार में जितने भी निश्चिन्ने स्वभाववाले पदार्थ हैं उनमें से कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग कर और अपने से भिन्न स्वभाववाले परपदार्थ के स्वभाव को अपना कर परद्रव्यरूप से कदापि परिणत नहीं होता । घट अपने स्वभाव का त्याग कर और पट के स्वभाव को स्वीकार कर क्या कभी पटरूप से परिणत होता हुआ और उसीतरह पट घटरूप से परिणत होता हुआ देखा गया है ? यदि ऐसा होता तो अर्थात् घट पटरूप से और पट घटरूप से परिणत होता तो सभी पदार्थ अन्यपदार्थ के रूप से परिणत हो जाते । इतनाहि नहीं अपि तु सभी सब पदार्थरूप बन जाते या सर्व पदार्थों का सफर हो जाता । आत्मा और कर्मपुद्गल भिन्नभिन्न पदार्थ हैं; क्यों कि उनके स्वभाव भिन्नभिन्न हैं । आत्मा उपयोग लक्षणवाली होनेसे चेतनद्रव्य है और पुद्गल अचेतन द्रव्य है । पुद्गल में उपयोगरूप लक्षण नहीं पाया जाता । वह भूत और अचेतनद्रव्य है—अद्वय है । अतः आत्मा अपने ज्ञानरूप—उपयोगरूप स्वभाव को त्याग कर पुद्गल के स्वभाव को स्वीकार कर पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होती और पुद्गल भी अपने स्वभाव को त्याग कर और आत्मा के स्वभाव को स्वीकार कर आत्मद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होता; क्यों कि इसप्रकार की सामर्थ्य उनमें नहीं है । जब आत्मा तीनों कालों में भी पुद्गलरूप से परिणत नहीं होती तब वह अपने स्वभाव से व्युत् नहीं होती यह निश्चित है । कर्मपुद्गल भी आत्मरूप से परिणत हुआ न होनेसे अपने स्वभाव से व्युत् नहीं होता है । अतः आत्मा और कर्मपुद्गल परस्पर भिन्न पदार्थ होनेसे आत्मा का उसके साथ अनाविकाल से संश्लेष हुआ होनेपर भी पुद्गलद्रव्य परद्रव्य हि बना हुआ है । अतः कर्मपुद्गल परद्रव्य होनेसे मोहनीय कर्म को आत्मा से पृथक् करना चाहिये; क्यों उसको आत्मा से पृथक् किये बिना आत्मा का ज्ञानरूप शुद्ध स्वभाव व्यक्त नहीं हो सकता । वह असमर्थ आत्मा की विभारूप परिणति का निमित्तकारण पडता है और विभारपरिणति ज्ञान का विकाररूप होनेसे उसे आवृत्त करती है—विकृत करती है । मोहनीयकर्म को आत्मा से पृथक् कर देनेसे आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान निर्विकाररूप से—स्वभावरूप से प्रकट हो जाता है । आत्मानुभव करनेवाले जीव को इस ज्ञान के आविर्भवन से अपार आनंद की प्राप्ति होती है । अतः मृत्यु जीव को अपने साथ हुए मोहनीय कर्म के संश्लेष का अभाव-नाश करना चाहिये और आत्मस्वरूप को प्राप्त कर ले कर आत्मानंद का अनुभव करना चाहिये । यह आचार्यश्री का अविश्रय है ।

अथ अप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते—

अब जिस को शुद्ध आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी जीव को आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करानेके लिए युक्तिपूर्वक प्रयत्न किया जाता है—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं द्ववं ।

बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥

सञ्जण्णुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।

कह सो पुग्गलद्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥

जदि सो पुगलद्वयीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 सो सत्तो वत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥२५॥
 अज्ञानमोहितमतिमंभेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।
 बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥
 सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदम् ॥२४॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ॥२५॥

अन्वयार्थ— (अज्ञानमोहितमतिः) अज्ञान से जिसकी बुद्धि मूढ हो गई है अर्थात् जिसके अज्ञान के—मिथ्याज्ञान के कारण बुद्धि भ्रंश हो गया है—जिसका यथार्थ ज्ञान तिरोहित हो गया है (तथा) और (बहुभावसंयुक्तः) जो रागद्वेषमोहादिरूप अनेक विभावभावो से युक्त हुआ होता है अर्थात् जो रागद्वेषमोहादिरूप विभावभावो के रूप से परिणत हो गया होता है ऐसा (जीवः) जीव (इदं) यह (बद्धं अबद्धं च) आत्मा के साथ संविलिष्ट हुआ कर्मनोकर्मरूप पुद्गलद्रव्य, और आत्मा के साथ बध को प्राप्त न हुए, पुस्तक—कमण्डलु आदि, स्त्रीपुत्रकलत्र आदि (पुद्गलं द्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (मम) मेरा है इसतरह (भणति) कहता है, किन्तु हे आत्मन् ! (सर्वज्ञज्ञानदृष्टः) सर्वज्ञ भगवान् के ज्ञान के द्वारा देखा—जाना गया, (नित्यं) सदा—तीनों कालों में (उपयोगलक्षणः) उपयोग अर्थात् ज्ञान जिसका लक्षण होता है ऐसा (सः जीवः) वह जीव (कथं) किस प्रकार से (पुद्गलद्रव्यीभूतः) वस्तुतः पुद्गलद्रव्यरूप न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हुआ है (यत्) जिससे तू (इदं मम) यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा (भणसि) कहता है ? (यदि) यदि (स) वह आत्मा (पुद्गलद्रव्यीभूतः) पुद्गलद्रव्यरूप से परिणत हो जाय और (इतरत्) दूसरा अर्थात् पुद्गलद्रव्य (जीवत्वम्) जीवपन को (आगतम्) प्राप्त हो जाय अर्थात् जीवरूप से परिणत हो जाय (तत्) तो (यद् इदं पुद्गलं द्रव्यं) यह जो पुद्गलद्रव्य है वह (मम) मेरा है ऐसा (वक्तुं शक्तः) तू कह सकता है । (किन्तु एक द्रव्य पर-द्रव्यरूप से परिणत होना असंभव होनेसे 'परद्रव्य मेरा हूँ' ऐसा तू नहीं कह सकता ।)

आ. ख्या.— युगपत् अनेकविधस्य बन्धनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानां अस्वभाव-
 भावानां संयोगवशात् विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इव अत्यन्ततिरोहितस्वभावभा-
 वतया अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिः महता स्वयं अज्ञानेन विमोहितहृदयः भेदं अकृत्वा
 तान् एव अस्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं 'मम इदं' इति अनुभवति किल
 अप्रतिबुद्धः जीवः । अथ अयं एव प्रतिबोध्यते—रे दुरात्मन् ! आत्मपंसन् ! जहीहि जहीहि
 परमविवेकघस्मरसत्तुणाभ्यवहारित्वम् । दूरनिरस्तसमस्तसन्वेहविपर्यासानध्यवसायेन वि-
 श्वकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यम् । तत् कथं
 पुद्गलद्रव्यीभूतं, येन 'मम इदं' इति अनुभवसि, यतः यदि कथञ्चन अपि जीवद्रव्यं

पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात्, पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदा एव लवणस्य उदकं इव 'मम इदं पुद्गलद्रव्यम्' इति अनुभूतिः घटेत ? तत् तु न कथञ्चन अपि स्यात् । तथा हि—यथा क्षारत्वलक्षणं लवणं उदकीभवत् द्रवत्वलक्षणं उदकं च लवणीभवत् क्षारत्व-द्रवत्वसहवृत्त्यविरोधात् अनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोः इव सहवृत्तिविरोधात् अनुभूयते । तत् सर्वथा प्रसीद, विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं 'मम इदं' इति अनुभव ।

त. प्र.— युगपत्समकालमनेकविधस्य नानाप्रकारस्य बन्धनोपाद्येर्बन्धनकारणस्य मिथ्यात्वाविर-
त्यादेः । बध्नाति जीवद्रव्यं पौद्गलिककर्मभिः साकं संश्लेषं प्रापयतीति बन्धनः । भावमिथ्यात्वाविरूपो
विभावभाव इत्यर्थः । 'व्यानइवहुल्म्' इति कर्तर्यनट् । बन्धन एवोपाधिर्जीवकर्मणोः संश्लेषस्य कार-
णम् । तस्य । यद्वा बध्नाति स्वोदयेनात्मनि विभावभावमारचयतीति बन्धनम् । द्रव्यकर्मैत्यर्थः ।
तदेवोपाधिर्मिथ्यात्वाविविभावभावोत्पत्तिनिमित्तकारणम् । तस्य । सन्निधानेनात्मना संश्लिष्टत्वाद्दि-
शिष्टप्रत्यासत्त्या । प्रत्युत्पन्नविभावभावप्रत्यासत्त्योदयावस्थापन्नसंश्लिष्टद्रव्यकर्मप्रत्यासत्त्या वेत्यर्थः ।
प्रधावितानां रभसात्मन प्रत्याग्रावितानां, कर्मोदयेन रभसात्मनि प्रत्युत्पादितानां विभावभावानां वा ।
अस्वभावभावानामात्मस्वभावविकलद्रव्यकर्मणां शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानविकलमिथ्यात्वाविविभावभा-
वानां वा । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावो येषां ते स्वभावाः । न स्वभावा अस्वभावाः । स्वभाविभिन्ना
इत्यर्थः । अस्वभावाश्च ते भावाश्च द्रव्यकर्मणि विभावभावात्मकभावकर्मणि वा । तेषाम् । सयोग-
वशात्तात्पौद्गलिककर्मणोः परस्परभावगालक्षणसंश्लेषहेतोरशुद्धात्मविभावभावयोस्तादात्म्येऽपि शुद्धा-
त्मविभावभावयोस्सम्बन्धासम्भवात्संसारवस्थत्वावशुद्धस्यापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धस्यात्मनो
विभावभावंयथाकथञ्चिच्छः संयोगस्तस्माद्धेतोर्वा । विचित्रोपाश्रयोपरक्तोऽनेकविधवर्णोपाध्यपरक्तः ।
विचित्रोऽनेकविधवर्णश्चासावुपाश्रय उपाधिश्च विचित्रोपाश्रयः । तेनोपरक्तः स्वशुद्धस्वभावभूतनैमित्य-
तिरोधानपूर्वकमुपाधिगतनानाविधवर्णजनितबैवर्ण्यात्मकविभावभावरूपेण परिणतः । स्फटिकोपल इव
स्फटिकपाषाण इवात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया । यथानेकविधवर्णोपाध्यपरक्तः स्फटिकोपलः
स्वस्वभावतिरोधानपूर्वकमुपाधिगतनानाविधवर्णोपजनितबैवर्ण्यात्मकविभावभावनेन परिणतो भवति
यदा तदा तस्य स्वस्वभावो नैमित्यात्मकस्तिरोभावति तथाऽनेकविधपौद्गलिककर्मप्रत्यासत्तिजनितनाना-
विधविभावभावंजीवो यदा परिणतो भवति तदात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया नानाविधविभाव-
भावप्रत्यासत्तिसंवृतशुद्धज्ञानघनैकस्वभावतया । अत्यन्तमतिशयेन तिरोहितस्तिरोभूतः स्वभाव शुद्ध-
ज्ञानघनैकस्वभावः एव भावः परिणामो यस्य सोत्यन्ततिरोहितस्वभावभावः । तस्य भावोऽत्यन्ततिरो-
हितस्वभावभावता । तथा । अत्र स्वभावस्यात्मना तादात्म्येऽपि व्यवहारनयेन पृथक्त्वेन कथनात्तस्य
नैमित्तिकभावत्वाभावाद्वा परिणामत्वमत्रावसेयम् । अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिस्तिरोहितात्मनिबद्ध-
भेदज्ञानतेजाः । अस्तमितं तिरोभूतं समस्तमात्मना तादात्म्यं प्राप्तं विवेकज्योतिर्भेदज्ञानतेजो यस्य सः ।
विवेको भेदज्ञानमेव ज्योतिस्तेजो विवेकज्योतिः । महता बिपुलेन स्वयमज्ञानेन मिथ्याज्ञानेन
विमोहितहृदयः समुत्पादितभ्रममनाः । विमोहितं समुत्पादितभ्रमं सञ्जातमोहं वा हृदयं

यस्य सः । भेदमकृत्वाऽऽत्मपरब्रह्मयोर्भेदमविभाष्य तानेव ब्रह्मकर्मरूपान्विभावभावात्मकभावकर्म-
रूपान्वाऽऽवभाषभावात्मस्वभावविकलान्परपदार्थान् । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावो येषु ते स्वभावाः ।
न स्वभावा अस्वभावाः । अस्वभावाश्च ते भावाः परपदार्थाश्चास्वभावभावाः । तान् । यद्वा स्वस्या-
त्मनः भावाः परिणामाः स्वभावाः । स्वपरिणामा इत्यर्थः । अस्वभावाः स्वपरिणामभिन्नाः । ये आत्मनः
परिणामभूता न भवन्ति ते इत्यर्थः । ते च ते भावाः परपदार्थाश्च । तान् । ये आत्मस्वभावविकला
जीवब्रह्म्यान्वयविकलास्ते जीवस्वामिका न भवन्ति । स्वीकुर्वाणोऽस्वानपि तान्स्वीयत्वेन स्वभावत्वेन
(स्वपरिणामत्वेन) अभ्युपगच्छन् । अस्वानस्वकीयान्स्वान्स्वकीयान्कुर्वाणः स्वीकुर्वाणः । पुद्गलद्रव्यम-
चेतनत्वात्परब्रह्ममूतमपि 'भमेदम्' इतीदं पुद्गलद्रव्यमात्मस्वभावावारकत्वात्पुद्गलद्रव्यसदृशं विभाव-
भावं मत्स्वामिकमित्यनुभवत्यात्मोयत्वेन जानात्यनुभवति च । अथेदानीमयमेवाप्रशस्तज्ञानात्मकविभा-
वभावरूपेण परिणत आत्मा । अप्रतिबुद्ध इत्यर्थः । प्रतिबोध्यते यथार्थात्मस्वरूपज्ञानं तस्मिं प्रतिपाद्यते ।
रे दुरात्मन् रे दुष्ट ! आत्मज्ञानस्य मिथ्याज्ञानरूपेण परिणतत्वाद्प्रतिबुद्धस्य दुरात्मत्वमवसेयम् ।
आत्मपंसन् ! आत्मघातक ! य आत्मस्वभावभूतं शुद्धं ज्ञानं मोहाश्रान्तत्वात्स्वयं विभावभावं परिण-
मम्यात्मानं पसति नाशयति स आत्मपंसन्नित्यभिधीयते । 'पसि नाशने' इत्यस्मात्पसिधोऽशान्तं रूपम् ।
जहीहि जहीहीति वीप्सायां द्वित्वम् । इत ऊर्ध्वमविच्छेदेन परित्यजेत्यर्थः । परमविवेकघस्मरसतृणा-
भ्यवहारित्वं स्वपरपदार्थभेदप्राहकपरमभेदज्ञाननिहूनवनमज्ञानम् । परमदशासौ विवेकः स्वपरपदार्थ-
भेदप्राहक ज्ञानं च परमविवेकः । तस्य घस्मरं विनाशकं च तत्सतृणाभ्यवहारित्वं पशुत्वं च परम-
विवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वम् । घस्मरं विनाशकृत् । 'घस्यतुः क्वरः' इति शीलार्थं क्वरो घसेः ।
अदेघंसभावः । सतृणाभ्यवहारित्वम्—ममानमभ्यवहारेण गोधूमपिष्टकेन समानं तृणमस्त्यस्य स सतृणः ।
'समानस्य घर्मादिषु' इति समानस्य सः । 'समानस्येति योगविभागादप्येवमि सादेशः' इति जैनेन्द्रमहा-
वृत्तिकाराः । सतृणोऽभ्यवहारोऽस्त्यस्य सतृणाभ्यवहारी । 'अतोनेकाचः' इतीन् । तृणतुल्यमभ्यवहार
गोधूमपिष्टकं मन्यमान इत्यर्थः । यत्स्तम्भनिचयभक्षणरुचिस्तम्बेरमस्तृणावगुण्ठितगोधूमपिष्टकं तृणं
मत्वा भक्षयंस्तृणगोधूमपिष्टकयोरन्योन्यमिन्नत्वेऽपि तयोरेकत्वं व्यवस्थाप्य भक्षयति तदेव तस्य पशुत्व-
मज्ञानित्वम् । सतृणाभ्यवहारित्वमिव सतृणाभ्यवहारित्वम् । 'देवपयाविभ्यः' इतीवार्थस्य कस्योऽ ।
स्तम्बेरमाज्ञानित्वसदृशं परमविवेकविनाशकमज्ञानित्वं जहीहि परित्यजेत्यर्थः । समयसारप्रतिषु परमा-
विवेकघस्मरसतृणाभ्यवहारित्वमिति पाठस्योपलभ्यमानत्वेऽपि परमविवेकघस्मरेत्यादि पाठमुरीकृत्य
व्याख्यानां कृतमज्ञानस्य विवेकघस्मरत्वात्स्वयमविवेकरूपत्वाच्च । प्रत्यन्तरपाठोऽपि परमोऽविवेक एव
घस्मरं ज्ञाननाशकृतसतृणाभ्यवहारीति विगृह्य व्याख्यातव्यः । सोऽपि समीचीनः । तेनाविवेकस्यात्म-
स्वरूपविधातित्वमुपदर्शितम् । रे आत्मघातिप्रशुद्धात्मन् ! सर्वथा परित्यजेदानीमिदमात्मस्वरूपविधा-
तकृत्परममज्ञानमित्यभिप्रायः । दूरनिरस्तसमस्तसन्देहविपर्यसानध्यवसायेनात्यन्तनिराकृतसकलसन्देह-
विपर्ययानध्यवसायेन । दूरमत्यन्तं निरस्ता निराकृताः समस्ताः सकला सन्देहविपर्यसानध्यवसाया
यस्मात्तेन वा । विश्वकज्योतिषा निखिलज्योतीकारप्रकटनपटवद्वितीयभास्वता । विश्वस्य निखिलज्यो-
पूर्णजगत एकोऽद्वितीयो ज्योतिर्विबस्वान् । तेन । सर्वज्ञज्ञानेन भगवतः केवलिनः शुद्धतमेन ज्ञानेन
स्फुटीकृतं विशदीकृतम् । किलेति निश्चये । नित्योपयोगलक्षणं नित्यमुपयोगस्वभावं जीवब्रह्मम् । तत्ता-
दृश जीवब्रह्मं कथं केन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यीभूतं स्वस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावत्वात्पुद्गलद्रव्यमसदपि

पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणतम् । येन जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतमिति यतो मनुते ततः पुद्गलद्रव्यं 'ममेदं' इत्यनुभवति । आत्मपुद्गलद्रव्ययोः सर्वथाऽन्योन्यभिन्नत्वेऽपि कथं तयोर्बास्तव स्वस्वामिभावसम्बन्धमभ्युपगच्छतीति प्रश्नः । यतो यस्मात्कारणाद्यदि चेत् कथञ्चनापि केनाप्युपायेन जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं पुद्गलद्रव्यरूपेण परिणतं स्याद्भवेत् पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं जीवद्रव्यरूपेण परिणतं स्यात्तद्वै लवणस्योदकमिव घोष्मती खिल्यावस्थात्मकस्य प्रावृट्काले द्रवीभूतस्य लवणस्योदकमिव । लवणतनुदकयोरेया स्वस्वामिभावसम्बन्धानुभूतिर्घटते ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिरित्यात्म-पुद्गलयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धानुभूतिर्घटते सम्भवेत् । तत्तु जीवपुद्गलयोरन्योन्यस्वरूपेण परिणमनं न कथञ्चनापि केनापि प्रकारेण स्याद्भूयति । तथा हि तदेवोपपादयति । यथा भारत्वलक्षणं क्षारगुणयुक्तत्वस्वरूपम् । क्षारत्व लक्षणं स्वरूपं यस्य तत् । लवणमुदकीभवदुदकरूपेण परिणममानं द्रवत्व-लक्षणमुदकं च लवणीभवत्वलवणखिल्यरूपेण परिणममानं क्षारत्वद्रवत्वसहस्यविरोधात्क्षारत्वद्रवत्व-धर्मयोः सहस्यत्वं विरोधाभावावनुभूयतेऽनुभवगोचरीक्रियते, न तथा तेन प्रकारेण नित्योपयोगलक्षणं नित्यमुपयोगस्वरूपं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत्पुद्गलद्रव्यरूपेण परिणममानं नित्यानुपयोगलक्षणं नित्य-मनुपयोगव्यवभावः पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत्जीवद्रव्यस्वरूपेण परिणममानमुपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव प्रकाशाद्यतमसयोरिव सहस्यत्विरोधाद्युपपत्तौ त्रिविधसद्भावावनुभूयतेऽनुभवविषयता नोयते । तत् तस्मात्कारणात्सर्वथा सर्वप्रकारेण प्रसीद प्रसन्नो भव । विभाविककलीभूय निरः श्ला भव । विबुध्यस्व विशेषेण जागृतो भव । भेदज्ञानी भूत्वा स्वशुद्धात्मस्वरूपं जानीहि । स्वद्रव्यं स्वोद्यमात्मद्रव्यं ममेदमित्यनुभव । स्वशुद्धात्मद्रव्यमेव मम, नान्यत्किञ्चन परद्रव्यमिति ज्ञात्वाऽऽत्मारामो भूत्वाऽऽत्मानमेवानुभवति भावः ।

टीका—आत्मा के साथ (अनिनक) इच्छकर्मों का एक कर्मयोग मिथ्यावैदिकधर्मिता गवों के अथवा मिथ्यावैदिकस्वरूपभावभावों की उत्पत्ति में निमित्त पडनेवाले अनेकविध कारण न अर्थात् इच्छकर्मों के अन्तर्गत कारण के सन्निधान के अर्थात् आत्मा के साथ मस्तिष्क हुए होनेसे होनेवाली प्रत्यासक्ति के द्वारा अर्थात् अर्थात् उत्पन्न किये गये । उनमें आत्मा के स्वभावभूत कुछ ज्ञान का अभाव होना है जैसे (विद्यावाचक परिणामों का निरूपण की वृत्ति से जो मुद्द होनी है उसी आत्मा के साथ सयोग होनेसे अथवा आत्मा के साथ इच्छकर्मों का मस्तिष्क के निमित्तपरारम्भ अनुद् आत्मा के विभावभावकारण के अन्निधान के अर्थात् अर्थात् प्रत्यासक्ति के द्वारा आत्मा के प्रति आवावित किये गये आत्मस्वभावानुस्य कर्मधर्मयोग पुण्य के आत्मा के साथ सयोग होनेसे अनेकवर्णवाली उपाधि में (मयूरपिच्छसदृश अनेकवर्णवाली उपाधि में) उपरक्त-उपशमपुत्र-अनेक वर्णवस्तु हुए स्फटिकपाषाण के समान आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाववाचक पारिणामिकभाव अर्थात्स्वरूप से त्रिविध-पञ्चतन्त्र हो जानेसे जिसकी मनुष्य पदार्थों की निमित्तप्रसन्न से जाननेवाली ज्ञानरूप वर्णवस्तु-तत् अस्तगत-लक्ष-त्रिविध हो गया है, महान् ज्ञान के कारण स्वयं जिसका हृदय (मस्तिष्क) के उत्पत्ति के द्वारा मूढ-मोहयुक्त बनाया गया है—भावमोहरूप से परिणत किया गया है ऐसी अज्ञानी आत्मा आत्मस्वभाववाचक विभावभावों का या कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलों का आत्मा से भेद न कर अर्थात् आत्मा के स्वरूप से न समझकर—आत्मा के हि समझकर उनका स्वीकार करनेवाली अर्थात् उनको आत्मस्वभाविक समझनेवाली पुद्गलद्रव्य को अथवा आत्मस्वभाववाचक होनेसे पुद्गलसदृश विभावभाव को 'यह मेरा है—इसका स्वामी मैं हूँ' ऐसा समझकर उसका अनुभव करती है । ऐसी अज्ञानी आत्मा को (आत्मा के यथार्थस्वरूप का) ज्ञान कराया जाता है—जिसका ज्ञान अज्ञानरूप से परिणत हो गया है ऐसी आत्मा को 'दुरात्मन् !' इस शब्द के द्वारा संबोधित कर आर विभावभावों के रूप से परिणत होकर जो आत्मगुण को घात करती है ऐसी उस आत्मा को 'आत्मपंसन् !' इस शब्द के द्वारा संबोधित कर आचार्य कहते

हैं—रे दुरात्मन् आत्मघातक ! सुधास अन्न को तृण समझकर खानेवाले पशु के (गजराज) के सद्वा भाव को—ओ कि प्रत्येक पदार्थ को निमित्तरूप से जानता है ऐसे यथार्थ ज्ञान का नाश करता है—विहृत बना देता है—तू छोड़ छोड़ अर्थात् मोहकान्त वैभाविकभावों का सर्वथा त्याग कर दे । जिससे संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय सद्वा सभी विभावभाव आत्मन्तिकरूप से नष्ट हो गये हैं अथवा जो संशयाविरूप सभी विभावभावों को संयुंकरूप से नष्ट करता है, जिसप्रकार सूर्य संसार के अंधकार का (अंधेरे का) नाश करनेवाला होता है उसीप्रकार अज्ञान का (अज्ञानतिमिर का) नाश करनेवाला जो एक अर्थात् अद्वितीय—अनुपम सूर्य है ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया जो जीवद्रव्य है उसका नित्य अर्थात् अविनश्यरस्वरूप उपयोग अर्थात् ज्ञान है वह अविनश्यरूपयोगस्वभाववाला—अविनश्यरज्ञानस्वरूप जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य के रूप से—चैतन्यविकल्पपुद्गलद्रव्य के रूप से कैसे परिणत हो गया जिससे तू 'यह पुद्गल मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता है—अचेतनस्वभाववाले पुद्गलद्रव्य का अपनेको स्वामी समझ रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप से परिणत हो जाय और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप से परिणत हो जाय तो हिं द्रवरूप से परिणत हुए नमक का पानी जिसप्रकार नमक का—लक्षणस्वामिक होता है उसीप्रकार 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है' इसप्रकार का अनुभव यथार्थ सिद्ध होगा ? जीवद्रव्य का पुद्गलद्रव्य के रूप से और पुद्गलद्रव्य का जीवद्रव्य के रूप से परिणतन किसी भी प्रकार से घटित—सिद्ध नहीं होता । उसीका क्लृप्ता—जिसप्रकार क्षारत्व (खारापन) और द्रवत्व इनका सहवृत्ति के—एकसाथ रहनेके विषय में विरोध न होनेसे क्षारत्व (खारापन) जिसका लक्षण है—स्वरूप है ऐसा जलरूप से परिणत होता हुआ नमक और द्रवत्व जिसका लक्षण है ऐसा लवणरूप से परिणत हुआ जल इनका अनुभव किया जाता है । उसीप्रकार प्रकाश और अंधकार के समान उपयोग (ज्ञान) और अनुपयोग (ज्ञानाभावरूप अज्ञान) इनका (एकद्रव्य में) एकसाथ रहनेके विषय में विरोध होनेसे नित्योपयोग जिसका लक्षण—स्वरूप है ऐसा जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूपसे परिणत होता हुआ और नित्य अनुपयोग (ज्ञानाभाव) यह है लक्षण—स्वरूप जिसका ऐसा पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत होता हुआ अनुभव का विषय नहीं किया जाता । इसलिये हे आत्मन् ! तू सभी प्रकारों से प्रसन्न हो जा (विभावभावरूप परिणति को छोड़ दे), जागृत हो जा (अपने यथार्थ स्वरूप को जान ले) और अपने द्रव्य को—अपनी आत्मा को हिं 'यह मेरा है' इसप्रकार समझकर उसका अनुभव कर (अर्थात् अनुपयोगस्वरूप पुद्गलद्रव्य को 'यह मेरा है' ऐसा समझना छोड़ दे ।)

विदेचन— जो बंध को करता है अर्थात् आत्मप्रवेश और कर्मपुद्गलस्पर्श इनका एकक्षेत्रावगाहान्मक मंश्लेख का साक्षात् और परंपरा से निमित्तकारण होता है उसे बधन कहते हैं । 'बन्ध' इस धातु से कर्त्रं में अनट् प्रत्यय होकर बधन यह शब्द बना हुआ है और उसका अर्थ होता है बंध करनेवाला । द्रव्यकर्म अपने उदयरूप परिणाम से निमित्तकत्वा होकर अज्ञानी जीव की विभावरूप से होनेवाली परिणति में साक्षात् सहायक होता है और जीव के विभावभावरूप परिणाम द्रव्यकर्मों के आश्रय का निमित्तकत्वा होकर अज्ञानी आत्मा के साथ द्रव्यकर्मों के होनेवाले मंश्लेखरूप बंध का परंपरा में सहायक होता है । जिसप्रकार द्रव्यकर्मों के बंध के अनेक विभावभाव या अनेकविध द्रव्यकर्मों का कारण पड़ने हैं उसीप्रकार भावबन्ध के भी अनेकविध द्रव्यकर्मों का कारण पड़ते हैं । ये कारणभूत भाव युगपत् कारणत्व अगत्या को प्राप्त होते हैं । भावकर्म जब कारण पड़ते हैं तब जिनमें आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अभाव होता है ऐसे कर्मवर्णनायोग्य पुत्रगलों का आत्मा के साथ मंश्लेख होता है और जहाँ द्रव्यकर्म अपन उदयविरूप परिणामों से कारण पड़ते हैं तब चैतन्यसामान्य का मंश्लेख होनेपर भी जिनमें शुद्धचैतन्य का अभाव होता है ऐसे विभावभाव शीघ्र हिं उत्पन्न हो जाते हैं । ये विभावरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध आत्मस्वभाव से परिणत होनेसे शुद्धचैतन्य की दृष्टि से रहित होनेसे शुद्धात्मस्वामिक न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ उनका सयोगसंबंध हिं मानना होगा—तादात्म्यसंबंध नहीं । यदि उनमें तादात्म्यसंबंध माना गया तो या तब आत्मा को निश्चयन की दृष्टि से भी अशुद्ध मानना होगा या विभावभावों को शुद्धभाव अर्थात् स्वभावरूप भाव मानना होगा । इस द्रव्यकर्म के या विभावभावआत्मक भावकर्म के सयोग से अनेकबंधवाली उपाधि से—निमित्तकारणभूत मोर के प्रादे

जैसी उपाधि से जिसप्रकार स्फटिकपावाण का शुद्धस्वभाव तिरोहित—प्रच्छन्न—आवृत होकर वह अनेकरंगवाला बन जाता है उसीप्रकार आत्मा का शुद्धस्वभाव तिरोहित—आवृत होकर उसकी विभावभावरूप से अनेक परिणतियाँ हो जाती हैं। विभावरूप परिणतियों के कारण आत्मा का स्वभावभूत ज्ञानरूप पारिणामिकभाव प्रच्छादित हो जानेसे उसकी संपूर्ण पदार्थों को अन्योन्यरूप से जाननेवाली यथार्थज्ञानरूप ज्योति का अस्त हो जाता है—उसका अभाव हो जाता है—वह तिरोहित हो जाती है। इसप्रकार जिसकी भेदज्ञानरूप ज्योति (या सूर्य) तिरोहित हो गयी है और उस ज्योति के तिरोहित हो जानेके कारण आधिभूत होनेवाले आत्मा के अज्ञानरूप परिणाम से जिसका हृदय—मन—आध्यात्मिकज्ञान मोहयुक्त हो जाता है—मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हो जाता है वह शुद्धात्मस्वभावशून्य या आत्मस्वभावशून्य आत्मभिन्न परब्रह्मों का पौद्गलिक या पुद्गलोपादानक कर्मों की और विभावभावों को वे आत्मा से या शुद्ध आत्मस्वरूप से भिन्न होनेपर भी उन्हें आत्मा से अभिन्न अर्थात् आत्मरूप समझकर उन्हीं आत्मस्वभावशून्य भावों को स्वीकार करता है। इसप्रकार स्वस्वभावशून्य परभावों को स्वीकार करनेवाला पुद्ग्य कर्मरूप से और भोक्तृरूप से परिणत हुए पुद्गलद्रव्य को, आत्मभिन्न सभी संयुक्तासंयुक्त पदार्थों की और बुद्गलद्रव्य के समाज आत्मस्वभावतिरोधात्मक विभावभावों को 'यह मेरा है' अर्थात् इनका स्वामी मैं हूँ' इसप्रकार अपने अनुभव का विषय बनाता है वह मिथितरूप से अप्रतिबुद्ध होता है। पदार्थ के यथार्थस्वरूप को न जानकर उसे अन्यपदार्थ-स्वरूप जानता है वह इस संसार में सामान्य जनोंके द्वारा अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मूर्ख कहा जाता है।

ऐसी आत्मा के यथार्थस्वरूप को न जाननेवाली अज्ञानी आत्मा को आत्मा के शुद्धस्वरूप का ज्ञान कराते समय आचार्य 'वुरात्मन्' और 'आत्मसंसन्' इन दो शब्दों के द्वारा संबोधित करते हैं। उनका कहनाय भाव यह है कि अप्रतिबुद्ध आत्मा अपने अज्ञान के कारण अपने शुद्ध स्वभाव को मूलकर विभावभावरूप से परिणत होती है। यह उसकी दुष्टता—सदोषता है। इस विभावभावरूप परिणति से वह अपने स्वभावभूत ज्ञान को प्रच्छादित—आवृत करता हुआ आत्मघात कर लेता है। अतः मिथ्याज्ञानरूप से जिसका ज्ञान परिणत हुआ होता है ऐसी आत्मा दुष्ट भी है और आत्मघातक भी है। इससे दोनों संबोधनों की यथार्थता सिद्ध हो जाती है। इस अज्ञानी आत्मा का अज्ञान और पशु का अज्ञान इनमें फर्क नहीं है; बसो कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढककर ये दोनों अज्ञान उसे अन्यपदार्थ-स्वरूप समझते हैं। हाथी को जब घास में लपेटकर गेहूँ की रोटी उसके मुँह में दी जाती है और जब उस कवल को वह चबाने लग जाता है तब उस कवल का जो आस्वाद उसे प्राप्त होता है—मिलता है उस आस्वाद को वह रोटी का आस्वाद न समझकर घास का हि आस्वाद समझता है। रोटी के आस्वाद को घास का आस्वाद समझना हि उसके अज्ञानभाव का द्योतक है। इस अज्ञान से घास की ओर रोटी को भिन्नरूप से जाननेवाले ज्ञान का साबरणत्व—अज्ञानरूपपरिणामत्व—विभावभावत्व सिद्ध हो जाता है। उसके भेदज्ञापक ज्ञान को उसके अज्ञान ने अपने उदर में सम्मिलित कर लिया होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो अज्ञान होता है वह ज्ञान को खा जाता है—अपनेमें सम्मिलित कर लेता है—आध्यात्मिक ज्ञान को कर्मोदय के सहारेसे अपने रूप से परिणत कर देता है। यह अज्ञान का भेदज्ञापक ज्ञान को खा जानेका—उसका नाश अर्थात् तिरोभाव करनेका तरीका है। अतः इस अज्ञानित्व-रूप पशुत्व का त्याग भव्य जीवों को अवश्य करना चाहिये। नित्यकाल उपयोग से युक्त होना जीवद्रव्य का लक्षण—स्वरूप है। यह जीवद्रव्य का स्वरूप भगवान् सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया है। भगवान् सर्वज्ञ का ज्ञान स्वयं संशय, विपर्यास और अनध्ययसाय से रहित अर्थात् निर्दोष होता है और जीवों के शेषविषयक ज्ञान से संशय, विपर्यास और अनध्ययसाय को दूर हटाता है। बिध्वगत संपूर्ण पदार्थों के स्वरूपों को प्रकट करनेवाला होनेसे वह अद्वितीय—अनुपम सूर्य हि है। सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सूक्ष्म और अन्तरित पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता। सर्वज्ञ का ज्ञानसूर्य सूक्ष्म अन्तरित और दूरस्थित पदार्थों को प्रकट करता है। अतः सर्वज्ञ के ज्ञानरूप सूर्य का उपादान नहीं हो सकता और वह उपमानभूत न होनेसे ज्ञानसूर्य अद्वितीय—अनुपमेय है। यह जीवद्रव्य निर्यो-पयोगस्वभाववाला होनेसे अर्थात् अपने स्वभाव को कदापि छोड़नेवाला न होनेसे वह पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत नहीं हो सकता। जब वह पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब पुद्गलद्रव्य उसका नहीं हो सकता;

क्यों कि उसमें जीवद्रव्य के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता। ऐसी अवस्था में जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य में अवयवावयविभाव और स्वस्वामिभाव नहीं हो सकते। अतः उसको आत्मा का अर्थात् आत्मस्वामिक नहीं माना जा सकता। यदि किसी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हो जाय और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत हो जाय तो जिसप्रकार खारा पानी नमक का अर्थात् लवणस्वामिक कहा जाता है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य का अर्थात् जीवद्रव्यस्वामिक है इसप्रकार का अनुभव-ज्ञान घटित हो सकेगा। सारांश, खारे पानी में नमक का स्वरूप से अन्वय पाया जानेसे जिसप्रकार खारा पानी नमक का कहा जा सकता है अर्थात् नमक और खारापानी इनमें परिणामपरिणामिभाव होनेसे स्वस्वामिभावसंबंध घटित होता है उसीप्रकार यदि पुद्गलद्रव्य में जीवद्रव्य का स्वरूप से अन्वय पाया जाय तो पुद्गलद्रव्य जीव का कहा जा सकेगा अर्थात् जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव हो तो उनमें स्वस्वामिभावसंबंध घटित हो सकेगा; अन्यथा नहीं। ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता; क्यों कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य भिन्नस्वभाववाले होनेसे जीवद्रव्य का पुद्गलद्रव्य में स्वस्वभाव से अन्वित होना असंभव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का उनमें सञ्जाव न होनेके कारण स्वस्वामिभावसंबंध नहीं होता। ऐसी अवस्था में पुद्गलद्रव्य या पुद्गलद्रव्यसवुश विभावभाव जीव का नहीं हो सकता। वास्तविक स्थिति ऐसी होनेसे पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यस्वामिक नहीं हो सकता। खारापन और द्रवत्व इन दो धर्मों का एकद्रव्य में एकसाय रहनेके विषय में विरोध न होनेसे खारापन जिसका स्वभाव है ऐसा नमक जलरूप से परिणत होता हुआ और द्रवत्व जिसका लक्षण है ऐसा जल लवणरूप से परिणत होता हुआ अनुभव में आ सकता है किंतु जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य की बात अलग है। जिसप्रकार प्रकाश और अंधेरा ये दोनों एक साथ एकस्थान में नहीं रहते उसीप्रकार उपयोग (ज्ञान) और अनुपयोग (अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव और वैपरीत्य) एकसाथ एक द्रव्य में नहीं रह सकते। ये दोनों न जीवद्रव्य में रह सकते हैं और न पुद्गलद्रव्य में भी। ऐसी अवस्था में नित्य अर्थात् अविच्छिन्नरूप से अनुपयोग (ज्ञानभाव-अज्ञान और वैपरीत्य) जिसका लक्षण है ऐसा पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत होता हुआ अनुभवगोचर नहीं होता। इससे जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें किसी भी प्रकार से अनुपचरित स्वस्वामिभावसंबंध घटित नहीं होता। इसलिए सभी प्रकारों से विभावभावों का त्याग कर भेदज्ञान से युक्त हो कर आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाली विभिन्नता को स्वीकार कर 'सिर्फ आत्मा ही अपना द्रव्य है' ऐसा जानकर उसका अनुभव करना चाहिये।

सरलता से भावप्रबोधन हो इस भाव से इसी विषय को बुराया जाता है। अत्यंत निर्मलता स्फटिक का स्वभाव है; किंतु विभिन्नवर्णवाला मोर के चांदे जैसा पदार्थ उस स्फटिकपाषाण के पीछे रख देनेसे उसका स्वच्छत्वरूप स्वभावभूतभाव अत्यंत तिरोहित-प्रच्छन्न हो जाता है; किंतु उसका नाश-तुच्छाभाव नहीं होता। उस उपाधि से स्फटिक में अपने स्वभाव से विपरीत भाव व्यक्त होता है। आत्मा की भी यह अवस्था होती है। अनार्यकाल से अनेकविध कर्मबंधरूप उपाधि आत्मा के पीछे लगी हुई है। इस बंधरूप उपाधि से आत्मा के शुद्ध स्वभाव के विपरीतस्वभाववाले वैभाविकभाव आत्मा में व्यक्त होते हैं। ये वैभाविकभाव इतने भयंकर हैं कि उनके प्रभाव से आत्मा और कर्मनोकर्मरूप आत्मभिन्न पुद्गलपदार्थ इनकी परस्परभिन्नता को जाननेवाले सम्प्रज्ञान का अस्त-तिरोभाव हो जाता है। अपने अपने स्वभाव को न छोड़नेवाले आत्मा और कर्मनोकर्मरूप जब पदार्थ इनकी विभिन्नता को जाननेवाला ज्ञान जिसका तिरोहित हो गया होता है अर्थात् जिसके ज्ञान की अज्ञानरूप से परिणति हो गयी होती है उसका हृद्य-मन-आयोपमिक ज्ञान महान् अज्ञान से-मोहनीयोदयजनित विभावभाव से मूढ़ हो जाता है। इस मूढ़ता से यह आत्मा और कर्मनोकर्मरूप, पुद्गलद्रव्य की विभिन्नता को न जानकर वैभाविकभावों को स्वीकार करता हुआ पुद्गलद्रव्य का 'यह मेरा है' ऐसा अनुभव करता है-उसे ऐसा समझता है। ऐसी विपरीतता ज्ञान में उत्पन्न हो जानेसे जीव अप्रतिबुद्ध हो जाता है। ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव को आचार्यश्री समझते हैं-रे संसारी आत्मा ! तू मूढ़ है; क्यों कि विभावभावरूप से परिणत होकर आत्मघात करती है। तू पशु है; क्यों कि तू परमविवेक का-भेदज्ञान का विनाश करनेवाले अज्ञान को अपनाती है-अज्ञानरूप से परिणत होती है। पशु भी मंदर आहार को तृण समझता

है। जब उसे सुंदर आहारसहित तुण खानेके लिए दिया जाता है तब आहार के स्वाद को तुण का हि स्वाद समझता है। उसे तुण और आहार के स्वाद की भिन्नता का ज्ञान नहीं होता। यह अज्ञान उसकी पशुता का लक्षण है। तेरा यही हाल है। तू जबरूप कर्मनोकर्म को हि चेतन आत्मा और चेतन आत्मा को जबरूप षरपदार्थ समझ रहा है। इस अज्ञान ने हि तुझे पशुतुल्य बना दिया है; क्यों कि इस अज्ञान ने तेरे परमबिबेकज्ञान को—मेदज्ञान को कुचल दिया है—दूर भगा दिया है। अतः परमबिबेक का नाश करनेवाले अज्ञान को छोड़ दे ऐसा उपदेश आचार्यांधी अज्ञानी जीव को बारबार देते हैं। आचार्यांधी कहते हैं कि—हे अज्ञानी आत्मन् ! शरीरादि जड पदार्थ के स्वरूप से आत्मपदार्थ का स्वरूप भिन्न है। आत्मपदार्थ का स्वरूप है नित्य उपयोग। यह आत्मद्रव्य किसी अल्पज्ञानी और सदीय ज्ञानवाले जीव ने प्रकट नहीं किया। यदि ऐसा होता तो आत्मद्रव्य के विषय में संशय करना योग्य होता। यह आत्मपदार्थ का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान् ने प्रकट किया है। भगवान् सर्वज्ञ का ज्ञान द्रव्यत्रियों के, बाह्यपार्थ के और प्रकाश के साहाय्य के बिना संसार के सभी पदार्थों को उनके अनंत पर्यायों के साथ यथार्थरूप से जानता है और भगवान् के उस ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये दोष नहीं पाये जाते। वह भगवान् का ज्ञान अल्पज्ञ जीवों के ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय को नहीं रहने देता। यदि ये दोष सर्वज्ञ के ज्ञान में भी पाये जाते हैं ऐसा मान लिया तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इनके ज्ञानों में हि अंतर रहेगा हि नहीं। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ समान हो जायेंगे। किन्तु सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इनके ज्ञानों में बड़ा भारी अन्तर है। सर्वज्ञ अपने ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म, अतरित और दूरस्थित पदार्थों को उनके अनंत पर्यायों के साथ साथ युगपत् जान सकते हैं। अल्पज्ञ जीव के ज्ञान में ऐसी महान् शक्ति नहीं पायी जाती। अतः सर्वज्ञप्रतिपादित पदार्थ की और उसके स्वरूप की यथार्थता माननी हि होगी। जब सर्वज्ञ भगवान् ने नित्योपयोग यह जीव का लक्षण बताया है तब जीवद्रव्य उपयोगस्वरूप से रहित जो पुद्गलद्रव्य उसरूप परिणत नहीं होगा; क्यों कि अन्यद्रव्य के रूप से परिणत होनेवाले द्रव्य को पहले अपने स्वभाव को छोड़ देना पडता है जो कि असंभव है। यदि द्रव्य ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो उसका अभाव हि हो जायगा और अभाव हो जानेपर उसका अन्वयद्रव्य के रूप से परिणमन असंभव हो जायगा। जब जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप से परिणत नहीं हो सकता तब 'यह पुद्गल-परद्रव्य मेरा है' इस प्रकार मसारी जीव जो अनुभव करता है उसका वह अनुभव मिथ्या है। यदि किसी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूप से और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत हो जायें तब उनके समान यह पुद्गलद्रव्य या परभाव मेरा है' इसप्रकार की अनुभूति घटित हो सकती है। किन्तु जीवद्रव्य पुद्गलरूप से और पुद्गलद्रव्य जीवरूप से किसी भी प्रकार से परिणत नहीं हो सकता। स्पष्टीकरण—आर्यत्व खान का स्वरूप है जीव-द्रव्य जल का स्वरूप है। इनके एक काल में एकत्र रहनेमें कोई विरोध नहीं है। अतः लवण का आरजलरूप से और क्षारजल का लवण के रूप में परिणत होना अनुभव में आता है। इसतरह उपयोगात्मक जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूप से और उपयोगरूप लवण से रहित पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत होने में अनुभव में नहीं आते, क्यों कि अघकार और प्रकाश के समान उपयोग और अनुपयोग एक ही समय में एक ही द्रव्य में नहीं रह सकते। इसलिए हे आत्मन् ! अपना चित्त शुद्ध कर और सावधान होकर अपनी आत्मा को हि 'यह मेरी है' ऐसा अनुभव कर।

आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा करनेवाली आत्मा को मिथ्यात्व आगमपूर्वक सम्यक्स्वरूप से परिणत होकर शुद्धात्मस्वरूप के समीप आ जानेसे आत्मा का अल्प पदार्थों से मिश्रत्व व्यक्त हो जाता है यह बताते हैं—

आय कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्

अनुभव भवमूर्तः पार्ववर्तो मुहूर्तम् ।

पृथग्य विलसन्तं स्वं समालोक्य येन

त्यर्जास क्षणिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

अन्वयः— अयि ! कथमपि मृत्वा भवमूर्तेः पार्श्ववर्ती तत्त्वकौतूहली सन् स्वं मूर्तं अनुभव । अथ येन पृथक् विलसन्तं (स्वं) समालोक्य मूर्त्या साकं एकत्वमोहं त्यजति ।

अर्थः— हे आत्मा ! किसी भी प्रकार से (अर्थात्) महान् कष्ट से मरकर (अर्थात् मिव्यात्वरूप पूर्व अवस्था का त्याग कर और सम्यक्स्वरूप उत्तर अवस्था को धारण कर) अनन्तमुख के निधानमूर्त शुद्ध आत्मा के समीप पहुँचा हुआ उसके यथार्थ स्वरूप को जाननेको इच्छा करता हुआ अपनी शुद्ध आत्मा का क्षणमात्र काल तक अनुभव कर । इस अनुभव से परद्रव्यों से पूर्णतया भिन्नरूप से विद्यमान (अपनी आत्मा को) समीचीनरूप से जानकर—अनुभव कर शरीर के साथ और द्रव्यकर्मों के साथ एकत्व को—अभिप्रता के मोह को तू शीघ्र ही छोड़ देगा ।

त. प्र.— अयीति कोमलालापे । प्रेमभाषिते इत्यर्थः । 'अयि काकुकुलालापसम्बोधप्रेमभाषिते । अयि प्रश्नानुनययोः' इति विश्वलोचने । कथमपि येन केनापि प्रकारेण । तपश्चरणतत्त्वानुचिन्तनाद्यात्मकेन महता कष्टेनेति यावत् । मृत्वा मरण प्राप्य । पौर्वभिज्ञानावस्थां परित्यज्य विनाश्य दौत्तरौ नव्यामवस्थां सम्यक्स्वरूपां प्राप्येत्यर्थः, मरणस्य पौर्वावस्थापरित्यागपूर्वकौत्तरावस्थाविष्काररूपत्वात् । चाञ्चल्यं परिहृत्य मनः स्थिरीकृत्येति वाऽर्थः । भवमूर्तेरनन्तमुखात्मककल्याणनिष्ठस्य शुद्धात्मनः । भवस्य कल्याणस्थानान्तमुखात्मकस्य मूर्तिर्बुद्धिपरम्परया जाता पूर्णता र्यस्मिस्तस्य । अनन्तज्ञानमुख-भाजन्येति भावः । 'भवः श्रीकण्ठसंसारश्रेयःसत्ताप्तिजन्मसु' इति विश्वलोचने । मूर्च्छति विवर्धते इति मूर्तिः । बुद्धिरित्यर्थः । पार्श्ववर्ती समीपवर्ती । सम्यक्त्वावस्थाप्रादुर्भूतो पूर्णशुद्धावस्थाविर्भावाभावेऽप्यांशिकशुद्ध्यपेक्षया सम्यक्त्वसम्पन्नस्यात्मनश्शुद्धतमात्मनस्सामोप्यप्रादुर्भावाच्छुद्धात्मपार्श्ववर्तित्वमिति प्रादुर्भूतसम्यक्त्ववस्थात्मनः आंशिकशुद्धिप्रादुर्भावाद्भावविर्नगमापेक्षया द्रव्यनिक्षेपापेक्षया वा शुद्धात्मसमीपवर्तित्वमिति वा भावः । तत्त्वकौतूहली शुद्धात्मस्वरूपबहुतुः । तस्य प्रमाणघनप्रसिद्धस्यात्मनो भावः शुद्धज्ञानघनकस्वभावस्तस्य कौतूहलं दुभ्रस्ता तत्त्वकौतूहलम् । तदस्यास्तीति तत्त्वकौतूहली । 'अतीतकालः' इतीन् । शुद्धज्ञानघनरूपस्वभावदुभ्रस्तुस्सम्भवनं स्वशुद्धज्ञानघनकस्वभावं परमात्मानमनभवानुभवगोचरीकुरु । मूर्तं मूर्त्तप्रमाणकालं यावत् । अथ कास्म्येन येन सम्यक्स्वरूपेण परिणतो भूत्वः मूर्त्तप्रमाणकालं यावदनुभवनेन पृथक्कर्मनोःकर्मपुद्गलद्रव्येण पुद्गलद्रव्यसदृशविभावतावेभ्यश्च भिन्नत्वेन विलसत् शुद्धज्ञानघनकस्वभावाविनिष्ठत्वेन शोभमानं विद्यमानं वा समालोक्य सम्प्रगथा तथाऽऽलोक्य विभाव्य ज्ञात्वा वा त्वं मूर्त्या कर्मनोःकर्मरूपपुद्गलद्रव्येण पुद्गलद्रव्यसदृशजीवस्वभावतिरोभावकविभावभावनं च साकं सहैकत्वमोहमेकत्वमात्मशरीरयोरभिन्नत्वमेव भ्रान्तिस्त इति गति शीघ्रं त्यजति परित्यागं करिष्यसि । 'वर्तमानसामोप्ये वर्तमानवद्वा' इति वर्तमानसमीपविवक्ष्यर्थे वर्तमानवत्प्रयोगः । अनादिसाराविश्रान्तभ्रान्तिश्रान्तिसमुत्पन्नानन्तदुःखदावगद्गद्दय हे जीव ! मोहमहाप्रहप्रस्तशुद्धज्ञानघनकस्वभावात्सर्वकल्याणभाजनादात्मनः कथञ्चिद्भ्रान्तौपि त्वं सर्वथा ज्ञानस्वभावस्यापरित्यागात्त्वशुद्धात्मनसमीपवर्त्यस्येव । विमलकेवलावबोधमुधासिन्धुनिमग्न आत्मा संसारिणस्ते आत्मनो न सर्वथा भिन्नः पदार्थः । अनन्तानन्दनिमग्नस्य स्वात्मनो दर्शनार्थं नाऽन्यत्र कुत्रापि त्वया गन्तव्यम् । यदि ते स्वशुद्धात्मदिवृक्षाऽस्ति तर्हि त्वं चाञ्चलतया परिभ्रमन्मनः महता कष्टेन स्थिरं कृत्वा स्वकीयं शुद्धात्मानं कर्मनोःकर्मरूपपुद्गलद्रव्येभ्यो विभावभावेभ्यश्च स्वस्वभावापेक्षया भिन्नत्वेन विद्यमानमनुभव । अनेनात्मानुभवेन विज्ञातशुद्धजीवपुद्गलद्रव्यविवेकस्त्वं शरीराविपरपदाथंयं मोहनीयेन कर्मणा समुपजायमानामात्मबुद्धिं शीघ्रं परिहरिष्यसि ।

यथाऽपि जीव ! स्वशास्त्रात्मविबुधुमंस्तंस्वं मूर्तेः शरीरस्य पादबर्षतीं समीपवतीं भव । रे जीव ! स्वमनादितः कर्मनोक्तमंरूपपुद्गलत्रय्येण साकं संश्लेषमापन्नत्वाच्छरीरेण साकमेकीभावं भवति । तमेकीभावं विमुच्य पृथग्भूत्वा समीपवतीं भव । अथानन्तरं स्वशरीरं विमुच्य त्वं तत्समीपवतीं भूतः सन् शरीरादिभूतत्वेन बिलसन् स्वमात्मानमवलोकयानुभवानुभवगोचरीकुरु । येनानुभवेन त्वं शरीरेणामेकत्वमोहं शीघ्रं त्यजति परिहरिष्यसि ॥

विवेचन :- कलशगत कुछ शब्दों का खुलासा करनेके बाद कलश का भाव विशद किया जायगा । कलश में जो 'मूत्वा' यह शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ है 'भरकर' । भरण का अर्थ है जीव को विद्यमान अवस्था का अभाव होकर उत्तर अवस्था की उत्पत्ति । जीव को मरण के बाद उत्पन्न होनेवाली उत्तर अवस्था में पूर्वं अवस्था का पूर्णतया अभाव होता है । ऐसा होनेपर भी दोनों अवस्थाओं में उपादानमत्त जीव का अन्वय होता है । कहने का भाव यह है कि अनादिकाल से मोहनीयकर्म का सश्लेष हुआ होनेसे जीव का स्वभावभूत ज्ञान अज्ञान के अर्थात् सिध्याज्ञान के रूप से परिणत हो गया है । जीव को ज्ञान की इस अज्ञानरूप परिणति का अभाव करके सम्पत्त्व के-सम्पत्तज्ञान के रूप से परिणत होना चाहिये; क्यों कि उस ज्ञानरूप परिणति के बिना उसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि-प्राप्ति होना असंभव है । इस ज्ञानरूप परिणति में अज्ञान का अज्ञानरूप से भी सद्भाव नहीं होना चाहिये । यह भाव 'मूत्वा' इस शब्द से व्यक्त होता है । अब 'भवमूर्तेः पादबर्षतीं' इन शब्दों का भाव व्यक्त किया जाता है । 'भव' इस शब्द का अर्थ है 'कल्याण, सुख' और 'मूर्ति' इस शब्द का अर्थ है 'वृद्धि'; क्यों कि वह बुद्ध्यर्थवाचक 'भूच्छे' इस धातु से क्लितप्रत्यय होकर बना है । 'भवमूर्तेः' इस सामासिक पद का 'भवस्य स्वाभाविकरघात्म-सुखस्य मूर्तिः वृद्धिः यत्र सः । तस्य' ऐसा विग्रह है और उसका अर्थ 'जिस में अर्थात् जिस आत्मा में स्वाभाविक अर्थात् अविनाश्वर और अविनाश सुख की अविच्छिन्न हो गयी होती है ऐसी अर्थात् शुद्धतम आत्मा के' ऐसा है । जिस आत्मा में अज्ञानरूप-सिध्याज्ञानरूप परिणति का अभाव होकर अविनाश सम्पत्त्वरूप परिणति हो गयी होती है वह आत्मा शुद्धतम आत्मा के समीपवती होती है और जैसे जैसे उसके ज्ञानरूप की विच्छिन्न विकसित होती जाती है वैसे वैसे वह आत्मा शुद्ध आत्मा के अधिकाधिक समीपवती होती जाती है । जब यह विच्छिन्न पूर्णरूप अवस्था को प्राप्ति करती है तब वह आत्मा स्वयं शुद्धतम बन जाती है-तबतब बन जाती है । कहनेका भाव यह है कि जब भूय आत्मा अज्ञानभाव को सिध्यास्वरूप परिणति का पूर्णरूप से अभाव करना है और धार्मिकसम्पत्त्व के रूपसे परिणत होकर अपने ज्ञानरूप की विच्छिन्न को वृद्धिगत करनी हुई शक्यज्ञान की योग्यता की प्राप्तिकर लेनी है तब अपने कर्मों की सवरपूर्वक अनंतगुणी निर्जरा करनी हुई वह केवलज्ञान को प्राप्त कर लेनी है । केवलज्ञान की अवस्था में मोहनीयकर्म का हि अभाव होनेसे कर्म, नोक्तमं अर्थात् शरीर, अन्य मूर्तिमान् पदार्थ और मूर्तिमान् पुद्गलकर्म के समान आत्मा के स्वभावभाव को प्रच्छादित करनेवाले विभावभाव इनके साथ एकत्व का-अभिप्रेता का-यथाय एकीभाव का-मोह का अर्थात् तदधिक अज्ञान का अभाव होना न्यायप्राप्त है । अज्ञान का-मोह का अभाव प्राप्त होनेसे 'त्यजति' अर्थात् 'तू छोड़ देगा' यह कथन व्यवहाराधीन है । यह एक वृत्ति है । इससे वृत्ति निम्नप्रकार है । जब जीव सिध्यास्वरूप पूर्वावस्था का अभाव कर सम्पत्त्वरूप उत्तर अवस्था के रूपसे परिणत होता है तब उसमें भेदज्ञानरूप ज्ञान की परिणति आविर्भूत होती है । भेदज्ञान के आविर्भूत होते ही शरीरादि परपदार्थों की आत्मा के साथ जो अभिप्रेता का भाव होना है उसका उस जीव में अभाव हो जाता है । इस प्रकार मोह का आसिक अभाव हो जाना ही पुच्छिन्नमोह शुद्ध आत्मा के समीप आ जाना है । इसप्रकार मोह का अभाव हो जानेपर अपनी आत्मा में शुद्ध आत्मा की स्थापना कर वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ कर सकता है ।

अथ आह अप्रतिबुद्धः—

अप्रतिबुद्ध अपना पक्ष सामने रखता है अर्थात् अपना मन्तव्य अभिव्यक्त करता है—

जदि जीवो ण शरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव ।

सव्वा वि ह्वदि मिच्छा तेण दु आदा ह्वदि देहो ॥ २६ ॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ- (यदि) यदि (जीवः) जीव (शरीरं न) शरीर नहीं है अर्थात् जीव और शरीर भिन्न भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं-दोनों (अभिन्न) एकरूप नहीं हैं तो (तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः) तीर्थकर भगवान् की और आचार्यों की जो स्तुति की जाती है वह (सर्वा अपि) सब हि (मिथ्या) मिथ्या-झूठी (भवति) हो जाती है अर्थात् मिथ्या हो जानेका दुर्निवार प्रसंग उपस्थित हो जाता है । (तेन तु) वह स्तुति मिथ्या न हो जाय इसलिए अर्थात् स्तुति मिथ्या न होनेसे (आत्मा) आत्मा (देहः) शरीर (भवति) होता है अर्थात् शरीर और आत्मा में भेद की सिद्धि नहीं हो सकती ।

आ. ल्या.- यदि यः एव आत्मा तद् एव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्, तदा-

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशविंशो धाम्ना निरुण्धन्ति ये

धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं

वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥ २४ ॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्ता अपि मिथ्या स्यात् । ततः 'य एव आत्मा तद् एव शरीरं पुद्गलद्रव्यम्' इति मम ऐकान्तिकी प्रतिपत्तिः ।

त. प्र.- यदि अथ य एवात्मा जीवस्तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं न भवेन्न स्यात्तदा । यदि जीवपुद्गलोपादानकशरीरयोस्तादात्म्यमभिन्नत्वमेकद्रव्यत्वं वा न भवेत्तदा तर्हि-

अन्वयः- ये कान्त्या एव दशविंशः स्नपयन्ति, ये धाम्ना उद्दाममहस्विनां धाम निरुण्धन्ति, ये रूपेण जनमनो मुष्णन्ति ते दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः सुखं साक्षात् अमृतं क्षरन्तः अष्टसहस्रलक्षणधराः सूरयः तीर्थेश्वराः वन्द्याः ॥ ये कान्त्यैव केवलं परमौदारिकस्वशरीरसौन्दर्येण दश विंशः पूर्वादयो दशांशः स्नपयन्त्याभिषिञ्चति । व्याप्नुवन्तीत्यर्थः । ये धाम्ना स्वशरीरत्वेषा । उद्दाममहस्विनाम्-उद्दामं निरगलं च तन्महस्तेजश्चोद्दाममहः । तदस्तेषामित्युद्दाममहस्विनः । तेषामुद्दाममहस्विनाम् । 'मायामयामेधाखक्तपोऽसौ विन्' इत्यसन्तत्वान्महसो भत्वर्थे विन् । धाम तेजो निरुण्धन्ति सङ्क्षिपन्ति । भगवान्सूर्यकोटिसमप्रभ इत्युक्तमार्षप्रन्थेषु । सहस्रकराक्रान्तदशविकचक्रवालत्वाबुद्दामतेजसोऽपि क्षुमणस्तेजसस्सूर्यकोटिसमप्रभाक्रान्तत्वात्तत्सङ्क्षेपमियतीति भावः । रूपेण मूर्च्छिरया शरीराकृत्या ये जनमनस्त्रैलोक्योदरवर्तिप्राणिगणमनो मुष्णन्ति हरन्ति । आकर्षणीत्यर्थः । ते दिव्येन त्रैलोक्यनिवासिजनासाधारणेन ध्वनिना श्रवणयोः कर्णयोः सुखं सुखकरं साक्षादमृतं सुधां

क्षरन्तः खडन्तोऽष्टसहस्रलक्षणधरा अष्टोत्तरसहस्रशारीरकलाञ्छनधारिणस्सूरयस्समुत्पन्नकेबलाव-
बोधास्तीर्थेश्वरा अनवद्यविद्याधरा आचार्याश्च । तीर्थस्य धर्मस्य प्रवर्तकत्वादीश्वराः नायकास्तीर्थ-
श्वरा वन्द्या बन्दनार्हाः । नन्वत्र श्लोके स्तुतिकारेण कान्तिधामरूपादिशब्दप्रयोगेण भगवत्शरीरस्यैव
स्तुतिः कृता, न भगवत्शब्दात्मनः, कान्त्यादीनां पुद्गलगुणपर्यायत्वात् । भगवच्छरीरगुणपर्यायवर्णनेन
भगवत् आत्मन एव स्तुतिः कृतेति चेत्, शरीरस्तुत्या तदात्मस्तुतावात्मशरीरयोस्तादात्म्यमायातम् ।
कुत आत्मशरीरयोर्लक्षणभेदेन प्रतिपादितं भिन्नत्वं सम्भवति, आत्मशरीरभेदाभावमन्तरेण शरीरस्तु-
त्याऽऽत्मस्तुतेरसम्भवात् । अतो नात्मशरीरयोर्भिन्नत्वं सम्भवतीत्यप्रतिबुद्धस्याभिप्रायः ।

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिस्तीर्थकराचार्यस्य तीर्थकराचार्ययोर्वा स्तुतिस्समस्तापि समप्रापि
मिथ्या विफला स्यादभवेत् । ततस्तस्मात्कारणाद्य एवात्मोपयोगलक्षणो जीवस्तदेव शरीरं पुद्गलद्र-
व्यमिति जीवशरीरयोस्तादात्म्यमिति ममाप्रतिबुद्धस्यैकान्तिक्यसन्दिग्धा प्रतिपत्तिरुपनासः ।

टीकार्थ— यदि जो आत्मा ह वहि शरीर—पुद्गलद्रव्य अर्थात् पुद्गलोपादानक शरीर न हो तो अर्थात् आत्मा
और पुद्गलोपादानक शरीर इनका तादात्म्य-अभेद-एकवस्तुत्व न हो तो—

कलशार्थ— जो अपनी शरीरकान्ति से दशों दिशाओं को स्नान कराते हैं—उनको अपने शरीर की कान्ति
से अभिव्याप्त करते हैं, जो अपने प्रकाश से अमर्याद तेज को धारण करनेवाले को प्रकाश को सङ्कुचित कर देते
हैं— ढक देते हैं, जो अपने रूप से लोगों के मन को आकृष्ट करते हैं वे अपनी विद्युध्वनि के द्वारा सुख देनेवाले
अमृत को (मध्व जीवों के) कानों में भर देनेवाले—उसका सिचन करनेवाले, एक हजार आठ लक्षणों को
धारण करनेवाले तीर्थकर भगवान् और आचार्य बन्धनीय हैं ।

इसप्रकार को तीर्थकरो की और आचार्यों की जो स्तुति है वह सब हि मिथ्या—विफल सिद्ध हो जायगी ।
उस कारण से ' जो हि आत्मा है वहि शरीर है—पुद्गलद्रव्य है ' इसप्रकार मेरा असन्दिग्ध अभिप्राय है ।

विवेचन— यहाँपर तीर्थकर भगवान् की जो स्तुति की गयी है वह भगवान् के परमौदारिक शरीर की
स्तुति है; क्यों कि कान्ति, तेज, रूप आदि पौद्गलिक शरीर के विशेष धर्म—गुण हैं, आत्मा के नहीं । यदि यह स्तुति
शरीर की हि है तो इससे भगवान् की आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है ? यदि यह भगवान् की शुद्ध आत्मा
की स्तुति हो तो शरीर और आत्मा लक्षणभेद से भिन्नभिन्न पदार्थ होनेमें शरीर स्तुति से आत्मा की स्तुति किस
प्रकार हो सकती है ? शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति तब हो सकती है जब जो शरीर और आत्मा में अभेद
हो—तादात्म्य हो । शरीर और आत्मा के तादात्म्य के अभावमें शरीर की स्तुति में आत्मा की स्तुति नहीं हो
सकती । अतः उक्त स्तुति से आत्मा की स्तुति होती है यह अभिप्राय ठीक हो तो शरीर और आत्मा को एक
पदार्थ मानना हि युक्तिसंगत मालूम होता है । ऐसा यह मन्तव्य अप्रतिबुद्ध आत्मा ने प्रकट किया है ।

नयं, नयविभागानभिज्ञः असि ।

शरीरस्तुति से आत्मा की स्तुति होनेपर आत्मा और शरीर इनका एकवस्तुत्व सिद्ध होता है
वह मन्तव्य ठीक नहीं है; क्यों कि हे अप्रतिबुद्ध आत्मन्! तू नय विभाग का जानकार नहीं है ।
इस नयविभागरूप व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा और शरीर का कयचित् एकत्व और निश्चयनय
को दृष्टि से भिन्नभिन्न वस्तुत्व होता है यह बताया जाता है—

ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इच्छो ।

ण दु णिच्छयस्य जीवो देहो य कदा वि एकद्वो ॥ २७ ॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ— (जीवः देहः च) जीव और शरीर (एकः) एक वस्तुरूप (भवति) है-भिन्न-भिन्न वस्तुरूप नहीं है ऐसा (व्यवहारनयः) व्यवहारनय (खलु) निश्चितरूप से (भाषते) कहती है । (निश्चयस्य तु) निश्चयनय की दृष्टि से तो (जीवः देहः च) जीव और देह (कदा अपि) किसी भी काल में-किसी भी समय (एकार्थः) एक पदार्थ-अभिन्न पदार्थ (न) नहीं (भवतः) हो सकते ।

[एकपदार्थ अपने स्वभाव का त्याग कर अन्यपदार्थ के स्वरूप से जब परिणत हि नहीं हो सकता तब वो भिन्न पदार्थों का एकपदार्थस्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? जीव और शरीर अनादिवद्यपर्याय की दृष्टि से यद्यपि एकवस्तुरूप दिखाई देते हैं और व्यवहारनय की दृष्टि से अर्थात् उपचार से यद्यपि उन दोनों का कर्षचित् एकवस्तुत्व बन सकता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उन दोनों का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं हो सकता । अतः शरीरकी स्तुति से आत्मा की स्तुति यद्यपि कर्षचित् हो सकती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से शरीरस्तुति से आत्मा की स्तुति कदापि नहीं हो सकती ।]

आ. ख्या.— इह खलु परस्परबाधावस्थायां आत्मशरीरयो समावृत्तावस्थायां कनककलधौतयोः एकस्कन्धव्यवहारवत् व्यवहारमात्रेण एव एकत्वं, न पुनः निश्चयतः । निश्चयतः हि आत्मशरीरयोः उपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपाण्डुरत्वादिव्यवस्थायाः इव अत्यन्तव्यतिरिक्तत्वेन एकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेव । एव हि किल नयविभागः । ततः व्यवहारनयेन एव शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनेन उपपन्नम् ।

त. प्र.— इह खलु परस्परबाधावस्थायां संश्लिष्टान्योन्यप्रदेशावस्थायामात्मशरीरयोर्जीवदेहयोः समावृत्तावस्थायामेकश्रीकृतावस्थायां कनककलधौतयोस्सुवर्णरजतयोरेकस्कन्धव्यवहारवदेकपिण्डव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेण व्यवहारनयमात्रेणासद्भूतव्यवहारनयमात्रेणैकत्व, न पुननिश्चयतो निश्चयनयापेक्षया । यथा सुवर्णदुर्वर्णयोरेकश्रीकृतावस्थायां तयोरेकपिण्डत्वेऽन्योन्यावयवसंयोगसद्भावेऽपि सुवर्णावयवानां दुर्वर्णावयवानां वा स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकपरस्वरूपानङ्गीकारात् नयोनिश्चयनयापेक्षयैकवस्तुत्वं तथा जीवदेहयोरेनाविधयवत्त्वाद्द्व्यवहारनयेनोपचारमात्रेणैकवस्तुत्वेऽपि तयोरन्यतरस्य स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकपरद्रव्यस्वरूपाङ्गीकारेण परद्रव्यरूपेणापरिणमनांनिश्चयनयापेक्षयैकवस्तुत्वात्सम्भवादेकवस्तुत्वं न सम्भवतीति भावः । निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया हि खल्व्वात्मशरीरयोर्देहदेहिनोरूपयोगानुपयोगस्वभावयोश्चेतनाचेतनस्वभावयोः कनककलधौतयोस्सुवर्णदुर्वर्णयोः पीतपाण्डुरत्वादिव्यवस्थायाः इव अत्यन्तव्यतिरिक्तत्वेनात्यन्तभिन्नत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेरेकपदात्त्वाघटनान्नानात्वमेवाऽन्योन्याभिन्नवस्तुत्वमेव । यथा सुवर्णस्य पीतत्वादिव्यवस्थायाद्दुर्वर्णस्य पाण्डुरत्वादिव्यवस्थायास्वयं दुर्वर्णस्य पाण्डुरत्वादिव्यवस्थायाच्च सुवर्णस्य पीतत्वादिव्यवस्थायात्पन्तभिन्नत्वात्तयोरेकवस्तुत्वाघटनाद्भिन्नवस्तुत्वमेव निश्चयनयापेक्षया तथा जीवस्योपयोगस्वभावाद्देहस्यानुपयोगस्वभावस्य देहस्य चानुपयोगस्वभावाज्जीवस्योपयोगस्वभावस्यान्यन्तभिन्नत्वात्तयोरेकवस्तुत्वाघटनांनिश्चयनयापेक्षया भिन्नवस्तुत्वमेवेति भावः । एवं एवंविधो हि खलु नयविभागो नयभेदः । नययोर्विभागो भेदो नयविभागः । नयभेद इत्यर्थः । ततस्त-

स्मात्कारणाद्व्यवहारनयेनैवास्तद्भूतव्यवहारनयेनैव शरीरस्तब्धनेन देहस्तुत्यास्मत्स्वबन् भगवतस्तीर्थकरस्य मुद्रस्यात्मनः स्तब्धनमुपपन्नं सिद्धम् ।

टीकार्थ— इस संसार में अर्थात् जीव की इस संसारावस्था में जिस प्रकार सोना और चाँदी इनके मिश्रण की अवस्था में सोना और चाँदी का पिण्ड एक है ऐसा केवल व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है; किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस पिण्ड को एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जाता, उसीप्रकार आत्मा और शरीर इन की परस्पर एक श्रेय में रहने की अवस्था होनेपर उन दोनों का एकत्व—एकवस्तुत्व—अभिन्नवस्तुत्व केवल व्यवहारनय की दृष्टि से ही कहा जाता है (कहा जा सकता है); किंतु निश्चयनय की दृष्टि से जीव और शरीर की उस संयुक्त अवस्था को एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता। निश्चयनय की दृष्टि से तो वस्तुतः जिसप्रकार सुवर्ण का पीतस्वादिस्वभाव और चाँदी का पाण्डुरस्वादिस्वभाव इनमें आत्यंतिक भेद होनेसे उनका या उनके मिश्रण से बने हुए पिण्ड का एकवस्तुत्व घटित नहीं होता, अपि तु अन्योन्यभिन्नवस्तुत्व ही घटित होता है उसीप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का उपयोगस्वभाव और शरीर का अनुपयोगस्वभाव अर्थात् अचेतनत्वस्वभाव इनमें आत्यंतिक भिन्नत्व होनेसे उनका या उनकी संयुक्त अवस्था का एकवस्तुत्व घटित नहीं होता, अपि तु अन्योन्यभिन्नवस्तुत्व ही घटित होता है। वस्तुतः इसप्रकार ही नयभेद है। उस कारण से व्यवहारनय की दृष्टि से ही शरीर की स्तुति की जानेपर आत्मा की स्तुति घटित होती है।

विश्लेषण— सोना और चाँदी इन दो धातुओं का मिलान कर देनेसे उन दोनों की जो एक पिण्डरूप अवस्था होती है उस अवस्था में पिण्ड की दृष्टि से उन दोनों के मिलान को व्यवहारनय की दृष्टि से एकवस्तु कहा जाता है, किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता—उन दोनों के मिश्रणरूप पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता। उन दोनों के मिश्रणरूप पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुत्वरूप कैसे माना जाय; क्यों कि उसको एकवस्तुत्वरूप मानने में सोनेसे चाँदी कभी भी अलग नहीं की जा सकेगी? संसार में सुवर्ण से चाँदी को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाना देखनेमें आता है। अतः उन दोनों का पिण्डरूप अवस्था की दृष्टि से यद्यपि उनको कथञ्चित् एकवस्तुत्वरूप माना जा सकता है तो भी सर्वथा एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता। निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों की परस्परभिन्न दो वस्तुएँ ही माननी होगी। अर्थात् बधपर्याय की दृष्टि से आत्मा और शरीर इनको एकअंत्रावगाहित्व के कारण सम्यक्तावस्था उनी हुई है। उस सम्यक्तावस्था की दृष्टि से उन दोनों की संयुक्तता को व्यवहारनय की दृष्टि से कथञ्चित् एकवस्तु कहा जा सकता है, किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस संयुक्तता को सर्वथा एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता। सम्यक्तावस्थापर उक्त दोनों को एकवस्तुत्वरूप भन्ने में ना जाय; क्यों कि उन दोनों को एकवस्तुत्वरूप मानने में आत्मा से शरीर का पृथक्ताव कभी भी नहीं हो सकेगा? संसारी जीव का जब मरण होता है या समाधि अवस्था में शरीर का पृथक्ताव कभी भी हो जाता है। अतः उन दोनों की सम्यक्तावस्था की दृष्टि से यद्यपि उनका व्यवहारनय की दृष्टि से कथञ्चित् एकवस्तुत्वरूप माना जा सकता है तो भी सर्वथा एकवस्तुत्वरूप नहीं माना जा सकता। निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों की परस्परभिन्न दो वस्तुएँ ही माननी होगी। जिसप्रकार सुवर्ण का पीतस्वादिस्वभाव से चाँदी के पाण्डुरस्वादिस्वभाव का और चाँदी के पाण्डुरस्वादिस्वभाव से सुवर्ण के पीतस्वादिस्वभाव का आत्यंतिक भेद होनेसे सुवर्ण का और चाँदी का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, अपि तु उनका भिन्नवस्तुत्व ही सिद्ध होता है उसीप्रकार आत्मा के उपयोगस्वभाव से—ज्ञानरूप या चेतनत्वरूप स्वभाव से शरीर का अनुपयोगरूप स्वभाव का—अचेतनत्वरूप स्वभाव का और शरीर के अचेतनत्वरूप स्वभाव से आत्मा के चेतनत्वरूप स्वभाव का आत्यंतिक भेद होनेसे आत्मा का और शरीर का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, अपि तु उनका भिन्नवस्तुत्व ही सिद्ध होता है। इसप्रकार का ही वस्तुतः नयविभाग है। इस नयविभाग से ही व्यवहारनय की दृष्टि से ही शरीर की स्तुति की जानेसे आत्मा की स्तुति कथञ्चित् घटित हो जाती है।

तथा हि—

अब उसी अभिप्राय का खूलासा करते हैं—

इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गल्यं थुणित्तु मुणि ।

मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

इममन्यं जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो बन्दितो मया केवली भगवान् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जीवात् अन्यं) आत्मद्रव्य से भिन्न (इमम्) इस (पुद्गलमयं देहं) पुद्गलपरिणाम-स्वरूप देह की (स्तुत्वा) स्तुति करके (मुनिः) साधु पुरुष (मया) मैंने (केवली भगवान्) केवल ज्ञान के रूप से जिनका ज्ञान परिणत हो गया है ऐसे केवली भगवान् की (स्तुतः) स्तुति की है (बन्वितः) बन्दना की है ऐसा (मन्यते खलु) मानते हैं ।

[अत्र देहशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् 'इवमन्यत्' इत्यत्र 'इवमन्यं' इति पाठान्तरं कृतम् ।]

आ. ख्या.— यथा कलघौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतः अतस्त्वभावस्य अपि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेण एव 'पाण्डुरं कार्तस्वरं' इति अस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतः अतस्त्वभावस्य अपि तीर्थकरकेवल-पुरुषस्य व्यवहारमात्रेण एव 'शुक्ललोहितः तीर्थकरकेवलपुरुषः' इति अस्ति स्तवनम् । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनं अनुपपन्नं एव ।

त प्र.— यथा येन प्रकारेण कालघौतगुणस्य रजतधर्मस्य पाण्डुरत्वस्य धवलमनः । धावत्यस्ये त्थर्थः । व्यपदेशेन निमित्तेन परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । अतस्त्वभावस्य पाण्डुरत्व-स्वभावविकल्पस्य । तत्पाण्डुरत्वं स्वभावो यस्य तत् तत्स्वभावम् । न तत्स्वभावमतस्त्वभावम् । तस्य । अपि कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य व्यवहारमात्रेणैव व्यवहारनयदृष्ट्यैव । उपचारमात्रेणैवेत्यर्थः । पाण्डुरं शुभ्रवर्णं । 'नगपांसुपाण्डुप्यश्च' (पा. वा.) इति रः 'पाण्डुरश्चैवस्तु अव्युत्पन्न एव' इति भट्टोजिदीक्षितः । कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशो वचनम् । कलघौतकार्तस्वरसङ्कुलीकरणे कलघौताश्रितपाण्डुरत्ययोगात्कार्तस्वरस्य पीतत्वधर्माश्रितस्यापि व्यवहारमात्रेणैव 'पाण्डुरं कार्तस्वरम्' इत्यस्ति वचनमिति भावः । तथा तेन प्रकारेण शरीरगुणस्य शरीराश्रितगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः पाण्डुरत्वलोहितत्वादेः स्तवनेन स्तुत्या परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयेनेत्यर्थः । अतस्त्वभावस्य शुक्ललोहितत्वादिशरीरगुणविकल्पस्य । यच्छुक्ललोहितत्वादि स्वभावो यस्य स । न तत्स्वभावोऽतस्त्वभावः । तस्य । अतस्त्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थकरकेवलिनः परमात्मनो व्यवहारमात्रेणैव व्यवहारनयदृष्ट्यैव । उप-चारमात्रेणैवेत्यर्थः । शुक्ललोहितः—शुक्लश्चासौ लोहितश्च शुक्ललोहितः । 'वर्णो वर्णः' इति षसः । तीर्थकरकेवलपुरुषो—भगवत्तीर्थकरकेवलिनः पुरुषः परमात्मा । 'पुरुषः पुत्रागमातङ्गे माधवे परमात्मनि' इति विश्वलोचने । 'पुरुषावात्ममानवौ' इत्यमरः । इत्येवंप्रकारेणास्ति स्तवनं स्तुतिः । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमयुक्तमेव । यथा सुवर्णदुर्बर्णसंकुलीकरणे रजतगतपाण्डुरत्वगुणयोगा-

सुवर्णस्य तादात्म्यापन्नपीतगुणस्यापि व्यवहारमात्रेणैव 'पाण्डुरं सुवर्णम्' इत्यस्ति वचनं, तथा परमोदारिकशरीरतीर्थंकरकेवलपरमात्मनोः कथञ्चिदेकीभावात्तादात्म्यापन्नशुद्धज्ञानधर्मकस्वभावस्यापि तच्छरीरस्तवनेन तदात्मस्तवनं कथञ्चित्सम्भवतीति भावः । निश्चयनयापेक्षया शरीरगुणस्तवनेनात्मगुणस्तवनं न कथमपि सम्भवतीति भावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार चाँदी का जो सफेदपना गुण होता है, उस सफेदपना के निमित्त से वस्तुतः सफेदपना जिस का स्वभाव नहीं है ऐसा होनेपर भी सुवर्ण के विषय में 'सुवर्णं सफेदं है' ऐसा केवल व्यवहारनय से कथन किया जाता है, उसीप्रकार शुक्ललोहितत्वाविरूप (तीर्थंकर भगवान् के) शरीर के गुण का स्तवन करनेसे वस्तुतः शुक्ल-लोहितत्वाविगुणरूप स्वभाववाली न होनेपर भी भगवान् तीर्थंकरकेवली की परमात्मा का केवल व्यवहारनय से 'तीर्थंकरकेवली की आत्मा शुक्ललोहित है' इसप्रकार स्तवन होता है । निश्चयनय की दृष्टि से तो शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होना युक्त नहीं है—घटित नहीं होता ।

विशेष— सुवर्ण में चाँदी का सफेदपना वस्तुतः नहीं होता; किन्तु सोना और चाँदी का एक पिंड तैयार किया जानेपर उस पिंड में सफेदपन बिछाई देता है । वह सफेदपन वस्तुतः सुवर्ण का नहीं होता तो भी चाँदी के संयोग से पिंड में बिछाई देनेवाले सफेदपन को सुवर्णद्रव्य में आरोपित कर 'सोना सफेदसा है' ऐसा कहा जाता है । सोने में जो सफेदपने का आरोप किया जाता है उसका कारण है रजतगत पांडुरत्व । यदि सोना और चाँदी का संयोग न होता तो सोना सफेद नहीं कहा जाता । संयोग के कारण ही व्यवहारनय की दृष्टि से हि श्वेतत्व रजत का गुण होनेपर भी सोनेका कहा जाता है और यह कथन कथञ्चित् ठीक भी है । यदि यह कथन किसी भी अपेक्षा से ठीक न होता तो सोनेका मूल्य कदापि कम न होता । इसीप्रकार शुक्लत्व-लोहितत्व आदि धर्म भगवान् तीर्थंकेवली की परमात्मा के नहीं हैं; बल्कि निश्चयनय की दृष्टि से वह अमूर्त होती हैं और शुक्लत्वाविरूप मूर्तिमान् पदार्थ के धर्म होते हैं । ऐसा होते हुए भी भगवान् तीर्थंकरकेवली की आत्मा का परमोदारिकशरीर के साथ संयोग विलयान होनेसे शरीर के गुणों का परमात्मवामिकात्वे सिर्फ व्यवहारनय की दृष्टि से ही कथोक्त बनता है । अतः शरीरस्तवन से कथञ्चित् आत्मा का स्तवन भी हो सकता है । निश्चयनय की दृष्टि से शरीरस्तवन से आत्मस्तवन कदापि नहीं हो सकता; बल्कि तब नय की दृष्टि से शरीर और आत्मा को निरन्तर पदार्थ है ।

तथा हि—

निश्चयनय की दृष्टि से भगवान् तीर्थंकरकेवली के परमोदारिक शरीर के स्तवन से उनकी परम शुद्ध आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता इस अभिप्राय का आचार्य भगवान् स्पष्टीकरण करते हैं—

तं णिच्छयेण जुज्जदि ण मरीरगुणा हि हंति केवल्लिणं ।

केवल्लिगुणं (णो ?) थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुणदि ॥ २९ ॥

तन्नश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवल्लिनः ।

केवल्लिगुणान् स्तोति यः स तत्त्वं केवल्लिनं स्तोति ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ— (शरीरगुणाः) केवल्लिभगवान् के परमोदारिक शरीर के शुक्लत्व आदि गुण (केवल्लिनः हि) केवल्लिभगवान् की आत्मा के हि (भवन्ति) होते हैं (तत्) यह जो कथन किया जाता है वह (निश्चयेन) निश्चयनय की दृष्टि से (न युज्यते) ठीक नहीं है—युक्तमगत नहीं है—यथार्थ नहीं है । (यः) जो पुरुष—जो जीव (केवल्लिगुणान्) केवल्लिभगवान् के अनंत ज्ञान, अनंत मुख, अनंत वीर्य

आदि अव्यावाहिक गुणों का (स्तौति) स्तवन करता है (सः) वह (तत्त्वं) परमार्थतः (केवलिनं) केवल-
लिभगवान् का अर्थात् उनकी परम आत्मा का (स्तौति) स्तवन करता है ।

आ. ख्या.— यथा कार्तस्वरस्य कलघीतस्य पाण्डुरत्वस्य अभावात् न निश्चयतः
तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः, कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेन एव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्; तथा
तीर्थकेवलपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः अभावात् न निश्चयतः तत्स्तवनेन
स्तवनं, तीर्थकरकेवलपुरुषगुणस्य स्तवनेन एव तीर्थकरकेवलपुरुषस्य स्तवनात् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य कलघीतगुणस्य रजतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य
धवलस्मिन्भावात् निश्चयतो निश्चयनयेन तद्व्यपदेशेन पाण्डुरत्वगुणनिर्देशेन व्यपदेशः कार्तस्वरस्य
निर्देशः, कार्तस्वरगुणस्य कार्तस्वरेण तादात्म्यमापन्नस्य पीतत्वादितद्गुणस्य व्यपदेशेनैव निर्देशेनैव
कार्तस्वरस्य व्यपदेशाभिर्देशात्, तथा तेन प्रकारेण तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थकरकेवलिन आत्मनः
शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेशशौक्यलौहित्यादेरभावात् निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया तत्स्तवनेन
भगवत्तीर्थकरकेवलपरमौदारिकशरीरगुणरूपशौक्यलौहित्यादिस्तवनेन स्तवनं स्तुतिः, तीर्थकरकेवल-
पुरुषगुणस्य भगवत्तीर्थकरकेवलनन्तजानादिशुद्धात्मगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थ-
करकेवलशुद्धात्मनः स्तवनात् । भूषिकायां कलघीतेन साकं निधाय द्रवीभावं गमयित्वा घनीकृतस्य
कार्तस्वरस्य पाण्डुरत्वस्य प्रादुर्भावेऽपि तेन पाण्डुरत्वस्य तादात्म्याभावात्पाण्डुरत्वगुणस्य व्यपदेशेन
यथा कार्तस्वरस्य व्यपदेशो निर्देशो न भवति, अपि तु कलघीतस्यैव, तेन पाण्डुरत्वस्य तादात्म्यमापन्न-
त्वात्, तथा भगवत्तीर्थकरकेवलिन आत्मनश्शौक्यलौहित्यादेस्तेनात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वाच्छौक्य-
लौहित्यादेः स्तवनेन निश्चयनयेन भगवत्तीर्थकरकेवलिनशुद्धात्मनः स्तवनं न सम्भवति, अपि तु
भगवत्तीर्थकरकेवलिनः परमौदारिकशरीरस्यैव, तेन शौक्यलौहित्यादेस्तादात्म्यमापन्नत्वात् । येन द्रव्येण
यस्य गुणस्य तादात्म्यं भवति तस्य गुणस्य व्यपदेशेन तद्गुणाश्रयभूतस्य द्रव्यस्य व्यपदेशो भवति,
नान्यस्य, तेनान्येन तद्भिन्नद्रव्यगुणस्य तादात्म्याभावात् । अन्यद्रव्यगुणव्यपदेशेन तद्भिन्नद्रव्यस्य व्यपदेशो
न सम्भवति, तत्सम्भवे ज्ञानगुणव्यपदेशेन पुद्गलद्रव्यस्य व्यपदेशप्रसङ्गात् ।

टीकार्थ— जिसप्रकार चाँदी के शुभ्रत्वगुण का सुवर्ण में अभाव होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से शुक्लत्वगुण
का निर्देश करनेसे सुवर्ण का निर्देश नहीं होता; क्यों कि सुवर्णगुण के निर्देश से हि सुवर्ण का निर्देश हो जाता है;
उसीप्रकार शरीर के शुक्लत्व-लोहितत्वादि गुण का तीर्थकर केवली की आत्मा में अभाव होनेसे निश्चयनय की
दृष्टि से शरीरगुण के स्तवन से तीर्थकरकेवली की आत्मा का स्तवन होता; क्यों कि तीर्थकरकेवली की आत्मा के
गुण के स्तवन से हि तीर्थकर केवली की आत्मा का स्तवन होता है ।

विवेचन— सोनेमें चाँदी डाली जानेपर सुवर्ण का पीलापना कम हो जाता है और वह सफेदसा बिलवाई देता
है । यह सफेदपना वस्तुतः सोने का नहीं होता अपि तु चाँदी का होता है । ऐसा होते हुए भी संसार में सोना सफेद
बताया जाता है । लोकव्यवहार में यद्यपि ऐसा कहा जाता है तो भी सफेदपना चाँदी का हि धर्म है । सोने का नहीं;
क्यों कि पाण्डुरत्वधर्म का चाँदी के साथ हि तादात्म्य है, सोने के साथ नहीं । सोने के साथ उसके पीतत्वधर्म का
तादात्म्यसंबंध होता है । अतः चाँदी के पाण्डुरत्वधर्म का सोने में अभाव होने से उस पाण्डुरत्व धर्म के व्यपदेश से
जिसके साथ उस धर्म का तादात्म्यसंबंध है उस चाँदी का हि व्यपदेश-निर्देश होता है और निश्चयनय की दृष्टि से
पाण्डुरत्वगुण के निर्देश से होनेवाला निर्देश यथार्थ भी है—सोने का व्यपदेश नहीं होता; क्यों कि पाण्डुरत्व के साथ

तावात्म्यसंबंध नहीं होता। सोने के साथ जिस पीतत्वाविधर्म का तावात्म्य होता है उस सोनेके गुण का निर्वेश किया जानेसे सोनेका हि निर्वेश होता है—चाँदी का नहीं; क्यों कि पीतत्वाविधर्म का चाँदी के साथ तावात्म्यसंबंध नहीं होता। सोने-चाँदी का व्यापार करनेवाला तज्ज पुरुष यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से 'सोना सकेब है' ऐसा कहता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से पांडुरत्त्वधर्म को देखकर वह सोनेमें चाँदी मिलायी गयी है यह स्पष्ट रूप से जानता है; क्यों कि वह पांडुरत्त्व का चाँदी के साथ होनेवाले तावात्म्य को जानता है। अतः जिस गुण का जिस द्रव्य के साथ तावात्म्यसंबंध होता है उस गुण के निर्वेश से उसी द्रव्य का हि निर्वेश होना निश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ है। शुक्लत्वलोहितत्वाविधर्म जो धर्म है उसका तीर्थंकर केवली भगवान् के परमौदारिक शरीर के साथ हि तावात्म्यसंबंध होता है, उनकी परमशुद्ध आत्मा के साथ नहीं होता; क्यों कि वर्ष पुद्गल का धर्म होता है, पुद्गलभिन्न अमूर्त आत्मा का नहीं। अतः परमौदारिकशरीर और तीर्थंकरकेवलभगवान् की आत्मा इनका संयोग बना रहनेसे शुक्ल-लोहितत्वाविधर्म शरीरगुण के स्तवन से निश्चयनय की दृष्टि से परमौदारिक शरीर का हि स्तवन होगा, तीर्थंकरकेवलि-भगवान् की शुद्ध आत्मा का स्तवन कदापि नहीं हो सकेगा, क्यों कि शुक्ललोहितत्वाविधर्म का शरीर के साथ हि तावात्म्यसंबंध होता है, आत्मा के साथ नहीं। भगवान् तीर्थंकर केवलि की आत्मा के अनन्तज्ञानसुखाविधर्म का भगवान् की शुद्ध आत्मा के साथ हि तावात्म्य संबंध होता है, उनके परमौदारिकशरीर के साथ नहीं। जिस द्रव्य के साथ जिस गुण का तावात्म्य संबंध होता है उस गुण के निर्वेश से जिस द्रव्य के साथ उसका तावात्म्य संबंध होता है उसका हि निर्वेश होता है, अन्य द्रव्य का निर्वेश नहीं होता; क्यों कि उस अन्य द्रव्य के साथ उस अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य के गुण का तावात्म्य संबंध नहीं होता। अन्य द्रव्य के गुण के व्यपदेश से अन्यद्रव्य से भिन्न द्रव्य का निर्वेश होना असंभव है। अन्य द्रव्य के गुण के व्यपदेश से अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य का व्यपदेश हो सकता है ऐसा माना तो, आत्मा के ज्ञानगुण के व्यपदेश से पुद्गलद्रव्य के व्यपदेश का प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

‘कथं शरीरस्तवननेन तदधिष्ठातृत्वात् आत्मनः निश्चयेन स्तवनं न युज्यते?’ इति चेत्—

‘आत्मा शरीर में रहनेवाली होनेसे अर्थात् आत्मा का शरीर के साथ संबंध होनेसे—शरीर और आत्मा में आश्चर्याश्रयिभाव होनेसे शरीर के स्तवन से शरीर का स्तवन होना निश्चयनय की दृष्टिसे क्यों युक्त नहीं?’ ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जानेपर आचार्यभगवान् कहते हैं—उस प्रश्न का उत्तर देकर समाधान करते हैं—

णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।

देहगुणे थुवंते ण केवल्लिगुणा थुदा हांति ॥ ३० ॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(यथा) जिमप्रकार (नगरे) नगर का (वर्णिते सति) वर्णन किया जानेपर (राज्ञः वर्णना) उस नगर के अधिष्ठाता—अधिपति राजा का वर्णन (नापि कृता भवति) कदापि किया नहीं जाता, इसीप्रकार (देहगुणे स्तूयमाने) भगवान् तीर्थंकरकेवली के शरीर के गुण का स्तवन किया जानेपर (केवल्लिगुणाः) भगवान् केवली की आत्मा के गुणों का (स्तुताः न भवन्ति) स्तवन नहीं होता ।

तथा हि—

प्राकारकवलिताम्बरमुपवनराजोनिगोर्णभूमितलम् ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥ २५ ॥

इति नगरे वर्णिते अपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वे अपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाद्दर्शनं न स्यात् ।

त. प्र.— तथा हि—नगरवर्णने कृते सत्यपि तदधिष्ठातृराजवर्णनं न भवतीत्येवेवोपपादयति—प्राकारकवलिताम्बरमुदप्रसालप्रासीकृताकाशम् । प्रासादेनोदप्रसालेन कवलितं प्रासीकृतमम्बरमाकाशं येन तत् । कवलयति स्म कवलितम् । कवलीकृतमित्यर्थः । 'मूढो ध्वर्थे णिज्वहुलम्' इति तत्करोतीत्यर्थे णिच् । उपवनराजोनिगोर्णभूमितलम्—उपवनपरम्पराकवलीकृतपृथ्वीपृष्ठम् । उपवनानां राज्य परम्परा उपवनराज्यः । ताभिनिगोर्णं कवलीकृतं भूमितलं पृथ्वीपृष्ठं येन तत् । इदं नगरं परिखावलयेन खात-कावलयेन हि खलु पातालं पिबतीव निगिरतीव ॥ २५ ॥ इत्येवं नगरे वर्णिते सत्यपि राजस्तदधिष्ठा-तृत्वेऽपि शासकत्वात्तत्र स्थितिमत्त्वेऽपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावात्प्राकारादिभिस्तादात्म्यसम्बन्धाभावाद्वाज्ञो वर्णनं न स्याद्भवेत् ।

टीकार्थ— उसी का स्पष्टीकरण करते हैं—

कलशार्थ— जिसने आकाश को अपने कोट के द्वारा ग्रसित कर दिया है—व्याप्त कर दिया है, अपने उपवनों की-बगीचों की पंक्तियों से भूमितल को जिसने निगोर्ण करलिया है—उदरस्थ कर दिया है—व्याप्त कर दिया है ऐसा यह नगर चारों ओर की खातिका के द्वारा मानो पाताल की पौ रखा है—व्याप्त कर रहा है ॥ २५ ॥

इसप्रकार नगर का वर्णन किया जानेपर भी राजा उस नगरी का शासक होनेपर भी वह राजा कोट, उपवन, खातिका आदि से युक्त न होनेसे अर्थात् इन के साथ राजा का तादात्म्यसंबंध न होने से उस नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता ।

आ. ख्या.— तथैव—

नित्यमविकारसुस्थितसर्वाङ्गमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

इति शरीरे स्तूयमानेऽपि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वाङ्ग-त्वलावण्यादिगुणाभावात् स्तत्रनं न स्यात् ।

त. प्र — तथैवोक्तप्रकारेणैव—नित्यं हानिवृद्ध्योरदर्शनात् । अविकारसुस्थितसर्वाङ्गं निर्विकार-सुस्थितनिखिलावयवम् । अविकाराणि विकारविकलानि । निर्विकाराणीत्यर्थः । अत एव सुस्थितानि मुष्टु शोभनानि यथा स्युस्तथा स्थितानि । अविकाराणि च तानि सुस्थितानि चाविकारसुस्थितानि । सर्वाणि च तान्यङ्गान्यवयवाश्च सर्वाङ्गाणि । अविकारसुस्थितानि सर्वाङ्गाणि यस्य तदविकारसुस्थित-सर्वाङ्गम् । अपूर्वसहजलावण्यं निरतिशयस्वाभाविकसौन्दर्यम् । अपूर्वमदृष्टपूर्वमत एव निरतिशयम् । सहज सहजातम् । अकृत्रिमत्वात्स्वाभाविकमित्यर्थः । लावण्यं सौन्दर्यम् । अपूर्वं सहजं लावण्यं यस्य तद-पूर्वसहजलावण्यम् । अक्षोभं क्षोभरहितं समुद्रं सागरमिवाक्षोभमनाकुलं निर्बाधं निर्विकारं वा परमकृष्टं जिनेन्द्ररूपं जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । अत्र जयतिना नमस्कार आक्षिप्यते । हानिवृद्धियुक्तत्वात्स-

मुद्रोऽनित्यस्तबभावाच्च जिनेन्द्ररूपं नित्यम् । अविकारत्वात्समुद्रो न सुस्थितसर्वाङ्गो, जिनेन्द्ररूपं तु निबिकारत्वात्सुस्थितसर्वाङ्गम् । समुद्रस्य स्वाभाविकलावण्यस्यान्योदधिसाधारणत्वात्प्रापूर्वत्वं, जिनेन्द्ररूपस्य त्वन्यजीवासाधारणत्वात्पूर्वत्वंम् । समुद्रस्य समीरणरितस्य क्षोभयुक्तत्वात् क्षोभविकलः सः, जिनेन्द्ररूपं त्वनाकुलत्वात्क्षोभम् । अनेन प्रकारेण जिनेन्द्ररूपं सर्वोत्कर्षणं वर्तते ॥२६॥ इत्यमुना प्रकारेण शरीरे भगवच्छरीरे स्तूपमानेऽपि स्तुतिविषयतां नीयमानेऽपि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवतीर्थकरकेवलिनः पुरुषस्यात्मनस्तदधिष्ठातृत्वेऽपि तस्मिन् शरीरे स्थितिमत्त्वेऽपि सुस्थितसर्वाङ्गलावण्यानिगुणाभावात्सुस्थितसर्वाङ्गलावण्याविगुणानां भगवदात्मना तादात्म्याभावात्तदात्मन्यसद्भावात्तत्त्वत्वनं भगवदात्म-स्तवनं न स्यात् भवेत् ।

टीकार्थ— उस प्रकार हि—

कलशार्थ— जो हानिबद्धिरहित होता है, जिसके सभी अवयव विकाररहित और सुडौल होखे हैं, जिस में सातिशय और स्वाभाविक लावण्य होता है और क्षोभरहित मागर के समान अनाकुल होता है ऐसा भगवान् जिनेन्द्र का उत्कृष्ट रूप सर्वोत्कृष्ट है । (एसे इस जिनेन्द्ररूप को नमस्कार हो ।) अथवा ऐसा परम उत्कृष्ट जिनेन्द्र का रूप क्षोभरहित महासागर को मानो जीत रहा है—उसको परामृत कर रहा है । (एसे इस जिनेन्द्ररूप को नमस्कार हो ।)

इसप्रकार जब शरीर की स्तुति की जाती है तब तीर्थकरकेवलभगवान् की आत्मा उस शरीर में स्थित होनेपर भी उस शरीर के साथ संयोगसंबंध को प्राप्त हुई होनेपर भी उस परम आत्मा में सुस्थितसर्वांगत्व, लावण्य आदि गुणोका (उन गुणों का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे) उन आत्मा में अभाव होने से उसकी स्तुति नहीं हो सकती ।

विचेचन— कोट, उपवनराजो और खातक (खाई) आदि के वर्णन के द्वारा किये गये वर्णन से नगर का हि, वर्णन होता है; क्यों कि उनका नगर के साथ घनिष्ठ संबध होता है। उनके वर्णन से राजा का वर्णन हो हि नहीं सकता फिर भले हि वह उस नगर का शासक क्यों न हो। कोट आदिक वर्णन से शासक राजा का वर्णन न होने का कारण उनका राजा के साथ घनिष्ठ अर्थात् तादात्म्यरूप संबध न होने। जिसप्रकार नगरी के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं हो सकता उसीप्रकार शरीर के स्तवन से शरीर के साथ संयोगसंबध को प्राप्त हुई आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता। सुस्थितसर्वांगत्व, लावण्य आदि गुणों का संबध शरीर के साथ अर्भेण होनेसे उन गुणों की स्तुति होनी है। उनकी आत्मा की स्तुति नहीं होती; क्यों कि व्याध्याविगुणों का भगवान् के शरीर के साथ अर्भेण संबध होता है—उनकी आत्मा के साथ नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप्तक के द्वारा आत्मा और शरीर की एकता की—एकद्रव्यत्व की सिद्धि करनेके लिए दो गयी मुक्ति का प्रांगहान हो गया है। कहेका भाव यह है कि एकत्व की सिद्धि तादात्म्य से होती है—संयोग या मरलेय से नहीं होती। दो निम्न द्रव्यों की सिद्धिगटावस्था होनेपर भी दोनों का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, क्यों कि दो द्रव्यों के स्वभाव भिन्नभिन्न होने ह और एक द्रव्य अपने स्वभाव को छोडकर—उसका परि-त्याग कर अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। आत्मा का जो ज्ञानरूप स्वभाव है उसे छोडकर वह अन्यद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। अत आत्मा अपने ज्ञानरूप स्वभाव को तिलाजलि देकर अन्यद्रव्य के स्वभाव को कदापि स्वीकार नहीं करती। जब कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग हि नहीं करता और अन्य-द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार नहीं करता तब दो द्रव्यों का एकवस्तुत्व किंम हो सकता है? वो या अनेक द्रव्यों की मि- अवस्था में भी कौनसा भी द्रव्य जब अपने स्वभाव को छोडता नहीं तब हि उनके मी-न में तीसरी अवस्था हो सकती है। आत्मा और शरीर के संयोग से जो अवस्था उत्पन्न होती है वह न केवल जीवस्वरूप हि होती है और न केवल पुद्गलस्वरूप हि होती है। वह तो उन दोनों की सयुक्तावस्था है। इस सयुक्त अवस्था में न जीवने अपने चेतनस्वभाव का त्याग किया हुआ पाया जाता ह और न पुद्गल ने भी अपने अचेतन स्वभाव का त्याग किया हुआ

पाया जाता है। इससे स्पष्टरूप से प्रतीत होता है कि जीवगुण से जीव का हि और पुद्गलगुण का पुद्गल से हि तादात्म्य होनेसे ज्ञानगुण से पुद्गल का बोध और अचेतनत्व से जीव का बोध जब होता हि नहीं तब शरीरगुण की स्तुति से आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है? जब दोनों के स्वभाव में भेद है तो दोनों का सर्वथा एकवस्तुत्व सिद्ध करना अग्नि और जल का एकवस्तुत्व सिद्ध करनेके समान है।

अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषपरिहारेण तावत्—

अब निश्चयनय की वृष्टि से तीर्थकरकेवलभगवान् की आत्मा की स्तुति किसतरह हो सकती है यह बताते हैं। वहाँ ज्ञेयों का अर्थात् संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का और ज्ञायक का अर्थात् द्रव्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों का आत्मा के साथ होनेवाले संयोगरूप दोष का परिहार करके भगवान् की आत्मा की स्तुति किसप्रकार होती है यह बताते हैं—

जो इंद्रिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।

तं खलु जिदिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (इन्द्रियाणि) द्रव्येन्द्रियों को, भावेन्द्रियों को और उनके विषयों को (जित्वा) जीतकर (ज्ञानस्वभावाधिकं) शुद्ध ज्ञानचेतनागुण से परिपूर्ण (आत्मानं) शुद्ध आत्मा को (जानाति) जानना है—उसका अनुभव करता है (तं) उसको (ये निश्चिताः साधवः) जो साधु निश्चयनयालवी होते हैं (ते) वे (खलु) स्पष्टरूप से (जितेन्द्रियं) जितेन्द्रिय (भणन्ति) कहते हैं।

आ. ल्या— यः खलु निरवधिबन्धपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरिविभागानि निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भबलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि, प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः आकर्षन्ति प्रतीयमानाखण्डैकचिच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानि च, चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतया भावेन्द्रियावगृह्यमाणान् स्पर्शादीन् इन्द्रियार्थान् च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्य उपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषत्वेन एकत्वे टङ्कोत्कीर्ण, विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यं एव अन्तः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यः द्रव्यान्तरेभ्यः परमार्थतः अतिरिक्तं आत्मानं सञ्चेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिनः इति एका निश्चयस्तुतिः ॥

त. प्र— यः जीवः खलु निश्चयतो निरवधिबन्धपर्यायवशेनानादिबन्धपर्यायतामर्थेन । अवधेः कालस्य पूर्वसर्वादाया निष्क्रान्ते निरवधिः । अनादिरित्यर्थः । निरवधिश्चासौ बन्धपर्यायश्च निरवधिबन्धपर्यायः । तस्य वशेन सामर्थ्येन । प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरिविभागानि विनष्टनिखिलेन्द्रियस्वपरभेदानि

विनष्टसंयुक्तैर्न्द्रियस्वपरपृथग्भावानि वा । प्रत्यस्तमितो विनष्टः समस्तानां निखिलानां द्रव्येन्द्रिया कर्मादिव्यवशात्समस्तानामात्मना संयोगमापन्नानां वा द्रव्येन्द्रियाणां स्वतो जीवात्परमिति विभागो भेदेषां तानि प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि । यद्वा समस्तयोः कर्मादिव्यवशात्संयुक्तयोः स्वपरयोरार द्रव्येन्द्रिययोर्विभागो भेदः समस्तस्वपरविभागः । प्रत्यस्तमितोऽभावमापन्नः समस्तस्वपरविभागो ये तानि । निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसूक्ष्माचित्स्वभावावष्टम्बलेन निर्दोषस्वपरविभा चिन्तननेपुण्यप्राप्तान्तविशदेन्द्रियागोचरचैतन्यस्वभावावलम्बनोपजातसामर्थ्येन । निर्मलो निर्दोषो भेद भ्यासः स्वपरभेदस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चिन्तनं निर्मलभेदाभ्यासः । तत्र कौशलं नेपुण्यम् । तेनोपलब्ध प्राप्तोऽन्तःस्फुटाया अन्तविशदोभूतया अतिसूक्ष्माया इन्द्रियाप्राह्यायश्चित्तश्चेतनस्यात्मनो यः स्वभ वस्तस्यावष्टम्बेनालम्बनेनोपजातेन बलेन सामर्थ्येन । शरीरपरिणामापन्नानि शरीरात्मकपर्यायं प्राप्त नि द्रव्येन्द्रियाणि । प्रतिविशिष्टस्वविषयव्यवसायितया विभिन्नस्वत्वज्ञेयविषयनिश्चायकत्वे प्रतिविशिष्टा अन्योन्यभिन्ना स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दा स्वे स्वे स्वकीया स्वकीया विषय ज्ञेयानि । तेषां व्यवसायितया निश्चायकत्वेन ज्ञायकत्वेन खण्डशो विभागोनाकर्षन्नि गृह्णन्ति जानन्ति । निश्चयनयेन ज्ञानस्याखण्डत्वेऽपि विषयभेदाज्ज्ञानभेदाज्ज्ञान खण्डितमिव भवति, परमायं तस्तत्खण्डितत्वस्यासम्भवात् । प्रतीयमानाखण्डकचिच्छक्तितय ज्ञानस्यानुभवगोचरोभयदखण्डकचैतन्यशक्तित्वेन । प्रतीयमानानुभवगोचरोभवन्त्यखण्डकाऽसम्पृक्त परभावत्वान्निर्मला चिच्छक्तियस्य तत् प्रतीयमानाखण्डकशक्ति जानम् । तस्य भावः प्रतीयमानाखण्डे कचिच्छक्तितया । तया भावेन्द्रियाणि क्षायोपशमिकज्ञानरूपाणि । ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्ति वशेन ज्ञेयज्ञायकरूपसम्बन्धात्मकसन्निकर्षबलेन । ग्राह्यं ज्ञेयं ग्राहकं ज्ञायकं च ग्राह्यग्राहके । ते एव लक्षणं रूपं यस्य सः । स चासौ सम्बन्धश्च । स एव प्रत्यासत्तिः सन्निकर्षः । तस्य वशेन बलेन । सह संबिदा ज्ञानेन साकं परस्परमन्योन्यमेकीभूतान्यभेदत्वं प्राप्तानि । ज्ञानेन सहैकीभूय परस्परभेदं परिहृत्यैकीभावं गतानीत्यर्थः । चिच्छक्तेश्चैतन्यस्वभावस्य स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतयानुभवगोचरो- क्रियमाणपरद्रव्यसम्पर्कविकलतया । अनुभूयमानोऽनुभवगोचरोऽक्रियमाणोऽसङ्गः परद्रव्यसम्पर्कवैकल्यं यस्याः साऽनुभूयमानासङ्गा । तस्या भावस्तया । भावेन्द्रियावग्राह्यमाणान्भावेन्द्रियैरवगम्यमानान्स्पर्शादीनिन्द्रियार्थानिन्द्रियविषयाश्च सर्वथा सर्वप्रकारेण स्वतः स्वात्मनः स्वचिच्छक्तेर्वा पृथक्करणेन विभजनेन विजित्याभिभूयोपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषत्वेन—उपरतो विरतः समस्तानां ज्ञेयानां स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियविषयाणां ज्ञायकानां च स्पर्शनादिद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियाणां सङ्करो जीवेन सह सम्बन्धः एव दोषो यस्मात् । तस्य भावः । तेन । एकत्वे परद्रव्यसम्पर्कविकलत्वे टङ्कोत्कीर्णं निश्चलम् । टङ्केन व्रश्चनेनोत्कीर्णं वृषणं टङ्कोत्कीर्णमिव टङ्कोत्कीर्णम् । यथा टङ्कोत्कीर्णं किमपि वस्तु निश्चलं लिप्यति तथा स्वस्वरूपे निश्चलं स्थितमिति भावः । विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता स्वस्वभाव परित्यज्य विश्वस्थनिखिलवस्तुस्वरूपं परपरिणममानेन प्रत्यक्षोद्योततया साक्षाज्ज्ञानप्रकाशात्मकत्वेन नित्यमेवावि- च्छिन्नमेवान्तःप्रकाशमानेनान्तःप्रकटीभवतानुपायिनापायविकलेन । अविनश्वरेणेत्यर्थः । स्वतःसिद्धेन केनापि निमित्तेनानुत्पादितत्वाद्युत्पादविकलेन परमायंसता परमार्थतः शुद्धनिश्चयनयेन सता सद्रूपेण भगवता कल्याणिना ज्ञानस्वभावेन हेतुभूतेन सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः सर्वेभ्यश्चेतनाच्चेतनान्यद्रव्येभ्यः परमार्थतः वस्तुतः । शुद्धनिश्चयनयेनेत्यर्थः । अतिरिक्तं विभिन्नमात्मानं संचेतयतेऽनुभवति स खलु

जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । अयमत्र भावार्थः—निर्दोषे स्वपरभेदस्य पौनःपुन्येन चिन्तने यत्कौशलं तेनोपलब्धस्यान्तर्विशदस्यातिपुष्कमचित्स्वभावस्यावलम्बनेन द्रव्येन्द्रियाध्यात्मनः पृथक्करणेनाभिभूय, ज्ञेयार्थगतान्योन्यभिन्नान्स्वीयस्वीयविषयान्खण्डशो विज्ञाय ज्ञानखण्डत्वमिताग्न्यपि क्षायोपशमिकाखण्डज्ञानेन तादात्म्यमापद्यमान्योन्यमेकीभूतानि क्षायोपशमिकज्ञानस्वरूपाणि भावेन्द्रियाणि पारिणामिक-भावात्मकशुद्धात्मस्वभावभूताखण्डकक्षाधिकज्ञानाद्भेदज्ञानबलेन क्षायिकज्ञानस्याखण्डकचिच्छक्तिरूपत्वाद् विदिलिष्य, भावेन्द्रियाणि गम्यमानान्स्वशादीनिन्द्रियविषयभूतानर्थोदच चिच्छक्तेरनुभूयमानया निःसङ्गतया विभिद्य विजयनादात्मानं यः सञ्चेतयते स एव परमार्थतो जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिरिति ।

टीकार्थ— जो अनाविबन्धपर्याय की सामर्थ्य से जिन आत्मा के साथ संयुक्त हुई इन्द्रियों की अपनी अपने से भिन्नरूप आत्मा से जो विभिन्नता होती है वह जिनकी नष्ट होगी होती है शरीरपरिणामरूप द्रव्येन्द्रियो की स्वपरभेद के निर्दोष अभ्यास से—बार बार चिन्तन करनेसे प्राप्त हुए नैपुण्य से प्राप्त हुए अंतरंग में स्पष्ट बने हुए अति-सूक्ष्म ऐसे चैतन्यस्वभाव का अवलंब करनेसे प्राप्त हुई सामर्थ्य के द्वारा, परस्परभिन्न अपने अपने विषयों की (ज्ञेयार्थों की) निश्चायक होनेसे अपने अपने विषयों को भिन्नभिन्नरूप से खंडशः जाननेवाली, ग्राह्यग्राहकस्वरूप संबंधरूप सान्निध्य के कारण ज्ञान के (क्षायोपशमिकज्ञान के) साथ परस्पर एकरूप बनी हुई भावेन्द्रियों को जिसका अनुभव किया जाता है ऐसी अखंड एक चैतन्यशक्ति के द्वारा और भावेन्द्रियों के द्वारा जाने जानेवाले स्वशाब्दिरूप इन्द्रियों के विषयों को चिच्छक्ति की—ज्ञानशक्ति की स्वयं आत्मा के द्वारा अपने अनुभव का विषय बनायी जानेवाली असंगता से—परद्रव्यसंपर्करहित होनारूप स्वभाव के द्वारा सर्व प्रकारों से अपने से पृथक्—भिन्न कर के जीत कर समस्त ज्ञेय का अर्थात् पंचेन्द्रियों के विषयों का और ज्ञायक का अर्थात् द्रव्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों का आत्मा के साथ के संबंधरूप बोध का अभाव हो जानेसे अपने एकत्व में—परद्रव्यसंपर्करहित होनेके कारण व्यक्त हुई एकता में टाकी में उकीर्ण किये गये पदार्थ के समान नित्य स्थिर रहनेवाले, इस ससार के सभी पदार्थों के स्वरूप से परिणत न होनेवाले—उनके बाहर रहनेवाले, साक्षात् प्रकाशरूप, अविच्छिन्नरूप से अंदर प्रकाशमान होनेवाले, अविनश्य, स्वतःसिद्ध, वस्तुनः गूढ़, अनन्तमुखरूप या अर्थात् उत्कृष्ट ऐसे ज्ञानात्मक स्वभाव के द्वारा सभी अन्यद्रव्यों से परमार्थतः—वस्तुतः भिन्न आत्मा का अनुभव करता है वह परमार्थतः जितेन्द्रिय है—जिन है । यह एक निश्चयनय की स्तुति से (भगवत्कीर्णकरकेवली की) स्तुति है ।

विवेचन— इस गाथा की टीका का अभिप्राय व्यक्त करनेके लिए द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय का स्पष्टीकरण किया जाता है । महाशास्त्र तत्त्वायंस्तु में 'निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्' इस प्रकार द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप बताया है । निर्वृत्ति और उपकरण, द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप है । कर्म के द्वारा जो निष्पादित की जाती है उसे निर्वृत्ति कहते हैं । यह बाह्य और अभ्यंतर भेद से दो प्रकार की है । उत्प्रेक्षागुल के असह्येय भागप्रमाण आत्मा के प्रदेशों का विशिष्ट ज्ञान आदि इन्द्रियों के आकार और प्रमाण के रूप बन जाता है आभ्यन्तर निर्वृत्ति है । नामकर्म के उदय से विशिष्टरचनारूप विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ इन्द्रियज्ञा को धारण करनेवाला जो पुद्गल का प्रचय होता है उसे बाह्यनिर्वृत्ति कहते हैं । जो निर्वृत्ति में महायक होता है उसे उपकरण कहते हैं । यह उपकरण भी बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो प्रकार का है । पक्षपुट आदि बाह्य उपकरण है और आल के कृष्णमडल आदि आभ्यंतर उपकरण हैं । आत्मप्रदेशों की विशिष्ट अवस्था और पुद्गलप्रचय की विशिष्ट अवस्था मिलकर द्रव्येन्द्रिय बनती है । यद्यपि द्रव्येन्द्रियरचना के साथ आत्मप्रदेशों का संबंध है तो भी यहापर पुद्गलप्रचयों की ही प्रधानता है; क्योंकि यहापर आत्मप्रदेशों का संबंध द्रव्येन्द्रियों की निर्मित के अवसरपर ही पाया जाता है । मृत्युके बाद आत्मा का शरीर से वियोजन होनेपर भी जब द्रव्येन्द्रियों का अभाव नहीं होता तब आत्मा का द्रव्येन्द्रियों के साथ संबंध मानना

ठीक नहीं। कहनेका भाव यह है कि प्रधानता से द्रव्येन्द्रियां पौद्गलिक हैं, फिर भले हि उनकी उत्पत्ति में जीव के विभावभाव निमित्तकारण पड़ते हो और उनके साथ आत्मा का संयोगसंबंध हो। स्पर्श, रस, गंध और चर्च ये पुद्गल के धर्म हैं और इनका अस्तित्व द्रव्येन्द्रियों में भी पाया जाता है। अतः द्रव्येन्द्रियां पुद्गलरूप मानना हि उचित है।

‘लघ्व्युपयोगी भावेन्द्रियम्’ यह भावेन्द्रिय का स्वरूप तत्त्वार्थसूत्र में पाया जाता है। भावेन्द्रिय लघ्विरूप और उपयोगरूप है। इन्द्रियनिवृत्ति के कारणभूत ज्ञानावरणकर्म के विशिष्ट क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम के बिना द्रव्येन्द्रिय की निवृत्ति कदापि नहीं होती। ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न होनेवाला आत्मा का जो विशिष्ट परिणाम उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञानावरणकर्म के विशिष्ट क्षयोपशम की प्राप्तिरूप लब्धि अर्थग्रहण की शक्ति हि है। अर्थग्रहण के व्यापार-क्रिया को उपयोग कहते हैं। कहने का भाव यह है कि अर्थग्रहणशक्ति को लघ्विस्वरूप भावेन्द्रिय कहते हैं और क्षायोपशमिक ज्ञान के अर्थग्रहणक्रिया को उपयोग-स्वभाव भावेन्द्रिय कहते हैं। ‘यदि अपने विषय का ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुए क्षायोपशमिक ज्ञान को हि उपयोग कहा गया तो वह ग्रहणक्रिया में व्याप्त ज्ञान इन्द्रिय का फलरूप होनेसे इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता’ ऐसी शंका उपस्थित की जा सकती है। इसका समाधान निम्नप्रकार है। कारण का धर्म कार्य में भी पाया जाता है। अग्नि का प्रकाशकत्व-धर्म अग्नि के कार्यरूप-परिणामरूप प्रदीप में भी पाया जाता है। इन्द्रियों का अर्थप्रकाशकत्वरूप धर्म उसका कार्य को किरारूप उपयोग उसमें भी यदि पाया गया तो किसी प्रकार से हानि नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्षायोपशमिकज्ञानरूप उपयोग जब अर्थक्रिया में साधकतम साधन पड़ता है तब हि उसे कारण-इन्द्रिय कहते हैं-अन्य प्रकार से नहीं।

यह इन्द्रियां इन्द्रियवान् आत्मा से कर्षचित् भिन्न भी है और कर्षचित् अभिन्न भी है। यद्यपि शुद्धद्रव्या-चिकनय की दृष्टि से आत्मा इन्द्रियरहित है तो भी बन्धपर्याय की अपेक्षा से वह इन्द्रियसहित भी है। बन्धपर्याय में आत्मा का स्वभाव अविकल नहीं होता; क्यों कि उस अवस्था में अविकलता का चिरोडी कर्म विद्यमान रहता है। बन्धपर्याय में आत्मस्वरूप में विकलता होनेपर भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता। वह किसी न किमी अवस्था में विकलता होनेपर भी जरूर विद्यमान होता है। मेन्द्रिय अवस्था में भावेन्द्रिय की अपेक्षा से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है। बन्धपर्याय में भावेन्द्रिया उपयोग की कदापि छोड़ती नहीं। इसलिये जीव के लक्षण की अपेक्षा से इन्द्रियां इन्द्रियवान् आत्मा से कर्षचित् अभिन्न हैं। इन्द्रिया इन्द्रियवान् आत्मा में सर्वथा भिन्न मानी गयीं तो घट और इन्द्रियां सर्वथा भिन्न होने से जिसतरह घट सर्वथा इन्द्रियों से रजित होता है उसीतरह आत्मा भी सर्वथा इन्द्रियों से रहित माननी पड़ेगी जो की ठीक नहीं है; बन्धपर्याय में आत्मा मेन्द्रिय होती है फिर भले हि शुद्धपर्याय में वह निरिन्द्रिय हो। हा, इन्द्रिया आत्मा से कर्षचित् भिन्न भी हैं, क्यों कि पांचो इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय की निवृत्ति होनेपर भी, आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है और आत्मा का गरीर से वियोग होनेपर भी इन्द्रिया वनी रहती हैं-उनका अभाव नहीं होता। जीव की एकेन्द्रिय पर्याय में रत्नमेन्द्रियादि चारों इन्द्रियों का अभाव होनेपर भी उस पर्याय में आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि पर्याय और पर्यायों में जब भेद की विवक्षा होती है तब इन्द्रियां और इन्द्रियवान् आत्मा में भेद होता है।

यह संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है। जब उस आत्मा का नामकर्म उदय में आता है और ज्ञानावरणकर्म का क्षयोपशम होता है तब द्रव्यरूप इन्द्रियों की रचना होती है और आत्मा के प्रवेश ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इन्द्रियरूप से परिणत होते हैं अर्थात् बाह्याभ्यन्तरनिवृत्तिरूप और बाह्याभ्यन्तर उपकरणरूप इन्द्रिया वन जाती हैं। द्रव्येन्द्रियां पुद्गलप्रचयरूप होती हैं। अनादिकाल से आत्मा के पीछे पड़ हुए मोहकर्म के उदय से द्रव्येन्द्रियों के विषय में स्व और पर का विभाग अर्थात् आत्मा और पुद्गल की-द्रव्येन्द्रियों की विभिन्नता बिलकुल नष्ट हो गयी है। इन द्रव्येन्द्रियों को आत्मा से अलग करनेका एक साधन है और वह है आत्मा का चि-स्वभाव; आत्मा चेतन्यस्वभाववाली है और पुद्गलप्रचयरूप द्रव्येन्द्रियां अचेतन हैं-जडस्वभाववाली हैं-यह चेतन्यस्वभाव अर्थात् सूक्ष्म है; क्यों कि वह जिस जीव को भेदज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता उस जीव के द्वारा ज्ञान नहीं जा सकता। आत्मा और पुद्गलप्रचयरूप इन्द्रियां लक्षणभेद से भिन्नभिन्न हैं ऐसा बारबार किया जानेवाला जो चिंतन उससे प्राप्त होनेवाली निपुणता से अर्थात्

सूक्ष्म चित्स्वभाव अंतरंग में प्रकट हो जाता है । अंतरंग में प्रकट होनेवाले इस अत्यंत सूक्ष्म चित्स्वभाव के बल से हि द्रव्येन्द्रियां आत्मा से पृथक् करके जीती जा सकती हैं; अन्यथा जीती नहीं जा सकती ।

भार्वेन्द्रियां उपयोगस्वभाव और कृत्रिमस्वभाव होती हैं । शास्त्रकारों ने उपयोग का लक्षण 'अर्थग्रहणव्यापार उपयोग' ऐसा किया है । ज्ञेयपदार्थों को जानने की जो क्रिया होती है उसे उपयोग कहते हैं । भावेन्द्रियां उपयोग-स्वभाव तब कही जाती हैं जब कि वे पदार्थों को जानने की क्रिया करती हैं । ज्ञायकरूप भावेन्द्रियां क्षायोपशमिक ज्ञानरूप होनेसे वे केवलज्ञान की तरह सभी पदार्थों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ युगपत् नहीं जान सकती । पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अवशिष्ट चारों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सके । यदि उसमें ऐसी शक्ति होती तो अवशिष्ट चारों इंद्रियां विफल बन जाती । ज्ञेयरूप पुद्गल पदार्थ जो हैं वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन धर्मों में युक्त होता है । इनमें से स्पर्श को ग्रहण स्पर्शनेन्द्रिय करती है, रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है, गंध को घ्राणेन्द्रिय ग्रहण करती है और वर्ण को नेत्रेन्द्रिय ग्रहण करती है । इसतरह ज्ञेयरूप पुद्गल को ग्रहण करते समय चारों इंद्रियों को उपयोगयुक्त होना पड़ता है और प्रत्येक इंद्रिय पुद्गलद्रव्य को अंशरूप से ग्रहण करती है । दूसरी बात यह है कि इंद्रियां ज्ञेय पदार्थ के वर्तमान पर्याय को ग्रहण करती हैं । उसके भूत और भावी पर्यायों को जानने की सामर्थ्य उनमें नहीं है । अतः भावेन्द्रियां ज्ञेय पदार्थों को खंडशः जानती हैं जिससे ज्ञान भी व्यवहारनय की दृष्टि से खंडरूप बन जाता है । ऐसी खंडज्ञानरूप भावेन्द्रियों को जीतनेका एक ही साधन है और वह है अखंड एक चेतन्यशक्ति । चेतन्यशक्ति अखंड और एकरूप होनेसे और भार्वेन्द्रियां खंडरूप और अनेकरूप होनेसे भार्वेन्द्रियां शुद्धचेतन्यशक्ति से भिन्न है । अतः उनको चेतन्यशक्ति से अलग करना ही उनको जीतना है । ये भावेन्द्रियां ग्राह्यग्राहकरूप संबंध के ज्ञान से ज्ञान के साथ मिलकर आपस में मिलकर एकरूप बन जाती हैं और खंडरूप होनेपर भी यत्नतः एकरूप है । यद्यपि खंडज्ञानरूप वे इंद्रियां क्षायोपशमिकज्ञानसामान्य के साथ मिल जाती हैं तो भी वे अखंड और एकरूप शुद्धज्ञान से परमाव्यंतः भिन्न हैं; क्योंकि शुद्धज्ञान धायिक ज्ञान है । कहनेका भाव यह है कि यद्यपि भार्वेन्द्रियां क्षायोपशमिक ज्ञानरूप हैं तो भी और ज्ञानसामान्य की दृष्टि से शुद्धज्ञान-जातीय हैं तो भी वे क्षायोपशमिक होनेके कारण समल होनेसे निर्मल शुद्धज्ञान से भिन्न हैं । अतः उनको शुद्धचेतन्य-शक्ति से अर्थात् शुद्ध आत्मा से अलग करना ही उनको जीतना है । दूसरे जगत् में ऐसा कहा जा सकता है कि अर्थग्रहणशक्ति को अपेक्षा से भार्वेन्द्रियां और शुद्धज्ञान कथञ्चित् एक है, क्योंकि कि शुद्धज्ञान में भी अर्थग्रहणशक्ति मौजूद है । क्षायोपशमिक ज्ञानरूप भावेन्द्रियां और शुद्धज्ञान इनकी अर्थग्रहणशक्तियां परस्परभिन्न हैं; क्योंकि कि भार्वेन्द्रियों की अर्थग्रहणशक्ति विफल होती है और शुद्धज्ञान इनकी अर्थग्रहणशक्ति अविकल होती है । साधारण ज्ञानरूप भार्वेन्द्रियां और शुद्धचेतन्य इनकी अर्थग्रहणशक्तियों में विभिन्नता होनेसे भावेन्द्रियां शुद्धचेतन्य से अवश्यमेव भिन्न माननी पड़नी हैं । अतः भार्वेन्द्रियों को शुद्धचेतन्य से पृथक् करना ही उनको जीतना है ।

स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के धर्म हैं और शब्द पुद्गल की पर्यायें हैं । स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय है रस, घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, नेत्रेन्द्रिय का विषय है रूप और श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है शब्द । यद्यपि भार्वेन्द्रियां इन अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं तो भी उनका ज्ञेयपदार्थ के स्वभाव की अपेक्षा से और व्यक्तित्व की अपेक्षा से जिनका असंगपन-परद्रव्य के और पररूप पर्याय के स्वध से रहितपन-स्वयमेव अनुभय में आता है इसलिये चेतन्यशक्ति से वे अवश्य भिन्न हैं । इंद्रियग्राह्य ज्ञेयपदार्थ जड-अचेतन होनेसे उपयोगस्वरूप चेतन्यशक्ति के साथ वे एकरूप नहीं हो सकते । चेतन्यशक्ति शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से एकमात्र होनेसे वह भिन्न-स्वभाववाले ज्ञेयपदार्थों को अपनेमें मिलने हि नहीं देती । अतः भार्वेन्द्रियों के विषयभूत स्पर्शविकी को ज्ञानस्वभाव आत्मा से सर्वथा जुदा कर देना उनको जीतना है ।

इसतरह भिन्नस्वभाववाला द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और उनके विषयों को चेतन्यरूप आत्मा से सर्वथा अलग कर जीत लेनेपर समस्त ज्ञेयरूप पदार्थ और ज्ञायकरूप द्रव्येन्द्रियां और भार्वेन्द्रियां इनका आत्मा के साथ संकर-संयोग-संबंध छूट जाता है और आत्मा शुद्धज्ञानधर्मकस्वभाव के कारण एकरूप बन जाती है । इनमें जीतने-पर यह आत्मा टांकी से पत्थर में उदकीर्ण की गई मूर्ति जिसवरह एकाकार हि रहनी है-उसमें फर्क नहीं होता

उसीतरह एकाकार-शुद्ध-एकमात्रस्वभाववाली होकर रहती है। विश्व के भी उपर तरनेवाले अर्थात् ज्ञेयों के साथ एक रूप न होनेवाले, प्रत्यक्ष उद्योतरूप-प्रकाशस्वभाववाला होनेसे अंतरंग में नित्य प्रकाशमान, अविनश्य, स्वतःसिद्ध और परमार्थरूप ऐसे भगवान् ज्ञानस्वभाव से एकत्व के विशय में टंकोत्कीर्ण अपनी आत्मा को जो सभी भिन्न पदार्थों से पदार्थरूप से अलग सम्भसत है वह नित्य से जितेंद्रिय-जिन है। यह एक निश्चयस्तुति हुई।

ज्ञानस्वभाव यद्यपि विश्व के संपूर्ण पदार्थों को जानता है तो भी वह ज्ञेयरूप कदापि नहीं बनता। वह प्रत्यक्षप्रकाशरूप है। प्रकाशरूप होनेसे अंतरंग में वह प्रकाशमान होता है। जीव की किसी भी अवस्था में उसका नाश नहीं होता। यह किसीके द्वारा निमित्त नहीं है। अतः वह स्वतःसिद्ध है। उसका अस्तित्व परमार्थ से है अर्थात् वह मात्र आभासात्मक नहीं है और न पर्याय के समान विनश्य है। ऐसा ज्ञान हि आत्मा का स्वभाव होनेसे आत्मा अन्य पदार्थों से जुड़ी है। आद्योपशमिक ज्ञान क्षायिकज्ञान से भिन्न होता है। अतः वह क्षायिकज्ञान के साथ आद्योपशमिकरूप से एकरूप नहीं हो सकता

अथ भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण-

अब विभावरूप से परिणत आत्मा का और आत्मा की विभावपरिणति में निमित्तकारण पड़नेवाले मोहनीयसंज्ञक द्रव्यकर्म का शुद्ध आत्मा के साथ जो संबंध होता है उसका परिहार करके निश्चयस्तुति कहते हैं-

जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधियं मुण्ड आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया वित्ति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मनम् ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः- (यः) जो (मोहं तु) मोह को हि (जित्वा) जीतकर (ज्ञानस्वभावाधिकं) ज्ञानरूप स्वभाव के द्वारा पूर्णरूप से व्याप्त हुई (आत्मानं) आत्मा को (जानाति) जानता है-उक्तस्वरूप आत्मा का अनुभव करता है (तं साधुं) उस साधु को-आत्मस्वरूप के साधक मुनीश्वर को (परमार्थविज्ञायकाः) परमार्थ को जाननेवाले-शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञानी महान्मा (जितमोहं) जितमोह (ब्रुवन्ति) कहते हैं।

आ. ख्या.- यः हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तं अपि दूरतः एव तदनुवृत्तेः आत्मनः भाव्यस्य व्यावर्तनेन हठात् मोहं न्यकृत्य उपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्करदोषत्वेन एकत्वे टङ्कोत्कीर्णं विश्वस्य अपि अस्य उपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यं एव अन्तः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसत्ता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यः भावान्तरेभ्यः परमार्थतः अतिरिक्तं आत्मानं सञ्चेतयते स. खलु जितमोहः जिनः इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-सूत्राणि एकादश पञ्चानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणां इन्द्रियसूत्रेण पृथक् व्याख्या-तत्वात् व्याख्येयानि । अनया दिशा अन्यानि अपि ऊह्यानि ।

त. प्र.— यः शुद्धात्मसाधको हृद्येव नाम फलदानसमर्थतया शुभाशुभफलदानसमर्थत्वेन प्रादुर्भावा-
 बिर्भूय । उदयावस्थां प्राप्येत्यर्थः । फलदाने समर्थः फलदानसमर्थः । तस्य भावः फलदानसमर्थता । तथा ।
 भावकत्वेनाज्ञानिनो विभावभावात्मकत्वेन परिणमनश्रियायां निमित्तभूतत्वेन भवन्तिपि दूरत एवात्म्यन्ति-
 कत्वेनैव तदनुवृत्तेर्मोहनीयोदयानुरूपविभावभावात्मकपरिणमनादात्मनो भावस्य कर्मोदयात्मकनिमित्तानु-
 कूलविभावभावात्मकपरिणमनाहंस्य व्यावर्तनेन पराङ्मुखीकरणेन प्रतिषेधनेन हठात् स्वसामर्थ्येन
 बलात्कारेण वा मोहं मोहनीयाख्यं कर्म ग्यक्कृत्य विजित्यापकृत्य वा । अनाद्यज्ञानवशेन विभावभावा-
 त्मकपरिणमनाभिमुखस्यात्मनः ज्ञानसामर्थ्येन विभावभावात्मकपरिणमनादव्यावर्तनमेवोदयावस्थापन्नस्य
 मोहनीयस्य कर्मणः पराभवनमित्यभिप्रायः । उपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्करदोषत्वेन विनष्टसमस्त-
 भाव्यभावकसंयोगसंबंधदोषत्वेन । उपरतः समस्तस्याज्ञानिनात्मना साकं संयोगमापन्नस्य सकलस्य वा
 भावस्य कर्मोदयनिमित्तेन विभावभावात्मकपरिणमनार्हाशुद्धिशक्तेर्भावकस्य च तच्छक्तिपरिणमनसामर्थ्य-
 सम्पन्नमोहनीयकर्मणोऽशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धेनात्मना साकं सङ्करः संयोग एव दोषो यस्य स आत्मा ।
 तस्य भावस्तत्त्वम् । तेन । तेन कारणेनेत्यर्थः । एकत्वे भाव्यभावकभावविकलत्वे टट्कोत्कीर्णं नित्यस्थिति-
 मन्तम् । एकत्वात्संबन्धा सर्वथा चाप्रच्युतेरेकत्वे नियतमित्यर्थः । विद्वत्स्याप्यस्थोपरि तरता विद्वत्स्वस्तुस्वरू-
 पज्ञायकेनापि विद्वत्स्वजातस्वरूपेणापरिणममानेन प्रत्यक्षोद्योततया साक्षात्प्रकाशात्मकत्वेन नित्यमेवावि-
 च्छिन्नमेवान्तरन्तरङ्गं प्रकाशमानेन प्रकटीभवताऽनपायिनापायविकलेन । अविनश्वरेणेत्यर्थः । स्वतःसिद्धेन
 केनापि निमित्तेनानुत्पादितादुत्पादाविकलेन । अनपायिना स्वतःसिद्धेन चेति विशेषणद्वयेन ज्ञानस्य मार्थ-
 पर्यायत्वेऽपि स्वोत्पत्तिविनाशविकलेन व्ययोत्पादविकलेन वेत्यर्थः । परमार्थसता शुद्धनिश्चयेन सता सद्रूपेण ।
 भगवताऽनन्तमुखस्वरूपेण ज्ञानस्वभावेन कारणभूतेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः पुद्गलोपादानकद्रव्य-
 कर्मरूपद्रव्यान्तरोदयादिरूपपरिणामात्मकनिमित्तकारणसद्भावे सत्यशुद्धात्मनि, यमानेभ्यः । आत्मद्रव्या-
 ङ्गुत्पद्गलोपादानक द्रव्यकर्म द्रव्यान्तरम् । तस्य स्वः स्वकीयो भाव उदयादिरूपः परिणामो द्रव्या-
 न्तरस्वभाव । तेन निमित्तेन ततो निमित्ताद्वाऽऽत्पनि भवत्युत्पद्यते इत्येवंशीला द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः ।
 तेभ्यः । 'शीलेऽजाती गिन्' इति शीले गिन् । आत्मनो विभावभावानां कर्मोदयाद्यात्मके निमित्ते
 सत्येव प्रादुर्भावो भवति, न तदभावे, तेषां तथास्वरूपत्वादिद्वयमिप्रायोऽत्र प्रकटीभवति । सर्वेभ्यो
 भावान्तेरेभ्यो विभावभावेभ्यः । अन्ये स्वभावभावाद्भिन्ना भावाः भावान्तराणि । तेभ्यः । परमार्थतो
 निश्चयनयापेक्षयातिरिक्तं विभिन्नमात्मान सञ्चेतयतेऽनुभवति स खलु स एव साधुः जितभोहो जिनः
 इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । शेषं सुगमम् ।

टीकार्थ— जो साधु अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करनेवाला जीव, फल देनेके विषय
 में समर्थ होता हुआ उदय में आकर भावकरूप से परिणत हुआ होनेपर भी अर्थात् आत्मा की विभावरूप परिणति
 के निमित्तकर्तृरूप में परिणत हुआ होनेपर भी मोह को मोहनीयकर्मानुकूल परिणति से अर्थात् विभावभावरूप परि-
 णति से विभावभावरूप से परिणत होनेकी जिसमें योग्यता अर्थात् अज्ञान भाव होती है ऐसी अपनी अशुद्ध किन्तु
 भेदज्ञानसंपन्न आत्मा को भेदज्ञान के सामर्थ्य से अत्यंत दूर हटाकर जीतकर (उम मोह को जीत लेनेसे) निश्चयनय
 की दृष्टि से शुद्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से संयुक्तावस्था को प्राप्त हुए भाव्य क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप
 से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाला अज्ञान) और भावक (मोहनीयकर्म) इन का आत्मा के साथ हुए संयोगरूप
 दोष का विनाश किया जानेसे अपने एकत्व में—भाव्यभावकभावविकल—अज्ञान और मोहनीय कर्म के संपर्क से रहित
 ऐसी शुद्ध अवस्था में टटोत्कीर्ण के समान नित्यकाल स्थित रहनेवाली, विद्वत्स्व पदार्थों के ऊपर तिरते हुए, साक्षा-

एकप्राकाररूप (स्वप्नर को प्रकाशित करनेवाले), अंतरंग में नित्य प्रकाशमान, अविनष्टवर, स्वतःसिद्ध (निमित्त के सहारेसे किसी उपादान से उत्पन्न न हुए), निश्चयनय की दृष्टि से सद्रूप अर्थात् समीचीन, अनंतसुखस्वरूप ज्ञानरूप स्वभाव के द्वारा कर्म के अपने उद्ययादिरूप परिणामों के निमित्त से प्रादुर्भूत होना जिनका स्वभाव होता है ऐसे स्वभावपरिणामों से भिन्न ऐसे विभावभावों से (क्रोधादिरूप विभावभावों से) वस्तुतः—शुद्धब्रह्माधिकनय की दृष्टि से भिन्न ऐसी (अपनी) आत्मा का अनुभव करता है वह (साधु—साधक आत्मा) परमार्थरूप से जितमोह जिन है। इसप्रकार यह द्वितीय निश्चयस्तुति है।

इन सूत्रों के समान हि प्रकृतगायासूत्रस्थित 'मोह' इस पद को बदलकर उसके स्थानपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, मोक्ष, मन, वचन और काय इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले ग्यारह सूत्रों का (हि) व्याख्यान (स्पष्टीकरण) करना चाहिये; क्यों कि श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले पांच सूत्रों का इन्द्रियसूत्र के द्वारा पृथगरूप से व्याख्यान किया गया है। इसप्रकार अन्यपदों का विचार करना चाहिये।

विशेषण—पूवं काल में अज्ञानी आत्मा के अपराध से मोहनीय कर्म आत्मा के साथ बंध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह कर्म अज्ञानी आत्मा को फल देने की सामर्थ्य से युक्त होकर जब उदय में आता है तब उसकी सामर्थ्य अज्ञानी आत्मा की विभावरूप परिणति में निमित्तकारण पदनेसे सामर्थ्यसंपन्न मोहनीय कर्म भावक कहा जाता है। इस सामर्थ्यसंपन्न मोह के उदय से जित आत्मा का अज्ञान विभावरूप से परिणत होता है या विभावरूप से परिणत होनेकी योग्यता रखता है वह अज्ञानी आत्मा, या उसका अज्ञान और विभावभाव भाव्य कहे जाते हैं। जब यह फलदानसमर्थ मोहनीय कर्म उदित होता है अर्थात् उसमें अज्ञानी आत्मा को विभावरूप से परिणत करने की शक्ति प्रादुर्भूत होती है याने जब वह भावक बनती है तब भेदज्ञानी स्वस्ववेदान्तानी साधकपुरुष मोहनीय कर्म के उद्ययानुकूल विभावभावपरिणति से विभावपरिणति के योग्य अपनी आत्मा को (भाव्य आत्मा को) अपनी भेदज्ञानरूप सामर्थ्य से या स्वस्ववेदान्त से आत्यंतिकरूप से दूर हटाता है अर्थात् भेदज्ञानरूप या स्वस्ववेदान्तरूप सामर्थ्य से अपने अज्ञान के कारण बुर्बल बनी हुई होनेपर भी अपनी आत्मा को विभावरूप से परिणत नहीं होने देता। मोहनीयकर्म के उदयरूप निमित्त के मिलनेपर भी अपनी आत्मा को विभावरूप से परिणत न होने देना हि मोह को जीतना है। मोह को जीतनेपर आत्मा के साथ संबद्ध हुए विभावभावरूप भाव्यभाव का और मोहरूप भावकभाव का निश्चयनय की दृष्टि से जो आत्मा शुद्ध होती है उसके साथ होनेवाला संयोगसंबंध नष्ट हो जाता है। इस संबंध के नष्ट होनेपर आत्मा एकत्व में—भाव्यभावकभावविकल अवस्था में नित्यकाल स्थित रहती है। शुद्ध आत्मा का शुद्ध ज्ञान विश्वस्व सभी पदार्थों के रूपसे परिणत नहीं होता। वह साक्षात् प्रकाशरूप, अगर्ग में नित्यकाल प्रकाशमान, अविनष्टवर, स्वतःसिद्ध अर्थात् सहकारी कारण मिलनेपर किसी अन्यपदार्थरूप उपादान से उत्पन्न न हुआ, परमार्थतः समीचीन और अनंतसुखरूप होता है। ऐसे इन ज्ञानरूप स्वभाव से अन्यद्वयरूप मोहनीय कर्म के उद्ययादिरूपपरिणाम के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले सभी स्वभावभावभिन्न विभावभावों से निश्चय की दृष्टि से भिन्न आत्मा का भेदज्ञानी साधकपुरुष अनुभव करता है। वह आत्मस्वरूप साधक मूनि जितमोह—जिन है। वह द्वितीय निश्चयस्तुति है।

गाथा ३३ में मोहकर्म के क्षय का उल्लेख है। दूसरी बात यह है कि गाथा ३३ टीका में 'टड्कोत्कीर्ण परमात्मन' ये पद पाये जाते हैं। गाथा ३३ की टीका में जिसतरह 'परमात्मन' यह पद पाया जाता है उसीतरह यह पद इस गाथा की टीका में नहीं पाया जाता। इस गाथा की टीका में सिर्फ 'आत्मन' यह पद हि पाया जाता है। जिसतरह क्षयकथेणि चढनेवाला जीव परमात्मपद को प्राप्त होता है, उसीतरह उपशमथेणि चढनेवाला जीव परमात्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता; क्यों कि उपशमथेणि चढनेवाले जीव का कर्म सत्ता में रहता है। बिना कर्मनाश के परमात्मपद की प्राप्ति होना असंभव है। इस गाथा की टीका में 'पुनरप्रादुर्भाव' इन शब्दों के अभाव

से उपरके भाव का समर्थन होता है। अतः यह भाषा उपशमभोगि षट्ठनेवाले जीव की अपेक्षा से लक्ष्मी गयी है ऐसा समझना।

अथ भाव्यभावकभावाभावेन—

जिसमें भाव्य का स्वरूप और भावक का स्वरूप नहीं है ऐसी निश्चयस्तुति बतलाते हैं—

जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हाविज्ज साहुस्स ।

तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत् साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्भिः ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ— (यदा तु) जब हि (जितमोहस्य साधोः) जिन्हो ने मोह जीत लिया है अर्थात् मोहनीय कर्म का उदय होनेपर भी अपनी आत्मा को विभावभाव से अत्यंत दूर हटाया है—विभाव-भावरूप से परिणत नहीं होने दिया ऐसे मुनीश्वर का (मोहः) मोह (क्षीणः भवेत्) क्षीण हो जाता है—उसका क्षय हो जाता है (तदा) तब (निश्चयविद्भिः) निश्चयनय को जाननेवाली अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवालों के द्वारा (सः) वे मुनीश्वर (खलु) निश्चय से (क्षीणमोहः) क्षीणमोह (भण्यते) कहे जाते हैं ।

आ. ख्या.— इह खलु पूर्वप्रक्रान्तेन विधानेन आत्मनः मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञान-स्वभावातिरिक्तात्मसञ्चेतनेन जितमोहस्य सतः यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टम्भात् तत्सन्तानात्यन्तविनाशेन पुनः अप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणः मोहः स्यात् तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेन एकत्वे टडकोत्कीर्णं परमात्मानं अवाप्तः क्षीणमोहो जिनः इति तृतीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभाकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशा अन्यानि अपि ऊह्यानि ।

त. प्र.— इह निश्चयस्तुतिप्रकरणे खलु परमार्थतः पूर्वप्रक्रान्तेन पूर्वोक्तेन विधानेन प्रक्रियया । फलदानसमर्थमोहनीयोदये सत्यपि मोहनीयोदयानुकूलविभावभावात्मकपरिणतेरात्मानं पराङ्मुखीकृत्ये-त्यर्थः । आत्मने मोहं न्यक्कृत्यात्मद्रव्याद्ब्रह्ममोहकर्मपकृष्य । ज्यावयित्वेत्यर्थः । यथोदितज्ञानस्वभा-वातिरिक्तात्मसञ्चेतनेन यथोक्तस्वतःसिद्धादिबिशेषणविशिष्टज्ञानस्वभावेन । परद्रव्येभ्यो भिन्नस्यात्मन सञ्चेतनेनानुभवनेन यथोदितो यथा पूर्वगाथाटीकायां वर्णितश्चासौ ज्ञानस्वभावश्च यथोदितज्ञानस्व-भावः । तेनातिरिक्तः परपदार्थेभ्यो भिन्नः । यद्वा तेनाधिकः परद्रव्येभ्य उत्कृष्ट । स चासावात्मा च । तस्य सञ्चेतनेनानुभवनेन । जितमोहस्य प्रख्यावितमोहनीयकर्मणः सतः यदा स्वभावभावभावनासौष्ठ-वावष्टम्भात् शुद्धज्ञानस्वभावानुचिन्तनीकल्प्याविलम्बनेन । स्वभावभावः शुद्धज्ञानस्वभावः । तस्य भाव-

नानुच्चिन्तनम् । तस्य सौष्ठवभौतिकव्यंम् । तस्यावष्टम्भोवलम्बनम् । तस्मात् । तस्मिन्तानात्यन्तविनाशेन मोहप्रवाहात्यन्तविनाशेन मोहकुटुम्बात्यन्तविनाशेन वा । तस्य मोहस्य सन्तानः प्रवाहः कुटुम्बं वा । तस्यात्यन्तविनाश आत्यन्तिकः प्रवृत्तः । तेन । पुनरप्रादुर्भावायापुनरुत्पत्तये भावकोऽज्ञात्यात्मनो विभावपरिणती निमित्तकर्ता क्षीणः क्षयं प्राप्तो मोहः मोहनीयास्य द्रव्यकर्म स्याद्भववेत्तवा मोहे क्षीणे सति स एव जितमोहः साधुरेव भाव्यभावकभावाभावेन विभावभावात्मकभाव्यभावस्य द्रव्यमोहात्मकताम-विभावभावकारणभूतभावकभावस्य चाभावेनैकत्वे भाव्यभावकभावविकलशुद्धात्मस्वरूपे टङ्कोत्कीर्ण-मिव नित्यं स्थितिमन्तं परमात्मानमवाप्तः प्राप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया तार्तीयिकी निश्चयस्तुतिः निश्चयनयद्वष्ट्या स्तुतिः । शेषं सुगमम् ।

टीकायं— इम निश्चयनयस्तुतिप्रकरणे मं पूवगाथा की टीका में बताया गयी पट्टति से आत्मा से द्रव्यमोह की हटाकर पूर्वोक्त गाथा की टीका में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे ज्ञानरूपस्वभाव के कारण सभी आत्मभिन्न पदार्थों से भिन्न या उत्कृष्ट ऐसे आत्मा के अनुभव के द्वारा जिसने मोह को जीत लिया है ऐसी साधक आत्मा का-साधुका-मुनीश्वर का जिससमय आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाव के अनुचितन से प्राप्त हुई उत्कृष्टता के अवलंबन से-उत्कृष्टता के आधार से मोहनीयकर्म के प्रवाह का या उनकी मन्तानों का अर्थात् प्रकृतियों का आत्यन्तिकरूप से विनाश कर देनेसे भावक अर्थात् अज्ञानी जीव की विभावपरिणति का निमित्तकारण बननेवाला मोह पुनः प्रादुर्भूत न होनेके लिये क्षीण-विनष्ट हो जाता है उससमय वहि साधक जीव-साधु-मुनीश्वर भावमोहात्मक विभावभाव का उसमें अभाव हो जानेसे एकत्व में अर्थात् भाव्यभावकभावविकल अवस्था में टकोत्कीर्ण पदार्थ के समान नित्य स्थित रहनेवाले परमात्मपद को प्राप्त होता हुआ क्षीणमोह जिन है । इसप्रकार यह तृतीये निश्चयस्तुति है ।

इसप्रकार हि मोह पद को परिवर्तित कर उसके स्थानपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये । इसप्रकार अन्य पदों का या सूत्रों का विचार करना चाहिये ।

विवेचन— कृद्धानसामर्थ्य के साथ उदय में आकर जीव की विभावतामक परिणति में जो निमित्तकारण अर्थात् निमित्तकर्ता होता है ऐसे मोह को उसके उदयानुक्त विभावभावात्मक परिणत के रूप से विभावपरिणति की योग्यता को रखनेवाली आत्मा को अपनी ज्ञानसामर्थ्य में जो परिष्कित नहीं होने देता और उस परिणत के रूप से परिणत न होने देनेसे आत्मा से मोह को अलग कर स्वतन्त्र आदि विशेषणों से विशिष्ट ज्ञानस्वभाव के कारण जो अन्यपदार्थों से भिन्न अथवा उत्कृष्ट आत्मा की अनुभूति से जितमोह बन जाता है ऐसे साधु का भावकमोह जब स्वभावभावात्मक शुद्धज्ञान के अनुचितन से उत्पन्न होनेवाली उत्कृष्टता के कारण मोहनीय के प्रवाह का या उसकी क्षतानो का अर्थात् उसकी उत्तर प्रकृतियों का नाश होकर क्षीण हो जाता है तब वहि साधु उसमें भाव्यभाव का अर्थात् मोहनीयकर्मनिरूप विभावभाषो का और जीव को विभावपरिणति में निमित्तकारण पडनेवाले द्रव्यमोहरूप-भावकभाव का अभाव होनेसे शुद्धज्ञानस्वभावरूप एकत्व में टकोत्कीर्ण पदार्थ के समान नित्य हि स्थिर रहता है । ऐसे अपने स्वभाव में स्थिर रहनेवाले परमात्मपद को प्राप्त होनेवाले साधु-मुनीश्वर क्षीणमोह जिन है । कहनेका तात्पर्य यह है कि-फल देनेकी सामर्थ्य से युक्त मोहनीयकर्म जब उदय में आता है तब अज्ञानी आत्मा मोहानुरूप विभाव के रूप से परिणत हो जाती है । मोहनीयकर्म का उदय होनेपर भी अज्ञानी आत्मा जब भेदज्ञानसंपन्न या स्वसंवेदनशून्य भाव से युक्त होती है तब उस ज्ञान के सामर्थ्य से अपने को मोहनीयोदयानुरूप विभावभाव के रूप से परिणत नहीं होने देती । अपनी आत्मा को विभावभावरूप से परिणत न होने देनेसे मोहनीयकर्म का उदय निष्फल हो जाता है और वह निर्वर्ण हो जाता है । यहि मोह को आत्मा से अलग करने की प्रक्रिया है । अपने स्वतःसिद्धाविशेषण-विशिष्ट ज्ञानस्वभाव से आत्मा की आत्मभिन्न अचेतन पदार्थों से विभिन्नता या उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है । ऐसी परपदार्थों से भिन्न या उत्कृष्ट आत्मा का जब अनुभव किया जाता है तब मोहनीय का उदय बिकल हो जाता है ।

जो साधु मोहनीय का उद्यम होनेपर भी विभावस्वरूप से परिणत नहीं होते वे मोह को जीत लेते हैं—परामृत करते हैं । शुद्ध आत्मस्वभावभूत ज्ञान के अनिश्चितन से साधु में जो उत्कृष्टता व्यक्त होती है उसका अवलंबन करनेसे मोहनीय-कर्म के प्रवाह का या उसकी उत्तरप्रकृतियों का आत्यंतिकरूप से विनाश हो जाता है । उसका ऐसा विनाश होता है कि जिससे फिर उसकी उत्पत्ति न हो । इसप्रकार साधु का मोह जब क्षीण हो जाता है तब वेहिं साधु उनकी आत्मा में भाव्यभाव का और भावकभाव का अभाव हो जानेसे टर्कोत्कीर्ण भूति आवि के समान अपने एकत्वस्वरूप में नित्यकाल स्थिर रहते हैं । यहिं उनकी परमात्म अवस्था है । जब वे इस परमात्म अवस्था को प्राप्त होते हैं तब वे क्षीणमोह जिन कहे जाते हैं । यह तीसरी निश्चयस्तुति है । इस स्तुति में स्तुयमान आत्मा में भाव्यभावों का अर्थात् विभावभावों का और विभावभावों के निमित्तभूत मोहरूप भावकभाव का अभाव बताया गया है ।

व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि शरीरस्तुति से आत्मस्तुति होती है, तो भी निश्चयनय की दृष्टि से शरीरस्तुति से आत्मस्तुति नहीं होती, आत्मा की स्तुति से हिं वस्तुतः उसकी स्तुति हांती है यह बातें हैं—

एकत्वं व्यवहारतोऽस्ति न पुनः कायात्मनोनिश्चयात्

नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या, न तत्तत्त्वतः ॥

स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भवति चित्तस्तुत्यैव संवं भवे—

प्रातस्तीर्थंकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः ॥ २७ ॥

अन्वय — कायात्मनोः एकत्वं व्यवहारतः अस्ति; न पुनः निश्चयात् । वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति, तत् तत्त्वतः न । निश्चयतः चित्तस्तुत्या एव चित्तः स्तोत्रं भवति, एवं (कथंचित् चित्तस्तुत्या एव) सा भवेत् । अतः तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात् आत्माङ्गयोः एकत्वं न ।

अर्थ— व्यवहारनय की दृष्टि से शरीर और आत्मा इनका (कथंचित्) एकत्व (एक राशीभवन) है; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों का एकत्व (एकराशीभवन) नहीं है । शरीर की स्तुति करनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा की स्तुति होती है—हो सकती है; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं होती—नहीं हो सकती । निश्चयनय की दृष्टि से चेतन्य की स्तुति से हिं चेतन आत्मा की स्तुति होती है । चेतन्य की स्तुति से निश्चयस्तुति होती है । इसलिए तीर्थंकर भगवान् की स्तुतिविषयक प्रश्न के उत्तर की सामर्थ्य से आत्मा और शरीर इनका निश्चयनय की दृष्टि से एकपत्ता नहीं है—उन दोनों में अर्भेद सिद्ध नहीं होता, भेद हिं सिद्ध होता है ।

त. प्र — कायात्मनोर्जीवशरीरयोः । कायः शरीरं चात्मा जीवश्च कायात्मनो । तयोः कायात्मनोः । स्पर्शरसगन्धवर्णवस्तुद्वालद्रव्यपरिणामात्मकशरीरेण शुद्धज्ञानधनेकस्वभाववदात्मद्रव्यस्यानादितः संश्लिष्टत्वात्तदधिष्ठातृत्वेनेकत्व कथञ्चिदेकराशित्व व्यवहारतोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया सम्भवति, न तु पुनर्निश्चयनयापेक्षया, तदपेक्षया सुवर्णरजतयोः पीतश्वेतस्वभावयौलिके समावर्तने कृते सत्येकस्वभावव्यवहारप्रसिद्धावपि तयोः स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकमपरद्रव्यस्वभावमुरीकृत्य तद्रूपेणापरिणमनादेकत्वासम्भवदात्मनश्शुद्धज्ञानधनेकस्वभाववत्त्वाच्छरीरस्य च स्पर्शरसगन्धवर्णवस्तुद्वालद्रव्यस्वभावमुरीकृत्य तद्रूपेणापरिणमनात्तयोरात्मशरीरयोरेकराशीभवनासम्भवादेकीभावाभावात् । वपुषो भगवतः परमौदारिकशरीरस्य स्तुत्या स्तवनेन नुस्तीर्थंकरस्य भगवतश्शुद्धज्ञानधनेकस्वभावावापन्नस्य स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्त्यनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया भवति, देहिनोऽनावेः कर्मणा संश्लेषमापन्न-त्वाद्देहाधिष्ठातृत्वाद्देहेनानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया कथञ्चिदेकीभवनात् । तत्स्तोत्रं स्तवनें

तत्त्वतश्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया नास्ति न भवति । तस्य शुद्धात्मनो भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । तसेस्सार्व-
 विभक्तिक्त्वाद्वात्र तसिः पञ्चम्यर्थे । पञ्चम्यर्थश्चात्र हेतुः । शुद्धज्ञानधर्नकत्वभावदात्मव्यापेक्षेत्यर्थः ।
 परमौदारिकशरीरत्वभावभूतगुणानां भगवत्तीर्थकरशुद्धज्ञानधर्नकत्वभावशुद्धात्मन्भावात्परमौदारिक-
 शरीरगुणस्तवनेन भगवत्तद्दुद्धात्मनो निश्चयनयापेक्षया स्तुतिर्न भवति । निश्चयतश्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया
 चित्तस्तुत्यैव चित्तशुद्धज्ञानधर्नकत्वभावस्य प्राव्यभावकभावसंबन्धाभावादेकत्वे स्थिरीभूतस्यात्मनः
 स्तुत्यैव स्तोत्रेषु चित्तशुद्धात्मनः स्तोत्रं स्तुतिर्भवति । एवं भगवत्तद्दुद्धात्मनः स्तवनेन सा भगवदात्म-
 स्तुतिर्भवेत्स्यात् । अत आत्मशरीरयो रूपयोगानुपयोगस्वभावयोर्लक्षणभेदावच्छिन्नेनान्योन्याभिन्नत्वसम-
 र्थानातीर्थकरस्तवोत्तरबलातीर्थकरपरमौदारिकशरीरस्य स्तवः स्तवनेवोत्तरं तस्य बलात्सामर्थ्यादा-
 त्माङ्गयोरात्मशरीरयोरेकत्वमभिन्नवस्तुत्वं न भवति । तीर्थकरत्वस्य तीर्थकरशुभानामकर्मोदयनिबन्ध-
 नत्वातीर्थकरशब्देन भगवत्तस्तीर्थकरपरमवेदस्याच्छाच्छपरमौदारिकं शरीरमत्र ग्राह्यम् । भगवत्तीर्थकर-
 परमौदारिकशरीरकान्त्याद्युच्छिष्टगुणगणस्तवनान्तदधिष्ठातृपरमशुद्धतापन्नपरमात्मस्तुतेस्सम्भवाद्देवहे-
 तिनोरेकत्वमेकराशीभवनं सम्भवतीति यदशङ्काकृद्भिप्रायो न स समीचीन इत्यवसेयम् ।

विशेषण— सोना और चाँदी को गलाकर जो एक पिण्ड तैयार किया जाता है उसे लौकिक व्यवहार में एक
 पिण्ड कहा जाता है; किन्तु एकराशीभूत उन दोनों की र्कंध-अवस्था में भी सोना अपने पीतत्वस्वभाव की और
 चाँदी अपने पाण्डुरत्वस्वभाव को कदापि छोड़ते नहीं । अतः सोना और चाँदी इनके सम्मिलितव्यवस्था रूप पिण्ड के
 विषय में किया जानेवाला एकत्व का व्यवहार यथार्थ नहीं है । वे दोनों अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से परस्पर
 भिन्न हैं—एकरूप नहीं हैं । उनके पिण्ड के विषय में किया जानेवाला एकत्व का व्यवहार तब यथार्थ हो सकता है जब
 दोनों में से एक अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़कर अपनेसे भिन्न पिण्डगत पदार्थ के स्वभाव के रूप से परिणत हो
 जाए । किन्तु इस संपूर्ण विषय में इसप्रकार का एक भी पदार्थ विद्यमान नहीं है जो कि अपने विशिष्ट यथार्थ
 स्वभाव को त्याग कर स्वभिन्न अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर उस पदार्थ के रूप से परिणत हो जाता हो ।
 आत्मा और शरीर की भी यह हालत है । शुद्ध ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्पर्शादि शरीर का स्वभाव है ।
 पारमार्थिक दृष्टि से यद्यपि आत्मा और शरीर अपने अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़ते नहीं, तथापि अनादिकाल से
 कर्मबद्ध हुई इस आत्मा का शरीर में अधिष्ठान होनेसे—उसका शरीर के साथ संयोगसंबंध होनेसे व्यवहारमय की दृष्टि
 से आत्मा और शरीर की संयुक्त अवस्था को कथञ्चित् एक कहा जा सकता है—सर्वथा नहीं; क्योंकि आत्मा और
 शरीर का सर्वथा एकत्व तब बन सकता है जब कि उन दोनों में से एक अपने यथार्थ स्वभाव को त्याग कर और
 अन्यद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यद्रव्य के रूप से परिणत हो जाए । किन्तु स्वस्वभाव का परित्याग करके
 अन्यद्रव्य के स्वभाव को द्रव्य कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने स्वभाव में स्थिररूप से स्थित रहना
 वस्तु का स्वभाव है । वस्तु के इस स्वभाव का अभाव होनेपर मत्संकर की ओर सभी वस्तुओं के एकरूपत्व की
 आपत्ति खड़ी हो जायगी । अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ हैं, फिर चले हिं
 वे परस्परसंयोगवस्था को प्राप्त हुए हो । आत्मा और शरीर की इस परस्परभिन्नता की मत्संयुक्त के सामने रत्नकर
 यदि विचार जाए तो निश्चयनय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती । शरीर
 की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति तब हो सकती है जब शरीर आत्मरूप से या आत्मा शरीररूप से परिणत हो
 जाए । किन्तु इसतरह का परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता । हा, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारमय की दृष्टि से शरीर
 की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति कथञ्चित् हो सकती है; क्योंकि आत्मा शरीर की अधिष्ठाता होनेसे और उन
 दोनों में अनादिकाल से संयोगसंबंध होनेसे आत्मा और शरीर का कथञ्चित् एकत्व—एकीभाव भी माना जा सकता
 है । अतः अनुपचरितासद्भूतव्यवहारमय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की भी स्तुति कथञ्चित् हो

सकती है। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा की हि स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति होती है। शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती। कहने का भाव यह है कि तीर्थंकर भगवान् के शरीर की स्तुति करनेसे यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से भगवान् के आत्मा की स्तुति हो सकती है तथापि निश्चयनय की दृष्टि से वह असंभव होनेसे आत्मा और शरीर का एकत्व भी निश्चयनय की दृष्टि से असंभव है।

निश्चयनय की दृष्टि से अनादिकाल से संयोगसंबंध के कारण एकीभाव को प्राप्त हुए आत्मा और शरीर में भेद की सिद्धि की जानेपर भेदज्ञान अवश्यसेव प्राप्तुर्भूत होता है यह बतलाते हैं—

इति परिचिततत्त्वेरात्मकार्यकतायां
नयविभाजनयुक्त्याऽत्यन्तमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य
स्वरसरभासकृष्टः प्रस्फुटश्रेक एव ॥ २८ ॥

इति अप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।

अन्वय— परिचिततत्त्वेः आत्मकार्यकतायां इति नयविभाजनयुक्त्या अत्यन्तं उच्छादितायां स्वर-
सरभासकृष्टः प्रस्फुटन् एकः एव बोधः कस्य बोधं अद्य न अवतरति ?

अर्थ— जिन्होंने आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अनुभव किया है या जिन्होंने सातों तत्त्वों को यथार्थरूप से जान लिया है ऐसे महापुरुषों के—महामुनियों के द्वारा आत्मा और शरीर की एकता का इस प्रकार अर्थात् स्वभावभेद बताकर शुद्धनिश्चयरूप से या अनेक पदार्थों में भेद व्यक्त करनेवाली युक्ति से आत्यन्तिकरूप से वृच्छेद—विनाश—अभाव किया जानेपर आत्मा और आत्मसम्बद्ध शरीर इनमें भेद बताया जानेपर अपनी आत्मा के अनुभव की सामर्थ्य से—आत्मानुभव के कारण उत्पन्न होनेवाली भेदज्ञानरूप सामर्थ्य से अथवा आत्मानुभव के कारण वेगसे अपनी ओर लौंचा गया या प्राप्त किया गया अत एव प्रकृष्टरूप से प्रकट होनेवाला एक हि अर्थात् विभाव-भावावकल और द्रव्यमोहकर्मविकल हि शुद्धज्ञान किस भेदज्ञानी आत्मा को प्राप्त नहीं होता अर्थात् किस ज्ञानी अर्थात् भेदज्ञानी आत्मा में शीघ्र आविर्भूत नहीं होता ? अर्थात् सभी भेद ज्ञानवाली आत्माओं में शीघ्र हि केवलज्ञान आविर्भूत होता है ।

इसप्रकार अप्रतिबुद्ध के कथन का परिहार ही जाता है ।

त प्र.— परिचिततत्त्वेरनुभूतशुद्धात्मस्वरूपेविज्ञातजीवाजीवाविसप्तपदार्थस्वरूपैर्वा । परिचितं
ज्ञानविषयतामनुभूतिविषयतां च नीतं तत्त्वं शुद्धात्मस्वरूपं यैस्ते । तं । यद्वा परिचितानि ज्ञानविषयतां
नीतानि तत्त्वानि सप्तसङ्ख्याकानि यैस्ते । तं । तस्य शुद्धज्ञानघनेकस्वभावस्यात्मनः भावशुद्धज्ञानस्वरूपं
तत्त्वम् । अनुभवविषयीकृतशुद्धज्ञानघनेकासाधारणस्वभावात्माभिरित्यर्थः । स्वात्मानुभवसमुपजातात्म-
स्वभावज्ञानानामेव महात्मनामात्मस्वभावविकलपरपदार्थमात्मनः पृथक्कर्तुमात्मानं च परभावेभ्यः
पृथक्तया समीचीनतया प्रकटीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति, नान्येषामननुभूतात्मस्वरूपाणामिति भावं मनसि कृत्वा
कलशकारैः 'परिचिततत्त्वेः' इत्युक्तम् । यद्वा परिचितानि ज्ञानगोचरतां नीतानि तत्त्वानि जीवाजीवावि-
सप्ततत्त्वानि यैस्ते । तैः । परिज्ञातसप्ततत्त्वस्वभावानां महात्मनां जीवाजीवस्वभावविशेषपरिज्ञानाना-
मात्मानामात्मविवेचनसामर्थ्यमस्तीति भावं मनसि विधाय 'परिचिततत्त्वेः' इत्युक्तम् । आत्मकार्यकतायां
शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानघनेकासाधारणस्वभावस्यात्मनोऽशुद्धनिश्चयापेक्षया चाशुद्धज्ञानात्मका-
साधारणस्वभावस्याशुद्धस्यात्मनः स्पशंसगन्धवर्णवस्तुद्वालद्रव्योपादानकपरिणामात्मकायस्य च पर-

स्परसंदलेयरूपायां निरवधावेकतायामेकत्व इतीत्यममुना प्रकारेण समावर्तितपीतद्वेतस्वभावसुवर्ण-
 बुर्जर्णकस्कन्धकतायास्तसबसाधारणपीतद्वेतस्वरूपासाधारणस्वभावापेक्षया परिहारी यथा कृतस्तथा ।
 नयविभजनयुक्त्या शुद्धनयस्वरूपया स्वपरभेदज्ञानजननसमर्थया युक्त्योपायेन । विभजनस्य पृथक्करणस्य
 युक्तिरूपायो विभजनयुक्तिः । नयः शुद्धनय एव विभजनयुक्तिर्नयविभजनयुक्तिः । यद्वा नयः एव
 विभजनस्य स्वपरयोरुपयोगानुपयोगलक्षणात्मशरीरयोर्विभजनस्यान्योन्यपृथक्करणस्य युक्तिरूपायः ।
 तथात्यन्तमतिशयेनोच्छादितयां निःशेषतया विनाशितायां परिहृतायां वा सत्यां स्वरसरभसकृष्टः
 स्वात्मानुभूतिसामर्थ्याकृष्टः स्वात्मानुभूत्या वेगेनाकृष्टो वा । स्वस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्यात्मनो
 रसोऽनुभावः स्वरसः । स एव रभसः सामर्थ्यं स्वरसरभसः । यद्वा स्वरसस्य रभसो वेगः । तेन कृष्ट
 आकृष्टः स्वरसरभसकृष्टः । अत एव प्रस्फुटन् प्रकषेण प्रकटीभवन्नेकोऽद्वितीयो भाव्यभावकभाव-
 विकलत्वाच्छुद्धो बोधो केवलज्ञानं कस्य श्रोतुर्बोधं भेदज्ञानवन्तमात्मानम् । बोधो भेदज्ञानस्वरूपं ज्ञान-
 मस्यास्तीति बोधः । भेदज्ञानसम्पन्न आत्मैवेत्यर्थः । भेदज्ञानस्य क्षायोपशमिकज्ञानस्वरूपत्वेऽपि मोक्ष-
 साधकत्वं 'ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्याद्' इति वचनात् । 'ओऽभ्रादिव्यः' इति मत्वर्थेऽप्यः । अद्येदा-
 नोम् । शीघ्रमित्यर्थः । नावतरति न प्रादुर्भवति न प्रकटीभवति । प्रकटीभावत्येवेत्यर्थः । परिचिततस्व-
 महामुनिकृतात्मानात्मविवेकोपदेशश्चवर्णानन्तरं प्रादुर्भूतभेदविज्ञानस्य कस्य श्रोतुरात्मनि केवलज्ञानं न
 प्रकटीभवति ? आविर्भूतभेदज्ञानेषु सर्वेष्वप्यात्मसु केवलज्ञानं नियमेन प्रादुर्भवतीति भावः । अत्र भेद-
 ज्ञाननिबन्धनाविर्भावस्य केवलज्ञानस्य भाव्यभावकभावविकलत्वादद्वितीयत्वमित्यवसेय सुधीमि । यद्वा-
 त्मकार्यकतायामत्यन्तमुच्छादितयां स्वर्गसरभसकृष्टः स्वरसस्य स्वानुभवस्यात्मानुभवस्यात्यनुरागोऽत्य-
 त्कण्ठा वा तेन कृष्टः आकृष्टः स्वरसरभसकृष्टः । प्रस्फुटन् प्रादुर्भवन् । यद्वाऽनभिर्वानिर्णयार्थच्छतरि
 स्वपरावात्मकार्यो पृथक्कुर्वन् एक एवासहाय एव । सत्प्रकृत्युदयप्रादुर्भूतविभावभावविकल एव
 वेत्यर्थः । बोधो भेदज्ञानं कस्य श्रोतुर्बोधं क्षायोपशमिकं ज्ञानमद्यात्मशरीरैक्योच्छादनकाले एव नावतरति
 न प्राप्नोति । शुद्धनयप्रयोजनेनात्मकाययोरेकत्वोच्छादनकाले कस्य भव्यस्य क्षायोपशमिकं ज्ञानं पीवीं
 मिथ्याज्ञानस्वरूपा परिणति प्रोज्झ्य स्वपरविवेचकशुद्धात्मस्वरूपसिद्धिनिबन्धनभेदज्ञानस्वरूपेण न
 परिणमति ? अपि तु परिणमत्येवेत्यर्थः । आत्मकाययोल्लेखभेदाद्द्वस्तुतो भिन्नत्वेऽप्यनादिवन्धपर्यायवशेन
 तयोरेकीमावमिव गतत्वादज्ञानभिस्तयोरेकवस्तुत्वेन कृतं ग्रहणमनर्थाय म्यादिति स्वपरविवेचनलक्षण-
 निश्चयनप्रयोजनेनानुभूतशुद्धात्मस्वरूपमहात्मभिस्तयोः परमार्थतो भेदोऽस्तीति प्रतिपादने कृते सति
 लब्धवेशनस्यात्मनोऽज्ञानत्वेन परिणतं क्षायोपशमिकं ज्ञानं स्वाज्ञानपरिणतिं परित्यज्य शुद्धतमावस्यासा-
 धकभेदज्ञानस्वरूपेण परिणमति । तथापरिणतज्ञानश्चात्मासशयं केवलज्ञानमावभवतीति भावः ।

विवेचन- आत्मा और कमपुद्गलों का अनाविकाल से सयोगसंबंध बना हुआ है । आत्मप्रवेशों के साथ
 कमपुद्गलों का सन्लेप बना हुआ होनेके कारण अज्ञानी जीवों को उनके एकत्व का आभास हो गया है, किन्तु यह
 आभास यथार्थ नहीं है । वस्तुतः देखा जाय तो उपयोगस्वरूप आत्मा और अनुपयोगस्वरूप पुद्गलपर्यायरूप शरीर
 भिन्नभिन्न पदार्थ हैं । सोना और चाँदी एकत्र गलानेपर एक पिंड तैयार होनेपर भी अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा
 से दोनों पदार्थ जिसतरह भिन्नभिन्न हैं उसीतरह आत्मपदार्थ और पुद्गलप्रचयात्मक शरीर भिन्नभिन्न स्वभाववाले
 होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ हैं । अज्ञानी जीवों को आत्मस्वभाव का यथार्थ ज्ञान होनेसे वे आत्मा और शरीर इकाको
 एकवस्तुतः मानते हैं; किन्तु वह उनकी वस्तुतः भूल है । इस अज्ञान का परिहार आत्मा और शरीर को भिन्नभिन्न

बतानेवाली शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वे हि कर सकते हैं कि जिन्होंने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया हुआ होता है । जब शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवाले महान् आत्मा के द्वारा आत्मा और शरीर इनके एकवस्तुरूपत्व का परिहार करके दोनों की भिन्नता उपदेश के द्वारा बताई जाती है तब उस देशना से उन दोनों की एकता को ग्रहण करनेवाली अज्ञानरूपपरिणति का अभाव होकर भ्रष्ट जीव का प्रायोगिक ज्ञान भेद-ज्ञान के रूप से परिणत हो जाता है । भ्रष्ट आत्मा की भेदज्ञानरूप परिणति होनेका कारण है आत्मा का अनुभव करने की उसकी प्रबल उत्कण्ठा । 'प्रस्फुटन्' इसशतप्रत्ययान्त पद को अन्तर्भावितव्यर्थरूप से भी लिया जा सकता है । इस प्रकार के इस पद का 'स्वपरभावों में भेद बतानेवाला' ऐसा अर्थ होता है ।

'भाव्यभाव का और भावकभाव का अभाव किया जानेपर आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है?' इस शंका का समाधान निम्नप्रकार है । रागादिरूप विभावभाव या रागादिरूप वैभाषिकभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा भाव्यभाव कहलाती है और अज्ञानो आत्मा की रागाद्यात्मकविभावभावरूप परिणति में निमित्तकारण पडनेवाला उदयागत मोहनीयकर्म भावक कहलाता है । इस भाव्यभाव का और भावकभाव का नाश होनेपर जो क्षीणमोह परमात्मभावस्था के रूप से परिणत होती है ऐसी आत्मा की या उसके गुणों की स्तुति करनेसे निश्चयस्तुति होती है ।

एवं अयं अनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतया अत्यन्तं अप्रतिबुद्धः
 आप्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिः नेत्रविकारी इव प्रकटोद्घाटितपटलः टसिति प्रतिबुद्धः
 साक्षात् द्रष्टारं स्वं स्वयं एव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं च एव अनुचरितुकामः 'स्वात्मा-
 रामस्य अस्य अन्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यात् ?' इति पृच्छन् इत्थं वाच्यः—

त. प्र.— एवममुना प्रकारेण । निश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मदेहो परस्परभिन्नाविति महात्मभिः कृतयां
 देशनायामुपलब्ध्यायां सत्यामित्यर्थः । अनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतया निरवधिमोह-
 प्रवाद्बिहिताङ्गाङ्ग्यभिन्नत्वसंस्कारत्वेन । अनादिः प्रारम्भविकलद्रव्यासौ मोहसन्तानो मोहप्रवाद्दृष्टाना-
 दिमोहसन्तानः । यद्दानादि प्रारम्भविकलं च तन्मोहसन्तानं मोहस्योत्तरप्रकृतिसमूहात्मकं सन्तानं
 कुटुम्बकं चानादिमोहसन्तानम् । तेन निरूपितः कृत आत्मशरीरयोरेकत्वस्याभिन्नत्वस्य संस्कारो मुद्रा
 यस्मिन्सोऽदिनोऽनिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारः । तस्य भावः । तथा । अत्यन्तमित्यर्थम् । अप्रतिबुद्धोऽ
 प्यजातयथार्थात्मस्वभावोऽपि । प्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्भेदज्ञानप्रकटीकृतयथार्थात्मस्वभावज्ञान-
 तेजाः । प्रसभो वीर्यम् । भेदज्ञानात्मक सामर्थ्यमित्यर्थः । प्रसभेन कर्तृभूतेन भेदज्ञानात्मकसामर्थ्येनोऽज्जृ-
 म्भितमाविकृतं प्रकटीकृतं तत्त्वज्ञानं शुद्धात्मस्वभावज्ञानमेव ज्योतिस्तेजो यस्मिन्तः । नेत्रविकारीव
 सूक्ष्मत्वगावृत्तकनीतिक इव प्रकटोद्घाटितपटलः साम्प्रत्येन निर्दोषतया बोद्धादितं पटलं नेत्रपटलं पक्षे
 कर्मपटलं यस्य सः । टसिति पटलापसारणकाल एव प्रतिबुद्धो विज्ञातयथार्थात्मस्वरूपः पक्षे सम्प्राप्त-
 निर्मलवृत्तिशक्तिः साक्षात्प्रत्यक्ष द्रष्टार विद्वद्दृशानं स्वं स्वोद्यमात्मानं स्वयमेव हि परमार्थतो विज्ञाय
 ज्ञात्वा श्रद्धापायमेवेदृश एव नान्यो नान्यथेति निर्णयितं च तं तादृशं स्वोद्यमात्मानमनुचरितुकाम-
 स्तदानुकूल्येन तस्मिन्नितरां रतो भवितुकामः । 'सन्तुमोर्मनःकामे' इति तुमो मकारस्य खम् । स्वात्मा-
 रामस्य स्वशुद्धात्मस्वरूपे रममाणस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं प्रत्याख्यात् परित्याग कुर्वन् किं
 स्यात् ? इति पृच्छन्नित्यमघस्तनप्रकारेण वाच्यः प्रतिपावनीयः । प्रत्याख्यातीति प्रत्याख्यानम् ।
 'व्यानड्बहुलम्' इति कर्तर्यनट् ।

टीकार्थ— इसप्रकार यह अनादिकाल से चले आये मोह के प्रवाह के द्वारा आत्मा और शरीर का एकत्व ही इसप्रकार का संस्कार किया जानसे अर्थात् अप्रतिबुद्ध होनेपर भी जिसमें भेदज्ञानरूप सामर्थ्य के द्वारा तत्त्वज्ञानरूप-शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञानरूप तेज प्रकट किया गया है ऐसा, जिसके नेत्रविकार उत्पन्न हो गया है ऐसे पुरुष के नेत्र में आविर्भूत हुए पदों को पूर्णरूप से निकाल देनेपर उसके नेत्र की अवलोकनशक्ति जिसप्रकार शीघ्र ही प्रकट हो जाती है उसीप्रकार जिसके कर्मरूप पटल को-सप्तप्रकृतिक कर्मों के पटल को पूर्णरूपसे हटा देनेपर-नष्ट कर देनेपर जो शीघ्र ही प्रतिबुद्ध-आत्मस्वरूप का ज्ञाता बना हुआ, प्रत्यक्षरूपसे विद्वन्मूर्ति पदार्थों को (शुद्ध अवस्था में) देखनेवाली अपनी आत्मा को वस्तुतः जानकर, 'यह आत्मा इस प्रकार की ही है-अन्यप्रकार की नहीं है' इस प्रकार भ्रष्टान कर आत्मा की अनुकूलता से उसके स्वरूप में रत होनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष-जीव 'जब यह आत्मा अपने स्वरूप में रममाण बनी हुई होती है तब अन्यद्रव्यों का परित्याग कौन करता है?' इसप्रकार पृच्छनेवाले पुरुष को निम्नप्रकार से प्रतिपादन करना चाहिये-

सर्वे भावे जग्हा पञ्चस्वाइं परे त्ति णादूणं ।

तग्हा पञ्चस्वाणं णाणं णियमा मुणेयव्वं ॥ ३४ ॥

सर्वान्भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परा इति ज्ञात्वा

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमाज्जातव्यम् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ— (यस्मात्) जब ज्ञान (सर्वान् भावान्) सभी विभावभावों को और सभी आत्म-भिन्न पदार्थों को (पराः इति ज्ञात्वा) सभी विभावभाव और अन्य पदार्थ पररूप हैं-आत्मपदार्थ से भिन्न हैं ऐसा जानकर (प्रत्याख्याति) प्रत्याख्यान करता है-उनका त्याग कर देता है (तस्मात्) तब (ज्ञानं) अपने स्वरूप के संवेदन की क्रिया के रूप में परिणत होना ही (नियमात्) निश्चितरूप में (प्रत्याख्यानं) विभावभावादिरूप परभावों का प्रत्याख्यान-त्याग है ऐसा (ज्ञातव्यम्) जानना ।

आ. ख्या.— यत् हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः अन्यान् अखिलान् अपि भावान् भगवज्जातुद्रव्य स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततः 'य एव पूर्व जानाति स एव पश्चात् प्रत्याचष्टे, न पुनः अन्यः' इति शास्त्रमिति निश्चित्य 'प्रत्याख्यान-समये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वे अपि परमार्थेन अव्यपदेश्यज्ञानस्वभावात् अप्रच्यवनात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं एव' इति अनुभवनीयम् ।

त. प्र.— यतो हि यस्मात्कारणादेव द्रव्यान्तरस्वभावभाविनो द्रव्यान्तरस्वभावसदृशस्वभावेन परिणामिनः । अन्यानि शुद्धजीवद्रव्याद्भिन्नानि द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि । पुद्गलोपादानकानि द्रव्यकर्माणीत्यर्थः । तेषां स्वभाव इव स्वभावः । द्रव्यान्तरभूतद्रव्यकर्मस्वभावेन सदृशः स्वभावः । यथा शुद्धात्मस्वभावप्रच्छादकानि द्रव्यकर्माप्यचेतनत्वात्तथा शुद्धात्मस्वभावभिन्नस्वभाववत्त्वाद्भिभावभावा अपि शुद्धात्मस्वभावप्रच्छादक इति विभावभावानां द्रव्यान्तरस्वभावसदृशत्वभावत्वमित्यवसेयम् । द्रव्यान्तरस्वभावसदृशस्वभावेन तत्स्वभावात्मकत्वेन भवन्ति परिणमन्तीत्येव शीलं येषां ते द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः । तान् । अन्यान् शुद्धात्मद्रव्यान्भिन्नानखिलात्रिखिलानपि भावान्विभावभावानचेतनपदार्थाश्च । चैतन्य-सामान्यान्वितविभावभावपरित्यागेनचेतनद्रव्यान्तराणां परित्याग उपलक्ष्यते । भगवज्जातुद्रव्यं बीतरागो जायक आत्मा । भगोऽनन्तमुल्लं बीतरागता निःसङ्गता वाऽस्त्यस्य भगवान् । 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति

मनुः' इति मनुः । तच्च तज्ज्ञातृद्रव्यं ज्ञाताऽऽत्मा । स्वस्वभावभावाध्याप्यतया स्वस्वभावात्मकपारि-
णामिकभावेनाध्याप्यत्वात् । स्वः स्वकीयः स्वभावः शुद्धज्ञानात्मकं स्वरूपमेव भावः पारिणामिकी भा-
वस्तेनाध्याप्यतया तस्याध्याप्यत्वेन वा । शुद्धात्मस्वभावान्वयविकलतयेत्यर्थः । परत्वेनात्मनो भिन्नत्वेन
ज्ञात्वा परिज्ञाय प्रत्याचष्टे परित्यजति । ततस्तस्मात्कारणाच्च एव पूर्वं जानाति स एव पश्चादनन्तरं
प्रत्याचष्टे परित्यजति, न पुनरन्यः यः पूर्वं न जानाति सः । इत्येवंविधं वाक्यार्थमात्मनि मनसि निश्चि-
त्य प्रत्याख्यानसमये विभावभावादिरूपपरभावपरित्यागावसरे प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यप-
देशत्वेऽपि परित्यागाहंविभावभावादिरूपनिमित्तमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वसञ्ज्ञत्वेपि । प्रत्याख्येया विभावभा-
वादिरूपाः परभावाः । ते एवोपाधिमात्रं निमित्तमात्रम् । तेन प्रवर्तितः कर्तृत्वव्यपदेशो यस्य तत् । तस्य
भावः । तस्मिन् सत्यपि । प्रत्याख्येयपरभावात्मकनिमित्तमात्रेण निश्चितपस्वसंवेदनज्ञानस्य कर्तृत्वं
व्यपदिश्यते निश्चिद्यते, न परमार्थतः, स्वस्वरूपसंवेदनक्रियाश्रयणकाले विभावभावादिरूपपरभावपरि-
त्यागक्रियानाश्रयत्वात्परित्यागक्रियाकर्तृत्वासम्भवात्परित्यागक्रियाश्रयकर्तृत्वसञ्ज्ञाकरणस्य सुतरामशक्य-
त्वात् । परमार्थेन वस्तुतोऽव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादिनिर्वचनीयस्वसंवेदनक्रियारूपात् स्वरूपिणामात्रप्रच्यव-
नात्प्रत्याख्यानं विभावभावादिरूपपरभावपरित्यजनं ज्ञानमेव स्वस्वरूपसंवेदनक्रियारूपेण परिणमनमेवे-
त्यनुभवनीयमनुभवगोचरोक्तं व्यम् । स्वसंवेदनक्रियाविभावभावादिपरभावत्यागक्रिययोर्विभन्नपर्यायद्वय-
त्वाज्ज्ञानस्य स्वसंवेदनक्रियापरिणमनकाले विभावभावपरित्यजनक्रियारूपपरिणत्यसम्भवाद्द्विभावभावपरि-
त्यजनक्रियाकर्तृत्वव्यपदेशस्योपचरितत्वात्स्वरूपसंवेदनक्रियारूपेण परिणमनमेव विभावभावादिरूपपर-
भावपरित्यजनमित्यवधारणीयम् ।

टीकार्थं—जब हि अन्य अचेतन पुद्गलद्रव्य के स्वभाव के सदृश स्वभाव है जिनका ऐसे परिणामरूप आत्मा से
भिन्न जितने भी परिणाम अर्थात् विभावभाव होते हैं उन सभी विभावभावों को मगवान् अर्थात् वीतराग और
निःसग ज्ञातृद्रव्य अर्थात् शुद्धज्ञानस्वभाववाली आत्मा अपने स्वभावभूत ज्ञानात्मक पारिणामिकभाव के व्याप्य न होनेके
कारण अर्थात् विभावभावों में अपने शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अन्वयरूप में सञ्जाव पाया न जानेसे 'वे पररूप है'
ऐसा जानकर त्याग कर देता है, तब 'जो हि प्रथम जानता है वह हि याव मे त्याग करता है—तू सरा कोई त्याग
नही करता' ऐसा अपने मन में निश्चय करके 'विभावभावों का त्याग करते समय प्रत्याख्येय जो विभावभाव वे
निमित्तमात्र होनेसे आत्मा की कर्तृत्वमज्ञा की गयी होनेपर भी वस्तुतः अनिर्वचनीय स्वसंवेदनक्रियारूप से परिणत
हुए ज्ञान की आत्मस्वरूप का अनुभव करने की क्रियारूप परिणति से व्युत्पन्न न होनेके कारण (विभावभावों की त्याग
की क्रिया के रूप से परिणत न होनेके कारण) विभावभावों का त्याग करना स्वसंवेदनक्रियारूप से ज्ञान का परिणत
होना हि है ऐसा अनुभव करना—जानना ।

विनिवेचन— यहापर प्रथम उल्थात्मिका का खुलासा किया जाता है । यह आत्मा अनादिकाल से मोहाकाल
है । इस मोहनीयकर्म का प्रवाह जो अनादिकाल से चला आया है उससे आत्मा और शरीर इन दोनों के एकत्व की
भ्राति का प्रवाह भी अनादिकाऽ से चला आया है । परिणामतः अनादिकाल से यह आत्मा अप्रतिबुद्ध बनी हुई है ।
फिर भी तत्त्वज्ञान की उद्योगि जब भेदज्ञानरूप मामर्थ्य से प्रकट हो जाती है तब भ्राति का पटन शीघ्र हि हट जाता
है और यह अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध बनी हुई आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाती है—उसे अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप
ममज्ञमे आ जाता है । उदाहरण के लिये नेत्रविकारी लीजिए । नेत्रविकारी के नेत्र में आया हुआ पटल—पर्वा जब
निकाल दिया जाता है तब पर्दा हट जाते हि वह बाहर के पदार्थों को देखने और जानने लग जाता है और बाह्यार्थ
के विषय में ज्ञानवान् बन जाता है । यहि हालत आत्मा की भी है । इसतरह सत्प्रकृतिकमोहनीयकर्म का पटल हट
जाते हि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामर्थ्य आविर्भूत होनेसे भेदज्ञानी जीव अपने साथ सहिल्लट हुए

कर्मों का स्वरूप और अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को इष्टा-ज्ञाता समझता है, उसका श्रदान करता है और उसीके अनुकूल होकर उसके यथार्थ स्वरूप में रत होनेकी इच्छा करता हुआ 'जब आत्मा अपने आपमें-अपने स्वरूप में आराम करती है-अपने शुद्धस्वरूप की अनुभूति करनेमें मग्न होती है तब विभावभाव-वाविरूप परभावों का त्याग कौन करता है?' इसतरह का प्रश्न जब वह प्रतिबुद्ध जीव करता है तब उसे निम्न-प्रकार से उत्तर देना चाहिये।

मति-श्रुतज्ञानवाले संज्ञी जीव के ज्ञान की सामर्थ्यविकल अवस्था होनेसे पुद्गलद्रव्य अंतरितपदार्थ को जानने समय उस जीव के क्षायोपशमिक अत एव असमर्थ ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है यह बात सभी को ज्ञात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलद्रव्य ज्ञाता के ज्ञान की ज्ञेय के दर्शन से ज्ञेयाकार के ज्ञान के रूप से होनेवाली परिणति का कर्षचित् प्रतिबन्धक होता है। द्रव्यकर्म पुद्गलपरिणामस्वरूप होनेके कारण पुद्गल होनेसे मज्जिजीव की दाह्या-भ्यंतर ज्ञेयो के ज्ञानरूप से होनेवाली ज्ञान की परिणति का प्रतिबन्धक होता है यह बात भी स्पष्ट हो जाती है। द्रव्यकर्म यह आत्मविभ्रम द्रव्य है। जिसप्रकार द्रव्यकर्म का स्वभाव आत्मा के शुद्धज्ञान को प्रच्छादित करनेका होता है उसीप्रकार उसके निमित्त से व्यक्त-प्रादुर्भूत होनेवाले विभावभावों का भी स्वभाव आत्मा के शुद्धज्ञान को विकृत करके उसको प्रच्छादित करनेका होता है। अतः विभावभावों का स्वरूप पुद्गलद्रव्य के स्वभाव जैसा होता है यह भाव स्पष्ट हो जाता है। इसका मथितार्थ यह निकलता है कि यद्यपि विभावभाव विकृतचैतन्य से-अशुद्ध चैतन्य से अन्वित होता है तब भी उसमें शुद्धज्ञान का अपने शुद्धस्वरूप में अन्वय नहीं पाया जाता। अतः शुद्ध आत्मा की या उसके शुद्धज्ञान की अवेक्षा से विभावभाव परभाव है-अज्ञानरूप परभाव के परिणाम है-शुद्धज्ञान के परिणाम नहीं है। इसप्रकारके सभी भावों को भगवान् ज्ञानरूप द्रव्य अर्थात् शुद्ध आत्मा ['भगवत्' इम शब्द से शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का हि प्रथम होता है; क्यों कि वह अनतज्ञानमुखाविरूप होती है।] अपने स्वभावमूल शुद्ध-ज्ञानरूपपरिणामिकभाव का उन्हे व्याप्यरूप नहीं समझता। वह विभावभावों को उनमें अपने शुद्धस्वभाव का अन्वय न होनेपर अर्थात् शुद्ध आत्मा से पदार्थ के अर्थात् उनको अशुद्ध आत्मा के भाव-परिणाम समझकर उनका त्याग करता है। इस कारण जो हि प्रथम जन्मता है-अनुभव करता है-अनुभव के द्वारा जानता है वह वाद में त्याग करता है-दूसरा कोई त्याग नहीं करता ऐसा अपने मन में निश्चय करके 'परभावरूप विभावभावों का जब त्याग किया जाता है तब त्यागनेयोग्य जो विभावभाव वे सिर्फ निमित्त होने में आत्मा को कर्ता कहा जाता है किंतु वह वस्तुतः कर्ता नहीं होती; क्यों कि जिससमय आत्मा आत्मानुभव में मग्न होती है उससमय वह अनुभवक्रिया का हि आश्रय होनेसे और विभावभाव की परिणामजनक्रिया का आश्रय न होनेमें एकमात्र जो क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती अर्थात् दो क्रियापरिणामों से युक्त न होनेमें वह दो क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती। इसका अधिप्राय यह है कि जब विभावभावरूप परभावों का त्याग होना है तब वह परिणामरूप क्रिया का आश्रय न होनेमें उह वस्तुतः परिणामजनक्रिया का कर्ता न होनेमें उसका जो कर्तृसत्ता होती है वह उपचरित होती है। यह कर्तृसत्ता विभावभाव सा निमित्तमात्र होनेसे होती है। अतः आत्मा जब अपने स्वरूप को अनुभूति में निगमन होती है तब विभावभावों के रूप में आत्मा का परिणमन न होनेसे विनायास वे नष्ट हो जाते हैं। उन का विनायास विनाश-अभाव हो जानेसे उनके अनुभवजनक्रिया का कर्तृत्व उपचार से विभावभावपरिणामजनक्रिया का कर्तृत्व कहा जाता है। एक समय में परिणामद्रव्य एक ही क्रिया का आश्रय होता है-दो क्रियाओं का नहीं। जब द्रव्य के एक क्रियारूप परिणाम का त्याग हो जाता है-अभाव हो जाता है तब ही द्रव्य की अन्यक्रियारूप से परिणाम हो सकती है; क्यों कि द्रव्य की युगपत् दो परिणामों के रूप से परिणमन नहीं होता। जिससमय आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव की अनि-र्वार्य अनुभूतिरूप क्रियारूप से परिणमन होती है उसीसमय वह विभावभावपरिणामजनक्रिया के रूप से परिणत नहीं होती। आत्मा की स्वरूपानुभूति के काल में विभावभावरूप से परिणति नहीं होती; क्यों कि स्वभाव और विभाव में अनिवार्य विरोध होता है। अतः स्वभावरूप परिणति के समय विभावभावरूप परिणति का स्वयमेव अभाव हो जाता है। स्वभावरूप परिणति का त्याग किये बिना विभावभावरूप से परिणमन नहीं होता। सारांश, स्वरूपानु-

भूति के समय स्वभावभावरूप से परिणत होनेवाले ज्ञान से आत्मा का प्रचयवन न होते हुए भी जब विभावभावों का स्वयमेव अभाव हो जाता है तब प्रत्याख्यान ज्ञान ही ऐसा अनुभव के द्वारा जान लेना ।

कहनेका भाव यह है कि, ज्ञानपूर्वक हि त्यागक्रिया होती है । ज्ञानक्रिया का-ज्ञाननेकी क्रिया का कर्ता ज्ञानवान् आत्मा हि है । अतः ज्ञानक्रिया के बाद होनेवाली त्यागक्रिया का कर्ता भी आत्मा हि है । जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है उसमें त्यागशक्ति भी नहीं हो सकती । आत्मा परभावों का अर्थात् विभावभावों का जब त्याग करती है तब वह प्रथम यह जानती है कि इन भावों का अस्तित्व अपनेसे जुदा जो पदार्थ है अर्थात् जो अशुद्ध आत्मा है उसके स्वभाव का अस्तित्व इन विभावभावों में पाया जाता है और अपना स्वभावभूत जो ज्ञान वह इन विभावरूप परभावों में मिलता नहीं । इसप्रकार आत्मा पहले परभावों के स्वभावों को जानकर उनको आत्मा से भिन्न समझती है और फिर उनका परित्याग करती है । इसतरह आत्मा में त्यागक्रिया का कर्तापन होता है । फिर भी विचारणीय बात यह है कि क्या सचमुच ज्ञाता या ज्ञान आत्मा को अनुभवक्रिया का आश्रय होनेसे स्वतंत्र कर्ता होनेपर भी उसीसमय प्रत्याख्यान का-त्यागक्रिया का आश्रय होकर स्वतंत्र कर्ता हो सकता है ? जब परभाव का त्याग होता है तब जीव निविकल्पसमाधि में रत रहता है-परभावत्यजनाकारूप से परिणत नहीं होता । उससमय आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव में लीन रहती है जिस से परभाव स्वयमेव आत्मा से अलग हो जाते हैं । उससमय आत्मा को परभावों को अपने से अलग करने के लिए सिवा अपने स्वभाव में लीन होनेके अन्य क्रिया का आश्रय नहीं होता पड़ता । अतः निर्विकल्पस्वसवेदनज्ञान ही प्रत्याख्यान है-त्यागक्रिया है । हे, एक बात यह है कि त्यागक्रिया के कर्तापन की जो सजा आत्मा या ज्ञान को परभावों के अलग होनेके समय प्राप्त होती है उसका कारण है सिर्फ त्यागनेयोग्य परभावों का सांनिध्य । परमायं से देखा जाय तो निविकल्पसमाधि के समय परभाव स्वयमेव अलग हो जाते हैं जिससे प्रत्याख्यानक्रिया का ज्ञान स्वतंत्र कर्ता नहीं कहा जा सकता । अतः स्वसवेदनज्ञान से च्युत न होनेसे ही जब परभावों का प्रत्याख्यान होता है तब ज्ञान भी हि आत्मानुभवक्रिया के रूप से परिणत हुए ज्ञान का हि प्रत्याख्यान समझना चाहिये । आचार्य श्रीजयसेनजी ने कहा है कि-

तज्ज्ञानं कर्तुं मिथ्यास्वरागादिभावं पररूपं इति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति न्यजति निराकरोति । तस्मात्कारणान्निविकल्पस्वसवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमाभिन्नद्वयान्मन्त्रव्य ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पर्यं-परमसमाधिकाले स्वसवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मानमनुभवति तदेवानुभवनं निश्चय-प्रत्याख्यानमिति । (ता. वृ., गाथा ३४, समयसार ।)

अर्थ- वह कर्तुं भूत ज्ञान मिथ्यास्वरागादिरूप भाव को परभावरूप अर्थात् शुद्धात्मा से भिन्न अशुद्ध आत्मा के भावरूप जानकर उसका त्याग करता है अर्थात् मिथ्यास्वरागादिभाव के रूप से परिणत नहीं होता । उस कारण से निविकल्पस्वसवेदनज्ञान को ही निश्चितरूप से प्रत्याख्यान मानना चाहिये । यहाँ तात्पर्य यह है-परमसमाधिकाल में स्वसवेदनज्ञान के बल से जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह अनुभवन निश्चयन की दृष्टि से प्रत्याख्यान है ।

अथ 'ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्तः?' इति अतः आह-

अथ 'जिसके बल से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है वह स्वसवेदनज्ञान ही अर्थात् स्वसवेदरूप क्रिया के रूप से जो परिणत होता है वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है-विभावभावरूपक्रिया के रूप से परिणत न होना है इस विषय में दृष्टान्त क्या है?' ऐसा पूछा जानेपर कहते हैं-

जह्णाम को वि पुरिसो परद्व्वमिणं ति जाणिदुं चयदि ।

तह् सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ३५ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥३५॥

अन्वयार्थ— (यथा नाम) जिस प्रकार (क. अपि पुरुषः) कोई विशिष्ट पुरुष (इदं) यह मेरे पास जो वस्तु है वह (परद्रव्यं) वस्तु दूसरे किसी की है—परस्वामिक है (इति ज्ञात्वा) ऐसा जानकर उस वस्तु का (त्यजति) त्याग करता है (तथा) उसीप्रकार (सर्वान्) सभी (परभावान् ज्ञात्वा) विभावपरिणामात्मक भावों को पर अर्थात् अपनेसे भिन्न अशुद्ध आत्मा के जानकर (ज्ञानी) स्वसंवेदनज्ञानरूप निर्विकल्पसमाधि में अर्थात् शुद्ध आत्मा की अनुभूति में जब निमग्न होता है तब ज्ञानवान् बना हुआ पुरुष उन विभावभावाम्बुधत्त परभावों का (विमुञ्चति) त्याग कर देता है अर्थात् वे आत्मा से अलग हो जाते हैं—वह ज्ञानी आत्मा विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती ।

आ. ख्या.— यथा हि कश्चित् पुरुषः सम्भ्रान्त्या रजकात् परकीयं चीवरं आदाय आत्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयं अज्ञानी सन् अन्येन तदञ्चलं आलम्ब्य बलात् नग्नीक्रियमाणः 'मङ्क्षु प्रतिबुध्यस्व, अपयं, परिवर्तितं एतद् वस्त्रं मामकं' इति असकृत् वाक्यं शृण्वन् अखिलैः चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य 'निश्चितं एतत् परकीयं' इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति तत् चीवरं अचिरात्, तथा ज्ञाता अपि सम्भ्रान्त्या परकीयान् भावान् आदाय आत्मीयप्रतिपत्त्या आत्मनि अध्यास्य शयानः स्वयं अज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वा एकोक्रियमाणः 'मङ्क्षु प्रतिबुध्यस्व, एकं खलु अयं आत्मा' इति असकृत् श्रौतं वाक्यं शृण्वन् अखिलैः चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य 'निश्चितं एते परभावाः' इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति सर्वान् परभावान् अचिरात् ।

त. प्र.— यथा हि येन प्रकारेण कश्चित्पुरुषः कश्चिज्जनः सम्भ्रान्त्या स्वस्वामित्वप्रज्ञापकाभिज्ञानावलोकनविस्मरणेन जनितेन भ्रमेण रजकान्निर्णयकात्परकीयं परस्वामिक चीवरं वस्त्रमादायमात्मीयप्रतिपत्त्या मामकीनमिदमिति ज्ञानेन परिधाय धारयित्वा । स्वशरीरमवगुण्ठ्य शयानः निद्राणः स्वयमज्ञानी सन्नज्ञातपरस्वामिकचीवरस्सन्न्येन तच्चीवरस्वामिना तदञ्चलं तद्वस्त्रान्तमालम्ब्य धृत्वा बलाद्बलात्नग्नीक्रियमाणोपहृतचीवरीक्रियमाणः मङ्क्षु शीघ्रं प्रतिबुध्यस्व विनिद्रो भवापयं देहि परिवर्तितं व्यतिहृतमेतद्वस्त्रं मामकं मामकीनं मस्त्वामिकमित्यसकृद्भूयो भूयो वाक्यं वस्त्रस्वामिवाक्यं शृण्वन्नाकर्णयन्नखिलैर्निखिलैश्चिह्नैर्नैरङ्कैर्वस्त्राभिज्ञानलक्षणं सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितं निश्चयेनैतन्मया परिहितं वसनं परकीयं परस्वामिकमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् नेतन्मस्त्वामिकमितिज्ञानसम्पन्नो भूतस्सन्मुञ्चति परित्यजति तच्चीवरं परिहितं वसनमचिराच्छीघ्रं, तथा तेन प्रकारेण जाताऽपि शुद्धनिश्चयापेक्षया मोहनीयाद्यनाकान्तज्ञानोपि सम्भ्रान्त्या मोहनीयोदयनिमित्तज्ञातमिथ्यात्वपरिणामेन हेतुभूतेन परकीयानशुद्धात्मस्वामिकान्पुद्गलद्रव्यस्वामिकान्द्रव्यकर्मस्वरूपान्भावान्स्वभावान्विभावभावानादायोररीकृत्यात्मीयप्रतिपत्त्यात्मस्वामिका इति ज्ञानेनात्मन्यध्यारोप्य शयानो निद्राणः । आत्मस्वरूपमपेक्षमाणः शुद्धात्मस्वरूपं प्रति गर्जनिमोलनं कुर्वाण इत्यर्थः । स्वयमज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्स गुरुणाज्ञानतमसपरिहर्त्राऽऽचार्येण परभावविवेकं कृत्वा विभावभावेभ्य आत्मनो भेदं कृत्वा । परस्य शुद्धात्मनो भिन्नस्या-

शुद्धस्यात्मनो भावाः परिणामा विभावभावास्तेभ्यो विवेको भेदः परभावविवेकः । तम् । कृत्वा विधाय । एकीक्रियमाणः परभावसम्पर्कविकलीक्रियमाणः । अनेकः स्वभावभावेभ्यो भिन्न एकः स्वभावभावाभिन्नः क्रियमाणो विधीयमानः । मङ्गु इति प्रतिबुध्यस्व विनिद्रो भव । स्वस्वरूपं विजानीहि । एको विभावविकलः खलु परमार्थतोऽयमात्मा शुद्धजीवः । इत्येवंविधमसकृद्गुह्यं श्रौतं शास्त्रप्रोक्तं वाक्यं शुष्वाग्निशामयन्नखिलैर्निखिलैश्चिह्नैर्लक्षणैः परीक्ष्य समीक्ष्य निश्चितं निश्चयेनेते विभावभावाः परभावा अशुद्धात्मस्वामिकाः परिणामा इत्येवं ज्ञात्वा विज्ञाय ज्ञानी यथार्थज्ञानवान्स्वभावबन्धुञ्चति परित्यजति सर्वास्त्रिखिलान्परभावानशुद्धात्मोपादानकान्विभावभावानचिराच्छीघ्रम् ।

टीकार्थ— जैसे कोई पुरुष भ्रान्तिवश घोड़ी से किसी दूसरे आदमी का वस्त्र लेकर और उस वस्त्र को अज्ञान के कारण अपना समझकर उसको ओढ़ता हुआ अन्य पुरुष जो उस वस्त्र का स्वामी उसके द्वारा उस वस्त्र का आंचल-पल्ला पकड़कर जबरन नंगा किया जानेवाला 'जलबी जाय, वे दे, बबला हुआ यह वस्त्र मेरा है' इस प्रकार का वाक्य बारबार सुनता हुआ सर्व चिह्नों के द्वारा अच्छीतरह से परीक्षा-निरीक्षण करके 'यह वस्त्र दूसरे का है यह निश्चित है' ऐसा जानकर ज्ञानी (यह वस्त्र अपना नहीं है, दूसरेका है इसप्रकार के ज्ञानसे युक्त) होता हुआ उस वस्त्र का शीघ्र हि त्याग कर देता है, उसीप्रकार ज्ञाता आत्मा भी भ्रान्तिवश (मिथ्यात्व के कारण) परद्रव्य के (अशुद्ध आत्मा के) भावों को-परिणामों को (विभावभावों को) स्वीकार करके ये विभावभाव अपनी आत्मा के हे ऐसा समझकर अपनी आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके सोया हुआ-मोहनिद्रा के अधीन होकर स्वयं अज्ञानी बना हुआ, गुरु के द्वारा (आत्मानुभवो महात्मा के द्वारा) परभावों से (विभावभावों से) भेद करके एक अर्थात् परभावों से भिन्न किया जानेवाला 'शुद्ध आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान ले, यह आत्मा बन्तुतः एक अर्थात् विभावभावशून्य और द्रव्यकर्मसम्पर्कशून्य है' इसप्रकार वा शास्त्रोक्त-आगमोक्त वाक्य बारबार सुनता हुआ सभी चिह्नों के-लक्षणों के-शुद्ध गुणों के द्वारा अच्छीतरह से परीक्षण करके 'निश्चितरूप से ये विभावभाव और द्रव्यकर्म परभाव हि है' इसप्रकार जानकर ज्ञानी (आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाला) होता हुआ सभी परभावों को-अशुद्ध आत्मा के विभावपरिणामों को और द्रव्यकर्मों को शीघ्र हि अर्थात् शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यथार्थरूप से जानने हि त्याग करने लग जाता है ।

विवेचन— अज्ञान यह सब मे बड़ा भारी दोष है । उस अज्ञान के कारण बड़े बड़े अनर्थ किये जाने हैं । अज्ञान से आत्मा ने एक बड़ा भारी अनर्थ किया है और वह है परभावों को-अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध परिणामों को अपना समझना । परभावों के त्याग को क्रिया का कर्ता कौन है इस बात को पिछली गाथा की टीका में खुलासा करनेके बाद उस गाथा के अनुसार यहाँपर अच्छा दृष्टान्त पेश कर पिछली गाथा में प्रकट किये गये अभिप्राय का समर्थन किया गया है ।

कोई पुरुष भ्रम से घोषा के घर से दूसरे का वस्त्र लाकर अज्ञान से अपना समझ ओढ़कर मो जाता है । जब उस वस्त्र का स्वामी दूसरा पुरुष आकर उसे जगाता है और उस वस्त्र को अपना समझने लग जाता है तब घोषा के घर से वस्त्र लानेवाले पुरुष को अपने वस्त्र के चिह्नों की याद आती है और उन चिह्नों को उस दूसरेके वस्त्रपर टटाने लग जाता है । जब वह घोषी के घर से लाये हुए वस्त्रपर अपने चिह्न नहीं देखता तब वह उस दूसरे के वस्त्रपर से अपना स्वामित्व हटा लेता है । जब उसका अपने चिह्नो की ओर ध्यान जाता है उसीसमय दूसरे के वस्त्र के स्वामित्व का भाव हट जाता है । कहनेका भाव यह है कि अपने चिह्नों की जानकारी का समय और दूसरे के वस्त्रपर से स्वामित्व हट जानेका समय एक होनेसे अपने वस्त्र के चिह्नों की जानकारी हि परवस्त्र का प्रत्याख्यान-त्याग है । ज्ञानस्वभाववाली आत्मा मोह के उदय से अशुद्ध आत्मा ने विभावभावरूप परिणामों को और द्रव्यकर्मों को आत्मा के समझकर अपनेपर आरोपित करती है, किंतु गुरु के द्वारा अर्थात् आत्मविवेक अज्ञान का नाश करनेवाले आत्मानुभव करनेवाले महात्मा के द्वारा जब समझायी जाती है और परभावों का आत्मा के नाश

होनेवाले संबंध को हटाकर जब आत्मा एकरूप-शुद्ध-विभावभावरहित और द्रव्यकर्मरहित बतलायी जाती है तब वह संपूर्ण बिह्वनों के-लक्षणों के-शुद्ध गुणों के द्वारा अकञ्छीतरह से परीक्षा करके सभी परभावों को अतिशोभता से छोड़ देती है। परभावों को जाननेके बाद परभावों को छोड़नेका समय और आत्मानुभूतिकरूप स्वसंवेदनमान का सबब एक पद्यता है अर्थात् आत्मानुभूतिकरूप से परिणत होना ही परभावों का प्रत्याख्यान-त्याग करना है। अतः इस दृष्टान्त के अनुसार आत्मानुभूतिकरूप स्वसंवेदमज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान और ज्ञानवान् आत्मा इनमें से कोई भी स्वानुभूतिकरूपिकारूप परिणतिके समय विभावभावरहित्यजनक्रियारूप से परिणत न होनेसे त्यागक्रिया का कर्ता नहीं है। ऐसा होते हुए भी परभावों का स्वयमेव त्याग हो जानेसे व्यवहारनय से आत्मा को या उसके ज्ञान को कर्ता कहा जाता है-निश्चयनय की दृष्टि से कर्ता नहीं कहा जाता।

अब परभावों का त्याग होते ही आत्मा का उत्कृष्ट शुद्धस्वरूप प्रकट होता है इसप्रकार का ज्ञान होते ही अशुद्ध अर्थात् परिणामभूत विभावभावों का अभाव हो जानेसे उनसे रहित आत्मानुभूति प्रकट होती है अर्थात् आत्मानुभूति का प्रादुर्भाव होते ही परभावों का अभाव हो जाता है यह अभिप्राय प्रकट करते हैं-

अवतरति न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।

झटिति सकलभावरन्यदीर्यैविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबंभूव ॥२९॥

अन्वय- अनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः अत्यन्तवेगात् यावत् वृत्ति न अवतरति तावत् अन्य-दीर्यैः सकलभावरैः विमुक्ता इयं अनुभूतिः स्वयं झटिति आविबंभूव ॥

अर्थ- परभावों के त्याग के कारण शुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन होता है ऐसा ज्ञान अत्यन्त वेग से प्रादुर्भूत होते ही अन्य पदार्थ के अर्थात् अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत संपूर्ण विभावभावों से रहित यह अनुभूति स्वयमेव शीघ्र ही प्रादुर्भूत होती है।

त प्र.- अनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिविभावभावात्मकाशुद्धात्मपरिणामत्यागावलोकितशुद्धात्मस्वभावज्ञानम् । परे शुद्धात्मस्वभावभिप्राद्व तं भावाः विभावात्मका परिणामाश्च परभावाः । यद्वा परस्य शुद्धात्मनो भिन्नस्यात्मनोऽशुद्धस्य भावाः विभावभावाः परभावाः । यद्वा परेण पुद्गल-परिणामात्मकद्रव्यकर्मणा हेतुकर्त्रा कृताः भावाः विभावभावाः परभावाः । तेषां त्यागस्तदुपेक्षात्मनः परिणनं परभावत्यागः । तेन दृष्टोऽवलोकितः परभावत्यागदृष्टः । 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति तृतीयात-त्युरुषसमामः । परभावत्यागदृष्टश्चासावन्तश्च परभावत्यागदृष्टान्तः । अत्रान्तश्चान्तेन शुद्धज्ञानात्मक आत्मस्वभावे ग्राह्यः शुद्धज्ञानस्वरूपात्मस्वभावदर्शनस्य परभावत्यागः साधकतमत्वात्करण, विभाव-भावात्मकपरभावत्यागमन्तरेणात्मस्वभावदर्शनस्यासम्भवात् । नावमो हीनोऽनवमः । अनवम उत्कृष्ट-श्चासौ परभावत्यागदृष्टान्तश्चानवमपरभावत्यागदृष्टान्तः । तस्य दृष्टिर्ज्ञानम् । परभावत्यागेनैव शुद्ध-ज्ञानस्वरूपात्मस्वभावदर्शनं जायते, नान्यथा, परभावत्यागाभावे शुद्धात्मस्वरूपदर्शनाभावात्तत्यागे च तत्सम्भवादित्यभिप्रायोत्र प्रदर्शितः । यद्वा परभावानां त्यागोस्त्येषां ते परभावत्यागाः । परित्यक्तपर-भावा इत्यर्थः । 'ओऽभ्राविभ्यः' इत्यो मत्वर्थे । तद्दृष्टो ज्ञातः परभावत्यागदृष्टः । स चासावन्तश्च शुद्धात्मस्वभावभूतो ज्ञानात्मको धर्मः परभावत्यागदृष्टान्तः । अनवमः परमोत्कृष्टश्चासौ परभावत्याग-दृष्टान्तश्चानवमपरभावत्यागदृष्टान्तः । तस्य दृष्टिर्ज्ञानम् । परभावत्यागदृष्टात्मस्वभावज्ञानं यावद्यथैव वृत्तिमस्ति त्वमत्यन्तवेगादत्यन्तरभसेन आत्मनो भेदज्ञानसामर्थ्येन नावतरति न प्राप्नोति । न प्रकटीभ-वतीत्यर्थः । तावत्तदेवात्यन्तवेगः परकीर्येऽशुद्धात्मरूपपरभावस्वामिकैः पुद्गलस्वामिकैर्द्रव्यकर्मभिश्च

सकलभावैस्सकलैर्विभावभावाः । कर्तरीयं भा । अटिति शीघ्रं विमुक्ता स्वयमेव विलयं गत्वा परि-
त्यक्ता । आत्मस्वभावदर्शनकाले एव तदनुभवनकाले एव परभावा आत्मानं स्वयमेव मुञ्चन्तीति
भावः । परभावत्यागो नात्मकर्तृक इत्यर्थः । इयमनुभूतिरात्मानुभूतिराविर्बन्धुव प्रकटीबन्धुव । ' परोक्षे
लिट् ' इति परोक्षार्थे लिट् । यद्विन्द्रियाणां विषयतां न प्राप्नोति तत्परोक्षम् । अवतरतीति वर्तमान-
कालप्रसाधकः प्रयोगः । प्रारब्धस्यासमाप्तिर्वर्तमानत्वम् । परभावस्वभावज्ञानानन्तरमात्मस्वभावप्रकटी-
भवनक्रियाकालस्यैव विभावभावात्मकपरभावध्वंसनक्रियाकालत्वात्परभावानामात्मपुरुषकारमन्तरेणैव
ध्वस्तत्वाद्ध्वंसनप्रादुर्भवनक्रिययोस्समकालभावितात्पयोः कालभेदज्ञानमन्तरेणैवात्मानुभूतिः प्रकट-
तामटिति । विभावभावात्मकपरभावापगमनशुद्धात्मानुभवनक्रिययोस्समकालभावितात्त्वसंवेदनज्ञानमेव
प्रत्याख्यानमिति ध्वनिः । यद्वाऽन्यमः परभावत्यागस्य दृष्टान्तोन्वयमपरभावत्यागदृष्टान्तः । तस्य दृष्टि-
र्ज्ञानम् । गृहीतपरकीयवस्त्रः परकृतलाञ्छनावलोकनसमुपजातपरस्वामिकत्वज्ञानो जीवो यथेतद्वस्त्रं न
मामकौनमिति ज्ञात्वा त्यजति तथैव रागद्वेषादयो ब्रह्मकर्मत्मकाश्च भावा अशुद्धात्मरूपपरद्रव्योपादान-
कत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकत्वाच्च परकीया इति ज्ञात्वा ज्ञानो शुद्धात्मस्वरूपयथार्थज्ञानसम्पन्नभव-
न्नात्मा परकीयान्भावान्निमुञ्चति । इति दृष्टान्तवाष्पान्तिकव्यवस्था । परसत्कवस्त्रत्यागदृष्टान्तज्ञाने
जायमाने परभावाः स्वयं त्यक्ताऽनुभूतिः शीघ्रं प्रकटीभवतीति भावः ।

विधेयन- भेदज्ञान का मित्रस्वभाववाले परभावों को या पर्यायों को एक को दूसरेसे मित्र करनेको जो
सामर्थ्य होती है वह अन्तरहित-नाशरहित होती है । इस भेदज्ञान की सामर्थ्य से पर जो अशुद्ध आत्मा और पुद्ग-
लद्रव्य उनके परिधामों का-विभावभावों का त्याग हो जाता है और उनके त्याग से आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप धर्म
का दर्शन-ज्ञान हो जाता है । वस्त्रकारसे ज्ञात होनेवाले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जिससमय होता है उसीसमय
अशुद्धात्मस्वरूपपरभाव से पुद्गलद्रव्यस्वरूप परभाव से उत्पन्न होनेवाले सभी विभावभावों का शीघ्र हि नाश हो
जाता है । इन परभावों का नाश-ध्वंस-अभाव होते हि विभावभावरहित अत एव निर्मल अनुभूति स्वयमेव प्रकट
हो जाती है । यहां जो ' आविर्बन्धुव ' इस घातु के लिट्प्रत्ययान्तरूप का प्रयोग किया गया है उससे 'विभावभावों का
नाश और आत्मानुभूति का प्रादुर्भाव कब होता है इस बात का पता भी नहीं चलता' यह भाव व्यक्त हो जाता है ।
कहनेका भाव यह है कि-परभावों के त्याग से दिखाई देनेवाला अत्यंत उत्कृष्ट जो आत्मस्वभाव का ज्ञान अविनश्यर
भेदज्ञान की सामर्थ्य से अस्तित्व बनते हि संपूर्ण परभावों के द्वारा शीघ्र छोड़ी गयी आत्मानुभूति प्रकट हो जाती
है । जब परभावों का त्याग होता है तब आत्मस्वभाव का दर्शन होने लग जाता है । दर्शनमोहनीय, अनन्तानुबन्धी,
अप्रत्याख्यात्वावरण, प्रत्याख्यात्वावरण, सञ्चलन, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और अन्तराय इन कर्मों का पूर्णरूप से
अप हो जानेसे आत्मा का संपूर्णशुद्धत्व आविर्भूत होता है । यह आत्मस्वभाव का ज्ञान जब अत्यंत शीघ्रतापूर्वक
आत्मा में व्यक्त होता है तब संपूर्ण परभाव स्वयमेव आत्मा से अलग हो जाते हैं और यह आत्मानुभूति इनकी
शीघ्रता से होती है कि आत्मानुभूति करनेवाली छद्मस्य आत्मा को उस अनुभूति की प्रादुर्भूति के काल का और
विभावभावों के नाश के काल का ज्ञान भी नहीं होता ।

इसी कलश का नीचे दिया हुआ भी अर्थ होता है । कोई पुचव घोड़ी के यहां से अम के कारण दूसरे के
बस्त्र को अपना समझकर धाता है और उसे ओढ़कर सो जाता है; किन्तु उस बस्त्र का सच्चा मालिक जब उस बस्त्र
को देखकर उसे ओढ़नेवाले पुचव से लेनेकी दृष्टि से उसी बस्त्र का पल्ला-छोर पकड़कर ' तू शीघ्र जाय; बदला
हुआ यह बस्त्र मेरा है, अतः मुझे दे दे ' ऐसा बारबार जब कहता है तब वह सोनेवाला पुचव उस बस्त्रपर अपने
बिहूनों को देखने लग जाता है । उस बस्त्रपर दूसरे पुचव के द्वारा अंकित किये गये दूसरे बिहूनों को देखकर वह
बस्त्र से अपना स्वामित्व हटाकर उसे फौरन उसके मालिक को दे देता है । यह हुआ दृष्टान्त । आत्मा और पर-

परभावों को एकरूप समझनेवाले पुरुष को जब शुद्ध आत्मा और विभावभावों का भिन्नपना बताया जाता है तब वह फौ परभावों का त्याग कर देता है और प्रतिबुद्ध हो जाता है—सम्यग्ज्ञानी हो जाता है। जब वह परभावों के त्याग वृष्टान्त का ज्ञान आत्मामें व्यक्त होता है और उस ज्ञान से जब जीव आत्मानुभूति के रूप से परिणत होता है तब। आत्मा से परभाव स्वयमेव अलग हो जाते हैं। उन्हें हटानेके लिए आत्मा को कर्तृत्व की स्वतंत्ररूप से आवश्यक नहीं होती। इन परभावों के छूट जानेपर अत्यंत शीघ्रता से आत्मानुभूति प्रकट होती है। कहनेका भाव यह कि परभावों का आत्मा से अलग होनेका समय और आत्मानुभवनक्रियारूप परिणति का समय एक होनेसे आत्मानुभूति हि प्रत्याख्यान है—विभावभावों का प्रत्याख्यान (त्याग) करनेवाली है।

अथ 'कथं अनुभूतेः परभावविवेकः भूतः ?' इति आशङ्क्य भावकभावविवेक-प्रकारं आह—

अब 'परिणामिकभावभूत स्वभावस्वरूप ज्ञान से भिन्न और अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत ऐसे विभावभावों का अनुभूति से—शुद्धात्मानुभूति से पृथग्भाव कैसे हुआ अर्थात् उसकी प्रक्रिया (पृथक् करने की क्रिया) कैसी है?' ऐसी आशंका करके द्रव्यभावरूप मोहस्वरूप भावकभाव को अर्थात् पुद्गल की कर्मरूपपरिणति का निमित्तकारणभूत भावमोहरूप विभावभाव को और अशुद्ध आत्मा की विभावरूप परिणति का निमित्तकारणभूत द्रव्यमोह को निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा से पृथक् करने की प्रक्रिया बताते हैं—

पात्थि मम को वि मोहो बुद्ध्यदि उवओग एव अहमिच्छो ।

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एव अहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका विदन्ति ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(उपयोग) उपायोगस्वभाववाली अर्थात् दगनोपयोग और ज्ञानोपयोग जिनका स्वभाव है ऐसी (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध) आत्मा (कः अपि मोहः) द्रव्यमोह की प्रवृत्तियों में और तद्बुद्धयर्पनिमित्त से अशुद्ध आत्मा की परिणति के रूप में उत्पन्न होनेवाले विभावभाववात्मक भावमोह के भेदों में म कोनसा भी मोह (मम नास्ति) मम नहीं है—मम उपादेय अर्थात् कार्य नहीं है और मैं उनका स्वामी अर्थात् उपादानकारण नहीं हूँ—द्रव्यभाववात्मक मोह में और मुझमें वास्तविक स्वस्वामिभावरूप या उपादानोपादेयरूप या परिणामपरिणामिभावरूप अथवा अवयवावयविभावरूप सबध नहीं है ऐसा और (अहं) मैं (एकः) द्रव्यात्मक और भावात्मक परभावों के सम्पर्क से—संयोग से रहित होनेसे शुद्धज्ञानघर्तकस्वभाववाली एक ही आत्मा जो (बुध्यते) जानती है (तं) उस आत्मा को (समयस्य विज्ञायकाः) द्रव्यभावकर्मविकल शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवाले महात्मा पुरुष (मोहनिर्ममत्वं) द्रव्यभाववात्मक मोह के विषय में वह ममत्वरहित है अर्थात् सभीप्रकार के मोह के प्रति ममत्व—ममकाररहित है ऐसा कहते हैं—जानते हैं ।

आ. ख्या.— इह खलु फलवानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येण अभि-निर्वर्त्यमानः टडकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुं अशक्य-

त्वात् क्तमः अपि न नाम मम मोहः अस्ति । किं च—एतत् स्वयं एव च विश्वप्रकाशच-
ञ्चुरविकस्वरानवरतप्रतापसम्पदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवान् आत्मा एव
अवबुध्यते—‘यत् किल अहं खलु एकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य
निवारयितुं अशक्यत्वात् मज्जितावस्थायां अपि दधिखण्डावस्थायां इव परिस्फुटस्वदमान-
स्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वः अस्मि, सर्वदा एव आत्मैकत्वगतत्वेन सम्यस्य एवं एव
स्थितत्वात् इति । इत्थं भावकभावविवेकः भूतः ।

त. प्र.— इह विभावभावादिरूपपरभावत्यागप्रकरणे खलु परमार्थतः फलदानसमर्थतयाऽऽत्मनि
विभावभावात्मकपरिणतिजननसमर्थतया पुद्गलद्रव्ये च द्रव्यकर्मत्मकविभावपरिणतिजननसमर्थतया च
प्रादुर्भूयोद्यमागत्य जीवे चोत्पद्यमानेन सताऽऽत्मनो विभावपरिणतौ पुद्गलस्य च कर्मत्मकविभाव-
भावपरिणतौ हेतुकर्त्रा सता पुद्गलद्रव्येण कर्मवर्गणास्वरूपेण पुद्गलद्रव्येण शुद्धात्मस्वरूपावारकत्वात्पु-
द्गलतुल्येन विभावभावेनामिनिर्वर्त्यमान उत्पाद्यमानष्टङ्कोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावभावेन टङ्कोत्कीर्ण-
सदृशनित्यैकज्ञायकभावरूपपारिणामिकभावेन । टङ्कोत्कीर्णष्टङ्कोत्कीर्णसदृशो नित्यष्टङ्कोत्कीर्णः ।
‘वेवपथादिभ्यः’ इतोवायंस्य कस्योस् । एको द्रव्यभावकर्मविकलत्वाच्छुद्धश्चासौ ज्ञायकस्वभावश्चेक-
स्वभावः । टङ्कोत्कीर्णश्चामावेकज्ञायकस्वभावश्च टङ्कोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावः । स एव भावः पारि-
णामिकभावः । तस्य । परमार्थतो वस्तुतः परभावेन क्रोधादिरूपविभावभावस्वरूपेण पुद्गलोपादानक-
कर्मरूपपरद्रव्यस्वरूपेण च भावयितुं परिवर्तयितुमेकीभावं नेतुं वाऽशक्यत्वात्कतमोऽपि द्रव्यमोहप्रकृतौनां
भावमोहाना कश्चनापि न नाम नैव मम मामकीनो मत्स्वामिको मोहोस्ति । तत्रोभयात्मके मोहे
मच्छुद्धस्वरूपज्ञानस्वभावस्याभावात्तादात्म्यसम्बन्धाभावात् तत्रे मत्स्वामिका इति भावः । किञ्चपरञ्च-
एतदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं स्वयमेव च विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरानवरतप्रतापसम्पदा विश्वस्थनिखिलार्थ-
मार्थप्रकटनपटुविकसनशीलाविच्छिन्नप्रतापसम्पत्तिना । विश्वस्य विश्वस्थवस्तुजातस्य प्रकाशः प्रकाशनम् ।
तत्र चञ्चुरा निपुणा । विकस्वरा विकसनशीला । ‘स्थेऽभास्पिस्कसो वरः’ इति वरः । अनवरतोऽवि-
च्छेदः । प्रताप सामर्थ्यम् । प्रताप एव सम्पत्प्रतापसम्पत् । विश्वप्रकाशचञ्चुरा चासौ विकस्वरा च
विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरा । सा चासानवरता च । विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरानवरता प्रतापसम्प-
द्यस्य सः । तेन । चिच्छक्तिमात्रेण केवलचिच्छक्तिरूपेण स्वभावभावेनात्मस्वभावभूतज्ञानस्वरूपपारि-
णामिकभावेन । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावः स्वभावः । स एव भावः पारिणामिको भावः । तेन
साधनभूतेन । भगवान्निश्चयनयवृष्ट्याऽनन्तसुखवीर्यादिमानात्मैवावबुध्यते जानाति—यद्यस्मात्कारणात् ।
किलेति वाक्यालङ्कारे । अहं खलु परमार्थत एको द्रव्यभावप्रकारककर्मसम्पर्कविकलत्वाच्छुद्धज्ञानध-
नैकस्वभावमात्रस्ततस्तस्मात्कारणात्समस्तद्रव्याणां घणां द्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्यान्योन्यसा-
धारणाधिष्ठानस्य निवारयितुं परिहर्तुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि परस्परमिलनावस्थायामपि
दधिखण्डावस्थायामिव शिखरिण्यवस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया मुस्पष्टानुभूयमानानुभव-
भेदतया । परिस्फुटः सुतरां स्पष्टः । स्वदमानयोरनुभूयमानयोर्मोहात्मनोः स्वादयोरनुभवयोर्भेदो विभि-
न्नता । तस्य भावस्तत्ता । तथा । परिस्फुटः स्वदमानस्वादयोर्भेदः परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदः । तस्य
भावस्तत्ता । तथा । यथा दधिसितयोश्शिखरिण्यवस्थायामपि स्वदमानयोस्वादभेदाद्भेदस्तथात्ममोह-

योस्तंयुक्तावस्थायामप्यनुभूयमानयोरनुभवभेदात्स्योरन्योन्यभिन्नत्वमत्स्येव । तस्मात्कारणान्मोहं प्रति निर्ममत्वो निर्ममकारोऽस्मि । ममत्वान्ममकाराभिन्नकान्तो निर्ममत्वः । मोहाद्विभिन्नत्वान्मोहेन सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात्तत्र कोपि मोहो मामकीनोऽस्ति । सर्वदानादेरनन्तकालं यावदेवात्मना स्वशुद्धस्वभावेन साकं यदेकत्वमभिव्यक्तम् । तादात्म्यमित्यर्थः । तद्वगतत्वेन प्राप्तत्वेन । स्वशुद्धस्वभावेन तादात्म्यमापन्नत्वेनेत्यर्थः । स्वयस्य पदार्थस्यात्मनो वैभवेव भिन्नत्वेनेव स्थितत्वाविति । इत्थं भिन्नत्वप्रकारेण भावकस्य द्रव्यभावमोहात्मकहेतुकर्तृपरिणामभूतस्य विवेक आत्मनः पृथक्करणं भूतं सञ्जातम् ।

टीका—इति विभावभावत्याग के प्रकरण में फलदेनेमें समर्थ होकर अर्थात् अशुद्ध आत्मा की विभावरूप परिणति के सामर्थ्य से युक्त ऐसा निमित्तकारण होता हुआ उदय में आकर भावक अर्थात् आत्मविययक विभावभावजनक होते हुए पुद्गलद्रव्य के द्वारा आत्मा में आविर्भावित किया गया भावमोह और फल देनेमें समर्थ होकर अर्थात् कर्मरूप से परिणत होनेके योग्य पुद्गलों की कर्मरूपविभावभावात्मक परिणति की सामर्थ्य से युक्त निमित्तकारण होता हुआ अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होकर भावक अर्थात् कर्मयोग्यपुद्गल में कर्मरूप विभावभावजनक होते हुए पुद्गलद्रव्यसदृश आत्मा के विभावभाव के द्वारा कर्मयोग्यपुद्गलों में आविर्भावित किया गया द्रव्यमोह इसके अनेक भेदों में से कोई भी एकभेदरूप मोह परमार्थतः मेरा नहीं है; क्यों कि टंकोरकीर्ण के समान नित्य अर्थात् अविनश्य और शुद्ध ज्ञायकस्वभावरूप परिणामिकभाव को परभावरूप से अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव के रूप से और कर्मयोग्य पुद्गलद्रव्य को पुद्गलद्रव्योपादानक कर्मरूप से परिणत कराना अशक्य होता है—शक्य नहीं होता । दूसरी बात यह है कि स्वधमेव विश्वस्थित संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करने में निपुण, सर्वकाल प्रकट—आविर्भूत होनेवाले और विच्छेदरहित सामर्थ्यरूप संपत्ति से युक्त चैतन्यशक्तिमात्ररूप आत्मा के स्वभावभूत परिणामिकभाव के द्वारा अर्थात् शुद्ध ज्ञान के द्वारा निश्चयनय की दृष्टि से अनंतमुखाविमान् आत्मा यह जानती है—जब मैं परमार्थतः एक अर्थात् शुद्धज्ञानमात्रस्वभाववाली हूँ तब संपूर्ण द्रव्यों का अग्न्यन्तसाधारण क्षेत्र में होनेवाले अवगाह का निवारण करना अशक्य होनेसे उनकी मिलितावस्था होनेपर भी वही और शक्य की मिथ्य अवस्था में जिसप्रकार उनकी रक्षि में होनेवाले भेद से उनमें अन्योन्यभिन्नता होती है उसीप्रकार उन सभी पदार्थों का अनुभव—ज्ञान किया जानेपर अनुभव में स्पष्टरूप से भेद पाया जानेसे वे परस्परभिन्न होनेसे मोह के विषय में मैं ममत्वरहित हूँ अर्थात् न मोह मेरा है और न मैं मोह का स्वामि हूँ; क्यों कि पदार्थ अपने अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे इसीप्रकार परस्परसंभिन्नरूप से स्थिर होते हैं । इस प्रक्रिया के अनुसार भिन्नस्वरूप से द्रव्यभावमोहात्मक हेतुकर्तृरूप भावकभाव का आत्मा से भेद हुआ ।

विवेचन— अब मोहनीयकर्म की विपक्व अवस्था होती है तब असानी जीव की विभावरूप परिणति में सहायक होने की उसकी सामर्थ्य व्यक्त होती है । असानी जीव की विभावरूप परिणति में अशुद्ध आत्मा के साथ संवृत्त होनेसे द्रव्यमोहनीयकर्म का सहायक होना हि उसकी फलदानसामर्थ्य है । यह उसकी सामर्थ्य तब कार्यकारी होती है जब कि मोहनीयकर्म उदयावस्थाकूप से परिणत होता है । संसारी आत्मा अनधिकाल से कर्मबद्ध होनेसे विध्यात्मरूप से परिणत हुई होनेसे सर्वाकाल विभावरूप क्रोधाविभावात्मकरूप से परिणत होनेके अभिमुख हि होती है । मोहनीयोदयरूप समर्थ निमित्तकारण मिलते हि विभावरूप से अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत हो जाती है । असानी आत्मा की विभावरूपपरिणति में सहायक होनेसे द्रव्यरूप मोहनीय कर्म भावक कहा जाता है । जिसप्रकार द्रव्यमोहनीयकर्म अशुद्ध आत्मा की विभावरूपपरिणति में सहायक—सहकारि होनेसे भावक कहा जाता है उसीप्रकार भावमोह भी भावक कहा जाता है । भावमोह भी फलदानसामर्थ्य से संवृत्त होता है । शुद्ध ज्ञात्वा के शुद्ध ज्ञानस्वभाव को ढकना और कर्मरूप से परिणत होने की योग्यता रखनेवाले पुद्गल को कर्मरूप से परिणत होनेमें सहायक होना यह भावकर्म का—प्रकृत प्रकारानुसार भावमोह का फलदानसामर्थ्य है । अब उक्त सामर्थ्य से युक्त विभावभाव अस्तिक्रम बनता है तब वह पुद्गल की कर्मरूपपरिणति में सहायक होनेसे भावकभाव

बन जाता है। इसप्रकार द्रव्यकर्मविकल्प पुद्गलद्रव्यरूप निमित्त के अर्थात् भावकभाव के द्वारा आत्मा में उत्पन्न होनेवाला कौनसा भी भावमोह और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूपपरिणति में सहायक होनेवाला भावमोहात्मक भावकभावरूप निमित्त से कर्मयोग्य पुद्गल में व्यक्त होनेवाला पर्यायरूप कौनसा भी द्रव्यमोह शुद्ध आत्मा का कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि निरत्य-अविनश्यर शायकस्वभावरूप पारिणामिकभाव का पुद्गल के स्वभावरूप से और आत्म-स्वभावस्वरूप जो पुद्गल का पारिणामिकभावरूप निरत्य-अविनश्यर स्वभाव होता है उस आत्मा के स्वभावरूप से परिणमन किया जाना शक्य नहीं होता। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का जो स्वभावमूल पारिणामिकभाव होता है वह चैतन्यगुणमात्ररूप होता है और वह संसार के सभी पदार्थों को प्रकाशित करनेमें कुशल, आत्मा में सदा प्रकटरूप से रहनेवाली और बिच्छेदरहित अर्थात् अखंड सामर्थ्य से युक्त होता है। इसप्रकार के स्वभाव के द्वारा अनन्तबीर्याविसंपन्न आत्मा हि ऐसा जानती है कि सभी परभावों से रहित होनेसे मैं जब एक अर्थात् शुद्धज्ञानरूप एकस्वभाववाली हूँ तब सभी पदार्थों के अवगाहन के क्षेत्र के एकत्व का निवारण करना अशक्य होनेसे यह और चीनी की मिष्ठ अक्षत्वा होनेपर भी उनके स्वाद में भिन्नता होनेसे जिसप्रकार उनमें भेद होता है उसीप्रकार परस्पर-संदिग्धतावस्था में भी उनके स्वभावों का अनुभव-ज्ञान भिन्नभिन्न होनेसे अर्थात् सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार करके उनके स्वरूप से परिणत हुए न होनेसे मोह का स्वभाव आत्मा के ज्ञानरूप स्वभाव से भिन्नरूप होनेसे मैं मोह को अपना नहीं समझता हूँ; क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने असाधारण स्वभाव के साथ तादात्म्यावस्था को प्राप्त हुए होनेसे इसीप्रकार एक दूसरे से अलग अलग हि रहा करते हैं।

पूर्णतः ज्ञानरूप द्रव्यभावमोहरहित ऐसी आत्मा शुद्धचैतन्यमय है यह बताते हैं—

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोर्कर्मनोवचनकाय-श्रोत्रचक्षुष्प्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया विशा अन्यानि अपि ऊहयानि ।

अन्वयः— सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं एकं स्वं इह स्वयं अहं चेतये । कश्चन मोहः मम नास्ति नास्ति । (अहं) चिद्घनमहोनिधिः अस्मि ।

अर्थ— जिसके सभी असंख्येय प्रवेशोंमें अपना स्वभाव पूर्णरूप से भरा हुआ है, जो शुद्धज्ञायकरूप एकमात्र स्वभाववाली होनेसे और द्रव्यभावकर्मविकल होनेसे एकरूप होती है ऐसी अपनी आत्मा में स्वयं में अपनी आत्मा का अनुभव करता हूँ। द्रव्यमोह और भावमोह इनमें से कौनसा भी मोह मेरा है हि नहीं (और मैं उसका स्वामी अर्थात् उपादानकारण नहीं हूँ।) मैं तो शुद्धज्ञानघन के तेज की निधि हूँ ।

त. प्र.— सर्वतः 'असद्व्येयाः प्रवेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्' इति महाशास्त्रतत्त्वार्थसूत्रोक्तैकजीवासाद्व्येयप्रवेशेषु । प्रतिजीवप्रवेशमित्यर्थः । अत्र सप्तम्यर्थे तसिस्तसेस्सार्थविभक्तिक्त्वात् । स्वरसनिर्भरभावं स्वीयशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावापूर्णद्रव्यम् । स्वस्यात्मनो रसो ज्ञेयज्पतिक्रियासाधनस्वरूपं ज्ञानम् । रक्षन्ते ज्ञायन्ते ज्ञेयार्था अनेनेति रसः । ज्ञानमित्यर्थः । तेन निर्भरः परिपूर्णः । 'अतिबेलभूशाऽत्यर्थाऽति-मात्रोद्गाढनिर्भरम्' इत्यमरः । 'य्वग्रहं वृद्गाम्भस्त्रणोऽञ्' इत्यच् । भू भरण इत्यतो भावेऽञ् । स चात्सी भावः पदार्थः । तम् । आत्मस्वभावमूलशुद्धज्ञानपरिपूर्णमिति भावः । स्वमात्मानमिहात्मन्यन्तर्भू-क्षीभूयैकं टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकस्वभावत्वादन्यभावस्वभावविकलत्वादेककरूपं चेतयेऽनुभवगोचरोक-

रोमि । स्वस्वावरणबीरान्तरायक्षयोपशमरूपलब्धस्वरूपाप्यर्थग्रहणक्रियारूपोपयोगरूप्याणि च भावेन्द्रियाणि ब्रह्मेन्द्रियसहायानि स्वस्वविषयानेव गृह्णन्ति, नान्येन्द्रियविषयान्, आयोपशमिकावस्थायां सकल-ज्येपदार्थग्रहणसामर्थ्यविकलविकलज्ञानरूपत्वात्तेषाम् । शुद्धनिश्चयनयापेक्षया सर्वेषामसङ्ख्येय्यात्मप्रवे-
शानां निखिलज्येपदार्थग्रहणसमर्थशुद्धज्ञानघनेकस्वभाववत्त्वात् 'सर्वतः स्वरसनिर्भरभावम्' इत्युक्तमा-
चार्यपार्वः । एतावुशं शुद्धज्ञानघनेकस्वभावं स्वात्मना स्वात्मन्यनुभवामीत्यभिप्रायः । 'आत्मानमात्मनि
निवेदय तुनिष्प्रकम्पमेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात्' इति स्वयमेवाचार्यैः पूर्वमुक्तम् । कश्चन
ब्रह्मभावमोहरूपयोर्मोहयोः कोऽपि मोहो मम मामकीनो नास्ति नास्ति । नास्त्येवेत्यर्थः । मोहस्य स्पर्श-
रसगन्धवर्णवस्त्वृत्तद्रव्यजन्यत्वादात्मनश्च टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकस्वभावत्वात्मान्मोहात्मनोविजातीयद्रव्य-
त्वान्मोहो नास्त्यात्मन इति भावः । शुद्धचिद्धनमहोनिर्घरस्मि । शुद्धा चासौ विच्च शृद्धचित् । तस्याः
घनः पुञ्जशुद्धचिद्घनः । तस्य महस्तेजस्तस्य निधिनिधानं शुद्धचिद्धनमहोनिधिः । अस्मि भवामि ।
शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽहमात्मा शुद्धज्ञानघनतेजोनिधानमस्मि, परभावस्वभावविकल्परत्वात्मान्मात्मन इति
भावः । शेषं सुगमम् ।

विलेखन- वह आत्मद्रव्य असख्यप्रदेशोंवाला है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक अखंडद्रव्य है । उसका
स्वभावभूत ज्ञान आत्मद्रव्य को पूर्णरूप से व्यापता है । कुछ अंशों में ज्ञानस्वभाव का सद्भाव और अन्य अंशों में
उसका अभाव होता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता । यह शुद्धज्ञानपूर्ण शुद्धस्वभाववाली आत्मा वस्तुतः अर्थात्
निश्चयनय की दृष्टि से द्रव्यभावरूप कर्मों के संपर्क में रहित है । ऐसी इस आत्मा का अनुभव कर्ता आत्मा अपनी
आत्मा में अपनी आत्मा के अर्थात् ज्ञान के द्वारा जानती है । यह आत्मा शुद्धचेतनस्वभाववाली होनेसे उसमें
और अचेतन द्रव्यमोह तथा अशुद्धचेतनरूप भावमोह इनमें स्वस्वामिभावसदृश वस्तुतः नहीं है अर्थात् कौनमा भी मोह
आत्मा का नहीं है; क्यों कि आत्मा और मोह अपने अपने स्वभाव की त्यागकर अन्य पदार्थ या पदार्थों परकार
कर अन्यपदार्थ के रूप में कदापि परिणत नहीं होता ।

टीकार्थ- इसहि प्रकार से सूत्र में प्रयुक्त विषय गये 'मोह' इस पद को परिवर्तित कर उसके स्थानपर राग,
द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, बचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसग और स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त
करनेसे जो मोहो सूत्र वनेंगे उनका व्याख्यान करना चाहिये । इसप्रकार से अन्य पदों का भी विचार करना चाहिये ।

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारं आह-

अब ज्ञान का विषय बननेवाले पदार्थों को आत्मा से अलग करनेकी प्रक्रिया बताते हैं ।

णत्थि मम धम्मआदी बुद्धदि उवओग एव अहमिवको ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स विद्याणया विति ॥ ३७ ॥

न सन्ति मम धर्मादियो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ- (धर्मादियः) धर्मास्तिकायादिरूप ज्ञेय पदार्थं दहि और चीनी के समान व्यवहारनय
की दृष्टि से एकरूप होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि में (मम) मेरे (न सन्ति) नहीं है अर्थात् में
उनका उपादानकारण नहीं हूँ और वे मेरे उपादेय नहीं हैं या मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे
स्वजातीय नहीं हैं ऐसा और (अहं) में (एकः) टङ्कोत्कीर्णके समान नित्य-अविनश्वर ज्ञायकरूप

एकमात्र स्वभाववाला होनेसे एकरूप और (उपयोगः एव) विशुद्ध ज्ञानदर्शनरूप उपयोग हि हूँ ऐसा जो (बुध्यते) जानता है (तं) उसको (समयस्य विज्ञायकाः) समय को अर्थात् शुद्ध आत्मा को जानने-वाले महात्मा (धर्मनिर्ममत्वं) शुद्ध आत्मा के चिन्तन के रूप से परिणत हुआ होनेसे धर्म आदिरूप परद्रव्यों के विषय में ममत्वरहित है ऐसा (बुवन्ति) कहते हैं ।

आ. ख्या.— अमूनि हि धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवान्तराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविश्वघस्मरप्रचण्डचिन्मात्रशक्तिकवलिततया अत्यन्तं अन्तर्मंगानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि तद्दुकोत्कीर्णकजायकस्वभावत्वेन तत्त्वतः अन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतः बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुं अशक्यत्वात् न नाम मम सन्ति । किं च—एतत् स्वयं एव च नित्यं एव उपयुक्तः तत्त्वतः एव एकं अनाकुलं आत्मानं कलयन् भगवान् आत्मा एव अबुध्यते 'यत् किल अहं खलु एकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसवलने अपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि प्रति निर्ममत्वः अस्मि, सर्वदा एव आत्मैकत्वगतत्वेन समयस्य एवं एव स्थितत्वात् इति । इत्थं ज्ञेयभावविवेकः भूतः ।

त. प्र.— अमूयेतानि हि गतिस्थित्यवगाहवर्तनापरिणामादिशरीरवाङ्मनःप्राणापानादिपरस्परोपकाराणि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि । धर्मश्चाधर्मश्चाकाशश्च कालश्च पुद्गलश्च जीवान्तराणि च । स्वरसेन स्वशुद्धात्मानुभवेन जायमानेन कर्मनिर्जरेण विजृम्भिता प्रकटीभूताऽऽ एव प्रतिबन्धकारणानां समूलकार्यं कपितत्वादिनिवारितप्रसरा निष्प्रतिबद्धप्रभावा निष्प्रतिबद्धप्रवाहा वा । अनिवारितोऽप्रतिहृतः प्रसरः प्रभावः प्रवाहो वा यस्याः सा । तथा । विश्वघस्मरा सपर्यायनिःखलज्ञेयज्ञायकत्वाद्दृश्यं कवल्यन्ती प्राप्तीकुर्वाणा । निर्मलज्ञानगुणरूपत्वाद्भिःखलविश्वस्थज्ञेयानि जानानेत्यर्थः । प्रचण्डान्तर्बोधसनाथा चासौ चिन्मात्रशक्तिश्चेतन्यमात्रसामर्थ्यं च । तथा कर्बलितानि प्राप्तीकृतानि । तेषां भावः । तथा । अत्यन्तमत्यर्थमन्तनिमग्नानीव ज्ञानशक्तावन्तरब्धसन्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि प्रकटीभवन्ति तद्दुकोत्कीर्णकजायकस्वभावत्वेन तद्दुकोत्कीर्णवदविनश्वरद्रव्यभावकर्मविकलशुद्धज्ञातृस्वभावत्वेन तत्त्वतः परमार्थतोऽन्तस्तत्त्वस्यान्तरङ्गपदार्थस्यात्मनस्तदतिरिक्तस्वभावतया जीवद्रव्यस्वभावभिन्नस्वभावत्वेन । ततो जायकस्वभावादतिरिक्ता भिन्नाः स्वभावा येषां तानि । तेषां भावः । तस्मात् । तत्त्वतः परमार्थतो बहिस्तत्त्वरूपतां बाह्यार्थात्वं परित्यक्तुं परिहर्तुमशक्यत्वान्न नाम परमार्थतो मम सन्ति । किञ्चापि च—एतद्व्यक्तिलेत्यादि स्वयमेव नित्यं नित्यकालमुपयुक्त उपयोगमयस्तत्त्वतः परमार्थतः एवंकं द्रव्यभावकर्मविकलं शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावमनाकुलं निष्प्रतिहृतं सम्प्राप्तपरमनैर्मल्यं वाऽऽत्मानं कलयञ्जानन्ननुभवंश्च भगवाननन्तसुखादिमाभिश्चयनयापेक्षयात्मैवावबुध्यते जानाति । यद्यस्मात्कारणात्किल परमार्थतोहं खल्वेको द्रव्यभावकर्मविकलत्वाज्ज्ञानमात्रैकस्वभावत्वान्चाद्वितीयस्ततस्तस्मात्कारणात्संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसवलनेऽपि ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसञ्जातान्योन्यमिलनेऽपि । संवेद्यसंवेदकयोर्ज्ञेयज्ञायकयोर्भावः संवेद्यसंवेदकभावः । तेनोपजातमितरेतरसवलनमन्योन्यमिलनमन्योन्यप्रत्यासत्तिर्वा । तस्मिन्सत्यपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया सुस्पष्टानुभूयमानज्ञेयज्ञायकस्वभावभिन्नत्वेन । परिस्फुटं

स्वभावानुभूयमानः स्वभावभेदो वेद्यवेदकयोः स्वभावयोर्भेदः । तस्य भावः । तथा । धर्माधर्माश्च कालपुद्गलजीवान्तराणि । धर्माधर्मौ च आकाशकालौ च धर्माधर्माकाशकालाः । पुद्गलश्च जीवराणि च पुद्गलजीवान्तराणि । धर्माधर्माकाशकालाश्च पुद्गलजीवान्तराणि च धर्माधर्माकाशकालगलजीवान्तराणि । तानि प्रति निर्ममत्त्वो ममकाररहितोऽस्मि सर्वदेव त्रैकात्येऽन्यात्मैकत्वगतत्वेन तस्यभाषणत्वेन समयस्यात्मनः पदार्थस्यैवमेवेत्यमेव स्वस्वभावापरित्यागेन स्थितत्वात्स्थितिमत्त्वादि इतिशब्दस्यैतद्वितियत्वेन सम्बन्धः । इत्थममुना प्रकारेण ज्ञेयभावविवेको ज्ञेयपदार्थस्यात्मनो विवेको भूतो जातः ।

टीकायं— ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव, अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव प्रकट हुई होनेसे जिसका प्रभाव या प्रवाह प्रतिबंध से रहित होनेके कारण संसारस्थ सभी ज्ञेय पदार्थों को निजानेवाली अर्थात् ध्यात करनेवाली ऐसी अनन्तवीर्ययुक्त चैतन्यमात्ररूप शक्ति के द्वारा निगल गये जानते आत्मिकरूप से उस चैतन्यशक्ति में डूबे हुए के समान ज्ञानस्वभाव में या आत्मा में प्रकट होनेवाले, अंतरंग । अर्थात् आत्मा परमार्थतः इंकोरकोणों के समान नित्य अर्थात् अविनश्य और इष्यभावमोहरहित होनेसे एक ऐसे स्वभाववाला होनेसे, ज्ञायकरूपस्वभाव से भिन्नस्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्य पदार्थत्व का त्याग का अभाव होनेसे वस्तुतः भेदे नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि स्वयमेव नित्य अर्थात् अविच्छिन्नरूप से हि ज्ञान नोपयोगयुक्त, अपनी आत्मा का परमार्थतः इष्यभावमोहरहित और अत्यन्त निर्ममरूप से अनुभव करनेवाली भवत आत्मा हि ऐसा जानती है कि जब मैं परमार्थतः इष्यभावमोहरहितक शुद्धज्ञानमात्ररूप एकस्वभाववाली हूं तब के संवेद्यसंवेद्यकभाव के कारण परस्पर मिलन-मिथुन हुआ होनेपर भी धर्मादि के स्वभावों का आत्मा के स्वभाव भिन्नता अनुभवयोग्य होनेसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अपनेसे भिन्न अन्य जीव इनके प्रति में मत्वरहित हूँ; क्यों कि आत्मा या प्रायेक पदार्थ अपने अपने स्वभाव के साथ इसप्रकार हि एकरूप होकर अथ तात्काल्य को प्राप्त होकर सदा काल बना रहता है । इसप्रकार धर्माधर्मादिज्ञेयपदार्थों का आत्मा से भेद (सिद्ध) हुआ ।

विवेचन— अपने शुद्ध स्वभाव के अनुभव से आत्मा के शुद्ध चैतन्य की शक्ति आविर्भूत होती है । आत्मनुभूति से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा से आत्मा की शुद्ध चैतन्यशक्ति आविर्भूत होने लगती है इसप्रकार कर्मों की निर्जरा और क्षय से आविर्भूत होने लग जाने से इसकी सामर्थ्य व्यक्त होती है और उस प्रवाह अविच्छिन्न बना रहता है । ऐसी यह चैतन्यशक्ति विद्यवत् संपूर्ण पदार्थों को ध्यापती है और उसकी सामर्थ्य भी अनन्त—अविनश्य होती है । ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव इन को चैतन्यशक्ति ध्यात कर विया है अर्थात् इन्हें अपना ज्ञेयरूप में बना विया है याने चैतन्यशक्ति इन्हें पूर्णरूप से जानती है चैतन्यशक्ति इन्हें इसतरह ध्यात कर रही है कि जैसे ये धर्माधर्मादिद्रव्य मानो उस शक्ति में डूब गये हो । धर्म धर्माधिक्य ज्ञेय पदार्थों की ऐसी अवस्था होनेसे वे आत्मा में या आत्मा के ज्ञान में प्रकट हो जाते हैं । आत्म अविनश्यतानस्वभाववाली होने से और धर्माधिक्य ज्ञेय पदार्थों को स्वभावों की आत्मा के उस स्वभाव से भेद होनेसे वे आत्मा से भिन्न हैं । अपने इस स्वभाव की छोटकर उन्हें अपने बाह्य ज्ञेयरूपत्व का और अचेतनत्व का त्याग करना अभाव है । अतः धर्माधिक्य ज्ञेयार्थों की अचेतनतादि का और बाह्यार्थत्व का त्याग असंभव होने और आत्मा अंतरंगद्रव्य होनेसे धर्माधिक्यों के विषय में आत्मा का भ्रमत्व नहीं होता—आत्मा उन द्रव्यों का उपादानकारण और वे द्रव्य उसका उपादेय नहीं हो सकते । यदि आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर बाह्यार्थों के स्वभावों को स्वीकार करती या बाह्यार्थ अपने अपने स्वभावों को छोड़कर आत्मा के स्वभाव को—चैतन्यत्व को स्वीकार करते तो आत्मा और ज्ञेय पदार्थों में स्वस्वामिभावसंबंध होता । संसार में भिन्नभिन्न पदार्थों में जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया जाता है वह उपचारभाज से या अनुपचारितअसद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है । यदि

उक्तप्रकार से आत्मा और धर्मादिरूप बाह्य पदार्थ इन में स्वस्वामिभावकसंबंध होता तो आत्मा का बाह्य श्रेयों के विषय में भ्रमत्व-भ्रमकार भी होता । यह आत्मा अबिच्छिन्नरूप से उपयोगमय हुआ करती है । ज्ञानदर्शनोपयोगमय यह आत्मा परमाद्यंतः-धर्माद्यंतः से हि द्रव्यभावकर्मविकल और शुद्धज्ञानस्वभाववाली निष्प्रतिबन्ध या अत्यन्त निर्मल आत्मा का अनुभव करती है । ऐसी आत्मा का अनुभव करनेवाली निश्चयन की दृष्टि से अनन्तबीर्यादि से युक्त, द्रव्यकर्म के, भावकर्म के और परद्रव्यों के संपर्क से रहित शुद्धज्ञानस्वभाववाली होती है । इसप्रकार परमाद्यंतः अन्यद्रव्य के संपर्क से रहित होनेसे आत्मा अपनेमें और अन्यपदार्थों में वेद्यवेदकभाव का-ज्ञेयज्ञायकभाव का सद्भाव होनेसे उनका अन्योन्यमिलन होनेपर भी आत्मा के और धर्मादिरूप परपदार्थों के स्वभावों में होनेवाली विभिन्नता अनुभवगोचर होनेसे उनमें भेद होनेसे धर्मादिरूप परपदार्थों के प्रति भ्रमत्वरहित होती है अर्थात् परमाद्यंतः को वह अपना नहीं समझती; क्यों कि पदार्थ अपने अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे अपने अपने स्वरूप में स्थिर होकर परस्परभिन्नरूप से रहते हैं । ज्ञानी आत्मा उक्त प्रकार से परपदार्थों को अपने से भिन्न जानती है और इसीकारण उन्हें अपना नहीं समझती । इस प्रकार वेदक आत्मा और वेद्य अन्य पदार्थ इनमें अन्योन्यभिन्नता की सिद्धि हो जाती है, फिर चले हि किसी प्रकार से उनमें प्रत्यासक्ति हो ।

परमाद्यंतः से पृथक् हुई यह आत्मा रत्नत्रय के रूप से परिणत होकर आत्मस्वरूप में रममाण होती है यह बताते हैं-

इति सति सह सर्वैरन्यभावाविवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम् ।
प्रकटितपरमाद्यंतःदर्शनज्ञानबृत्तैः कृतपरिणतिरतात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

अन्वय- इति सर्वैः अन्यभावाः सह विवेके सति एकं आत्मानं स्वयं बिभ्रत् उपयोगः प्रकटितपरमाद्यंतः दर्शनज्ञानबृत्तैः कृतपरिणतिः आत्मारामे एव प्रवृत्तः ।

अर्थ- इस प्रकार आत्मा से भिन्न सभी भावों से (द्रव्यभावकर्मों से और ज्ञेयत्व परपदार्थों से) भेद हो जानेपर शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वयं धारण करनेवाली उपयोगात्मक यह आत्मा शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकट करनेवाले दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इनके रूप से जिसने अपने को परिणत किया है ऐसी होती हुई आत्मा में-आत्मस्वरूप में आराम करने के लिये अर्थात् अपने स्वरूप में रत होनेके लिये प्रवृत्त होती है ।

त. प्र.- इति भाव्यभावभावकभावविवेकेन ज्ञेयभावविवेकेन ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषपरिहारेण भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण भाव्यभावकभावाभावेन चेति पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वैर्निखिलैरन्यभावाद्यंतः-धर्मिकाशकालपुद्गलजीवान्तरैस्तस्य समं विवेके पृथग्भावे जाते सत्यकं टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकत्वभावमात्मानं स्वयमात्मना बिभ्रद्व्यानुवप्रयमुपयोग उपयोगवानात्मा वा प्रकटीकृतपरमाद्यंतः प्रकटीकृत-शुद्धात्मस्वरूपः । उपयोगोऽस्यास्तीत्युपयोग आत्मेत्यर्थः । 'ओऽन्नाविभ्यः' इत्यो मत्वर्थोऽयः । प्रकटितः प्रकटीकृतः । 'मूढो ध्वयं णिज्वहलम्' इति करोत्यर्थे णिचि क्तः । प्रकटितः परमाद्यंतं यंस्तानि । प्रकटितपरमाद्यंतं । तैः । प्रकटितः परमष्टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकस्वभावत्वाबुल्लुष्टश्चासावर्थ आत्मरूपश्च यंस्तानि । तैः । दर्शनज्ञानबृत्तैः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैः कर्तृभूतैः करणभूतैर्वा कृतपणितिविहितपरिणमनक्रियः । कृता विहिता परिणतिशुद्ध्यात्मकं परिणमममुपयोगस्य येन सः । आत्माराम आत्मन्या सामस्त्येन रासो रतिल्यो वा यस्य सः । आत्मनि लिनः सन्नेव प्रवृत्तः प्रवृत्तिं प्राप्तः । कृतप्रवृत्तिरित्यर्थः । यद्वाऽऽरम्भकारासो विभ्रान्तिस्थानमात्मारामः । तस्मिन् प्रवृत्तः प्रवृत्तिमान् । तत्रैव विहितमानसप्रवृत्तिरित्यर्थः । शुद्धशुभाशुभभेदरूपयोगस्त्रिविधः । आत्मनः परभावविवेकाभावे सति शुभाशुभरू-

पेणाशुभरूपेण वा परिणमत्वुपयोगो, विभ्रमोत्पत्तिक्रियोत्पत्तिकृत्वस्वतन्त्रकारकनिमित्तकर्तृभूतमोहोदयसम्पादितस्मान्नात्मविवेकवैकल्यसञ्जातस्वपरंकीभावावस्थायामुपयोगस्य शुद्धपरिणतेरसम्भवात् । आत्मानात्मविवेकपुष्कलवृद्ध्युपाचारकमोहनीयकर्मक्षयोपशमाभ्यामनात्मविकलेकेवलात्मपदार्थग्रहणक्रियारूपशुद्धोपयोगशुद्धज्ञानधनकस्वभावत्वादेकरूपमात्मानं व्याप्नोति । 'विवेके सति' इतिसप्तम्यन्तपदवशनाद् 'यद्भावावभावगतिः' इति सूत्रेणार्थं सतिसप्तमीप्रयोग इति स्पष्टम् । अस्मिन्प्रयोगे निज्ञातकालया क्रियायाऽनिज्ञातकालायाः क्रियायाः कालः परिच्छिद्यते । मोहनीयकर्मक्षयोपशमोत्पन्नात्मानात्मविवेकज्ञानोत्पत्तिसमुपजातानात्मभावपृथग्भावक्रियया निज्ञातकालयाऽनिज्ञातकालयाऽशुद्धोपयोगस्यात्मारामप्रवृत्तिक्रियायाः कालोऽत्र परिच्छिन्नः । आत्मनोऽनात्मभावस्य पृथग्भावक्रियायाऽशुद्धोपयोगस्यात्मारामप्रवृत्तिक्रियायाश्च क्षमकालभावित्वमिति क्रियाद्वयस्य कालयोः परिच्छित्तिः । यस्मिन् काले परभावा आत्मनः पृथग्भवन्ति तस्मिन्नेव काल उपयोग आत्मनि लीनो भवतीति भावः । स एवोपयोगशुद्ध इति मथ्यते । परभावविवेके जाते सति यमात्मानं स्वविषयीकरोति स आत्मा टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकंस्वभावत्वादेकरूप एव । परभावंस्सहैकीभावावस्थायामात्मनश्शुभाशुभरूप एव स भवति । यानि परमार्थभावरूपपरमात्मप्रकटीभवन्क्रियायास्साधकतमत्वात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि करणभूतान्युपयोगस्य शुद्धावस्थाप्राप्तिविषये साधकतमत्वात्तान्येव करणभूतानि, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येव शुद्धावस्थाप्राप्त्यसम्भवादुपयोगस्य । यद्वा—इति पूर्वप्रकारेण सर्वैरन्यभोवस्सह विवेके पृथग्भावे जाते सति प्रकटितपरमार्थैः परमार्थरूपपरमात्मप्रकटीकरणक्रियायास्साधकतमैर्दर्शनज्ञानवृत्तैस्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैः कृतपरिणतः—कृता परिणतशुद्धावस्थाप्राप्तिरूपा यस्य सः । उपयोगोऽर्थग्रहणव्यापाररूप एकमद्वितीयमात्मानं स्वस्वरूपरूपां शुद्धावस्थां विभ्रद्वधदात्माराम एवात्मनिलिन एव प्रवृत्तो जातः । शुद्धात्मस्वरूपानुभवनक्रियापरिणतो भवतीति भावः ।

विवेचन— शुद्ध, शुभ और अशुभ ये तीन उपयोग के भेद हैं । जबतक भेदज्ञान का विरोध करनेवाला मोहनीयकर्म उदय में रहता है तबतक शुभाशुभरूप से हि परिणत होता है; किंतु भेदज्ञान का विरोध करनेवाले मोहनीयकर्म का अभाव होते हि उपयोग शुद्धरूप से परिणत होता है । परम अर्थरूप जो परमात्मा उसे प्रकट करनेका साधकतमसाधन है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र; क्योंकि कि उनके बिना परमात्मा प्रकट हो हि नहीं सकती । वे हि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र अशुद्ध उपयोग का शुद्धरूप से परिणमन करते हैं । आत्मभिन्न सभी भावों के साथ आत्मा का पृथग्भाव होते हि आप हि अपनी एकरूप-टङ्कोत्कीर्णज्ञायकंस्वभावरूप आत्मा को पकड़ता है—उसे हि अपना विषय बनाता है अर्थात् आत्मभिन्न पदार्थों का ग्रहण करता हि नहीं—सिर्फ आत्मा का हि अनुभव करता है । परमार्थ को प्रकाशित करनेवाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के द्वारा शुद्धरूप से परिणमन होनेपर वह शुद्धोपयोग आत्मा में हि लीन हो जाता है । इस कलम में एक बात और ध्वनित की गयी है और वह यह है कि आत्मा का परभावों के साथ पृथक्करण होनेका समय और उपयोग का आत्मा में लीन होनेका समय एक है ।

अथ एवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्य आत्मनः कीदृक् स्वरूपसञ्चेतनं भवति इति आवेदयन् उपसंहारति—

अब इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्ररूप से परिणत हुई आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव किस प्रकार का होता है यह कहते हुए उपसंहार करते हैं—

अहमिकको खलु सुद्धो दंशणणाणमइओ सदारूवी ।

ण वि अत्थि मज्झ किंन्चि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥३८॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाऽप्यस्ति मम किञ्चिद्व्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

अन्वयार्थ— (अहं) अनादिकाल से देह और आत्मा की एकता की भ्रांतिरूप अज्ञान से अप्रतिबुद्ध बना हुवा होनेपर भी परमगुरु के उपदेश से शुद्ध आत्मा हि उपादेय है इस प्रकार के श्रद्धानात्मक सम्यक्त्व के रूप से, शुद्ध आत्मा का अनुभवात्मकज्ञानरूप से, और शुद्ध आत्मा की रागादिरहित अनुभूति मे निश्चलातात्मक चारित्ररूप से परिणत हुआ वीतरागचैतन्यमात्ररूप में (खलु) स्पष्टरूप से (एकः) व्यवहारनय की दृष्टि से नरनारकादिपयायो के रूप से अनेकविध होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नित्य ज्ञायकरूप एक स्वभाववाला होनेसे एक है, (शुद्धः) व्यवहारनय की दृष्टि से भिन्नभिन्न बताये गये तवपदार्थों मे निश्चयनय की दृष्टि से भिन्न होनेसे अथवा रागादिरूप विभावभावों से भिन्न होनेसे शुद्ध है, (दर्शनज्ञानमयः) केवलदर्शनमय और केवलज्ञानमय है, (सदा अरूपी) व्यवहारनय की दृष्टि से कथञ्चित् मूर्तिमान् होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा मे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इनका अभाव होनेसे अमूर्त है, (किञ्चित् अपि अन्यत्) जो मेरी आत्मा के साथ कथञ्चित् एकीभाव को प्राप्त होकर या भावकभाव बनकर मेरी आत्मा को विभावभावरूप से परिणत करता है ऐसा कौनसा भी आत्मभिन्न पदार्थ (परमाणुमात्रं अपि) परमाणु के प्रमाण से भी (मम न अपि अस्ति) मेरा है हि नहीं ।

आ. ल्या.— यः हि नाम अनादिमोहोन्मत्ततया अत्यन्तं अप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुणा अनवरतं प्रतिबोध्यमानः कथञ्चन अपि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतत्वा-मीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरं आत्मानं ज्ञात्वा, श्रद्धाय अनुचर्य च सम्यक् एकात्मारामः भूतः स खलु अहं आत्मा आत्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावं चिन्मात्राकारेण अभिद्यमानत्वात् एकः, नरनारकादिविजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यः टडकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावभावेन अत्यन्तविविक्तत्वात् शुद्धः, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणात् दर्शनज्ञानमयः, स्पर्शरसगन्धवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वे अपि स्पर्शादिरूपेण स्वयं अपरिणमनात् परमार्थतः सदा एव अरूपी इति प्रत्यक् अयं स्वरूपं सञ्चेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतः च मम बहिः विचित्रस्वरूपसम्पदा विश्वे परिस्फुरति अपि न किञ्चन अपि अन्यत् परमाणुमात्रं अपि आत्मीयत्वेन प्रतिभाति यद् भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन च एकीभूय भूयः मोहं उद्भावयति, स्वरसतः एव अपुनःप्रादुर्भावाय समूलं मोहं उन्मूल्य महतः ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

त. प्र.- यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततया मतिभ्रमजननसमर्थमोहनमन्त्रनिभानादिमोहाख्यकर्म-
जनितमतिभ्रमत्वेन । मोहो मोहनमन्त्र इव मोहो द्रव्यमोहो मोहः । ' वेवपथाविभ्यः ' इतीवापस्य
कस्योस् । प्रयुक्तमोहनमन्त्रस्य पुरुषस्य यथा मतिभ्रमो जायते तथा मोहोदयेनात्मनो मतिभ्रमसम्भवा-
न्मोहनीयकर्मणो मोहनमन्त्रतुल्यत्वमिति भावः । अनाविबद्धमोहोदयजनितमतिभ्रमत्वेनेत्यर्थः । अत्यन्त-
मत्यर्थमप्रतिबुद्धोज्ञातवेहात्मभेदत्वावज्ञानी सर्वाविष्येण संसारशरीरभोगनिविष्येण । संसारशरीर-
भोगाविभ्य उद्विग्नेनेत्यर्थः । अज्ञानान्धतमसपाटनपाटवेन गुरुणाऽनवरतं सततं प्रतिबोध्यमानः पाठ्यमानः ।
आत्मकायाबन्धोन्पभिस्राविति पाठ्यमानः कथञ्चनापि महता कष्टेन प्रतिबुध्य विज्ञाय निजकरतल-
विन्यस्तविस्मृतचामीकराबलाकनन्यायेन स्वहस्ततलनिहितलुप्तस्मृतिकसुवर्णावलोकनप्रकारेण । निजक-
रतले स्वहस्ततले पूर्वं विन्यस्तं निहितं पश्चाद्विस्मृतं लुप्तस्मृतिकं च निजकरतलविन्यस्तविस्मृतम् ।
तच्च तच्चामीकरं सुवर्णं च । तस्यावलोकनम् । तस्य न्यायः प्रकारः । तेन । परमेश्वरोऽनन्तसुखाधि-
पतिः । परमुक्लृष्टं च तन्मं सुखं च परमम् । तस्येश्वरोऽधिपतिः परमेश्वरः । अत्र महावदः सुखाभिधे-
योऽनन्तवीर्यविरुपलक्षणार्थः । तेनानन्तचतुष्टयवानित्यर्थः । तम् । आत्मानं ज्ञात्वा विज्ञाय श्रद्धायेवृश
एवायमिति निश्चित्यानुचर्यं च तत्प्राप्त्यनुकूलमनुष्ठान विधाय सम्यक्समीचीनतयैकात्मरामो भूत्वा ।
एको द्रव्यभावकर्मविकलशुद्धज्ञानघनकस्वभावश्च । एकश्चासावात्मा चैकात्मः । स आरामो विश्रा-
न्तिस्थान यस्य स एकात्मरामः । भूतो जातः । स खल्वहमात्माऽऽत्मप्रत्यक्ष स्वसवेदनप्रत्यक्षं चिन्मात्रं
चेतन्यमात्रं ज्योतिस्तेजः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावं समस्ता निखिला आत्मना तादा-
त्म्यमापन्ना वा समस्ताः । क्रमाक्रमप्रवर्तमाना सहभाविः क्रमभाविः । क्रमभाविपर्यायरूपासहभाविगु-
णरूपाश्चेत्यर्थः । व्यावहारिकभावाः गुणगुणपर्यायपर्यायरूपभेदप्रवर्तकव्यवहारनयनिबन्धनाः भावाः
गुणाः पर्यायाश्च । क्रमप्रवर्तमानाः क्रमभाविः, क्रमेण परिणममानत्वात् । अक्रमप्रवर्तमानाः सहभाविः,
अक्रमेण युगपद्द्रव्येण सह प्रवर्तमानत्वात् । ते च गुणा एव, गुणानामेव सहभावित्वात् । गुणानां
द्रव्याद्भूतेन प्रतिपादनात्तेषां द्रव्यांशत्वाच्च पर्यायत्वम् । समस्ताश्च ते क्रमाक्रमप्रवर्तमानाश्च समस्त-
क्रमाक्रमप्रवर्तमानाः । व्यावहारिकाश्च ते भावाश्च व्यावहारिकभावाः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानाश्च ते
व्यावहारिकभावाश्च समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावाः । तैः । व्यवहरणं पृथक्करणं निमित्तं
फलं वा यस्य स व्यावहारिकः । ' प्रयोजनम् ' इति ठञ् । गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोश्च परमार्थ-
तोऽन्योन्यतादात्म्येऽपि तव्योर्थव्यवहारनयापेक्षया भेदं कृत्वा क्रमाक्रमप्रवर्तमानत्वं व्यवस्थाप्य पर्यायत्वं
विधेयते । तैः पर्यायैर्गुणैश्चोपलक्षितोऽपि चिन्मात्राकारेण चेतन्यमात्ररूपासाधारणधर्मैर्गामिद्यमानत्वा-
च्चेतन्यमात्ररूपासाधारणधर्मस्य शकलीकरणसम्भवाङ्गमात्मनोऽखण्डितत्वादेकोऽखण्डद्रव्यरूपः । नर-
नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापात्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यः-नरश्च नार-
कश्च नरनारकौ । तावादी येषां ते नरनारकादयः । जीवविशेषाः-जीवानां विशेषाः भेदा जीवविशेषाः ।
यदा जीवस्य विशेषाः पर्याया जीवविशेषाः । ते च अजीवाश्च नरनारकादिजीवविशेषाजीवाः । ते
सन्ध्येषु ते पुण्यपापात्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षादश्च । तल्लक्षणानि व्यावहारिकाणि व्यवहारनयनिबन्ध-
नानि नववत्त्वानि । तेभ्यः । संसारिण आत्मनो नरनारकादिरूपेषु जीवपर्यायेषु जीवस्य द्रव्यार्थिकनया-
पेक्षया वस्तुत एकत्वेऽपि व्यवहारनयकृतभेदेरनेकत्वम् । तेभ्योऽजीवाविभोक्षान्तेभ्यश्च व्यवहारनयकृत-
भेदरूपनवसङ्ख्याकतत्त्वेभ्यः षट्कोत्कीर्णकमात्रज्ञायकस्वभावेन षट्कोत्कीर्णत्रित्यद्रव्यभावकर्मन्यद्रव्य-

विकलत्वादेकरूपेण ज्ञायकस्वभावेन हेतुभूतेनात्यन्तमत्यर्थं विविक्तत्वाद्भिन्नत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया चैतन्यमात्रत्वेन । चैतन्यमात्रस्वभावत्वेनेत्यर्थः । सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणात्सामान्योपयोगात्मकताया विशेषोपयोगात्मकतायादृशानतिक्रमणात्तिलङ्घनतद्दर्शनज्ञानमयो दर्शनज्ञाननिर्भरः । सामान्योपयोगेन निष्पर्यायद्रव्यमात्रप्राहिवर्शनमयो विशेषोपयोगेन च द्रव्यविशेषधर्मप्राहिवर्शनमयश्चेत्यर्थः । अत्र दर्शनज्ञानशब्दाभ्यां स्वपरसामान्यविशेषप्राहित्वमात्मनो ग्राह्याम् । स्पर्शरसगन्धवर्णनिमित्तकसंवेदनपरिणतत्वेऽपि बाह्यपुद्गलद्रव्याभित्स्पर्शरसगन्धवर्णात्मकगुणविशेषनिमित्तभूतस्तत्तद्धर्मज्ञानविशेषात्मकत्वेन जीवज्ञानसामान्यस्य परिणतत्वेऽपि स्पर्शादिस्वरूपेण पुद्गलद्रव्यगतस्पर्शाद्यचेतनद्रव्यगुणरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतो निश्चयनयेन सदैव प्रेकात्येप्यरूप्यमूलः । इत्येवम्प्रकारेण प्रत्यगन्तरात्मनि स्वरूपं स्वयं शुद्धज्ञानस्वभावं सञ्चेतयमानोऽनुभवन्प्रतयामि प्रकाशतां प्राप्नोमि । प्रकटीभवाभीत्यर्थः । एवममुना प्रकारेण प्रतपतदच प्रकटीभवतदच बहिरात्मद्रव्याद्भिन्नत्वेन विविक्तरूपसम्पदा नानाविधस्वभावसम्पत्त्या विश्वे विश्वस्थवस्तुजाते परस्फुरत्यपि प्रकटीभवत्यपि न विश्वस्थानामात्मभिन्नवस्तूनां किञ्चनान्यन्यद्विभ्रं वस्तु परमाणुमात्रमपि परमाणुपरिमाणमपि । स्वल्पमपीत्यर्थः । आत्मीयत्वेतं स्वोद्यत्वेन प्रतिभात्यनुभवगोचरतां याति यद्बाह्यं वस्तु भावकत्वेनात्मविभावपरिणामीत्यतो निमित्तकर्तृभूतत्वेन ज्ञेयत्वेन ज्ञानविषयभूतत्वेन चैकीभूयाभिन्नतां प्राप्य भूयः पुनर्मोहं मोहात्मकं विभावभावमुद्भावयत्यात्मनि प्रादुर्भावयति, स्वरसत एव स्वशुद्धानुभूत्येवापुनःप्रादुर्भावाय पुनर्मविष्यद्भावमोहोत्पत्तिनिरासार्थं समूलं समूलकाषं मोहं मोहात्मकं विभावभावमूनृत्य कषित्वा महतो विपुलस्य ज्ञानोद्योतस्य ज्ञानतेजसः परस्फुरितत्वात्प्रकटीभूतत्वात् । स्वशुद्धात्मानुभूतिप्रादुर्भूतज्ञानसामर्थ्येन पुनरुत्पत्तिर्यथा न स्यात्तथा द्रव्यभावमोहनीयं कर्म समूलकाषं कषितत्वान्महतोऽनन्तस्य केवलज्ञानस्य प्रकटीभूतत्वादित्यर्थः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार मोहनमंत्र का प्रयोग किया जानेपर मनुष्य को मतिभ्रम होता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म अनाविकाल से आत्मा के पीछे पडा हुआ होनेसे संसारी जीव अनाविकाल से उन्मत्त-पागल हो जानेसे अज्ञानी अर्थात् आत्मा और कर्म इनकी विभिन्नता को न जाननेवाली होती हुई संसार-शरीर-भोग से विरक्त बने हुए गुरुदेव के द्वारा आत्मा और पुद्गलद्रव्य इनमें भेद है ऐसा निरन्तर समझाये जानीवाली महान् कष्ट से आत्मा और पुद्गल में भेद है ऐसा समझकर जिसप्रकार कोई पुरुष सोनेको अपने हाथ में रखकर उसके रखनेके स्थान को भूलकर बादमें उस सुवर्ण को अपने हाथ में खेलाता है उसीप्रकार (शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से) अनन्तसुखवीर्यादि की अधिपति ऐसी आत्मा को (यथार्थरूप से) जानकर, वह आत्मा इसी प्रकार की (अनन्तज्ञानसुखवीर्यादिसंपन्न) है इस प्रकार श्रद्धानकर और उसकी प्राप्ति के अनुकूलरूप से चारित्र का पालन कर समीचीनरूप से निश्चयन की दृष्टि से शुद्धज्ञानधनकस्वभाववाली द्रव्यभावकर्मविकल अपनी आत्मा में रममाण हुई वह में स्वसंवेदनज्ञान का विषय बना हुआ चैतन्यमात्रस्वरूपवाला तेज है, (निश्चयन की दृष्टि से) आत्मा के साथ (नित्य) तादात्म्य की प्राप्ति हूए क्रम से परिणत होनेवाली पर्यायस्वरूप और आत्मा के साथ अर्थात् से अनन्त कालतक आत्मा की साथ न छोड़नेवाले (कर्षित् आत्मा से भिन्न किये जानेवाले आत्मा के अंशरूप होनेसे पर्याय कहे जानेवाले) गुणात्मक बर्षायरूप परिणामों के कारण भिन्नरूप दिक्षायो देनेवाली होनेपर भी चैतन्यमात्ररूप असाधारण (अखंड) स्वभाववाली होनेके कारण उसके अंड न होनेसे एकरूप (अखंडरूप) हैं, नरनारकादिकरूप जीवों के विशेष (अथवा नरनारकादिकरूप प्रत्येक जीव के विशेष) और अजीव जिनके होते हैं वे पुण्य, पाप, आलस, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनस्वरूप ध्यबहारनयाभित नव तत्त्वों से टंकोत्कीर्ण के समान नित्य-अचिनदवर एक अर्थात् शुद्धज्ञायकस्वभावरूप

पारिणामिकभाव से (इस प्रकार के स्वभाव से युक्त होनेसे) अत्यंत भिन्न होनेसे शुद्ध हैं, चैतन्यमात्रस्वरूप होनेसे सामान्योपयोगात्मकत्व और विशेषोपयोगात्मकत्व का उल्लंघन न करनेसे दर्शनमय और ज्ञानमय हैं, स्वर्ण, रस, गंध और रस से युक्त पुद्गलद्रव्य के निमित्त से श्रेयाकार के ज्ञान के रूपसे परिणत हुई होनेपर भी स्वर्णविद्युतयुक्त पुद्गलद्रव्य के रूप से स्वर्ण परिणत होनेके कारण परमार्थरूप से—निश्चयनय की दृष्टि से में सदा अरूपी—अमूर्त हैं इसप्रकार यह अंतरंग में अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करनेवाली में आत्मा प्रकट होती हैं। इसप्रकार प्रकट होनेवाले मुझे आत्मा से बाहर अनेकविध स्वभावों की संपत्ति से युक्त विद्वत्स्य संपूर्ण पदार्थ प्रकट होनेवाले होनेपर भी कौनसी भी परमाणु के जितनी भी आत्मभिन्न वस्तु आत्मस्वामिकता के रूपसे अर्थात् आत्मस्वरूप से जंचती नहीं—अनुभव में आती नहीं कि जो आत्मा को विभावभावरूप से परिणत करनेवाले के रूप से अर्थात् भावकभाव के रूप से और ज्ञेय के रूप से आत्मा को उससे भिन्न होनेपर भी उसके साथ एकरूप होकर पुनः मोह उत्पन्न न करें; क्यों कि शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति से हि फिर उत्पन्न न हो इसप्रकार मोह की (द्रव्यमोह को और भावमोह को) जड़मूल से उखाड़कर अनंतज्ञानरूप तेज का प्रस्फुरण—प्रकटीकरण हुआ है ।

दिवेचन— किसी मात्रिक के द्वारा मोहनमंत्र का प्रयोग किया जानेपर जिसपर मोहनमंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके मतिभ्रम होता है—उसका ज्ञान विपरीतरूप से परिणत हो जाता है। अनाविकाल से आत्मा के पीछे पड़े हुए मोहनीय कर्म के कारण उस मंत्रमुग्ध पुरुष के समान यह संसारी आत्मा उन्मत्त हो गयी है—अज्ञानरूप से परिणत हो गयी है। अर्थात् मिथ्यात्वो बन गयी है। इसी अज्ञान की क्रोधाविभावरूप विभावरूप परिणतियां होती हैं। जिसप्रकार मंत्रमुग्ध पुरुष को हेयोपादेय का ज्ञान नहीं रहता—हेय को उपादेय और उपादेय को हेय समझता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म से प्रस्त हुई आत्मा को हेयोपादेय का ज्ञान नहीं रहता—वह हेय परपदार्थों को और कर्मोदय-रूपनिमित्त से आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले विभावभावों को उपादेय समझती है और उपादेयभूत शुद्ध आत्मा को जानती भी नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञानी आत्मा स्वपर के भेद को जाननी नहीं और सम्मार्ग को छोड़कर उन्मांगपर आकृष्ट होती है। इसी कारण से हि उसे अनन्त संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। ओम्! और परपदार्थ इनकी विभिन्नता का उस अज्ञानी आत्मा को ज्ञान न होनेसे वह उन्मत्त हि कही जाती है। यह उन्मत्तता हि उसकी अप्रतिबुद्धता का कारण है। जिसे स्वपरभेद का ज्ञान होता है वह आत्मा अप्रतिबुद्ध कही जाती है और जो स्वपरभेद के ज्ञान से वंचित होती है वह अप्रतिबुद्ध कही जाती है। ऐसी इस अप्रतिबुद्ध अत एव स्वपरभेद-ज्ञानविकल आत्मा को संसार, शरीर और भोगों से बिरक्त हुए अर्थात् स्वपर के भेदज्ञान के द्वारा शुद्धात्म के स्वरूप का अनुभव करनेवाले और अज्ञानांधकार का नाश करनेवाले गुरुदेव के द्वारा ('गुरुदेवस्त्वन्धकारः स्याद्गुरुशब्दस्त्वन्धकारः' यह गुरुशब्द की निरक्षिप्त है।) निरंतर उपदेश दिया जाता है तब बड़ी मुष्किलता से उसे आत्मा और परमात्मा में होनेवाली भिन्नता को स्वीकार कर प्रतिबुद्ध—सम्यक् ज्ञान से युक्त होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोना अपनी मूट्टी में रक्खा हुआ होनेपर भी आदमी सोना अपनी मूट्टी में रक्खा है इस बात को मूल जाता है और उसे कहीं अन्यत्र दूबने लग जाता है। याद आनेपर कहता है कि—अरे! सोना तो मेरी मूट्टी में हि है और पागल की तरह उसके लिए इधर—ऊधर दूंड रहा हूँ। कैसी अजीब बात है? यहि हालत मोहाक्रान्त—मोहप्रस्त—मोही अत एव मिथ्याज्ञानवाली आत्मा को है। अज्ञानी यह नहीं जानता कि में 'मै' इस शब्द के उच्चारण के द्वारा अपनी आत्मा का उल्लेख अनेकों बार करता हूँ; किंतु मैं आत्मा की यथार्थरूप से नहीं जानता हूँ—अपने शरीर को हि आत्मा समझ रहा हूँ। श्रीगुरुदेव के द्वारा बारबार समजाया जानेपर मुझे विश्वास हो गया है कि न आत्मा शरीर है और न शरीर आत्मा है—आत्मा शरीर से भिन्न शानस्वभाववाला पदार्थ है और जब शरीर आत्मरूप और आत्मा का नहीं है तब आत्मभिन्न पदार्थ भी आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो शुद्धज्ञानस्वभाववाली है और अशुद्धात्मपर्यायभूत क्रोधाविरूप विभावभाव शुद्धचैतन्य से रहित होनेसे आत्मा के नहीं हैं। इसतरह परमसामर्थ्य को धारण करनेवाली अपनी आत्मा को जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसकी प्राप्ति के लिए उसीके अनुकूल आचारण कर अच्छीतरह से परभावविकल और टंकीत्कीर्णनुस्य मित्य एक हायकस्वभाव के कारण एकरूप आत्मा में आराम करने लग जाती

है—स्वसेवेदनज्ञान से उस शब्द आत्मा का अनुभव करने लग जाती है और मेरे अनुभव में आनेवाला आत्मा का स्वभाव सिद्ध शब्द चैतन्यरूप तेज है । आत्मा का अनुभव करते समय नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है—

१) प्रत्येक पदार्थ आवि-अन्त से रहित है; क्यों कि न वे किसी के द्वारा उत्पन्न किये गये हैं और न उसका आत्यंतिकरूप से विनाश होता है—तुच्छाभाव होता है । यदि मूल पदार्थों को सावि माना—किसी के द्वारा उत्पादित किये गये हैं ऐसा माना तो उत्पादनपूर्वकाल में उसका तुच्छाभाव मानना पड़ेगा और उसीकारण उनको असत् से उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो कि असंभव है; यदि उनके विद्यंत को तुच्छाभावरूप माना अर्थात् प्रध्वसाभाव को तुच्छाभावरूप माना तो सत् का विनाश मानना पड़ेगा, जो कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है । अतः पदार्थ को अनावि-निघन मानना हि होगा । पदार्थों की अनाविनिघनता से उनके गुणों की अनाविनिघनता को स्वीकार करना होगा; क्यों कि इन्द्रिय गुणपुंजरूप होनेसे गुणों का इन्द्रिय के साथ तादात्म्यसंबंध होता है । गुण इन्द्रिय के सहभावि होते हैं; क्यों उनका इन्द्रिय में कभी आविर्भाव और अनाविर्भाव नहीं होता । दूसरीबात यह है कि पदार्थों के सभी गुणों से अविना-भाव होनेसे पदार्थ के अपने असाधारण गुण में उनका अन्तर्भाव हो जाता है । पदार्थ का असाधारणधर्म यावद्-इन्द्रियभावो होनेसे शेषधर्मों का यावद्ब्रह्मभावित्व सिद्ध हो जाता है । पदार्थों के साथसाथ रहनेवाले होनेसे उन्हें अकम-प्रबलमान या सहभावी कहते हैं । परमांतः गुणों का पदार्थ के साथ तादात्म्य होनेसे उनका सहभावित्व उपचरित है; क्यों कि व्यवहारनय की दृष्टि से गुणों को भिन्न बताया जानेपर उन्हें सहभावि कहा जा सकता है । वस्तुतः गुणों के भेद से एक पदार्थ के वास्तव भेद नहीं होते । स्पृश, रस, गन्ध और वर्ण ये पुत्रगल के व्यवहारनय की दृष्टि से धर्म हैं । इन धर्मों की विभिन्नता से जिसपदार्थ के साथ उनका तादात्म्यसंबंध होता है उस पदार्थ के परमांतः चार भेद नहीं होते । अमरुद में चारों धर्म होनेपर भी उसका अखंडब्रह्मत्व बना रहता है । ये चारों धर्म अमरुद से और एक दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । जहाँ एकधर्म होता है वहाँ अवशिष्ट धर्मों का सञ्ज्ञा होता हि है; क्यों कि उनका जिसप्रकार इन्द्रिय के साथ तादात्म्य होता है उसीप्रकार परस्परतादात्म्य भी होता है । सारांश, पदार्थों का अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनयाभित होता है । निश्चयनय की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ एकमात्रधर्मात्मक होता है । अतः व्यवहारनय की दृष्टि से पदार्थ अनेकधर्मात्मक होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से वह अखंडकधर्मात्मक होनेसे उसका अखण्डकब्रह्मत्व बाधित नहीं होता । आत्मा भी एक इन्द्रिय है और वह व्यवहारनय की दृष्टि से अन्तधर्मात्मक है । इन अन्तधर्मों के कारण उसके अन्त खंड नहीं होते । निश्चयनय की दृष्टि से एक चैतन्यमात्र हि असाधारण धर्म है । उन अन्तधर्मोंका इस असाधारण धर्म के साथ अविनाभाव होनेसे उस धर्म में उन अन्तधर्मों का अन्तर्भाव ही जाता है । उनका उस एक असाधारण धर्म में अन्तर्भाव हो जानेसे उस धर्म के साथ उनका तादात्म्य सिद्ध हो जाता है । यह आत्मा का असाधारण धर्म जिसप्रकार अखण्ड एक धर्म है उसीप्रकार आत्मा भी एक अखण्ड इन्द्रिय है । इससे आत्मा का एकत्व सिद्ध हो जाता है—

पर्याय और परिणाम एकाधर्मात्मक हैं । जब इन्द्रिय की परिणति होती है तब इन्द्रिय की पूर्वपर्याय का नाश और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होती है । पूर्वपर्याय का नाश हि उत्तरपर्याय की उत्पत्ति है । पर्याय की उत्पत्ति और विनाश के काल में इन्द्रिय भ्रुवरूप से विद्यमान रहता हि है । यदि उत्पत्ति के समय और विनाश के समय इन्द्रिय का अभाव हो गया तो उत्पत्ति और विनाश किस आश्रय में होंगे ? अतः पर्यायनाश के और पर्यायोत्पत्ति के समय पर्यायी इन्द्रिय अवश्य हि विद्यमान रहता है । पर्यायों इन्द्रियपर्याय और गुणपर्याय के रूप से दो प्रकार की होती हैं । इन्द्रिय की अर्धपर्यायों और व्यंजनपर्यायों भी होती हैं । मिट्टी की घटरूप पर्याय इन्द्रियपर्याय है और काली मिट्टी के कृष्णवर्ण की पीली या लालपर्याय गुणपर्याय है । इन्द्रिय की प्रतिमय होनेवाली काल्पनाप्रतिमित की सहायता से होनेवाली सूक्ष्म पर्याय अर्धपर्याय कही जाती है और कालरूप निमित्त की और अग्न्यनिमित्त की सहायता से होनेवाली हृत्पर्याय व्यंजनपर्याय कही जाती है । इन पर्यायों के कारण व्यवहारनय की दृष्टि से या पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से इन्द्रिय की अनेकविधता होनेपर भी इन्द्रियार्थिकनय की दृष्टि से उपादानभूत इन्द्रिय या गुण अपने स्वभाव से पर्यायों में अन्वित हुआ होनेसे इन्द्रिय की या गुण की एकविधता—अखण्डत्व बनी रहने से उनकी एकता सिद्ध हो जाती है । पर्याय स्वभावरूपपर्याय और

बिभाषपर्याय्य इस प्रकार से भी दो प्रकार की होती है। इन दोनों पर्यायों में द्रव्य की और गुण की जाति बनी रहती है। पर्याय की दृष्टि से यद्यपि द्रव्य को या गुणकी अनेकता व्यबहारनय की दृष्टि से सिद्ध होती है तो भी द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकता हि बनी रहती है; क्योंकि कि पर्यायरूप से परिणत होते सव्य द्रव्य या गुण अपनी जाति को छोड़ता नहीं। आत्मा भी द्रव्य है। आत्मद्रव्य और उसका गुण पर्याय का उपादान होता है। आत्मा की द्रव्यपर्याय होती है और उसके गुण की अर्धपर्याय और व्यजनपर्याय तथा स्वभावपर्याय और बिभाषपर्याय होती है। आत्मा जब एक गति से दूसरी गति में जाती है तब उसकी द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय होती है। ये पर्याय व्यजनपर्यायरूप और अर्धपर्यायरूप भी होती हैं। अर्धपर्याय व्यजनपर्याय के अन्तर्गत होते हैं। पर्यायों की प्रधानता होनेपर व्यबहारनय की दृष्टि से यद्यपि आत्मा की या उसके ज्ञानगुण का अनेकता बनीती है तो भी सत्यसाभाव्य की एकता-असंबन्धता बनी रहनेसे आत्मा का एकत्व सिद्ध हो जाता है।

(२) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबन्ध, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नवतत्त्व हैं और ये व्यबहारनय की दृष्टि से नवसंख्याक हैं। परमार्थतः जीव और अजीव ये हि दो तत्त्व हैं। इन दोनों की सहकारिता से पुण्यपापादि अस्तिरूप बने हुए हैं। इनका द्रव्याधिकनय की और पर्यायाधिकनय की गौणमुख्यता के अनुसार जीव में या अजीव में अंतर्भाव होता भी है और नहीं भी होता। पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर और द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर आश्रवविरूप नियत पर्यायों की गौणता होनेसे और अनावि परिणामिकभाववरूप जीव का चेतन्यभाव और अजीव का अचेतन्यभाव आविरूप द्रव्य की प्रधानता होनेसे आश्रवविरुद्धों का जीव में या अजीव में अंतर्भाव होता है। उसीप्रकार द्रव्याधिकनय की गौणता होनेपर और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर आश्रवविरुद्ध नियत पर्यायों की मुख्यता होनेसे और अनाविपरिणामिकभाववरूप जीव का चेतन्यभाव और अजीव का अचेतन्यभाव आविरूप द्रव्य की गौणता होनेसे आश्रवविरुद्धों का जीव में या अजीव में अन्तर्भाव नहीं होता। जब उनमें होनेवाले चेतन्यभाव की प्रधानता होती है तब वे आश्रवविभाष जीव में अन्तर्भूत होते हैं और जब अचेतन्यभाव की प्रधानता होती है तब वे अजीव में अन्तर्भूत होते हैं। जीव और अजीव का जब संश्लेष होता है तब आश्रवविभाष अस्तिरूप बनते हैं और उनसे जीव को संसार में प्रवृत्ति होती है और संसारप्रवृत्ति का उपरम होता है। संसारावस्था मोक्ष की निमित्तकारण है और मोक्ष उसकी कार्य है; क्योंकि कि मोक्ष बंधपूर्वक होती है। संसार जीव के मोक्ष के पूर्वकाल की अवस्था होनेसे और उस अवस्था का मोक्ष-अवस्था में अभाव होनेसे संसारावस्था मोक्षावस्था की निमित्तकारण है—उपादानकारण नहीं। संसारावस्था का और मोक्षावस्था का उपादानकारण जीव है। अतः मोक्ष संसारपूर्वक होती है और संसार जीव और पुद्गल का परस्परसंश्लेषरूप होता है। आश्रव और बन्ध संसार के मुख्य कारण हैं। अर्थात् आश्रव और बंध से जीव संसारी अवस्था में बना रहता है—उसकी संसारावस्था नहीं छूटती, फिर भले हि उसकी अनेक संसारावस्थाएं होती हो। जिस में जीव के और अजीव के अर्थात् पुद्गल परस्परसंश्लेष का अभाव होता है ऐसी मोक्ष के संबन्ध और निर्जरा मुख्य कारण हैं; क्योंकि कि संबन्ध से नये आश्रवण रुक जाता है और निर्जरा से प्राग्बद्ध कर्मों का एकवेश भय होते जाता है। आश्रव और बंध में अजीव कर्मपुद्गलों का आश्रवण और उनका जीव के साथ एकवेशभावगाहिरुवरूप संश्लेष होता है। अतः जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में हि आश्रव और बंध अस्तिरूप बनते हैं। संबन्ध आश्रव होनेवाले कर्मों को रोकता है। इसलिये संबन्धरुप ही सिद्धि जीव और अजीवपर अवलंबित है। निर्बन्धप्रकिया में जीव का और प्राग्बद्धकर्मों का सद्भाव होता है; क्योंकि कि अजीव को आत्मा के साथ बंध न होता तो निर्जरण किसका किया जाता ? अतः निर्जरा भी जीव और अजीवपर अवलंबित है। जब जीव को मोक्ष होती है तब भी मुख्यमान कर्मों का सद्भाव आवश्यक होनेसे मोक्ष जीव और अजीवपर अवलंबित है। इसप्रकार आश्रवविधि जीव और अजीव के बिना अस्तिरूप नहीं होते। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से टंकोत्कीर्ण के समान नित्य—अविनश्यत शुद्ध ज्ञायकस्वभावरूप पारिणामिकभाववाली होनेसे अर्थात् द्रव्यभारकर्मों से रहित होनेसे और आश्रवविधावरुद्ध रूप होनेसे आश्रवविधानों से अत्यंत निश्च होनेके कारण आत्मा शुद्ध है।

(३) शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक चैतन्यमात्रस्वभाववाली है। यह चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेसे उसके उस स्वभाव के सामान्योपयोग और विशेषोपयोग ऐसे दो भेद होते हैं। सामान्योपयोग से ज्ञेयद्रव्य के नियपर्याय द्रव्य का ग्रहण होता है और विशेषोपयोग से ज्ञेयद्रव्य के विशेषों का ग्रहण होता है। वस्तुतः उपयोग के द्वारा जब द्रव्य के सामान्यमात्र का ग्रहण होता है तब उस उपयोग को सामान्योपयोग या दर्शनीयपयोग कहते हैं और जब उपयोग के द्वारा ज्ञेय के विशेषों का ग्रहण होता है तब उस उपयोग को विशेषोपयोग या ज्ञानोपयोग कहते हैं। चैतन्यशक्ति का कार्य है ज्ञेयद्रव्य को ग्रहण करना—उसको जानना। ज्ञेयद्रव्य सामान्यविशेषात्मक होनेसे उसको जाननेवाले ज्ञान के सामान्योपयोग और विशेषोपयोग या दर्शनीयपयोग और ज्ञानोपयोग ऐसे दो भेद होते हैं। केवली-भ्रमवान् के ज्ञान के भेद नहीं होते; क्यों कि उनका ज्ञान क्षायिक होनेसे वस्तु के सामान्यविशेषों का ग्रहण उन्हें युगपत् होता है। अतः आत्मा ज्ञानस्वभाववाली होनेसे उसमें सामान्योपयोग का या दर्शनीयपयोग का और विशेषोपयोग का या ज्ञानोपयोग का अभाव नहीं हो सकता। अतः आत्मा अवश्यमेव दर्शनमय और ज्ञानमय (विशेषग्राहि अवस्था-मय) होती है।

(४) बाह्यायं स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इन चार गुणों से युक्त होता है। उनके निम्न से उन्हे जानने की क्रियारूप से परिणत होनेपर भी आत्मा स्पर्शादिरूप से कभी भी परिणत नहीं होती; क्यों कि स्पर्शादिरूप से परिणत होनेसे आत्मा के अचेतन बन जाने की अपेक्षा उपस्थित हो जायगी। अतः स्पर्शादिरूप से आत्मा का परिणमन होना असम्भव होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा सदैव अरूपी है। कहने का भाव यह है कि ज्ञेयरूप पुद्गलपदार्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इन घर्मों से युक्त होता है। [आत्मा में स्पर्श आदि का ज्ञान व्यक्त होता है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेमें स्पर्शादि निमित्तकारण पड़ते हैं। निमित्तकारण उपादान के कार्य में अपने स्वरूप से अन्वित हुआ नहीं पाया जाता। स्पर्शादिकों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान स्पर्शादिकों के रूप से परिणत नहीं होता। इसलिये पारमार्थिकदृष्टि से आत्मा हमेशा के लिये अरूपी ही है।]

नाराश, आत्मा निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञायकस्वभाववाली होनेसे एकरूप, तरनारकादिजीवपर्यायों से और आन्ध्रवादिकों से भिन्न होनेसे शुद्ध, चैतन्यस्वभाववाली होनेसे दर्शनज्ञानोपयोगमय और पुद्गलद्रव्य के गुणरूप स्पर्शादिरूप से परिणत न होनेवाली होनेसे अरूपी है। इसप्रकार से पृथग्रूप से अपने उक्त स्वरूप का अंतरण में अनुभव करते हुए आत्मा प्रकटरूप होती है।

इसप्रकार प्रकाशरूप बनी हुई आत्मा के साथ नानास्वभावों से युक्त बाह्यायं भावरूप से और ज्ञेयरूप से सबद्ध होनेपर भी उनका परमाणुप्रमाण अंश भी अपने स्वभाव का परित्याग कर और आत्मा के स्वभाव की स्वीकार कर आत्मा का नहीं बनता और आत्मा भी अपने स्वभाव का त्याग कर के और उनके स्वभाव की स्वीकार कर उनकी स्वामी नहीं होती। इसप्रकार जानकर अपनी आत्मा के स्वरूप का सबेदनज्ञान के द्वारा-अनुभव के द्वारा इसप्रकार त्याग करती है कि जिससे बाह्यायं भावरूप से और ज्ञेयरूप से आत्मा के माय संबद्ध होकर उसको फिरसे मोहाकान्त न कर सके। इसप्रकार मोह को समूल उखाड़ देनेसे उसमें केवलज्ञानरूप प्रकाश प्रकट हो जाता है।

अब सभी ससारी आत्माओं को मोह के त्याग से केवलज्ञान की प्राप्ति हो और शान्तरस का अनुभव हो इसप्रकार की भावना आचार्य भाते है—

मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका

आलोकमुच्छ्वलति' शान्तरसे समस्ताः ।

आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण'

१—'उच्छलति' इति पाठान्तरम् । २—'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीभरेण' इति 'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणी भरेण' इति च पाठान्तरे ।

प्रोन्मन् एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥ ३२ ॥

इति समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो पूर्वतरङ्गः समाप्तः

अन्वय— एष भगवान् अवबोधसिन्धुः आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण प्रोन्मन्ः । (अस्य) आलोकं उच्छ्वलति शान्तरसे समस्ता अमी लोकाः समं एव निर्भरं मज्जन्तु ।

अथवा

अन्वय— एष भगवान् अवबोधसिन्धुः विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण आप्लाव्य प्रोन्मन्ः । (अस्य) आलोकं उच्छ्वलति शान्तरसे समस्ता अमी लोकाः समं एव निर्भरं मज्जन्तु ।

अर्थ— जिसकी प्राप्ति हो जानेपर आत्मा में अमत्सुखवीर्यादि की प्रादुर्भूति हो जाती है ऐसा भगवान् ज्ञानरूप महासागर विनाश करनेयोग्य विभावभावात्मक जो अज्ञान उसको ग्रसित करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे प्रकृत स्वसंवेदनज्ञान के कारण उछल रहा है । सभी ज्ञेयों को जाननेवाले केवलज्ञान को श्याप्त करनेतक उछलनेवाले उस ज्ञानसागर के शांतिस्वरूप जल में संसार के सभी प्राणि एकसाथ हि आत्यंतिकरूप से मग्न हो जाओ ।

अथवा

यह भगवान् ज्ञानसागर उछल रहा है । शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाली मोहनीयव्ययजन्म विभावभावरूप परिणति को आत्मस्वभावभूत ज्ञान के द्वारा या स्वसंवेदनरूप ज्ञान के द्वारा नाश करके सभी ज्ञेयों को जाननेवाले केवलज्ञान को श्याप्त करनेतक उछलनेवाले उस ज्ञानसागर के शांतिस्वरूप जल में संसार के सभी प्राणि एकसाथ हि आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाओ ।

अथवा

यह सभी कन्याओं का निधानभूत, शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मारूप नट ज्ञानरूप सिधुराग में गा रहा है । शान्तरसप्रधान नाटक को खेलनेवाली आत्मा मोहरूप पर्व को खूब दूर हटाकर (रगभूमिपर) प्रकट हो रही है । (इसका शांतरस कृत्रिम न होकर स्वाभाविकभावरूप है और वह शांतरस उसका स्वाभाविकभाव होनेसे उस रस को प्रकट करनेका चातुर्य प्रकट होनेवाला है ।) इस नट के द्वारा प्रकट किये जानेवाले और परमोच्छ्वलभाव को प्राप्त करायें जानेवाले शान्तरस में संसारस्थ समस्त प्राणिगणरूप प्रेक्षक केवलज्ञान की प्राप्ति होनेतक आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाओ ।

त. प्र.— एष सर्वज्ञानिजनप्रसिद्धो भगवान् । भगः कल्याणं सुखं वाऽस्यास्तीति भगवान् । ' भगं तु ज्ञानयोनीच्छायशोमाहात्म्यमुक्तिषु । ऐश्वर्यवीर्यवैराग्यधर्मश्रीरत्नभानुषु ' इति विश्वलोचने । यद्वा भगो रागद्वेषादिराहित्यरूपं वैराग्यं बीतरागतत्वमस्यास्तीति भगवान् । सर्वकल्याणनिधानभूतोऽन्तसुखवीर्यादियुक्तो रागद्वेषादिविभावभावविमुक्तो वेत्यर्थः । अवबोधसिन्धुर्ज्ञानसागरः । अवबुध्यते ज्ञायतेऽनेनेत्यवबोधो ज्ञानम् । स एव सिन्धुस्सागरोऽवबोधसिन्धुः । ज्ञानरूपसागर इत्यर्थः । आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण विनाशयमोहाक्रान्तिविभावविदारणशीलस्वसंवेदनज्ञानेन । आप्लाव्यो विनाशयश्चासौ विभ्रमो मोहश्चाप्लाव्यविभ्रमः । कृतमद्यपानपुरुषावस्थाजन्मज्ञानभ्रान्तिसमुत्पन्नसबसद्विवेचनज्ञानाभावान्मध्यं विभ्रमोत्पत्तिनिमित्तत्वाद्भि्रमाभिधानार्हं यथा तथा मोहनीयं कर्मापि विभ्रमाभिधानार्हं, स्वपरस्वभावविभिन्नतासञ्जायमानतदुभयभावभेदज्ञानभ्रान्त्युत्पादनेन तयोरेकीभावसम्पादकत्वात्तस्य । तस्य तिरस्करिणी महामोहप्रसन्नशोला या बीतरागानिर्विकल्पावस्था तस्या भरेण प्रकर्षेण प्रोन्मन्ः प्रकर्षेणोच्छलितः । बीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतस्य जीवस्य शुद्धात्मभावनेव विभ्रमतिरस्करिणी, ममात्मनो

शुद्धज्ञानदर्शानोपयोगलक्षणत्वात्मोहस्य च तद्विकल्पात्तन्नाम मम मोहोस्ति कथञ्चनापीतिविचारप्रबा-
हनिमग्नस्यैव शुद्धात्मभावनासम्भवात् । अयमत्र विशेषः—क्षीरोदावयस्सागराः प्रसिन्तासङ्ख्यवस्तुस-
म्भारा अप्युच्छलनविकलाः, अगाधजलाकुलत्वात्सेवाम् । एष भगवानवबोधसिन्धुस्त्वपारोऽपि बीतराग-
निर्विकल्पसमाधिरतजोबात्मलयसमुपजातप्रलयमोहाभावोत्पन्नात्मशुद्धिप्रकर्षमात्रेण नितरामुच्छलति ।
'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीभरेण' इति पाठो न समोचीनः, कर्मसापेक्षतोपसर्गप्लुधातुणिजन्तरूपस्य
'आप्लाव्य' इति पाठस्यापेक्षितकर्माभावात् । अयमवबोधसिन्धुरागघान्तरसजलः । अस्योच्छ्वलत्युन्म-
ञ्जति शान्तरसजले समस्ताः समप्रा अमो लोकाः ज्ञानिनो जनाः । लोको भेदज्ञानरूपः प्रकाशोऽस्या-
स्तीति लोकः । लोका इति बहुवचनम् । आविर्भूतसम्यक्त्वा भव्या इत्यर्थः । अभिविधावत्राङ् । आ
केवलज्ञानप्राप्तिकालात् । केवलज्ञानप्राप्तिकालमभिव्याप्येति यावत् । 'आङ्मर्यादाभिविध्योः' इत्यव्य-
यीभावसमासः । निर्भरमतिशयेन सममेव युगपदेव मञ्जन्तु मञ्जनं कुर्वन्तु । विपुलसलिलाकुलत्वाद्यथा
सलिलनिधेस्सागरत्वं, न तदभावे, तथाऽमर्यादशान्तरसजलाकुलत्वादवबोधसिन्धोरवबोधसिन्धुत्वं, तद-
भावे तदभावात् । महामोहमकरकृतप्रक्षोभजन्यस्वभावभूतशान्तरसजलविल्लवे शुद्धावबोधसिन्धोविकृतौ
जातायां सत्यां न तस्य तत्त्वं, लवणोभूतसलिलस्य समुद्रमुद्राङ्कितस्य तत्त्वाभाववत् । 'समम्' इति
शब्दप्रयोगेण श्रीमतो भगवतोऽमृतचन्द्राचार्यवर्यस्य भगवहनसमुत्पन्नजाज्वलद्दुःखदावचक्रचङ्कम्यमाण-
श्रेयोमार्गानभिज्ञदीनप्राणिगणोद्धरणभावना प्रकटतामटति । परभावाविकलीकृत आत्मस्वभावः शान्तरसः ।
जोषोऽपि शान्तरसरसायनेन महामोहामयविध्वंसनाय कल्पते । आत्मन्युच्छलिते सति शान्तरसे प्रहत-
प्रत्यस्तमहामोहमकरो भगवानवबोधसिन्धुः प्रोन्मञ्जति । अतोऽवबोधसिन्धुवगवाहनचिकीर्षिता शान्तरसं
एवावगाहनं कर्तव्यम् । यद्वा—एष भगवान् रागद्वेषविभावभावोन्मुक्तोऽवबोधसिन्धुर्ज्ञानसागरः प्रोन्मनः
प्रकर्षणोच्छलितः । विभ्रमतिरस्करिणीं मोहाक्रान्तज्ञानप्रच्छादनीं शुद्धात्मस्वरूपभावनाम् । विभ्रमो
मोहाक्रान्तज्ञानमेव तिरस्करिणीं शुद्धात्मस्वरूपप्रच्छादनीं विभ्रमतिरस्करिणीं । ताम् । भरेण स्वसंवे-
दनप्रत्यक्षज्ञानेन । भ्रियते धार्यत आपरिपूर्यते वात्मानेनेति भरः । तेन । आत्मस्वभावभूतेन स्वशुद्धात्म-
संवेदनज्ञानेनेत्यर्थः । आप्लाव्य विनाश्य शान्तरसे निर्भरमत्यर्थं मञ्जन्तु । शेषं प्राग्वत् । अत्र विशेषेऽल-
ङ्कारचिन्तामणिप्रग्रयस्थः श्लोकः स्मृतिपथमवतरति । स यथा—

त्वं शुद्धात्मा शरीरं सकलमलयुतं त्वं सदानन्दमूर्ति—

द्वेहो दुःखैकगोहं त्वमसि सकलवित्कायमज्ञानपुञ्जम् ।

त्वं नित्यश्रीनिवासः क्षणरुचिसदृशाशाश्वतैकाङ्गमङ्गं

मा गा जीवात्र रागं वपुषि भज निजानन्दसौख्योदयं त्वम् ॥

—परि. ५।६७, पृ. १२२

यद्वा—एष भगवान्सर्वकल्याणनिधानभूतोऽनन्तमुखवीर्यावियुक्तो रागद्वेषादिरूपविभावभावविभुक्तो
वाऽवबोधसिन्धुर्ज्ञानाख्यसिन्धुरागविशेषः । ज्ञानमेव सिन्धुं रागविशेषो यस्य सः । ज्ञानं विषयीकृत्य
सिन्धुरागेण गानं कुर्वन्नयं शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मा शैल्यो वर्तते । स एव शान्तरसप्रधानं नाटकं
नटप्लात्मा विभ्रमो मोहाक्रान्तं ज्ञानमेव तिरस्करिणीं शुद्धात्मस्वरूपावगुण्ठनीं तां भरेण स्वसंवेदनज्ञान-
भारेणातिशयेन आप्लाव्यात्मनो दूरतरमुत्सार्य प्रोन्मनः प्रकर्षेण प्रकटीभूतः । शान्तरसप्रधानं नाटकं

महता कौशलेन नततोऽस्य नटस्य शान्तरसो न कृत्रिमोऽपि तु स्वामाविकः । तस्य रसस्य स्वाभाविक-
त्वात्नाटयितव्ये नाटके शान्तरसाविर्भावनाचानुरी शुद्धात्मशैलूपप्रवरस्य । आत्मानात्मबिबेकवैकल्योत्पत्ति-
निमित्तभूतमोहजवनिकापसारणमन्तरेण नटोयं प्रकटतामटितुं न समर्थः शान्तरसनटनपाटवप्रकटने ।
अतस्तां मोहजवनिकामतिशयेन स्वसंवेदनज्ञानेन दूरतरमपसार्य प्रकटीभूतोऽयं नटः । एतन्नटप्रकटीकृते
प्रोच्छलिते शान्तरसेऽमी लोकाः भ्रम्याः पार्षदाः निर्भरमतिशयेन सममेव युगपदेवालोकं केवलज्ञान-
प्राप्तिकालं यावन्मज्जन्त्वतिशयेन लीना भवन्तु । मोहनीयोदयजन्यशृङ्गाराद्यद्भुतान्तेषु रसेषु वैभा-
विकभावापन्नाः पार्षदा विनोपदेशं प्रलीना न भवन्ति, पारिषदेषु शान्तरसप्रत्यायमोहोदयसद्भावात् ।
एतावृशां तेषां हठान्मोहं न्यक्कृत्य युग्माभिरवश्यं शाश्वतिके शान्तरसे निमग्नैर्भवित्रव्यमित्याचार्या
उपविशन्ति । अत्र शुद्धात्मा नटः, शान्तरसो नाटयितव्यो रसः संसारिणो भव्यजीवाश्च पारिषदाः ।
उक्तं चालङ्कारचिन्तामणौ शान्तरसभिन्नानां शृङ्गारादिरसानां मोहनीयोदयसञ्जातात्मभिभावभावत्वं,
न शान्तरसस्य । तद्यथा—

क्षयोपशने ज्ञानावृत्तिवीर्यान्तराययोः । इन्द्रियानिन्द्रियैर्जिबे त्विन्द्रियज्ञानमुद्भवेत् ॥

तेन संवेद्यमानो यो मोहनीयसमुद्भवः । रसाभिव्यञ्जकः स्थायिभावश्चिद्रूपितपर्ययः ॥

विवेचन— विभ्रमशब्द का अर्थ इसप्रकरण में मोहनीयकर्म है; क्यों कि वह हि आत्मा में विभ्रम-भ्रांति को पैदा करता है। जिसप्रकार मविरापाण करनेवाले पुत्र्य को हेयोपावेय (हेय-त्याग्य क्या है और उपावेय-ग्राह्य क्या है इसका) का विवेक नहीं रहता, उसीप्रकार जिस जीव के मोहनीयकर्म उदय में आया हुआ होता है उसको भी हेयोपावेय का और स्वपर का विवेक नहीं रहता—वह स्व और पर को एकरूप-अभिन्न समझता है। शराव के समान मोहनीयकर्म विभ्रम का कारण होनेसे और विभावभावरूप विभ्रम आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाला होनेसे कार्य का कारणपर आरोप करके उसे भी विभ्रम कहा जाता है। यह विभ्रम आत्मस्वभाव में विपर्यस्त विकार को पैदा करता है इसलिए वह आत्मा का प्रबल शत्रु है। भय और दुःख का नाश करनेके लिए जिसप्रकार शत्रु का नाश करना आवश्यक और योग्य होता है उसीप्रकार विभावभावों का नाश करनेके लिए मोहनीयकर्म का नाश करना हर एक जीव का आवश्यक और योग्य कर्तव्य है। मोहनीयकर्म के नाश में वीतरागनिरविकल्पसमाधि या स्वसंवेदनज्ञान साधकतम साधन पड़ता है। इस साधन का आश्रय लेते हि नृदृष्टानरूप ज्ञानसागर उच्छलता है। इस महासागर का जल है शान्तरस। इस सागर में गोता लगानेवाली आत्मा को नितान्त शान्तता की प्राप्ति होती है। जिसका जल उच्छल रहा है ऐसे इस शुद्धज्ञानरूप महासागर में ससार के सभी जीवों को खूब गोता लगाना चाहिये; जिससे उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति होकर चिरशांति का लाभ हो जायगा। ससार के सभी प्राणियों के कल्याण की अन्तरंग की भावना आचार्यवर्ष श्रीमान् अमृतचंद्रसूरीद्वर ने इस कलश में व्यक्त की है। इस समय अलंकारचिन्तामणि में पाये गये एक प्लोके की याद आती है जो कि ऊपर टीका में उद्धृत किया गया है। उसका अर्थ निम्नप्रकार है—

हे आत्मा ! तू शुद्ध है, तो शरीर संपूर्ण मलों का पुंज है। तू सवा साक्षात् आनंदरूप है, तो शरीर दुःख का निधान है। तू संपूर्ण पदार्थों को जानती है, तो शरीर अज्ञान का पुंज है। तू नित्य-अविनश्य लक्ष्मी का निवासस्थान है, तो शरीर बिजली के समान केवल अशाश्वत-विनश्यर गात्रों से बना हुआ है। इसलिए हे आत्मा ! तू शरीर का मोह मत कर। तू आनंद और सौख्य के उत्पत्ति का स्थान ऐसी अपनी आत्मा की आराधना कर ।

अथवा

शुद्धनिष्चयनय की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा नट है। वह शुद्धज्ञान का गुणगान जिसमें किया गया है ऐसे सिधु राग को आलापती है। मोहनीयकर्मरूप अचिनिका (पर्व) को अपने स्वभाव से दूर हटाकर इस आत्मनट ने पारिषदों

को-भव्य सम्यक्स्वी जीवों को दर्शन दिया है। यह आत्मनः अपने नटनकीशस्य से शांतिरस का विकास कर रहा है। इस शान्तिरस में संसार के सभी स्त्रियों को गोता लगाना चाहिये जिससे उनका शुद्धस्वभाव प्रकट हो जायगा। शृंगाररावि आठ रस ज्ञानावरण और बोर्यान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से और मोहनीयकर्म के उदय से आत्मा में व्यक्त होते हैं; किन्तु यथार्थ शांतिरस मोहनीयादि के अभाव में ही व्यक्त होता है। यह शांतिरस ही आत्मा का स्वभावभूत भाव है। ऐसे स्वभावभूतभाव की प्राप्ति में ही आत्मा का कल्याण है। यह रस जिस आत्मा में व्यक्त हो जाता है वह आत्मा न किसी से मित्रत्व रखती है और न शत्रुत्व। यह रस आत्मा का पारिणामिक भाव है। अलङ्कार-चिन्तामणि में कहा है कि-

‘शान्तः सर्वोत्कृष्टत्वात्केनचिन्मेत्री विरोधं च न लभते ।’

‘जीवस्य परिणामत्वाद्ग रसो रक्ततादिभाक्
तथापि काव्यमार्गेण कथ्यते तत्कमोऽधुना ॥’

बोहा—

नृत्यकुतूहलतत्त्व को मरियवि देखो धाय ।

निजानंद रसको छोको आन सब छिटकाय ॥

— पं. जयचंद्रजी

इसप्रकार जीवाजीवाधिकार में पूर्वरंग समाप्त हुआ ।

जीव और अजीव के अनाविकाल से चले आये बंध को—एकीभाव को तोड़नेवाला ज्ञान इस नाटक का धीरो-
बालनायक है यह बताकर उसका स्वरूप प्रकट करते हैं—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्षदान्
आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्दिशुद् स्फुटत् ।
आत्माराममनन्तधाम महसाऽध्यक्षेण नित्योदितं
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह् लादयत् ॥ ३३ ॥

अन्वयः— जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा पार्षदान् प्रत्याययत्, आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसात्
विशुद् स्फुटत्, आत्मारामं, अनन्तधाम, अध्यक्षेण महसा, नित्योदितं, अनाकुलं, मनो ह् लादयत्, धीरो-
बात्तं ज्ञानं विलसति ।

अर्थ— जीव और अजीव के भेद को—भेद के ज्ञान को पुष्ट करनेवाले ज्ञान के द्वारा अर्थात् ज्ञान को प्रदान
करके—इस प्रकार का ज्ञान उनमें आविर्भावित कर आत्मतत्त्वजिज्ञासु भव्य प्रेक्षकों से विश्वास—श्रद्धान् उत्पन्न कराने-
वाला, संसार के आरम्भकाल से अर्थात् अनाविकाल से आत्मा के साथ बद्ध हुए बन्ध करनेवाले कर्मों की क्रिया का
अर्थत् आत्मा में विभावभावजनन की क्रिया का नाश करके अर्थात् अपने आपमें स्थिर रहनेसे विभावभावरूप से
परिणत न होनेके कारण विशुद् होकर प्रकट होनेवाला, स्वम्बरूप में रममाण होनेवाला, अविनश्वर तेज से युक्त,
साक्षात् सामर्थ्य से युक्त, (आत्मा में) नित्यकाल प्रकटरूप से रहनेवाला, अनाकुल (सभी ज्यों को जाननेवाला
होनेसे आकुलतारहित) और मन को आनन्द देनेवाला धीरोदात्त ज्ञान सविकास होता हुआ प्रकट हो रहा है ।

त. प्र — जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा जीवाजीवभेदज्ञानपोषकज्ञानेन । जीवश्चाजीवश्च जीवा-
जीवौ । जीवपुद्गलावित्यर्थः । अजीवशब्देनात्र पुद्गलो ग्राह्यः, धर्माधर्मकालाकाशानां जीवेन माकं
बन्धासम्भवात् । उपयोगलक्षणो जीवोऽनुपयोगलक्षणोऽजीवश्च । तयोर्विवेको लक्षणभेदाद्भिन्नत्वम् । तेन
पुष्कला परिपुष्टा जीवाजीवविवेकपुष्कला । यद्वा तस्य पुष्कला पुष्टिकरी पुष्टिदा । पुष्कं पुष्टिं लात्या-
दवाति दवाति वा पुष्कला । परिपुष्टा पौष्टिकी वेत्यर्थः । सा चासौ दृक् च तथा । जीवाजीवविवेक-
पुष्कलदृशा । यद्वा जीवाजीवयोर्विवेकः पुष्कलः समृद्धः परिपुष्टो वा यस्यां सा जीवजीवविवेकपुष्कला ।
सा चासौ दृक्सम्यग्दर्शनं च । तथा । अत्र सामासिकपदस्थान्त्यपदेन सम्यग्दर्शनं ग्राह्यं, पूर्णज्ञानघन-
स्यात्मनो द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक्त्वेन यद्दर्शनं तस्य सम्यग्दर्शनत्वात् । एतदेवोक्तममृतचन्द्राचार्यापादेरन्यत्र ।
तद्यथा ' आत्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् । सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमात् । ' लक्ष-
णादिभेदेन भिन्नयोर्जीवाजीवयोर्विवेके कृते सति शुद्धात्मोपलब्धिर्जायते, नान्यथा । पार्षदान् पारिषद्यान् ।
पर्वद्वमंसभा । तत्र भवाः पार्षदाः । तान् । आत्मतत्त्वजिज्ञासावतस्सभ्यानित्यर्थः । प्रत्याययद्विदवात् श्रद्धानं
प्रतीतिमनुभूतिं वा जनयत् । अनुभावयद्विदवासायद्वेत्यर्थः । परिपुष्टजीवाजीवविवेकेन जीवाजीवविवेक-
पुष्टिदेन वा सम्यग्दर्शनेन ज्ञानमात्मनि शुद्धात्मानुभूतिं जनयतीति मनसि कृत्वा जीवाजीवविवेकपुष्कल-
दृशा प्रत्याययत्पार्षदानित्युक्तमाचार्यैः । अत्र पार्षदानितिपदेन रत्नत्रयधारणयोग्यतामादधानानां भव्यानां
प्रहणं कर्तव्यमभव्यानां रत्नत्रयधारणयोग्यताभावात्कर्ममलदलनोपजायमानशुद्धात्मोपलम्भासम्भवात् ।
नटनपाटवप्रकटीकृतकटाक्षेण नटनोद्भूटो नटो यथा स्वाभिप्रायमाविर्भावयति, तथा शान्तरसनटनपाटव-
प्रकटीकृतपरिपुष्टोपयोगलक्षणजीवानुपयोगलक्षणाजीवविवेकज्ञानरूपसम्यग्दर्शनेन ज्ञानं शुद्धात्मानुभूतिं

जनयति भव्येषु । आसंसारनिबद्धबन्धनविधिष्वसादनाविबद्धबन्धकृत्कर्माक्रियमाणत्वात्मविभावपरिणति-
 क्रियाविध्वंसनात् । आसंसारं संसारमभिधाय्य । संसारस्यानादित्वावनादेरित्यर्थः । संसारस्य सादित्वे
 सतो विनाशोऽसत्तद्वच प्रबुर्भावः स्यात् । अतस्तसंसारस्यानादित्वमेव युक्तियुक्तम् । अस्य विस्तरोऽन्यत्र
 न्यायशास्त्रे ब्रूष्यः । आसंसारमनादेर्निबद्धानि साकमशुद्धात्मना संश्लेषमापन्नानि कर्माण्यासंसारनिब-
 द्धबन्धनानि । आत्मानं बन्धातीति बन्धनम् । 'युद्ध्या बहुलम्' इति कर्तरि युट् । तेषां विधिरात्मनि
 विभावजननक्रिया । यद्वा-तेषां विधयो विधातारः । उत्पादका इत्यर्थः । तेषां कर्मणां विधातारो मिध्या-
 दर्शनादयो, 'मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः' इत्युक्तेः । तेषां कर्मबन्धहेतुभूतमिध्या-
 दर्शनादीनां ध्वंसाद्विनाशात्स्फुटप्रकटीभवत् । अत एव विशुद्धं विशेषणं शुद्धम् । आत्मनोऽनादेः कर्मणा
 बद्धत्वावात्मस्वभावभूतं ज्ञानमशुद्धामवस्थां प्राप्तम् । तच्च कर्ममलदलनविगलितविकलत्वात्प्रज्वलितनि-
 खिलेलातलगतसकलज्ञेयपदार्थसार्थतद्भूतभाविभविष्यत्पर्यायिकलनसामर्थ्याकुलत्वात्साकल्य कलयज्ज्ञानं
 वैशद्यं प्राप्नोति । स्वभावतस्तु ज्ञानं शुद्धमेव, किन्तु मद्यादिमादकपदार्थसेवनसम्पूजातभ्रान्तिसंसारि-
 जीवज्ञानं यथा गलितपदार्थाकलनसामर्थ्यत्वाद्विकलं भवति, तथाऽऽत्मस्वभावभूतं ज्ञानं मद्यादिमादकपदार्थ-
 स्थानीयभ्रान्त्युत्पादकमोहनीयादिकर्मसंश्लेषजनितविकलत्वाद्शुद्धतां प्राप्तम् । किञ्च, विगलितमद्यादि-
 मादकपदार्थप्रभाव संसारिजीवज्ञानं यथा स्वभावभाव प्रत्यावर्तते तथा कर्ममलदलनविगलितप्रपदार्थरूप-
 भावकभावसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मप्रभाजं शुद्धात्मज्ञानं स्वस्वभावात् प्रत्यावर्तते । आत्माराममात्मानुभूतिरितम् ।
 आत्मंभारामः क्रीडास्थानं यस्य तत् । आत्माश्रयमात्मस्वरूपानुभवनक्रियारितं वेत्यर्थः । यद्वात्मन्यार-
 मते इत्यात्मारामम् । यद्वाऽऽत्मन आरामोऽनादिसंसारचक्रोत्पादितभ्रान्तितो विश्रान्तिर्यस्मात्तत् । आत्मज्ञाने
 जाते सत्यनादिसंसारपरिभ्रमणपरिभ्रान्तोऽयमात्मा स्वात्मनि विश्रान्तिं लब्ध्वाऽनन्तसुखाकारो भवतीति
 भावः । आत्मस्वभावप्रकाशनेन ज्ञानं मोहाक्रान्तमात्मानमात्मस्वरूपे स्थापयित्वा तं मुखितं करोति ।
 स्वस्वभावस्थितिरेव मुखम् । अनन्तधामान्तातीततेजः । अनन्तमन्तातीतं धाम तेजो यस्य तत् । यथा
 भास्करः स्वभासा पदार्थान्प्रकटीकरोति, तथाऽऽत्मस्वभावभूतं ज्ञानमनन्तद्रव्याणि भूतभाविभवदनन्तप-
 र्यायसंहितानि स्वविषयतां नयतीति तदनन्तधामेति विशेषणेन विशिष्टं कृतम् । यद्वाऽनन्तं धाम बलं
 यस्य तदनन्तधाम । यतो ज्ञानं ससर्वपर्यायानन्तद्रव्यप्रकटीकरणसामर्थ्यं बिभर्ति ततस्तदनन्तधामेति
 विशेषणेनालङ्कृतम् । अध्यक्षेण सर्वजनप्रत्येक्षेणात्मप्रत्येक्षेण वा महसा तेजसोपलक्षितम् । इन्धमन्त-
 लक्षणे भाः शिखया बटुमद्राक्षीदित्यादिबत् । यद्वा तेन तेजसा नित्योदितं नित्योदयसहितम् । पदार्थाक-
 लने शौण्डेन तेजसा कृत्वा नित्योदयसहितम् । ज्ञानं पदार्थाकलनस्वभावमिति सर्वजनप्रसिद्धम् । पदार्था-
 कलनस्वभाववैकल्ये ज्ञानमज्ञानतां भजेत् । जीवे ज्ञानावरणकर्मणा निरामावृतेऽपि न तत्स्वभावभूतं
 ज्ञानं साकल्येनाव्रियतेऽल्पच्छज्ञानवत्यपि जीवे लब्धयक्षरात्मकं ज्ञानं निरावरणं विद्यत इत्यभ्युपगमस-
 न्नायात् । तज्ज्ञानमनाकुलं मुखस्वभावमनाकुलत्वंकलक्षणत्वात्सुखस्य । वस्तुतो ज्ञानं सुखमित्यनर्थान्त-
 रम् । ज्ञेयज्ञानाभाव आकुलतोपजायते । ज्ञानं निखिलज्ञेयज्ञप्तिक्रियायां समर्थं यतस्तत् एवानाकुलम् ।
 मनो ह्लादयन्मनःआनन्दजननम् । वीर्यान्तरायनोद्विन्ध्यावरणक्षयोपशमजनिततात्मनःशुद्धिर्भावमनः ।
 तत्प्रसन्नं कुर्वत् । मनसः प्रसन्नताया अभावे शुक्लध्यानासम्भवान्मोक्षाभावप्रसङ्गः । मनसः प्रसादो
 ध्यानावस्थायां प्रधानो यतस्ततो ज्ञानिना ध्यानिना सता प्रथमं तावन्मनः प्रसन्नं विधेयम् । मनसः
 प्रसादश्च सम्यग्ज्ञानाभावे न सम्भवति । धीरोदात्तम् । धीरोदात्तस्य लक्षणं यथा- 'अविकथन. क्षमा-

वानतिगम्भीरो महासत्त्वः । स्थेयाभिगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ।' इति । अत्र ज्ञानज्ञान-
नोरभेदविवक्षया ज्ञानिनो ग्रहणं कृत्वा धीरोदात्तपदस्य स्पष्टीकरणं कियते । अधिकत्वनोनतिरिक्तभा-
षणः । सम्यग्ज्ञानवतोऽतिरिक्तभाषणं न सम्भवति, तथाविधं भाषणं कुर्वाणस्य सम्यग्ज्ञानवत्त्वाभाव-
प्रसङ्गात् । अत्र क्षमाशब्दो मार्दवाञ्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यद्वाच्यार्थानुपलक्षणार्थः । उत्त-
मक्षमाविभिरात्माऽऽत्मबलविलयनकुशलक्रोधादीञ्जयति, जितक्रोधो विमलकेवलबलकोप्रतिपक्षीभूतघा-
तिकर्मकदर्शनसमर्थशुक्लध्यानेन जीवन्मुक्तिं लभते । अतो ज्ञानवतोत्तमक्षमाविदशधर्मयुक्तेनावश्यं
भाष्यम् । अतिगम्भीरचित्तविपर्यस्तविकृत्युत्पत्तिनिमित्तसामिध्येऽपि यो विपर्यस्तविकारं न प्राप्नोति
सोऽतिगम्भीरो ज्ञानी । महासत्त्वोऽन्वयातगपदार्थसार्थाकलनविपुलसामर्थ्यविभूषितः । एतत्पदार्थसार्थाक-
कलनसामर्थ्यं ज्ञानस्य स्वभावभूतमेव । तच्च महत्सकलपदार्थसार्थस्य सानन्तपर्यायस्य युगपद्ग्रहणात् ।
तज्ज्ञानं स्थेयोऽतिप्रबलं केनापि कर्मणा तस्य विनाशनासम्भवात् । सम्यग्ज्ञानवानुपसृष्टः स्वव्रते दृढत्वेनैव
वर्तते, तस्माज्ज्ञानमपि दृढव्रतं ज्ञानज्ञानिनोरभिन्नत्वात् । सम्यग्ज्ञानवानेव स्वव्रते दृढनिश्चयो भवति,
आज्ञानो जीवः । एतादृशं ज्ञानं विलसति सविकासं भवति शोभते वा । यद्वा-यथा कश्चिन्नटो नवरसन-
टनपट्टदूभटोपि समुपजातनेत्ररोगस्सन्काटाक्षविक्षेपाविधिस्वान्तरङ्गस्वभावाः प्रेक्षावक्षप्रेक्षाणां हृदयान्या-
कृष्टुमक्षमो यदोषधिप्रयोगेण संहृतनेत्रविकारो भवति तदा नटनपाटवेन प्रेक्षावतो जनानानन्दकन्दलित-
स्वान्तान्विधाय तान्मुखिनः करोति, तदा दर्शनमोहनीयसप्तप्रकृतिजनितप्रभावोपहृतसम्यग्दर्शनजीवा-
जीवपृथक्करणसामर्थ्यं ज्ञानमज्ञानाभिधां धारयद्यदा सप्तप्रकृतिक्षयेण सम्यग्दर्शनमापद्यते स्वस्वभावभावं
तदा तस्माद्दृष्टेः नोपयोगानुपयोगलक्षणजीवाजीवो पृथग्विधाय ज्ञात्वा ज्ञापयित्वा चात्माजिज्ञासावत्स्वा-
त्मानुभूतिं जनयति । शेषं प्राग्वत् ।

विवेचन- ज्ञान हि इमं नाटकं का धीरोदात्त नायकः । यः अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण जीव
और अजीव की संयुक्त अवस्था को जीव ममज्ञनेवाले जीव को अपने नटनकोशल्य से जीव और अजीव दो भिन्नभिन्न
पदार्थ हैं ऐसा ज्ञान-अनुभूति उसमें उत्पन्न करके उसे आनदित करता है ।

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वह किसी भी हालत में आत्मा से अलग नहीं होता । हा । यह वान ठीक
है कि यह आत्मा अनाविकाल से कर्मावृत्त होनेसे उसका स्वभावभूतज्ञान भी कर्मावृत्त हुआ है । यह आत्मा कितनी
भी कर्मावृत्त क्यों न हो किन्तु उसका स्वभाव संपूर्णरूप से कर्मावृत्त नहीं होता-कर्म से कर्म उसका लक्ष्यक्षरात्मक
ज्ञान निरावरण हि रहता है, अन्यथा जीव अजीवरूप बन जायगा । आत्मा को बद्ध करनेवाले कर्मों का ज्यो ज्यो
विनाश होता जाता है त्यों त्यों आत्मस्वभावभूत ज्ञान विशुद्ध होता हुआ प्रकट होता जाता है । यह ज्ञान अनादि से
कर्मबद्ध हुई आत्माओं का इस बात का ज्ञान करता है कि ज्ञानस्वभाव आत्मा और अज्ञानस्वरूप अजीव ये दो
भिन्नभिन्न पदार्थ हैं-इनके स्वभाव भिन्नभिन्न होनेसे एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है । यह ज्ञान आत्माराम
है अर्थात् आत्माभित्त है अथवा इससे आत्मा को अपरिमित-अनंतसुख-आनंद की प्राप्ति होती है । जब आत्मा का
स्वभावभूत ज्ञान कर्मावृत्त रहता है तब आत्मा को आनंद-सुख की प्राप्ति नहीं होती; क्यों कि ससार का बहुभाग
पदार्थों के ज्ञान से वह वंचित रहता है । वस्तुतः ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है-वे एक ही है । इस ज्ञान का तेज और
सामर्थ्य अनंत है; क्यों कि वह ससार के अनंत द्रव्यों को उनके भूत, भावि और वर्तमान काल के अनंत पर्यायोंसहित
जानता है । अगर उसमें अनंत सामर्थ्य न होती तो वह अनंत पदार्थों को किसतरह जान सकती ? इस ज्ञान की
ज्यों-की जाननेकी सामर्थ्यं प्रपक्षयोचर होनेसे वह आत्मा में नित्य उदित-प्रकट रहती है । यह ज्ञान धीरोदात्त है ।
ज्ञान का धीरोदात्त यह विशेषण बड़ा अर्थवाक्य है । अर्थात् दशधर्मों का पालन बिना ज्ञान के यथायंता से कैसे हो

सकता है ? उदाहरण के लिए क्षमाधर्म हि लीजिये । क्षमा क्रोध का प्रतिपक्षभूत भाव है—यह क्रोध भी आत्मा का विघातक होनेसे उसका प्रतिपक्षभूत भाव है । आत्मस्वभाव के यथार्थज्ञान के अभाव में क्रोध यह मोहनीयबोधजन्य वैभाविकभाव होता है । उसका यथार्थरूप से शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है । ऐसा ज्ञान आत्मा को कैसे हो सकता है ? इसप्रकार के ज्ञान के बिना वैभाविकभावरूप क्रोधकषाय का त्याग करके जीव क्षमाधर्म को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है ? अपने व्रत में आत्मा की दृढता भी बिना ज्ञान के कैसे हो सकती है ? कहनेका भाव यह है कि बिना ज्ञान के आत्मा अपनी उन्नति कदापि नहीं कर सकती । जिस संसारी आत्मा को इस ज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त हुआ है ऐसी आत्मा का मन आनंद से ओतप्रोत भर जाता है । सचमुचमें देखा जाय तो आत्मस्वभावभूत ज्ञान की प्राप्ति में हि आत्मा अनंत सुख का अनुभव करती है, अन्यथा नहीं ।

अन्य दार्शनिकों के द्वारा बताये जानेवाले आत्मा के भिन्नभिन्न स्वरूपों को सदीय बताया जाता है—

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।

जीवं अञ्जवसाणं कम्मं च तथा परूविति ॥ ३९ ॥

अवरे अञ्जवसाणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं ।

मण्णंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥ ४० ॥

कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।

तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥

जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति ।

अवरे संयोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।

ते ण परमट्टवाई णिच्छयवाईहिं णिदिट्ठा ॥ ४३ ॥

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।

जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवम् ।

मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥ ४० ॥

कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।

तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवो ॥ ४१ ॥

जीवः कर्मोभयं द्वेऽपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।

अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४२ ॥

एवंविधा बहुविधा परमात्मानं वदन्ति दुर्मधसः ।

ते न परमार्थवादिनो निश्चयवादिर्भिर्निदिष्टाः ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ— (आत्मानं अजानन्तः) आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जाननेवाले (परात्मवादिनः) आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हुआ परद्रव्य हि आत्मा है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले (केचित् मूढाः तु) कोई मूढ-मोहाक्रान्त अर्थात् मिथ्याज्ञानी जीव हि (अध्यवसानं) रागादिरूप विभावभावों को (जीवं प्ररूपयन्ति) जीव कहते हैं अर्थात् जीव और रागादिरूप विभावभाव अन्योन्यभिन्न नहीं है, अपि तु रागादिरूप विभावभाव हि जीव हे ऐसा कहते हैं, (तथा) उसी प्रकार (कर्म च) कर्म-द्रव्यकर्म भी जीव है ऐसा निवेदन करते हैं, (अपरे) दूसरे कोई एकांतवादी (अध्यवसानेषु) आत्मा को रागादिरूपविभावभावात्मक परिणतिया उत्पन्न हो जानेपर (तीव्रमन्दानुभागं) कर्मपुद्गलों की अपनी आत्मा के साथ संबद्ध हुई तीव्र या मन्दस्वरूप सामर्थ्य के अनुभव को प्राप्त हुए अर्थात् कर्म की फल देने की सामर्थ्य से सामर्थ्यानुरूप तीव्रस्वरूप या मन्दस्वरूप अनुभूति से जो युक्त होना उसे (जीवं मन्यन्ते) जीव मानते हैं, (तथा अपरे) और दूसरे एकान्तवादी कर्मनोकर्म और आत्मा इनमें होनेवाली भिन्नता को न जाननेवाले चार्वाक आदि (नोकर्मं अपि च) नोकर्म को भी (जीव इति) जीव मानते हैं, (अपरे) दूसरे कोई (कर्मणः उदयं) कर्म के उदय को-कर्म के विपाक को-कर्म की फल देनेकी सामर्थ्य के आविर्भवन को (जीवं) जीव समझते हैं, (यः) जो (तीव्रत्वमन्वत्वगुणाभ्यां) तीव्रत्वगुण से और मन्दत्वगुण से उपलक्षित-अभिव्याप्त-युक्त होता है (सः) वह कर्म की फल देने की सामर्थ्य का अनुभव होता है। उस (कर्मनुभागं) कर्म के अनुभाग को-अनुभवन को (जीवः) वह जीव है (इति) ऐसी (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं-अनुभव को हि जीव मानते हैं। (के अपि) और कोई (जीवः कर्म द्वे अपि) जीव और कर्म ये जो दोनों हैं वे (उभयं) दोनों मिलकर हि (जीवं) जीव हैं (इच्छन्ति) ऐसी इच्छा करते हैं-मानते हैं, (अपरे तु) और दूसरे कोई (कर्मणां संयोगेन) कर्मों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली सयुक्त-अवस्था को (जीवं इच्छन्ति) जीवरूप मानते हैं अर्थात् जीव और कर्मों के संयोग को हि जीव मानते हैं-उन्हें आठों कर्मों के संयोग का हि जीव होना अभीष्ट है। (एवंविधाः) इस प्रकार के (बहुविधाः) नानाप्रकार के लोग (दार्शनिक) (दुर्मंडसः) जिनकी बुद्धि दूषित हो गई है ऐसे मिथ्यादृष्टि अत एव मिथ्याज्ञानी जीव-अज्ञानी जीव (परं) चेतनारहित होनेसे आत्मा से भिन्न होनेवाले कर्मनोकर्मरूप पुद्गलद्रव्य को और भावकर्मरूप विभावभाव को-परपदार्थ को (आत्मानं) आत्मा (वदन्ति) कहते हैं। (ते) परपदार्थों को आत्मा कहनेवाले एकान्तवादी दार्शनिक (निश्चयवादिभिः) निश्चयनय की दृष्टि से वस्तुस्वरूप को बतलानेवालों के द्वारा-वस्तु के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादन करनेवालों के द्वारा (परमार्थवादिनः) 'वस्तु के अर्थात् यहां आत्मा के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादक है' ऐसा (न निर्दिष्टा) नहीं कहे गये हैं अर्थात् वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलानेवाले नहीं हैं ऐसा कहा गया है।

आ. ख्या.— इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात् क्लीबत्वेन अत्यन्तविमूढाः सन्तः तात्त्विकं आत्मानं अजानन्तः बहवः बहुधा परं अपि आत्मानं (? आत्मा) इति प्रलपन्ति। 'नैसर्गिकरागद्वेषकलमाषितं अध्यवसानं एव जीवः, तथाविधाध्यवसानात् अङ्गारस्य इव काष्ण्यात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित्। 'अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्म एव जीवः, कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्य-

मानत्वात्' इति केचित् । 'तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानः एव जीवः, ततः अतिरिक्तस्य अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'नवपुराणावस्थाविभावेन प्रवर्तमानं नोकर्म एव जीवः, शरीरात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'विश्वं अपि पुण्यपापरूपेण आक्रामन् कर्मविपाकः एव जीवः, शुभाशुभभावात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'सातासातरूपेण अभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभवः एव जीवः, सुखदुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'मज्जितावत् उभयात्मकत्वात् आत्मकर्मोभयं एव जीवः, कात्स्न्यतः कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगः एव जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाया इव अष्टकाष्ठसंयोगात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । एवं एवम्प्रकाराः इतरे अपि बहुप्रकाराः परं 'आत्मा' इति व्यपविशन्ति दुर्मधसः, किन्तु न ते परमार्थवादिभिः 'परमार्थवादिनः' इति निर्दिश्यन्ते ।

त. प्र - इहात्मस्वरूपनिर्णयनप्रकरणे खलु निश्चयेन तवसाधारणलक्षणाकलनात्परद्रव्यव्यावर्तन-समर्थात्मद्रव्यासाधारणस्वरूपानिर्ज्ञानात् । तस्यात्मनोऽसाधारणमन्यद्रव्यानाश्रितत्वादन्यद्रव्यलक्षणस्यात्मद्रव्यलक्षणतो भिद्यमानत्वादन्यद्रव्यव्यावर्तकत्वावसाधारणं यल्लक्षणं स्वरूपं तस्याऽकलनादिनिर्ज्ञानात्कीलत्वेनासमर्थत्वेनात्यन्तविभूटा निरतिशयमौढपाठ्याः । सन्तो भवन्तस्तात्त्विकं परमार्थस्वरूपमाल्मानं शुद्धात्मनमजानन्तोऽनाकलयन्तो बहुबोजनेके बहुधा बहुप्रकारैः परमप्यात्मस्वभावभिन्नस्वभावत्वादात्म-भिन्नं परपदाथं पुद्गलद्रव्यमप्यात्मेति बक्ष्यमाणप्रकारेण प्रलपन्ति प्रब्रुवन्ति । अत्र परमप्यात्मेति प्रलपन्तीति पाठेन भाव्यम् । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितं रागद्वेषाभ्यामनतिरिक्तत्वाज्जीवस्य तेभ्योऽन्यत्वेनानुपलभ्यमानत्वादनैमित्तिकत्वाच्च रागद्वेषयोर्नैसर्गिकत्वम् । रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । नैसर्गिकौ स्वामाविकौ च तौ रागद्वेषौ च नैसर्गिकरागद्वेषौ । ताभ्यां कल्माषितं सञ्जातकल्मषं नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितम् । 'तवस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतः' इतीतस्यः । तादृशमध्यवसानं मानसः परिणामः । रागद्वेषकल्माषितत्वान्मानसपरिणामात्मकाध्यवसानस्य विभावभावत्वम् । तदेव जीवः । तथाविद्याध्यवसानान्नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितत्वाद्भिभावभावरूपाध्यवसानात् । अङ्गारस्यैव काष्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । यथा काष्ण्यगुणादनतिरिक्तत्वात्ततोऽन्यत्वेनाऽनुपलभ्यमानत्वात्काष्ण्यमेवाऽङ्गारस्तथा जीवस्वभावभूतरागद्वेषद्वयमलिनोऽकृतमानसपरिणामात्मकाध्यवसानादनतिरिक्तत्वात्ततोऽन्यत्वेनानुपलभ्यमानत्वाज्जीवस्य तादृगध्यवसानमेव जीव इति केचिद्वनधिगतयथार्थात्मस्वरूपत्वा-न्मिथ्यादुशो वदन्ति । अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्मव जीवः-अनाद्यनन्ताः पूर्वापरीभूता अवयवा यस्या साऽनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवा । सा चासावैकसंसरणक्रिया चानाद्यनन्त-पूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रिया । तस्या रूपं स्वरूपम् । तेन । अत्र संसरणक्रियाया एकेतिविशेषणेन तस्या अविच्छिन्नत्वं प्रकटीभवति । तस्याः पूर्वाभूतानामपरीभूतानां चावयवानां यथाक्रममनादित्वमन-न्तत्वं च प्रकटीकृत्य तस्या अनाद्यनन्तत्वमेकेतिविशेषणेन चाविच्छिन्नत्वमाधिभावितम् । तादृशक्रिया-

रूपेण कीदृज्जीवो गृह्यतेपदं कुर्वन्सं परिरुसद्वा कर्मैव जीवः, कर्मणोतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थ-
भूतस्य जीवस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो ब्रुवन्ति । तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरस-
निर्मादाध्यवसानसन्तान एव श्रेयः - दुरन्तो दुःखपरिणामः । दुष्टो दुःखोत्पादकत्वाद्दन्तः परिणामो
यस्य सः । रागरसः रमानुसूतिः । रागस्य रसोऽनुभवो रागरसः । अत्र रागशब्दोऽन्येषां द्वेषक्रोधादिभि-
न्नावभावात्तानुपलक्षणार्थः । तीव्रमन्दानुभवाभ्यां भिद्यमानो भेदं प्राप्नुवंस्तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानः । स
चासीत् दुरन्तो रागरसश्च तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसः । तेन निर्भर आपरिपूर्णाऽध्यवसानस-
न्तानो मानसपरिणामपरम्परा । स एव जीवः । ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् । ततस्तादृ-
ग्रध्यवसानसन्तानादतिरिक्तस्य भिन्नस्यान्यस्यान्यपदार्थभूतस्यात्मनोऽनुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्या-
दृशः प्रलपन्ति । नवपुराणावस्थाविभागेन प्रवर्तमानं नोकर्मैव जीवः - नवा नूतना च पुराणी प्रत्ना च
नवपुराणे । ते च तेऽवस्थे च नवपुराणावस्थे । ते आदौ यस्य । तेन भावेन तद्रूपपरिणामरूपेण प्रवर्त-
मानं परिणममानं नोकर्मैव शरीरमेव जीवः । शरीरादतिरिक्तत्वेन देहाद्भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य
जीवद्वयस्यानुपलभ्यमानत्वात् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाकामन्कर्मविपाक एव जीवः - विश्वमपि
विश्वस्यजन्तुजातमपि पुण्यपापरूपेण शुभाशुभपरिणामात्मकपुण्यपापसञ्ज्ञकपरिणामजननरूपेणाकाम-
न्याप्तुबन्कर्मविपाक उदयावस्थापन्नकर्मणो जीवस्य शुभाशुभपरिणामरूपेण परिणमनमेवानुभवः । स
एव जीवः । शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेन शुभाशुभपरिणामाद्भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य जीवस्यानु-
पलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निगदन्ति । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां
भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः - सातासातरूपेण सुखदुःखरूपेणाभिव्याप्ताभ्यां समस्ताभ्यां तीव्रम-
न्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानो भेदमापद्यमानः कर्मानुभवो निमित्तकर्मभूतकर्मोद्ययज्यात्मविभावभावानुभव
एव जीवः, सुखदुःखातिरिक्तत्वेन सुखदुःखेभ्यो भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य जीवपदार्थस्यानुपलभ्य-
मानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशः प्रतिपादयन्ति । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः - मज्जि-
तावद्वद्विशर्करामिश्रणकृतशिक्षरिणीवत् । यथा द्विशर्करामिश्रणावस्थावत्त्वाद्विशितोभयमेव
मज्जिता शिक्षरिणी तथाऽऽत्मकर्मोभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः, कात्स्न्यतः पूर्णत्वेन कर्मणोऽति-
क्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यद्वयभूतस्य जीवद्वयस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निरूपयन्ति ।
अर्थक्रियासमर्थः स्वाधिकारभूतप्रयोजननिष्पादनसामर्थ्यसम्पन्नः कर्मसंयोगोऽष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगः
एव जीवः, कर्मसंयोगादष्टकर्मणामन्योन्यसंयोगात् । खट्वाया इवाष्टकाष्टसंयोगात् - यथाऽष्टकाष्टसं-
योगाद्भिन्नत्वेनान्यस्या अन्यपदार्थभूताया खट्वाया अनुपलभ्यमानत्वादष्टकाष्टसंयोग एव खट्वा तथा-
ऽष्टविधकर्मणामन्योन्यसंयोगादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य जीवार्थस्यानुपलभ्यमान-
त्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निवेदयन्ति । एवमनुना प्रकारेणैवम्प्रकारा एवंविधा इतरेष्वन्येपि बहुप्रकारा
बहुविधाः परं यथार्थात्मद्रव्यभिन्नमात्मेति जीव इति व्यपदिशन्ति प्रतिपादयन्ति दुर्मेधसो दूषितज्ञान-
वत्त्वादज्ञानिनः; किन्तु न तेऽपरमार्थवादिभिर्यथार्थप्रतिपादकैः परमार्थवादिनो यथार्थप्रतिपादका
इति निर्दिश्यन्ते व्यपदिश्यन्ते ॥

टीकार्थं - इस आत्मस्वरूपनिर्णय के प्रकरण में आत्मा के असाधारणस्वरूप का ज्ञान न होनेसे व्यक्त होने-
वाली असमर्थता के कारण अर्थात् विमूढ़ बने हुए यथार्थस्वरूपवाली आत्मा को न जाननेवाले बहुत से लोग नानाप्र-
कारों से आत्मा से (स्वभावतः) भिन्न होनेवाले परपदार्थ को भी आत्मा बताते हैं - ' परपदार्थं हि आत्मा ह्येसा

बकवाद करते हैं। जिसप्रकार कृष्णवर्ण से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत कोयला नहीं पाया जाता और अत एव कृष्णवर्ण हि कोयला होता है उसीप्रकार स्वाभाविक राग और द्वेष से कलकित मानसपरिणाम से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत जीव पाया न जानेसे स्वाभाविक राग और द्वेष से मलिन हुआ अध्यवसान हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं। कर्म से भिन्नरूप होनेके कारण भिन्नपदार्थभूत जीव न पाया जानेसे अनादिकालीन जिस के पृथं अवयव हैं और अनन्त कालतक होनेवाले भविष्यकालीन अवयव जिसके होते हैं ऐसी जो (आत्मा को) संसरणक्रिया उस क्रिया के रूप से ऋझा करनेवाला अर्थात् आत्मा को गृहास्पद बनानेवाला या आत्मा का उपहास करनेवाला कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं। तीव्र अनुभव और मंद अनुभव से जिसके भेद होते हैं ऐसे दुःखरूप फल देनेवाले राग की अनुभूति से परिपूर्ण अध्यवसान की परंपरा हि जीव है; क्यों कि उसप्रकार के अध्यवसान की परंपरा से भिन्न और अत एव उससे भिन्न पदार्थभूत जीव की उपलब्धि नहीं होती - जीव नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। नई अवस्था पुरानी अवस्था आविष्क परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला नोकर्म अर्थात् शरीर हि जीव है; क्यों कि शरीर से भिन्नरूप पदार्थ के रूप से जीवब्रह्म नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। विद्वत्त्व सभी प्राणियों को अपनी उदयावस्थापन्न फल देनेकी सामर्थ्य के द्वारा पुण्यरूप से अर्थात् शुभ परिणामों के रूप से और पापरूप से अर्थात् अशुभपरिणामों के रूप से परिणमाकर आक्रान्त करनेवाला कर्मविपाक अपने निमित्त से जीव को विधाव-भावों का अनुभव करानेवाला कर्मोदय हि जीव है; क्यों कि शुभाशुभपरिणाम से भिन्न अन्यपदार्थरूप जीवब्रह्म नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। सातरूप से अर्थात् सुखरूप से और असातरूप से युक्त होनेवाला कर्मानुभव (अर्थात् कर्मफलचेतना) हि जीव है; क्यों कि सुखदुःखों से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कोई कहते हैं। जिसप्रकार वही और शककर इन दोनों की समिश्र-सयुक्त अवस्थारूप श्रीलण्ड होता है-न सिर्फ वही श्रीलण्ड होता है और न सिर्फ शककर भी, उसीप्रकार आत्मा और कर्म दोनों मिलकर हि जीव होता है-न सिर्फ आत्मा जीव होता है और न सिर्फ कर्म भी; क्यों कि पूर्णरूप से कर्म से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवपदार्थ की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कोई कहते हैं। प्रयोजन की निष्पत्ति करने में समर्थ ऐसा कर्मों का संयोग हि जीव है; क्यों कि जिसप्रकार आठ लकड़ियों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत पलग नहीं पाया जाता उसीप्रकार आठ कर्मों के संयोग से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत जीवब्रह्म उपलब्ध नहीं होता ऐसा कोई कहते हैं। इसप्रकार इत्स-प्रकार के अन्य भी अनेक प्रकार के दूषित ज्ञानवाले अर्थात् अज्ञानी पर को अर्थात् आत्मस्वभावज्ञान्य अत एव आत्म-भिन्नभाव को आत्मा बताते हैं किंतु यथार्थ आत्मपदार्थ को बतानेवालों के द्वारा वे यथार्थरूप से आत्मपदार्थ को बतानेवाले अर्थात् भूतार्थवादी नहीं कहे जाते।

विवेचन- जिन्हें आत्मा के असाधारण स्वरूप की अनुभूति नहीं होती अर्थात् आत्मस्वरूपानुभूतिजन्य आत्मस्वरूपविवेक यथार्थ ज्ञान नहीं होता वे आत्मा का स्वरूप यथार्थरूप से बतानेमें असमर्थ होते हैं या उन के ज्ञान में आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानने की सामर्थ्य नहीं होती। इस सामर्थ्य के अभाव के कारण वे आत्यंतिक रूप से भ्रान्त ज्ञान से युक्त होते हैं अर्थात् उनके दर्शनमोहनीयादि सप्तकर्मप्रकृतियों का उदय होनेसे वे सिध्यादृष्टि होते हैं। सिध्यादृष्टि होनेसे वे आत्मा के यथार्थस्वरूप को नहीं जानते। वस्तुतः जो ज्ञान अनुभवजन्य होता है वह ज्ञान ज्ञानसत्ता को प्राप्त होता है और वह ज्ञान अनुभूत पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त कर सकता है। सिध्यादृष्टियों को यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति न होनेसे वे यथार्थ आत्मस्वरूप को यथार्थरूप से नहीं जान सकते। आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जाननेवाले न होनेसे अनेक सिध्यादृष्टि जीव अनेक प्रकार से आत्मभिन्नभाव को हि आत्मा का स्वभाव बताते हैं। (१) कोई सिध्यादृष्टि रागद्वेषादिभावों को वे वैभाविक भाव होनेपर भी स्वाभाविकभाव मानते हैं। इन रागद्वेषादिभावों को स्वाभाविकभाव समझकर भी उनसे मानसपरिणाम कलुषित हो जाता है ऐसा मानते हैं। यदि रागादिभाव आत्मा के स्वाभाविकभाव हैं तो आत्मा भी रागादिभावरूप है यह स्पष्ट हो जाता है। रागद्वेषरूप आत्मा का अध्यवसान परिणाम है। परिणाम में परिणामी का अपने स्वरूप के साथ अन्य होना है। अतः अध्यवसान में रागादिभाव का अन्य होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में रागादिभाव से अध्यवसान कलु-

वित्त होता है यह कथन कैसे युक्तिसंगत माना जा सकता है ? सुवर्णालंकार में सुवर्ण का अपने स्वरूप के साथ अन्य होनेसे सुवर्णालंकार दूषित हो जाता है अर्थात् अलंकारगत सुवर्ण दूषित-अशुद्ध हो जाता है यह कथन जिस-प्रकार प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है उसीप्रकार स्वभावभूतरागादि से आत्मपरिणामभूत अध्यवसान दूषित होता है यह कथन भी प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है । ऐसा होते हुए भी स्वभावभूत रागादि से आत्मपरिणामभूत अध्यवसान दूषित होता है ऐसा जो कहता है वह उसकी मिथ्यास्वरूप परिणति का हि प्रभाव है । ऐसा मिथ्यावृष्टि जीव उत्पन्नप्रकार से दूषित अध्यवसान को हि जीव कहता है । इस विषय में उस की युक्ति यह है कि कालिमा से अंधार ज़ुबा न होनेसे जिस प्रकार कालिमा हि अंधार होती है उसीप्रकार उक्त दूषित अध्यवसान से जीवद्रव्य ज़ुबा पदार्थ न होनेसे वह अध्यवसान हि आत्मा है । टीकाकार की वृष्टि में मिथ्यावृष्टि जीव का यह एक प्रलाम्पना है और यह कथन निःसाध भी है । (२) इस त्रैलोक्य में आत्मा की जो एक संसरण क्रिया होती है उसके पूर्वकालीन अवयवों को आत्म नहीं होता अर्थात् वे अनादि होते हैं और भविष्य में होनेवाले अवयव अनंत-अंतरहित होते हैं । आत्मा भी इस संसरणक्रिया में कर्म हि (निमित्त) कारण पड़ता है अर्थात् कर्म के निमित्त से हि आत्मा को अनादि से लेकर अनंत कालतक इस संसारावस्था में परिभ्रमण करना पड़ता है । आत्मा को इस अनादि-अनंत संसार में परिभ्रमण कराना कर्म की क्रोडा है- खेल है । इसप्रकार आत्मा को इस संसार में परिभ्रमण कराकर कर्म उसको गृहस्थ बनाता है- उसका उपहास करता है । ऐसे कर्म से मिश्ररूप अन्यपदार्थरूप से आत्मद्रव्य नहीं पाया जाता । अतः कर्म हि जीव है ऐसा कोई मिथ्यावृष्टि बकता है । वह कर्म को जीव कहनेवाला जीव कर्म और जीव को स्वयं परस्पर मिश्ररूप द्रव्य भी मानता है और उनमें अमेव भी मानता है । इस भावना से हि उसका मिथ्यात्व व्यक्त हो जाता है ; क्योंकि कि जिनमें वस्तुतः भेद होता है वे कभी भी एकरूप नहीं होते । इन मिश्रमिश्र पदार्थों को अभिन्न बताना हि मिथ्यात्व है । कर्मोदय के निमित्त से जीव को विभावरूप परिणति होती है । अतः जीव के विभावभाव और कर्म इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है । कारणभूत कर्म का जीव के विभावभावपर उपचार किया जानेसे जीव के विभावभाव की कर्म यह संज्ञा की गयी है और वह विभावभाव भावकर्म कहा गया है । इस भावकर्म के कारण भी अज्ञानी जीव को इस अनाद्यनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है और वह गृहध-उपहास्य बन जाता है । यद्यपि यह विभावभाव अशुद्ध आत्मा से कर्चवित् अभिन्न है तो भी शुद्ध आत्मा से वह मिश्र होता है । अशुद्ध आत्मा से ये विभावभाव उपादानोपादेयभाव के कारण अभिन्न होनेपर भी इन्हें शुद्ध आत्मा से अभिन्न बताना हि मिथ्यात्व है ; क्योंकि कि जो पदार्थ जैसा होता है उसे वैसा न जानना - विपरीतरूप से जानना और दूसरों को बताना मिथ्यात्व है । आत्मा और द्रव्यभावकर्मों को अभिन्न बतानेवाले लोक है और इसीकारण मिथ्यावृष्टि है । (३) रागरूप विभावभाव का जो अनुभव उस रूप से अर्थात् संसारी आत्मा का रागरूप से परिणत होना ठीक नहीं है ; क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता-जीव को सासारिक दुःखों का अनुभव करना पड़ता है । तीक्ष्णानुभव और मंदानुभव के रूप से रागानुभूति के भेद होते हैं । 'ऐसे इस रागादि की अनुभूति से परिपूर्ण मानसपरिणामों की परंपरा -मानसपरिणामों का प्रवाह हि जीव है ; क्योंकि कि रागानुभूतिपरिपूर्ण मानसपरिणामों के प्रवाह से मिश्र अन्यपदार्थरूप जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ' ऐसा भी कोई कहते हैं । रागानुभूतिपरिपूर्ण मानसपरिणामों का प्रवाह विभावभावरूप होनेसे वह यद्यपि अशुद्ध आत्मा से अभिन्न है तो भी वह शुद्ध आत्मा से अभिन्न नहीं है -उस से वह मिश्र है । वह शुद्ध आत्मा से परमार्थतः मिश्र होनेपर भी उसे शुद्ध आत्मा से अभिन्न मानना अर्थात् उसे शुद्ध आत्मरूप मानना मिथ्यात्व है ; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा एतत्स्वरूप न होनेपर भी उसको उक्त कथन से एतत्स्वरूप कहा जाता है । अतः यह कथन आत्मा के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादक होनेसे मिथ्याकथनस्वरूप है और इसका कारण हि मिथ्यात्वकर्म के उदय से बकता कि मिथ्याज्ञानरूप-अज्ञानरूप परिणति । (४) आत्मा और कर्म का अनादि काल से अन्योन्यकलत्रावगाहुरूप बंध चला आनेसे देहात्मैक्य विलाई देता है । वह देहात्मैक्य वास्तव नहीं है ; क्योंकि कि देह और आत्मा मिश्रमिश्र स्वभाववाले- चेतनाचेतनस्वभाववाले दो भिन्नमिश्र पदार्थ हैं और उन दोनों में से कौनसा भी पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग कर और अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यपदार्थ के रूप से

परिणत नहीं होता और अन्यपदार्थ के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होता। अतः जीव शरीर से भिन्न है। इसप्रकार जीव और शरीर में स्वभावभेद के कारण बस्तुतः भेद होनेपर भी 'नई अवस्था, पुरानी अवस्था आदि के रूप से परिणत होनेवाला नोक्तमं हि- शरीर हि जीव है; क्यों कि शरीर से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य नहीं पाया जाता' ऐसा कोई कहते हैं। इस वेदार्थमन्वयका कारण है अज्ञान और अनादि से चला आया वेद और आत्मा का संयोगसंबंध। क्या अनादि काल से चले आये भिन्नस्वभाववाले दो द्रव्यों के संयोगमात्र से दो द्रव्यों का एकीभाव हो सकता है - एक द्रव्य अन्यद्रव्यरूप बन सकता है? सुवर्णपाषाण में सुवर्ण और पाषाण का अनादि काल से संयोगसंबंध पाया जाता है। क्या इस संयोगसंबंध से पाषाण सुवर्णरूप और सुवर्ण पाषाणरूप बन सकता है? यदि बन सकता तो पाषाणगत सुवर्ण पाषाणरूप बन जाता और सुवर्ण संसार से हि ऊठ जाता। सुवर्ण और पाषाण इनकी संयुक्त अवस्था आज भी पायी जाती है और पाषाण से सुवर्ण अलग किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और शरीर की अनादिकाल से संयुक्त अवस्था बली अयी होनेपर भी दोनों द्रव्यों की परस्परभिन्नता बनी रही है और सुवर्ण के समान आत्मा शरीर से सदा के लिए पृथक् की जा सकती है। अतः आत्मा और शरीर दो भिन्नभिन्न पदार्थ होनेपर भी शरीर को हि जीव कहना मिथ्या है। वेदार्थमन्वय का मिथ्यात्व स्पष्ट होनेपर भी उन दोनों की एकरूपता को स्वीकार करनेवाले लोक विद्यमान हैं। किन्तु दोनों को एकरूप बताने का कारण है उनकी मिथ्यात्वकर्म के उदय से होनेवाली अज्ञानरूप परिणति। (५) कर्म शुभकर्म और अशुभकर्म इसप्रकार दो प्रकार का होता है। जब जीव के साथ संश्लिष्ट हुए इन दोनों कर्मों का विपाक होता है तब उसमें जीव को फल देने की सामर्थ्य आविर्भूत होती है। इस सामर्थ्य के कारण अज्ञानी असमर्थ जीव यथाक्रम शुभपरिणाम के रूप से और अशुभपरिणाम के रूप से परिणत होता है। यहि कर्मविपाक के द्वारा सत्सारस्थ सभी प्राणियों को पुण्यपाप-रूप से आक्रान्त किया जाता है। इसप्रकार संसारस्थ सभी प्राणियों को पुण्यपापरूप में आक्रान्त करनेवाला कर्म-विपाक हि जीव है; क्यों कि शुभाशुभपरिणामों से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु यह उनका कथन मिथ्या है। कर्म का उदय और उदयार्थव्यापक कर्म की सामर्थ्य आत्मा से अभिन्न होते हैं। उस उदय का और कर्म की सामर्थ्य का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। हां उनके निमित्त से अज्ञानी आत्मा जरूर विभावरूप से परिणत होती है। फिर भी उनमें और आत्मा में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव न होनेसे उनका आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध न होनेसे कर्मविपाक जीव नहीं हो सकता। ऐसा होते हुए भी कर्म-विपाक को हि जीव मानना मिथ्या है और इस मिथ्यात्व का कारण सत्प्रकृतियों का उदय है। (६) उदय होनेपर आविर्भूत हुई सामर्थ्य के निमित्त से अज्ञानी अत एव असमर्थ जीव सुखदुःखरूप से परिणत होता है और अपनी उस विभावपरिणति का अनुभव करता है। यदि शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का उदय तीव्ररूप हो तो सुख का और दुःख का अनुभव भी तीव्र होता है और यदि वह उदय मन्दरूप हो तो सुख का और दुःख का अनुभव भी मन्द होता है। ' इसप्रकार सुखरूप से और दुःखरूप से अभिव्याप्त समस्त तीव्रत्वरूप और मन्दत्वरूप दो गुणों के रूप से जिसके भेद होते हैं ऐसा कर्म का अनुभव हि जीव है; क्यों कि सुख से और दुःख से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीव-द्रव्य नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु यह उनका कथन मिथ्या है। कर्म के उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले सुखदुःखादि परिणाम अशुद्ध आत्मा और सुखदुःखरूप परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव होनेसे यद्यपि अशुद्ध आत्मा के हैं तो भी वे भाव कर्मोदयरूपनिमित्तजन्य होनेसे और शुद्ध आत्मा कर्म-संश्लेषरहित होनेसे शुद्ध आत्मा और उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। ऐसा होते हुए भी तीव्रमन्दरूप सुखदुःखरूप अनुभूति को हि शुद्ध जीव कहना मिथ्या है। वे अशुद्धात्मस्वामिक होनेसे उन्हें अशुद्ध आत्मा कहना किसीतरह से बन सकता है; किन्तु उन्हें शुद्ध जीव कहना यथार्थ नहीं कहा जा सकता। यदि ये भाव हि शुद्धजीवरूप होते तो शुद्ध जीव का वे स्वभावभूतभाव बन जाते और वे स्वभावभूत सिद्ध हो जानेसे उनसे जीव कभी छूट नहीं सकता। संसार में भी सुखदुःख की लक्ष्णः अनुभूति होती है। स्वभाव का सद्भाव अव्युच्छिन्न बना रहता है। अतः सुखदुःख की तीव्रमन्दानुभूति को आत्मा (शुद्ध जीव) कहना मिथ्या है। इस मिथ्या

कथन का कारण है अज्ञान — मोहाकान्त ज्ञान । इस अज्ञान के कारण हि सुखदुःखाविरूप विभावभावों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से संबंध न होनेपर भी उन विभावभावों को शुद्ध आत्मा कहा जाता है । यह कथन आत्मस्वरूपानभिज्ञ जीव का प्रलापमात्र है— उसमें तथ्यांश नहीं है । (७) ' जिसप्रकार शिखरिणी— श्रीलंड बहि और शक्कर इन की मिथावस्वरूप होनेसे उभयव्यक्त होती है— वह न सिर्फ बहिरूप होती है और न सिर्फ शक्कररूप भी, उसीप्रकार आत्मा और कर्म इन दोनों की संयोगात्मक उभयात्मक अवस्था हि जीव है; क्यों कि कर्म से संपूर्ण-रूप से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है । कर्म अचेतन होता है और जीव चेतन होता है । यदि दोनों की संयुक्तावस्था को जीव माना गया तो जीव की चेतनचेतनस्वभाववाला मानना होगा जो कि असंभव है; क्यों कि चेतनधर्म और अचेतनधर्म इनमें सहानवस्थान-विरोध होनेसे वे जीवरूप एकद्वय के आश्रय से नहीं रह सकते । ऐसा होते हुए भी आत्मा और कर्म इनकी संयुक्तावस्था को जो जीव कहा जाता है वह मिथ्या है । सुवर्णपाषाणगत सुवर्ण और पाषाण की संयुक्त अवस्था होनेसे क्या उस संयुक्त अवस्था को सुवर्ण कहा जा सकता है ' उन दोनों का स्वरूप भिन्न होनेपर भी उन दोनों की संयुक्त अवस्था को सुवर्ण कहा जाने में यदि सुवर्ण माना गया तो पाषाण को भी सुवर्ण माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । किंतु संसार में पाषाण को कोई भी सुवर्ण नहीं मानता । यदि पाषाण भी सुवर्ण होता तो सुवर्ण से पाषाण को या पाषाण से सुवर्ण को अलग करने की क्यों आवश्यकता होती ? अतः आत्मा और कर्म इनकी संयुक्त अवस्था को जीव कहना मिथ्या है । इस मिथ्या प्रतिपादन का कारण है मिथ्यात्व । अतः आत्मकर्मोभय को जीव बताना मिथ्यादृष्टि का प्रलापमात्र है— उस कथन में तथ्यांश है हि नहीं । (८) सुखदुःखरूप से अज्ञानी जीव को परिणत करना अर्थात् जीव को फलप्रदान करना यह कर्मों का प्रयोजन है । ' इस प्रयोजन की निष्पत्ति में जो समर्थ होते हैं ऐसे आठ कर्मों का संयोग हि जीव है; क्यों कि जिसप्रकार आठ लकड़ियों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत पलग नहीं पाया जाता उसीप्रकार आठ कर्मों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्वय नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है— मिथ्या है । आठों कर्म पुद्गल के परिणाम —कार्य हैं । अचेतन पुद्गल के परिणाम होनेसे और परिणाम में उपादान का नियतरूप से अपने स्वरूप के साथ अन्वित होता अनिर्वाय होनेमें पुद्गल के साथ अचेतनस्वरूप का अवयव होनेके कारण आठों कर्मों की संयुक्तावस्था अचेतनस्वरूप हि होनी चाहिये । उसमें चेतनधर्म का सद्भाव पाया जाना असंभव है । चैतन्य जीव का स्वाभाविक धर्म हि है । ऐसी अवस्था में आठों कर्मों की संयुक्त अवस्था में चैतन्यस्वभाव का सद्भाव कैसे हो सकता है ? यदि आठ अचेतन कर्मों का संयोग अवस्था होते हि उस अवस्था में चैतन्यधर्म का प्रादुर्भाव हो हि जाता है ऐसा कहना हो तो आठ विजातीय अचेतन पदार्थों की जब कभी संयुक्त अवस्था होगी तब उस संयुक्त अवस्था में चैतन्यधर्म की प्रादुर्भूति होनी हि चाहिये । जब आठ अचेतन पदार्थों में चेतनरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य होगी तब हि उनकी संयुक्त अवस्था में चैतन्यधर्म की प्रादुर्भूति हो सकती है । संसार में एक भी ऐसा अचेतन पदार्थ नहीं है जो कि चेतनरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य रखता हो । अतः आठ अचेतन कर्मों के संयोग को जीव समझना मिथ्या है । मिथ्यादृष्टि जीव हि ऐसी भ्रान्त कल्पना कर सकता है; क्यों कि मिथ्यात्व का वस्तु के स्वरूप को विपरित रूप से जानना हि स्वभाव है । यदि मिथ्यादृष्टि भी वस्तु के यथार्थस्वरूप को यथार्थरूप से हि जानेगा तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में भेद हि नहीं रहेगा और सम्यग्दृष्टि की तरह अभ्यव्यजीव भी मुक्ति की साधना में सफल हो जायगा । किंतु यह बात असंभव है । इसप्रकार आत्मस्वरूप के विषय में अनेक प्रकार की भ्रान्त कल्पनाओं का प्रसवन करनेवाले अनेक प्रकार के लोक हैं । वे सभी मिथ्यादृष्टि होनेसे किसी न किसी प्रकार से जो किसी भी हालत में जीव नहीं बन सकता ऐसे परपदार्थों को आत्म-स्वरूप बताने का प्रयास किया करते हैं । ऐसे जीवों को कोई भी सत्यार्थवादी भूतार्थवक्ता नहीं समझ सकता ।

कुतः ? —

आत्मा के स्वरूप के विषय में जो उक्तप्रकार का अभिप्राय व्यक्त करते हैं वे भूतार्थवक्ता क्यों नहीं

यह बताते हैं-

एए सन्वे भावा पुग्गलद्ववपरिणामणिप्पणा ।

केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति वुच्चंति ? ॥ ४४ ॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिणैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ? ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ- (एते सर्वे भावाः) ये रागद्वेषदूषित अध्यवसान आदि भाव जिन्हे जीव बताया गया है वे समी भाव (पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः) पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणामो से निष्पन्न हुए हैं और पुद्गलद्रव्यरूप कर्मात्मक परिणामों के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न हुए हैं ऐसा (केवलजिनः भणिता) सभी पर्यायसहित अर्थात् भूत-भावी-वर्तमान पर्यायों के साथ सभी द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य से युक्त शूद्र और असहाय केवलज्ञान के धारक भगवान् जिनेन्द्रो ने कहा है । अतः (ते) वे अध्यवसानादिरूप भाव हि (जीवः इति) जीव हैं ऐसा (कथं उच्यन्ते) कैसे कहा जा सकता है-वे भाव जीव कैसे कहे जा सकते हैं ?

आ. ख्या.- यतः एते अध्यवसानादयः समस्ताः एव भावाः भगवद्भिः विश्वसा-
क्षिभिः अहंद्भिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः सन्तः चैतन्यज्ञान्यात् पुद्गलद्रव्यात्
अतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं न उत्सहन्ते, ततः न खलु
आगमयुक्तिस्वानुभवैः बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः । एतत् एव सर्व-
ज्ञवचनं तावत् आगमः । इयं तु स्वानुभववर्गभिता युक्तिः-‘ न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्मा-
षितं अध्यवसानं जीवः, तथाविधाध्यवसानात् कार्तस्वरस्य इव श्यामिकायाः अतिरिक्त-
त्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु अनाद्यनन्तपूर्वा-
परीभूतावयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्म एव जीवः, कर्मणः अतिरिक्तत्वेन
अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमन्दानुभवभिद्य-
मानदुरन्तरागरसनिभंराध्यवसानसन्तानः जीवः, ततः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभा-
वस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं
नोकर्म जीवः, शरीरात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमा-
नत्वात् । न खलु विश्वं अपि पुण्यपापरूपेण आक्रामन् कर्मविपाकः जीवः, शुभाशुभभावात्
अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु साता-
सातरूपेण अभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभवः जीवः, सुखदुःखा-
तिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जि-
तावस्थावत् उभयात्मकत्वात् आत्मकर्माभयं जीवः, कात्स्न्यतः कर्मणः अतिरिक्तत्वेन
अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु अर्थक्रियासमर्थः कर्म-

संयोगः जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाशायिनः पुरुषस्य इव अष्टकाष्ठसंयोगात् अतिरिक्त-
त्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्' इति ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादेते पूर्वगाथापञ्चकोक्ता अध्यवसानावयो रागद्वेषकलुषिताध्यव-
सानप्रमुखाः समस्ता सकला भावा आत्मनो विभावपरिणामाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मान्योन्यसंयोगवि-
शिष्टा अवस्थाश्च भगवद्भूविश्वसाक्षिर्भाविश्वस्थितसकलसपर्यायज्ञेयार्थप्रत्यक्षद्रष्टृभिरहृद्विभिजिता-
ष्टादशदोषनिकायैः पुद्गलद्रव्यपरिणामभयत्वेनोपादानभूतपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकविकारत्वेन पुद्गलो-
पादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्तृजनितःत्वविभावात्मकपरिणामात्मकविकारत्वेन च प्रज्ञप्ताः प्रतिपादिताः
सन्तश्चैतन्यशून्यादात्मस्वभावभूतचैतन्यविकलात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन विभिन्नत्वेन प्रज्ञाप्यमानं
प्रतिपाद्यमानं चैतन्यस्वभावं शुद्धज्ञानघनं कस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं जीवद्रव्य-
समवेतचैतन्यस्वभावमुपादाय जीवस्वरूपेणात्मानं परिवर्तयितुं नोत्सहन्ते न समर्था भवन्ति । ततस्त-
स्मात्कारणात् खल्वागमयुक्तित्वानुभवेराप्तवाक्ययुक्तस्वसवेदनप्रत्यक्षं बाधितपक्षत्वाज्जनितबाधपक्ष-
त्वात् । बाधितो जनितबाधः पक्षः पर आत्मेति पक्षो येषां ते बाधितपक्षाः । तेषां भावो बाधितप-
क्षत्वम् । तस्मात् । तदात्मवादिनः परात्मवादिनः परमार्थवादिनो भूतार्थप्रतिपादकाः । एतदेव ' न
पर आत्मा, ततोतिरिक्तत्वेन शुद्धज्ञानघनं कस्वभावत्वेनात्मन उपलब्धेः ' इत्येतदेव सर्वज्ञवचनं ताव-
दागम' । इयं वक्ष्यमाणात्मानुभूतिसहिता युक्तिः— न खलु नैव नैमगिकरागद्वेषकत्माहितं स्वाभाविकरा-
गद्वेषजनितकालुष्यमध्यवसानं परिणामो जीवस्तथाविधाध्यवसानात्स्वाभाविकरागद्वेषजनितकालुष्या-
ध्यवसानाख्यात्परिणामात्कार्तस्वरस्येव मुवर्णस्येव श्यामिकायाः कालुष्यादतिरिक्तत्वेन मित्रत्वेनाभ्य-
पदायंभूतस्य चित्स्वभावस्य चैतन्यस्वभावयुक्तस्य । चिच्छेता स्वभावो यस्य स चित्स्वभावः । तस्य ।
विवेचकैर्भेदज्ञानवद्भूः । परं पृथक्कृत्वा शुद्धात्मानमनुभवगोचरीकुर्वद्भूरित्यर्थः । स्वयमुपलभ्यमान-
त्वात्प्राप्यमाणत्वात् । अयमत्र भावः—यथा किट्टोट्टड्कितमष्टापदं पाकादिना किट्टात्पृथक्कुर्वद्भूः
शुद्धावस्थमुपलभ्यते तथा नैमित्तिकत्वादस्वाभाविकभावात्मकरागद्वेषस्वरूपकालुष्यादध्यवसानं ज्ञानं
तत्परिणामं वा पृथक् कृत्वा शुद्धज्ञानस्वभाव आत्मा विकसितभेदज्ञानैः कालुष्याक्रान्ताध्यवसानाद्भू-
त्त्वेनान्यपदार्थभूतत्वेनोपलभ्यते । यतः स चित्स्वभावो जीवो विकसितभेदज्ञानैर्नैमित्तिकरागद्वेषजनित-
कालुष्यादध्यवसानात्पृथक्त्वेनोपलभ्यते ततो न तथाविधाध्यवसानं जीवः । न रागद्वेषौ नैसगिकौ कर्म-
वयात्मकनिमित्तेनासमर्थं जीवे तत्प्रादुर्भावात्तद्विकलात्मोपलब्धेश्च । न खलु नैवानाद्यनन्तपूर्वापरीभूता-
वयवैकसंस्तरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडकर्मैव जीवः — अनाद्यनन्ताः पूर्वापरीभूता अवयवा यस्या साज्ञा-
द्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवा । सा चासावैकसंस्तरणक्रिया चाज्ञानानन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तरणक्रिया ।
तस्या रूपं स्वरूपम् । तेन । अत्र संस्तरणशब्देन जीवेन सह कर्मणो भवाद्भवान्तरगमनमभिप्रेतम् ।
जीवस्य भवान्तरगमनकाले कर्मणस्तमनु धावनमेव संस्तरणक्रियारूपा क्रीडा । अत्र संस्तरणक्रियाया
एकेतिविशेषणेन तस्या अविच्छिन्नत्वं प्रकटीभवति । तस्याः पूर्वाभूतानामपरीभूतानां चावयवानां यथा-
क्रममनादित्त्वमनन्तत्वं च प्रकटीकृत्य तस्या अनाद्यनन्तत्वमेकेतिविशेषणेन चाविच्छिन्नत्वमाविर्भावित-
त्म् । तादृशक्रियारूपेण क्रीडज्जीवं गृह्णीष्यं कुर्वन्सं परिहसद्वा कर्मैव जीवः, तादृशकर्मणोतिरिक्तत्वेन
भिन्नत्वैनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्यातद्रव्यस्य चित्स्वभावस्य चैतन्यरूपस्वरूपस्य विवेचकैर्भेदज्ञानवद्भू-
र्भेदज्ञानबलेन स्वयमात्मानमनुभवद्भूवर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वात् । न

खलु नैव तीव्रमन्वानुभवमिच्छमानदुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानो जीवः—दुरन्तो दुःखपरिणामः । बुद्धो दुःखोत्पादकत्वावन्तः परिणामो यस्य सः । रागरसः रागात्मकभावानुभूतिः । रागस्य रागभावस्य रसोऽनुभूतो रागरसः । अत्र रागज्ञब्दोऽप्येषां द्वेषक्रोधादिविभावभावानामुपलक्षणार्थः । तीव्रमन्वानुभवाम्यां मिच्छमानो भेदं प्राप्नुवन्तीव्रमन्वानुभवमिच्छमानः । स चासौ दुरन्तो रागरसश्च तीव्रमन्वानुभवमिच्छमानरागरसः । तेन निर्भरं आपरिपूर्णाऽध्यवसानसन्तानो मानसपरिणामपरम्परा । स एव जीवस्तत्स्तादृगध्यवसानसन्तानादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्य भिन्नपरिणामपरम्परा । स एव जीवस्तत्स्तादृगध्यवसानसन्तानादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य चैतन्यात्मकस्वरूपस्य जीवद्रव्यस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानं भेदज्ञानात्मकसामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मानमनुभवद्भिर्दुर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वात् । तादृगध्यवसानसन्तानस्य शुद्धात्मना तादात्म्याभावादात्मनो भिन्नत्वाद्भेदज्ञानिभिस्तादृगध्यवसानसन्तानविकलस्यात एव शुद्धस्यात्मनोऽनुभवगोचरीक्रियमाणत्वात्तत्र तीव्रमन्वानुभवमिच्छमानदुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानो जीव इति भावः । न खलु नैव नवपुराणावस्थाभिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः—नवा नूतना च पुराणी च नवपुराण्यौ । ते च तेऽवस्थे च नवपुराणावस्थे । ते आदौ यस्य । तेन भेदेन प्रवर्तमानं परिणममानं नोकर्मैव शरीरमेव जीवः । नवपुराणादिनानाविधावस्थशरीरादात्मनो भेदेनानुपलभ्यमानत्वमात्रेण न शरीरस्य जीवत्वं कदाचिदपि कथमपि सम्भवतीति भावः । अत्र हेतुः—शरीरावचेतनविग्रहादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेन चित्स्वभावस्य चेतनस्वरूपस्यात्मद्रव्यस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानंस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकबोध्यविशेषेण स्वयमात्मानमनुभवद्भिर्दुर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव विश्वमपि विवस्वत्प्राणिजातमपि पुण्यपापरूपेण शुभाशुभजीवपरिणामात्मकपुण्यपापसञ्ज्ञकपरिणामजननरूपेणाक्रामन्याप्युवन्कर्मविपाक उदयावस्थापन्नकर्मणो जीवस्य शुभाशुभपरिणामरूपेण परिणमनमेवानुभवो यः स जीवः । जीवस्य शुभाशुभपरिणामदर्शनाच्छुभाशुभकर्मविपाकसिद्धेस्तत्कृताशुद्धजीवाक्रमणोपपत्तेरप्याक्रामत्कर्मविपाको न जीव इति भावः । अत्र हेतुः—शुभाशुभभावाच्छुभाशुभस्वपरिणमभादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्य शुभाशुभपरिणामविकलशुद्धद्रव्यभूतजीवस्य चित्स्वभावस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानंस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकशक्तिविशेषेण स्वयमात्मानात्मानमनुभवद्भिर्दुर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव सातासातरूपेणामिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्वत्वगुणाभ्यां मिच्छमानः कर्मानुभवो जीवः—सातासातरूपेण सुखदुःखात्मकपरिणामरूपेणामिव्याप्ताभ्यामाक्रान्ताभ्यां समस्ताभ्यां सकलाभ्यां तीव्रमन्वत्वगुणाभ्यां तीव्रत्वमन्वत्वस्वरूपाभ्यां मिच्छमानो भेदमापद्यमानः कर्मानुभवो निमित्तकर्तृभूतकर्मोदयजन्यात्मविभावभावानुभव एव जीवः । सातासातकर्मोदयजन्यतीव्रमन्दरसाक्रान्तसुखदुःखात्मकपरिणामानुभवस्य कर्मोदयनिमित्तकत्वावस्वभावभावत्वान्न कर्मानुभवो जीव इत्यभिप्रायः । अत्र हेतुः—सुखदुःखातिरिक्तत्वेन सातासातद्रव्यकर्मोदयजन्यसुखदुःखात्मकविभावपरिणामभिन्नत्वेनान्यस्य सुखदुःखात्मकविभावपरिणामविकलशुद्धद्रव्यभूतजीवस्य चित्स्वभावस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानंस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकसामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मानात्मानमनुभवद्भिर्दुर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभय जीवः—मज्जितावद्विधिशर्करासंयोजनजनितशिखरिणीवत् । यथा द्विधशर्करासम्मिश्रणोत्थसंयुक्तावस्थावत्त्वाद्विधिसंयोजनमेव मज्जिता शिखरिणी तथात्मकर्मोभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः, कास्त्स्यंतः पूर्णत्वेन कर्मणोऽतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्य-

स्याम्यद्रव्यभूतस्य चित्स्वभावस्य शुद्धचैतन्यरूपज्ञानघनैकत्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टि-
भिर्भेदज्ञानात्मकवीर्यविशेषेण स्वयमात्मनात्मानमनुभवद्भिर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदब्रह्मज्ञानगोचरी-
क्रियमाणत्वात् । न खलु नैवार्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः—अर्थक्रियासमर्थः स्वाधिकारभूतप्रयोजन-
निष्पादनसामर्थ्यसम्पन्नः कर्मसंयोगोऽष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगो जीवः कर्मसंयोगादष्टकर्मणामन्योन्यसंयो-
गान् । स्वकार्यनिष्पादनक्षमाष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगो नैव जीव इति भावः । अत्र हेतुः—कर्मसंयोगाव-
ष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगात्खट्वाशाशयिनः खट्वामभिरुह्य तत्र शायिनश्शयानस्य पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसंयोगा-
दष्टकाष्ठसंयुक्तावस्थायया अतिरिक्तत्वे भिन्नत्वेनान्यस्याष्टकर्मसंयोगाद्भिन्नस्य पदार्थस्य जीवार्थस्य
चित्स्वभावस्य शुद्धचैतन्यरूपज्ञानघनैकत्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मक-
सामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मनात्मानमनुभवद्भिर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाण-
दिति । अयमत्राभिप्रायः—यथाऽष्टकाष्ठसंयोगात्खट्वाद्या अनतिरिक्तत्वाद्यद्यपि खट्वाऽष्टकाष्ठसंयोगरू-
पेव तथापि तत्संयोगात्मकखट्वाद्यास्तद्विरुद्धस्यात्मनस्त्वभावभेदाद्भिन्नत्वमेव तथाऽष्टविधकर्मन्योन्य-
संयोगात्स्वभावभेदाज्जीवस्यापि ततो भेदः, तत्संयोगाद्भिन्नत्वेनान्यपदार्थभूतत्वेन चित्स्वभावस्यात्मन-
स्त्वसंवेदनज्ञानभिरनुभूयमानत्वादिति भावः ॥

टीकार्थ— यह अध्यवसान आदिरूप जितने भी जीव के और पुद्गल के भाव—परिणाम हैं वे सबके सभी
भाव विद्यम्य संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जाननेवाले भगवान् अर्हन्तों के द्वारा पुद्गलद्रव्यरूप निमित्त के द्वारा
अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भावित किये गये परिणामों के रूप से और पुद्गलद्रव्य के परिणामों के रूप से बताये गये
होनेसे चैतन्यस्वभावशून्य पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप से बताये जानेवाले चैतन्यस्वभाव से युक्त जीवद्रव्य के रूप से
परिणत होनेके लिये जब समर्थ नहीं होते तब आगम, युक्ति और स्वानुभव के द्वारा उनका 'अध्यवसानादिभाव हि
जीव है' यह पक्ष बाधित हो जानेसे 'अध्यवसानादिभाव हि जीव है' ऐसा प्रतिपादन करनेवाले भूतार्थवक्ता—सत्या-
र्थवक्ता—यथार्थस्वरूपवक्ता नहीं है । यह हि सर्वज्ञ का वचन आगम है । स्वानुभव से युक्त युक्ति यह है—जिस प्रकार
किट्ट से भिन्न अन्यपदार्थरूप से पाया जानेसे किट्ट सुवर्णरूप नहीं होता उसी प्रकार स्वामाविक रागद्वेष से दूषित
हुआ अध्यवसान जीव है हि नहीं; क्यों कि उसप्रकार के अर्थात् स्वामाविक रागद्वेष से दूषित अध्यवसान से भिन्न-
रूप होनेसे अन्यपदार्थभूत शुद्धचैतन्यस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों को स्वयं उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों
को शुद्धचैतन्यस्वभाववाले जीव का अनुभव होता है—उनके अनुभव में आता है । जिसके पूर्ण अवयव अनादि से चले
आये हुए होते हैं और उत्तरकालीन अवयव अनन होते हैं ऐसी जो एक संसरणरूप क्रिया उसरूप में फोड़ा करनेवाला
कर्म हि जीव है हि नहीं; क्यों कि कर्म से भिन्नरूप होने के कारण उससे भिन्न पदार्थभूत जीव भेदज्ञानियों को
उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धचैतन्यस्वभाववाले जीव का कर्म से भिन्नरूप से अनुभव होता है ।
तत्र अनुभव के और भेद अनुभव के कारण भेद को प्राप्त होनेवाले या भेद को प्राप्त कराये जानेवाले और जिस
का परिणाम (फल) दुःखोत्पादक होता है ऐसे राग के अनुभव से परिपूर्ण ऐसे अध्यवसान की परंपरा जीव है हि
नहीं; क्यों कि उस अध्यवसान की परंपरा से भिन्नरूप होने के कारण अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनैकत्वभाववाला
जीव भेदज्ञानियों के द्वारा उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनैकत्वभाववाले जीव का उक्त
अध्यवसान की परंपरा से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है अर्थात् भेदज्ञानियों के द्वारा
उक्त अध्यवसान का परंपरा से भिन्नरूप में (शुद्धज्ञानस्वभाववाला जीव) स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा जाना जाता
है । नई अवस्था, पुरानी अवस्था आदिरूप अवस्थाओं के भेद से—परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला नोकर्म
अर्थात् शरीर जीव है हि नहीं; क्यों कि शरीर से भिन्नरूप होनेके कारण अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनैकत्वभाववाला
जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं शरीर से भिन्नरूप से उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनैक-

स्वभाववाले जीव का शरीर से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'शरीर से शुद्धज्ञानस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । संसार के सभी प्राणियों को अपने निमित्त से शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणामकर पुण्यपाप के रूप से आक्रान्त करनेवाला कर्मों का विपाक जीव है हि नहीं; क्यों कि शुभाशुभपरिणामों से भिन्नरूप से वह उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मविपाक से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधि-काल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मविपाक से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । सुखदुःखात्मक परिणामों के स्वरूप से अभिध्यात-युक्त सभी तोषत्व और मन्वत्व स्वरूपों से भेद को प्राप्त होनेवाला कर्मों का अनुभव अर्थात् कर्मों के उदय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले कर्मफलरूप सुखदुःखरूप परिणामों का अनुभव जीव है हि नहीं; क्यों कि सुखदुःखरूप परिणामों से भिन्न होनेके कारण उम कर्मनुभव से अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मनुभव से भिन्नरूप से उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मनुभव से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मनुभव से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । जिसप्रकार शीलंछ दहि और शककर इनका मिषणरूप होनेसे बधिसर्करोधयरूप होता है उसीप्रकार आत्मा और कर्म की समुक्ततावस्वारूप होनेसे आत्मा और कर्म इनका संयोगरूप जीव है हि नहीं; क्यों कि कर्म से संपूर्णरूप से भिन्न होनेके कारण अन्यपदार्थरूप शुद्धज्ञान-घनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मों से भिन्नरूप से उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मों से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मों से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । अपना कार्य करनेमें समर्थ-प्रयोजन की सिद्धि करनेमें समर्थ ऐसा कर्मों का संयोग जीव है हि नहीं; क्यों कि इसप्रकार आठ लक्ष्णियों के संयोगरूप पलंगपर सोनेवाला पुरुष आठ लक्ष्णियों के संयोग से भिन्न होता है उसीप्रकार कर्म-संयोग से भिन्नरूप होनेसे अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मसंयोग से भिन्नस्वरूप से उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मसंयोग से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मसंयोग से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से जाना जाता है ।

विचेचन— आत्मा चेतन्यस्वभाववाली है इस अभिप्राय को जो समझते नहीं या समझकर भी उसको स्वीकार नहीं करते उन आठ लोकों के आत्मस्वरूपविषयक आठ अभिप्रायों को सकलित कर उनका आत्मव्यति में परिहार करके आत्मा का चेतन्यस्वभावत्व प्रस्थापित किया गया है । कोई रागद्वेषों से क्लुषित हुए अध्यवसान को जीव कहते हैं तो कोई कर्म को हि जीव समझ बैठे हुए है, कोई अध्यवसान के प्रवाह को जीव मानते हैं तो कोई नोकर्म को—शरीर को हि जीव समझें हुए है, कोई कर्मविपाक को जीव कहते हैं तो कोई कर्मनुभव को जीव बताते हैं और कोई आत्मा और कर्म की युति को जीव समझें हुए हैं तो कोई आठ कर्मों के संयोग को जीव मानते हैं । इन आठों मन्तव्यों का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के आधार से परिहार किया गया है । अव्याप्त्यादिदोषों से रहित अन्य पदार्थों में न पाये जानेवाले असाधारण लक्षण का ज्ञान जबतक नहीं होता तबतक ज्ञाता ज्ञेयविषयक ज्ञान के बारेमें असमर्थ हि बना रहता है; क्यों कि ज्ञेयके अव्याप्त्यादिदोषों से रहित ऐसे असाधारणस्वरूप के ज्ञान के बिना उसका पदार्थ ज्ञान नहीं होता । ज्ञेय के यथार्थज्ञान के बिना ज्ञेय की अन्य ज्ञेयपदार्थों से व्यावृत्ति नहीं की जा सकती और परस्पर व्यावृत्ति के अभाव में सर्वसंकर हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । असमर्थता के कारण होनेवाले ज्ञेय के असाधारणस्वरूप के ज्ञान के अभाव में ज्ञेयभिन्न पदार्थों को भी ज्ञेयपदार्थों हि समझता है । ज्ञेयरूप आत्मा के स्वरूप को जाननेके विषय में भी अन्यमतवादि्यों को ऐसी हि अवस्था है । आत्मा के यथार्थ असाधारणलक्षण का ज्ञान उन्हें न होनेसे आत्मा को जाननेके विषय में वे असमर्थ होते हैं । असमर्थ होनेसे आत्मस्वरूप के विषय में वे

अनेकविध कल्पनाएं करते हैं और परंपरायं को हि आत्मा समझ बैठते हैं। आगम, युक्ति और स्वानुभव से अब आत्मा जानी जाती है तब परंपरायं को आत्मा समझनेवाले भिन्नमतवादीयों की आत्मविवेक जो कल्पनाएं होती हैं उनसे भिन्न ज्ञानस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अब यहापर आत्मा क्या चीज है यह देखना है— 'आप्तताक्यनिब्रह्मनसंभ्रानामागमः' इसप्रकार आप्त का स्वरूप बताया गया है। 'आप्त का वाक्य जिसमें कारण पढ़ता है ऐसा अर्थज्ञान हि आगम है' ऐसा उक्त लक्षणवाक्य का अर्थ है। आप्त बहि है जो कि बिद्वे के सभी तरफों को—जैयों को साक्षात् जानता है। ऐसा आप्त है अर्ह-ब्रूमगवान्। इन्होंने भी कहा है बहि यथार्थ है। अर्ह-ब्रूमगवान् ने कहा है कि आत्मा शुद्धज्ञानरूप एक स्वभाववाली है। ये रागद्वेष से कल्पित हुए सभी अध्येवसानरूप भाव और दूसरे भाव पुद्गलद्रव्य के परिणामभूतकर्म के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत हुए होनेसे और उनमें से कुछ भाव उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत होनेसे यथाकम पुद्गलद्रव्यनिमित्तक परिणाम और पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम है ऐसा संसार के सभी पदार्थों को साक्षात् जाननेवाले भ्रमवान् अर्हन्तों ने कहा है। वे भाव चैतन्यशून्य पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप कहे गये शुद्ध ज्ञानस्वभाववाले जीवद्रव्य के रूप से अपने स्वभाव को त्यागकर और जीव के स्वभाव को स्वीकार कर परिणत होने के लिए समय नहीं होते। जब वे स्वरूपत्यागपूर्वक जीव के शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वीकार कर शुद्धजीवद्रव्य के रूपसे परिणत नहीं हो सकते तब 'अध्येवसानादिभाव हि जीव है' यह पक्ष (प्रतिज्ञा) आगम, युक्ति और स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से बाधित हो जानेसे अध्येवसानादि को जीव बतानेवाले भूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं। यहि सर्वज्ञवचन आगम है। कहनेका भाव यह है कि—जितने भी अध्येवसानादिक भाव बताये गये हैं वे सब पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप कर्मरूप निमित्त के द्वारा आत्मा में उत्पादित विकार हैं अर्थात् विभावभाव हैं। अतः उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन अध्येवसानादि भावों में यद्यपि चैतन्य का आभास पाया जाता है और वे यद्यपि कर्माचित् आत्मा के या आत्मस्वामिक कहे जा सकते हैं तो भी जिसका अध्येवसानादिभावों में अन्वय पाया जाता है वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य न होनेसे वे अध्येवसानादिभाव परभावतः आत्मा के नहीं हैं और वे आत्मा भी नहीं हैं। उनके साथ पुद्गलद्रव्य का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इस संबंध के कारण वे आत्मा के स्वाभाविकभाव न होनेसे उनको जीवद्रव्य नहीं कहा जा सकता।

१) जिन रागद्वेषादिभावों को अध्येवसियों ने आत्मा के नैसर्गिकभाव समझलिया हूं वे भाव किसी भी हालत में आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं बन सकते; क्यों कि वे भाव कर्मोदयजन्म होनेसे नैमित्तिकभाव हैं। यदि इन भावों को शुद्ध आत्मा के नैसर्गिक भाव समझ लिया तो वे आत्मा से किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते और ऐसी हालत में अगिन और उष्णता के समान रागद्वेषादिभावों का आत्मा के साथ सदाकाल साहचर्य बना रहेगा, किन्तु अगिन और उष्णता के समान उनका साहचर्य देखनेमें नहीं आता; क्यों कि निद्रा के समय और शांति के समय अर्थात् निविकल्पसमाधि के काल में रागद्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाता अपि तु सिर्फ आत्मा का हि सद्भाव पाया जाता है। जिस प्रकार उष्णता के अभाव में अगिन का अभाव हो जाता है उसीप्रकार नैसर्गिक कहे जानेवाले रागद्वेष के अभाव में आत्मा का भी अभाव हो जाना चाहिये; किन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता। अतः रागद्वेष आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं हैं। इसतरह अन्यमतवादीयों ने जो अध्येवसान का विशेषण दिया है वहि असिद्ध है। ऐसी हालत में उनका पक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत वह बाधित हो जाता है। आत्मा का अनुभव करनेवाले महापुरुषों का भी यहि अभिप्राय है। अत आगम, युक्ति और अनुभव से परात्मवादीयों का नैसर्गिक रागद्वेषों से मलिन अध्येवसान हि जीव है यह पक्ष बाधित होनेसे उनकी आत्मा का लक्षण यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण कालिमा से जुड़ा पाया जाता है उसीप्रकार उक्त विशिष्ट अध्येवसान से जुड़ी चैतन्यस्वभाववाली आत्मा की परमसमाधि में स्थित पुरुषों को प्राप्ति होती है। अतः चैतन्यस्वभाववाली आत्मा अध्येवसानरूप नहीं है। एकांतवादी ने 'अङ्गारस्येव काष्ण्यात्' यह जो वृष्टान्त दिया है वह यथार्थ नहीं है; क्यों कि कालिमा अंगार का स्वभावभूत भाव होनेसे वह अंगार से जुड़ी नहीं की जा सकती, किन्तु सुवर्ण से जिसतरह कालिमा जुड़ी की जा सकती

है उसीप्रकार रागाद्वेषादिभावों से युक्त मलिन अश्वत्थसान आत्मा से जुदा किया जा सकता है। कहनेका भाव यह है कि जिसप्रकार कालिमा से-पाषाण से सुवर्ण परचार्जितः भिन्न होता है उसीप्रकार अश्वत्थसान से आत्मा भिन्न है। ये रागाद्वेष अशुद्ध जीव के पुद्गलात्मक द्रव्यकर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न हुए अशुद्ध परिणाम हैं। कर्मों के या कर्मों के उदय के अभाव में उनका भी अभाव हो जाता है; क्योंकि कि निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक का भी अभाव हि होता है। 'शुद्ध जीव रागाद्वेष से भिन्न होता है; क्योंकि कि परमनिर्विकल्पसमाधि में निगम पुष्टियों के द्वारा रागाद्वेष से भिन्न शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव किया जाता है; जैसे किट्ट-कालिका से सुवर्ण की भिन्नता' इस अनुमान से 'जीव रागाद्वेष से भिन्न नहीं है; क्योंकि कि वह सर्वदा रागाद्वेषात्मकभाव से युक्त पाया जाता है; जैसे काल्प्यं से अंगार की अभिन्नता' यह अनुमान बाधित हो जाता है।

२) संसरणक्रिया के पूर्वावयव अनादि होते हैं; क्योंकि कि जीव की संसरणक्रिया अनादि से चली आ रही है। उसके वर्तमानकालोत्तरकालीन अवयव अनंत होते हैं; क्योंकि कि जीव का संसरण प्रतिसमय चल रहा है और जीव अभव्य हो तो वह अनंतकालतक चलनेवाला है। जीव का एक भव के बाद अन्य भव में जन्म होना हि उसका संसरण है। 'समं सरणं संसरणम्' सहगमन करने का नाव भी संसरण है। कर्म किसी भी भवमें जीव के साथ साथ बना रहता है और विग्रह गति में वह कर्म जीव के साथ बना रहता है। किसी भी हाल में जीव का साहचर्य न छोड़ना हि कर्म का संसरण है या उसका संसरणक्रिया है। यह सहगमनक्रिया हि कर्म की क्रीडा है। इतत सहगामिकर्म के द्वारा हि जीव दुरवस्थाओं में पटक दिया गया है। इसप्रकार की क्रीडा में निरत कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किंतु उनका यह कथन किसी भी प्रकार से समीचीन हो हि नहीं सकता; क्योंकि कि वह युक्त्यागमादि के विशुद्ध पडता है। यह द्रव्यकर्म उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का जीवविभावभावनिमित्तक परिणामविशेष होनेसे अपने उपादान की तरह अचेतन हि होता है और जीव तो शुद्धचेतनस्वभाववाला हि होता है। ऐसी अवस्था में पुद्गलोपादानक कर्म चैतन्य-स्वभाव के अभाव में कैसे जीव कहा जा सकता है? द्रव्यकर्म को जीव कहना उतना हि युक्तिसंगत है कि जितना जल को अग्नि या अग्नि को जल कहना। मनमानी कहनेसे सिद्धान्त की सिद्धी नहीं हो सकती। 'जब प्रत्यक्ष में जीव और कर्म का एकीभाव दिखाई दे रहा है तब कर्म को जीवरूप न मानकर उससे जीव को अलग मानना प्रतीत्यतिलक्षण नहीं है क्या?' इसप्रकार का प्रश्नात्मक आक्षेप किया जा सकता है। यह आक्षेप सर्वथा ठीक नहीं है। यद्यपि संसार अवस्था में जीव और कर्म का कर्षचित् एकीभाव दिखाई देता है तो भी मुक्तावस्था में उक्त एकीभाव नहीं पाया जाता और निर्विकल्पसमाधिगत पुरुष को कर्मरूप जीव की अनुभूति नहीं होती-समाधिमान पुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान का जो जीव विषय पडता है वह अचेतन कर्म से भिन्नरूप शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला हि होता है। आगम भी शुद्ध जीव को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला हि बताता है। 'कर्म जीव नहीं है; क्योंकि कि कर्म पुद्गलोपादानक होनेसे अचेतन होता है और जीव शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला होता है तथा निर्विकल्पसमाधि में कर्मविकल्प शुद्ध जीव का अनुभव होता है, जैसे स्वभावभेद के कारण जल अग्नि या अग्नि जल नहीं होता अथवा सुवर्ण और पाषाण की समुक्त अवस्था होनेपर भी स्वभावभेद के कारण पाषाण सुवर्ण या सुवर्ण पाषाण नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्म हि जीव है, क्योंकि कि कर्म से भिन्नरूप से जीव नहीं थाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम और स्वानुभवगमं युक्ति से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाली आत्मा की सिद्धी हो जानेसे कर्म जीव ही हि नहीं सकता। कर्म की बड़ी आत्मा जीव समझती है जो कि मिथ्यात्वकूप विभावभाव के रूप से परिणत हुई होनेसे शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शून्य होती है। अतः कर्म को शुद्ध जीवद्रव्य समझना नितरां मिथ्या है। दो भिन्नभिन्न स्वभाववाले पदार्थों को एकपदार्थरूप समझना मिथ्या नहीं तो और क्या हो सकता है? क्या पाषाण को सुवर्ण मानना अयथार्थ-मिथ्या नहीं है? कहनेका भाव यह है कि-वर्तमानकाल की अपेक्षा से संसरणक्रिया के पूर्वकालीन अवयव अनादि हैं और उत्तर कालीन अवयव अनंत हैं। यह जो संसरणक्रिया है इस क्रिया के रूप से कर्म क्रीडा करता है। यह कर्म हि जीव है ऐसा भी किसीका मत है; किंतु यह मत यथार्थ नहीं है। संसरणक्रिया का कर्ता सर्वथा कर्म हि है ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है वह ठीक नहीं है; क्योंकि कि संसरणक्रिया सिर्फ

अनेकविध कल्पनाएं करते हैं और परंपराओं को हि आत्मा समझ बैठते हैं। आगम, युक्ति और स्नानुभव से जब आत्मा जानी जाती है तब परंपराओं की आत्मा समझनेवाले भिन्नमतवादियों की आत्मविषयक जो कल्पनाएं होती हैं उनसे भिन्न ज्ञानस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँपर आत्मा क्या चीज है यह देखना है— 'आप्तवाच्यनिबन्धनसर्वज्ञानमागमः' इसप्रकार आप्त का स्वरूप बताया गया है। 'आप्त का वाक्य जिसमें कारण पड़ता है ऐसा अर्थज्ञान हि आगम है' ऐसा उक्त लक्षणवाक्य का अर्थ है। आप्त वहि है जो कि बिबध के सभी तत्त्वों को—शेषों को साक्षात् जानता है। ऐसा आप्त है अर्ह-ज्ञानवान्। इन्होंने जो कहा है वहि यथार्थ है। अर्ह-ज्ञानवान् ने कहा है कि आत्मा शुद्धज्ञानरूप एक स्वभाववाली है। ये रागद्वेष से कलुषित हुए सभी अध्यवसानरूप भाव और दूसरे भाव पुद्गलद्रव्य के परिणामभूतकर्म के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत हुए होनेसे और उनमें से कुछ भाव उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत होनेसे यथाक्रम पुद्गलद्रव्यनिमित्तक परिणाम और पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम हैं ऐसा संसार के सभी पदार्थों को साक्षात् जाननेवाले भगवान् अर्हन्तों ने कहा है। वे भाव चैतन्यशून्य पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप कहे गये शुद्ध ज्ञानस्वभाववाले जीवद्रव्य के रूप से अपने स्वभाव को त्यागकर और जीव के स्वभाव को स्वीकार कर परिणत होने के लिए समर्थ नहीं होते। जब वे स्वरूपपर्यागपूर्वक जीव के शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वीकार कर शुद्धजीवद्रव्य के रूपसे परिणत नहीं हो सकते तब 'अध्यवसानाविभाव हि जीव है' यह पक्ष (प्रतिज्ञा) आगम, युक्ति और स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से बाधित हो जानेसे अध्यवसानादि को जीव बतानेवाले भूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं। यहि सर्वज्ञवचन आगम है। कहुनेका भाव यह है कि—जितने भी अध्यवसानादिक भाव बताये गये हैं वे सब पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप कर्मरूप निमित्त के द्वारा आत्मा में उत्पादित विकार हैं अर्थात् विभावभाव हैं। अतः उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन अध्यवसानादि भावों में यद्यपि चैतन्य का आभास पाया जाता है और वे यद्यपि कर्मांबुत् आत्मा के या आत्मस्वात्मिक कहे जा सकते हैं तो भी जिसका अध्यवसानादिभावों में अन्वय पाया जाता है वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य न होनेसे वे अध्यवसानादिभाव परमायतः आत्मा के नहीं हैं और वे आत्मा भी नहीं हैं। उनके साथ पुद्गलद्रव्य का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इस संबंध के कारण वे आत्मा के स्वाभाविकभाव न होनेसे उनको जीवद्रव्य नहीं कहा जा सकता।

१) जिन रागद्वेषादिभावों को अन्यवादियों ने आत्मा के नैसर्गिकभाव समझलिया हैं वे भाव किसी भी हालत में आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं बन सकते; क्योंकि कि वे भाव कर्मोदयजन्य होनेसे नैमित्तिकभाव हैं। यहि इन भावों को शुद्ध आत्मा के नैसर्गिक भाव समझ लिया तो वे आत्मा से किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते और ऐसी हालत में अग्नि और उष्णता के समान रागद्वेषादिभावों का आत्मा के साथ सदाकाल साहचर्य बना रहेगा, किंतु अग्नि और उष्णता के समान उनका साहचर्य देखनेमें नहीं आता; क्योंकि कि त्रिधा के समय और शान्ति के समय अर्थात् निर्विकल्पसमाधि के काल में रागद्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाता अपि तु सिर्फ आत्मा का हि सद्भाव पाया जाता है। जिस प्रकार उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव हो जाता है उसीप्रकार नैसर्गिक कहे जानेवाले रागद्वेष के अभाव में आत्मा का भी अभाव हो जाना चाहिये; किंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। अतः रागद्वेष आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं हैं। इसतरह अन्यमतवादियोंने जो अध्यवसान का विशेषण दिया है वहि असिद्ध है। ऐसी हालत में उनका पक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत वह बाधित हो जाता है। आत्मा का अनुभव करनेवाले महापुरुषों का भी यहि अभिप्राय है। अत आगम, युक्ति और अनुभव से परात्मवादियों का नैसर्गिक रागद्वेषों से मलिन अध्यवसान हि जीव है यह पक्ष बाधित होनेसे उनको आत्मा का लक्षण यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण कालिमा से जुड़ा पाया जाता है उसीप्रकार उक्त बिशिष्ट अध्यवसान से जुड़ी चैतन्यस्वभाववाली आत्मा की परमसमाधि में स्थित पुरुषों को प्राप्ति होती है। अतः चैतन्यस्वभाववाली आत्मा अध्यवसानरूप नहीं है। एकांतवादी ने 'अहंगारस्थेव काष्ण्यात्' यह जो वृष्टान्त दिया है वह यथार्थ नहीं है; क्योंकि कि कालिमा अंगार का स्वभावभूत भाव होनेसे वह अंगार से जुड़ी नहीं की जा सकती, किंतु सुवर्ण से जिसतरह कालिमा जुड़ी की जा सकती

है उसीप्रकार रागद्वेषादिभावों से युक्त मलिन अध्वबसान आत्मा से जुदा किया जा सकता है। कहनेका भाव यह है कि जिसप्रकार कारिका से—पाषाण से सुवर्ण परमारतः भिन्न होता है उसीप्रकार अध्वबसान से आत्मा भिन्न है। ये रागद्वेष अशुद्ध जीव के पुनर्लात्मक द्रव्यकर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न हुए अशुद्ध परिणाम हैं। कर्मों के या कर्मों के उदय के अभाव में उनका भी अभाव हो जाता है; क्योंकि निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक का भी अभाव हि होता है। 'शुद्ध जीव रागद्वेष से भिन्न होता है, क्योंकि कि परमनिर्विकल्पसमाधि में निगम पुरुषों के द्वारा रागद्वेष से भिन्न शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव किया जाता है; जैसे किट्ट—कालिका से सुवर्ण की भिन्नता' इस अनुमान से 'जीव रागद्वेष से भिन्न नहीं है; क्योंकि कि वह सर्वदा राग-द्वेषात्मकभाव से युक्त पाया जाता है; जैसे काष्ण्य से अंगार की अभिन्नता' यह अनुमान बाधित हो जाता है।

२) संसरणक्रिया के पूर्वावयव अनावि होते हैं; क्योंकि कि जीव की संसरणक्रिया अनावि से चली आ रही है। उसके बसमानकालोत्तरकालीन अवयव अनंत होते हैं; क्योंकि कि जीव का संसरण प्रति समय चल रहा है और जीव अवयव ही तो वह अनंतकालतक चलनेवाला है। जीव का एक भव के बाद अन्य भव में जन्म होना हि उसका ससरण है। 'समं सरणं संसरणम्' सहस्रमन्त्र करने का माय भी संसरण है। कर्म किसी भी भवमें अनुभव के साथ बना रहता है और विप्रेत गति में वह कर्म जीव के साथ बना रहता है। किसी भी हाल में जीव का साहचर्य न छोड़ना हि कर्म का संसरण है या उसका संसरणक्रिया है। यह सहस्रमन्त्रक्रिया हि कर्म की फ्रीडा है। इस सहस्रमन्त्रकर्म के द्वारा हि जीव बुरबस्वाओं में पटक दिया गया है। इसप्रकार की फ्रीडा में निरत कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु उनका यह कथन किसी भी प्रकार से समीचीन हो हि नहीं सकता; क्योंकि कि वह युक्त्यागमादि के विरुद्ध पडना है। यह द्रव्यकर्म उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का जीवविभावभावनिमित्तक परिणामविशेष होनेसे अपने उपादान की तरह अचेतन हि होता है और जीव तो शुद्धचेतनस्वभाववाला हि होता है। ऐसी अवस्था में पुद्गलोपादानक कर्म चेतन्य-स्वभाव के अभाव में कैसे जीव कहा जा सकता है? द्रव्यकर्म को जीव कहना उतना हि युक्तिसंगत है कि जितना जल को अग्नि या अग्नि को जल कहना। मनमायी कहनेसे सिद्धान्त की सिद्धी नहीं हो सकती। 'जब प्रत्यक्ष में जीव और कर्म का एकीभाव दिखाई दे रहा है तब कर्म को जीवरूप न मानकर उससे जीव को अलग मानना प्रतीत्यतिलिधन नहीं है क्या?' इसप्रकार का प्रश्नात्मक आक्षेप किया जा सकता है। यह आक्षेप सर्वथा ठीक नहीं है। यद्यपि संसार अवस्था में जीव और कर्म का कर्षचित् एकीभाव दिखाई देता है तो भी मुक्तावस्था में उक्त एकीभाव नहीं पाया जाना और निर्विकल्पसमाधिरत पुरुष को कर्मरूप जीव की अनुभूति नहीं होती—समाधिमग्न पुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान का जो जीव विषय पडता है वह अचेतन कर्म से भिन्नरूप शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाला हि होता है। आगम भी शुद्ध जीव को शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाला हि बताता है। 'कर्म जीव नहीं है; क्योंकि कि कर्म पुद्गलोपादानक होनेसे अचेतन होता है और जीव शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाला होता है तथा निर्विकल्पसमाधि में कर्मेकिकल शुद्ध जीव का अनुभव होता है जैसे स्वभावभेद के कारण जल अग्नि या अग्नि जल नहीं होता अथवा सुवर्ण और पाषाण की सत्युक्त अवस्था होनेपर भी स्वभावभेद के कारण पाषाण सुवर्ण या सुवर्ण पाषाण नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्म हि जीव है, क्योंकि कि कर्म से भिन्नरूप से जीव नहीं बनाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम और स्वानुभवगर्भ युक्ति से शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जानेसे कर्म जीव ही हि नहीं सकता। कर्म को बही आत्मा जीव समझती है जो कि मिथ्यात्वरूप विभावभाव के रूप से परिणत हुई होनेसे शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शून्य होती है। अतः कर्म को शुद्ध जीवद्रव्य समझना नितरां मिथ्या है। दो भिन्नभिन्न स्वभाववाले पदार्थों को एकपदार्थरूप समझना मिथ्या नहीं तो और क्या हो सकता है? क्या पाषाण को सुवर्ण मानना अपयार्थ—मिथ्या नहीं है? कहनेका भाव यह है कि—वर्तमानकाल की अपेक्षा से संसरणक्रिया के पूर्वकालीन अवयव अनावि हैं और उत्तर कालीन अवयव अनंत हैं। यह जो संसरणक्रिया है इस क्रिया के रूप से कर्म फ्रीडा करता है। यह कर्म हि जीव है ऐसा भी किसीका मत है; किन्तु यह मत यथार्थ नहीं है। संसरणक्रिया का कर्ता सर्वथा कर्म हि है ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है वह ठीक नहीं है; क्योंकि कि संसरणक्रिया सिद्ध

कर्म की नहीं होती—वह जीव और कर्म इन दोनों की होती है। जीव के अभाव में जब कर्म कर्मरूप नहीं बनता—सिर्फ पुद्गलरूपविह्व होता है और जब पुद्गल का भवान्तर को गमन नहीं बन सकता तब कर्म का संसरण होता है यह कथन कैसे ठीक माना जाय ? जब कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का जीव के विभावभावरूपनिमित्त से आत्मा के साथ संबंध होता है तब पुद्गल कर्मसंज्ञा को प्राप्त होता है। इस कर्म के कारण से—उदयादिकरूपनिमित्त से जो संसरण होता है वह आत्मा का है और आत्मा के साथ संश्लिष्ट होनेसे कथंचित् कर्म का भी संसरण होता है। दूसरी बात यह है कि संसरण सर्वथा अनंत नहीं है; क्यों कि अयोगकेवली की अवस्था में और सिद्धावस्था में जीव में इस संसरण-क्रिया का अभाव पाया जाता है। कर्म कदापि जीव नहीं हो सकता; क्यों कि वह अचेतन होता है और आश्रय और बंध की दृष्टि से जीव के विभावभावाधीन होता है।

३) राग को रस कहा जाता है; क्यों कि उसका अनुभव किया जाता है। तीव्र अनुभव, मंद अनुभव की दृष्टि से इस रसरूप राग के भेद हो जाते हैं। इस रागरस का परिणाम अच्छा नहीं है—बुरा है; क्यों कि उसके कारण अज्ञानी जीव की दुःखरूप परिणति हो जाती है। अथवा इस रागरस का अन्त कष्टसाध्य है। इस राग से भदे हुए—युक्त अध्यवसानों का प्रवाह जीवरूप है इस प्रकार का भी किसी अज्ञानी का अभिमत है, किंतु यह उसका अभिमत गलत है। राग यह अशुद्ध आत्मा का कर्मादियजन्य वैभाविकभाव है और वह आत्मा का वैभाविकभाव होनेसे सात है—विनश्यत है फिर तीव्र, मंद अनुभव की अपेक्षा से उसके भेद क्यों न होते हों। इसप्रकार के रागरस से भरा हुआ अध्यवसान भी आत्मा का वैभाविकभाव होनेसे विनश्यत है। अध्यवसानरूप भाव विनश्यत होनेसे और उसमें शुद्ध चेतन्य का अन्वय पाया न जानेसे और जीव अनाविनिधन और शुद्धचैतन्यस्वभावयुक्त होनेसे अध्यवसान का प्रवाह जीव नहीं है। यदि रागभावयुक्त अध्यवसान शुद्ध जीव का होता तो अशुद्ध जीव से शुद्ध जीवकी मिश्रता की सिद्धि कदापि नहीं होती, क्यों कि अशुद्ध जीव के समान शुद्ध जीव भी रागरूप से परिणत हुआ पाया जायगा। शुद्ध जीव की वीतरागता निष्कल्पपरमसमाधिमान जीव के द्वारा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। शुद्ध जीव रागभावशून्य होता है ऐसा आगम का वचन है। जपाकुसुमरूप उपाधि से जिसप्रकार स्फटिकमणि विभावभावरूप से परिणत होता है उसीप्रकार कर्मादियजन्य रागादिभावरूप उपाधि से जीव भी विभावभावरूप से परिणत हो जाता है। जिसप्रकार जपाकुसुमरूप उपाधि के हट जानेपर स्फटिकमणि स्वस्वरूप में स्थितिमान होता है—रंजितावस्थ नहीं होता उसीप्रकार रागरूप औपाधिकभाव के हटते ही जीव स्वस्वरूप में स्थितिमान हो जाता है—रागभावरंजितावस्थ नहीं होता। शुद्ध जीव रागरूप विभावभाव से युक्त नहीं होता, क्यों कि परमममाधिमान महापुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-ज्ञान का रागभावसहित जीव विषय नहीं होता, जैसे जपाकुसुमरूप उपाधिरहित स्फटिकमणि' इस अनुमान से 'जो रागभावरूप होता है वह जीव है, क्यों कि रागभावरहित जीव नहीं पाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से रागरहित शुद्ध जीव की सिद्धि हो जानेसे रागभावयुक्त अध्यवसान का प्रवाह जीव नहीं है।

४) नेकमं नाम शरीरका है। शरीर की नया शरीर, पुराना शरीर ऐसी अवस्थाएँ होती हैं। 'इसप्रकार का शरीर हि जीव है, क्यों कि शरीर से भिन्न दूसरा कोई जीव नहीं पाया जाता' ऐसा भी किसी एक सिध्दादृष्टि का अभिमत है। यह उसका अभिमत यथाच नहीं है। यद्यपि अनाविकाल से जीव का शरीर के साथ संबंध हो जानेसे—एकीभाव सा हो जानेसे जीव कथंचित् मूर्तिमान कहा गया है, तो भी वह सर्वथा मूर्तिमान नहीं है—परमायंतः वह अमूर्त हि है। दूसरी बात यह है कि यदि शरीर हि जीव होता तो मृत्यु के बाद जीव के अभाव के साथ शरीर का भी अभाव हो जाना चाहिये, किंतु मृत्यु के बाद अर्थात् जीव का भगवमन होनेसे अभाव होनेपर भी शरीर का अस्तित्व पाया जाता है। इससे शरीर और जीव का अन्योन्यभिन्नपदार्थत्व सिद्ध हो जाता है। शरीर पुद्गल का जीव-विभावभावनिमित्तक विकास—विभावपरिणाम होनेसे और पुद्गल चैतन्यस्वभाव से रहित होनेसे शरीर चैतन्यस्वभाव से रहित है। जीव और शरीर के स्वभाव अन्योन्यभिन्न होनेसे शरीर जीव नहीं है। जीव के प्रायतन आयुर्कर्म का नाश होनेपर जब नया आयुर्कर्म उदय में आता है तब नामकर्म भी उदय में आता है और शरीर बनने लग जाता है

और वर्षाप्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतः शरीर भी एक औद्यिकभाव है। औद्यिकभाव होनेपर भी पुद्गल का आत्मा के साथ संबद्ध हुआ परिणाम है। आत्मा के साथ संबद्ध होनेपर भी पुद्गल का परिणाम होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे उसमें चैतन्य का अन्वय पाया न जानेसे वह आत्मरूप कदापि नहीं हो सकता। परमसमाधि में बन्ध महापुरुष स्वसंवेदनमान के द्वारा जब शुद्ध जीव का अनुभव करता है तब उसे शरीर जीव की अनुभूति नहीं होती। अतः आत्मा और शरीर एकरूप न होनेसे शरीर जीव नहीं है। 'शरीर जीव नहीं है; क्यों कि परमसमाधि में शरीररहित जीव की हि अनुभूति है, जैसे किट्टकालमारहित शुद्ध सुवर्ण' इस अनुमान से 'शरीर जीव है; क्यों कि शरीर से भिन्न जीव नहीं पाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से शरीर जीव नहीं है यह अभिमत सिद्ध हो जाता है।

५) कर्म का विपाक कर्म की विषयमान अवस्था है—उदयावस्था है। अवस्था और अवस्थायान् में वस्तुतः भेद न होनेसे कर्म से कर्मविपाक का भेद न होनेके कारण कर्मविपाक परमार्थतः कर्म ही है। यह कर्म पुण्यकर्म और पापकर्मरूप से विभक्त होता हुआ जब उदय में आता है तब संसारी जीवमात्र के साथ सखिल्य हुआ होनेसे संसारावस्थ सभी प्राणियों को पुण्यपापरूप से आक्रान्त करता है—व्यापता है अर्थात् उन प्राणियों को शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणामता है। संसारावस्थ सभी प्राणियों को अपने उदय के द्वारा शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणामता हि उनको व्यापना है। यह व्यापक कर्म यद्यपि जीव के विभावभावों के कारण संसारी जीव के साथ बद्ध हुआ होनेसे उसके साथ एकीभाव को प्राप्त हुआजैसा है तो भी वह पुद्गलोपादानक होनेसे आत्मस्वामिक न होनेसे जीव नहीं है, अपि तु पुद्गल हि है। मूढ मूलिकोपादानक होनेसे मूलिका का हि है अर्थात् मूलिकाकूप हि है। कुम्भकाररूप नहीं है; क्यों कि उसमें चैतन कुम्भकार का अन्वय नहीं पाया जाता। कर्मों में भी वे पुद्गलोपादानक होनेसे जीव का अन्वय नहीं पाया जाता। अतः कर्मविपाक या कर्म जीव नहीं कहा जा सकता। अशुद्ध जीव का शुभरूप या अशुभरूप परिणाम अवश्य होता है और वे दोनों प्रकार के परिणाम अशुद्ध आत्मा से परमार्थतः भिन्न भी नहीं हैं; क्यों कि अशुद्ध आत्मा या उसका औद्यिकभावरूप अज्ञान उनका उपादानकारण होता है। वे शुभाशुभ परिणाम यद्यपि आत्मस्वामिक है, तो भी वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। यदि वे शुद्धात्मस्वामिक होते तो शुद्ध आत्मा शुभाशुभपरिणामों से छुटकारा नहीं पा सकती, क्यों कि वे परिणाम जीव के स्वाभाविकभाव बन जाते। शुद्ध अवस्था में कर्मों का अभाव होता है और अभाव के कारण शुभाशुभपरिणामों का वे निमित्तकारण नहीं बन सकते। जो भाव नैमित्तिक नहीं होते वे स्वाभाविक होते हैं। शुभाशुभपरिणाम शुद्ध जीव में नहीं पाये जाते; क्यों कि वे स्वाभाविक भाव न होकर नैमित्तिक या वैभाविकभाव है। वे नैमित्तिक या वैभाविक भाव होनेसे उनका अशुद्ध आत्मा के साथ परिणामपरिणामिभावरूप संबंध होनेपर भी उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। अतः कर्मविपाक जीव नहीं है। यदि कर्मविपाक जीव होता तो परमसमाधिकाल में महापुरुषों के द्वारा जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तब उन्हें शुभाशुभभावतहित आत्मा का अनुभव हो जाना चाहिये; किन्तु उस काल में उक्तभावसहित आत्मा का अनुभव नहीं है। जब परमसमाधि में स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुभाशुभभावरहित आत्मा का ज्ञान होता है तब कर्मविपाक को जीव नहीं कहा जा सकता। 'कर्मविपाक जीव नहीं है; क्यों कि परमसमाधिकाल में शुभाशुभपरिणामविशिष्ट जीव का अनुभव नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्मविपाक जीव है; क्यों कि शुभाशुभपरिणामों से आत्मा भिन्न नहीं पायी जाती' यह अनुमान बाधित हो जाता है। आगम भी इसी अभिप्राय का समर्थन करता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से कर्मविपाक जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

६) फल के मधुर या कटु रस का रसनेन्द्रिय के साथ संपर्क हो जानेपर जो परिणति होती है वह अशुद्ध आत्मा की हि होती है और उसीका नाम अनुभव है। यह जो फलरसनिमित्तक अनुभव होता है वः आत्मपरिणति का हि संबन्ध है। ऐसा होते हुए भी उस अनुभूति को व्यवहार में फल की अनुभूति कहा जाता है। वस्तुतः अनुभव स्वयं परिणतस्वरूप हि होता है और इसीका नाम संवेदन है। यहि पदार्थस्वरूप को एकप्रकार से जानना है। उदया-

बन्ध्यापन्न कर्म के निमित्त से जीव की जो विभावरूपपरिणति होती है उसीका संवेदन हि कर्मानुभव है । कर्मानुभव का अर्थ है कर्म के उचित होनेपर कर्मजात्यनुकूल आत्मा का परिणमन । परिणति उपादानानुरूप और निमित्तानुकूल होती है और इसीलिए वह कर्षणित् उपादान के सद्बोध और कर्षणित् विसृष्ट होती है । वह उपादान के सद्बोध होनेका कारण है परिणति में होनेवाला उपादान का स्वस्वरूप के साथ अन्य और उपादान से विसृष्ट होने का कारण है कर्मानुभव के निमित्त से होनेवाला उपादान से उसका कर्षणित् बलअप्य । कटक सुवर्ण का परिणाम होनेसे कटक में होनेवाली सद्बोधता का कारण है उसमें होनेवाला सुवर्ण का अन्य और विसृष्टता का कारण है कटक का विशिष्ट आकार । यह कटक को उपादान से जो विसृष्टता है वह सुवर्णकारनिमित्तक है । इस कर्मानुभव के तीक्ष्णानुभव और मंदानुभव के रूप से भेद हो जाते हैं । यह अनुभव सुखदुःखरूप होता है । सातावेदनीय का उदय तीव्र हो तो सुखानुभवन में तीव्रता होती है और उसका उदय मंद हो तो सुखानुभव में मंदता होती है । इसीप्रकार असातावेदनीय का उदय तीव्र हो तो दुःखानुभवन में तीव्रता होती है और उसका उदय मंद हो तो दुःखानुभवन में मंदता होती है । अतः कर्मानुभव औद्ययिकभाव है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है । कर्मानुभव नैमित्तिक होनेसे वह शुद्धजीवरूप है हि नहीं; क्योंकि सुखदुःखरूप विभावरूपों से रहित अत एव कर्मानुभव से भिन्नपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाव शुद्ध जीव भेदज्ञानियों के द्वारा परमसमाधिकाल में स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा जाना जाता है । आगम का यह अभिप्राय है । 'कर्मानुभव शुद्ध जीव नहीं है; क्योंकि भेदज्ञानियों को परमसमाधि में सुखदुःखव्यतिरिक्त शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है' इस अनुमान से 'कर्मानुभव जीव है; क्योंकि सुखदुःखव्यतिरिक्त अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य पाया नहीं जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से कर्मानुभव जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

७) श्रीखण्ड बहि और शंकर इन दोनोंरूप ह । न वह केवल दधिरूप है और न केवल शंकरारूप भी । दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए होते हैं । न दधि अपने स्वभाव को छोड़ता है और न शंकरा अपने स्वभाव को । यदि दोनों में से किसी एकने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार किया तो श्रीखंड उभयात्मक नहीं रहेगा—वह या तो दधिरूप होगा या शंकरारूप होगा । ऐसी अवस्था में श्रीखंड श्रीखंडरूप नहीं रहेगा । जिसप्रकार दधि और शंकरा अपने अपने स्वभाव को छोड़नेवाले न होनेसे श्रीखंड उभयात्मक-दधि-शंकरात्मक होता है उसीप्रकार जीव भी आत्मकर्माभ्यारूप होता है । इस अवस्था में आत्मा और कर्म ये दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए होते हैं । न आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ता है और न कर्म अपने स्वभाव को । यदि दोनों में से किसी एकने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार किया तो जीव आत्मकर्माभ्यारूप नहीं रहेगा—वह या तो आत्मरूप होगा या कर्मरूप होगा । ऐसी अवस्था में जीव जीवरूप नहीं रहेगा—वह या तो केवल चेतनात्मरूप होगा या अचेतनकर्मरूप होगा । अपने अपने स्वभाव को न छोड़नेवाले आत्मा और कर्म अनाधिकाल से अयोःशब्द होनेसे आत्मकर्माभ्यारूप जीव होता है; क्योंकि कर्म से पूर्णरूप से भिन्न अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता 'ऐसा जो कोई कहते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि जीव आत्मकर्माभ्यारूप होता हि नहीं । जीव आत्मकर्माभ्यारूप होता है ऐसा जीवस्वरूपविषयक अपना अभिप्राय व्यक्त करनेवालेने आत्मा को स्वतंत्र द्रव्यरूप से स्वीकार किया है । आत्मा जीवद्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं है । उभयात्मक अवस्था का अवयव-भूत आत्मा भी आत्मकर्माभ्यारूप माना तो अनवस्थानामक दोष उपस्थित हो जाता है । अतः उसका जीवस्वरूप-विषयक अभिमत हि दूषित है—निरवध नहीं है । अतः आत्मा का स्वरूप उक्त स्वरूप से भिन्न होना हि चाहिये और वह है शुद्ध चैतन्य । कर्मों से भिन्न अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव परमसमाधिप्रम भेदज्ञानियों के द्वारा स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभव कर जाना जाता है—अन्यस्वरूपवाला जीव उनकी अनुभूति का विषय नहीं बनता । आगम का भी यही अभिप्राय है । 'जीव आत्मकर्माभ्यारूप नहीं है; क्योंकि भेदज्ञानियों के द्वारा कर्मों से पूर्णरूप से भिन्न शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला होनेसे अन्यपदार्थभूत जीव स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है' इस अनुमान से 'जीव आत्मकर्माभ्यारूप होता है; क्योंकि कर्मों से पूर्णतः भिन्नरूप अन्यपदार्थरूप से

पाया नहीं जाता ' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से आत्मकर्मोपरिचय जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

८) प्रत्येक संसारी आत्मा आठ कर्मों की संयुक्त अवस्था से संयुक्त है । आठ कर्मों की आत्माभित् अन्व्यो-संयुक्त अवस्था कर्मोचय के निमित्त से होती है । आठों कर्म पुद्गलोपादनक होनेसे पुद्गलरूप हि है । पुद्गल अचेतन होता है और जीव चेतन होता है । आठ कर्मों की संयुक्त अवस्था होनेपर भी वह अवस्था पुद्गलकर्मों की होनेसे अचेतन हि होगी । यह कर्मसंयोग जीव की विधावपरिणतिरूप अर्थक्रिया करनेमें समर्थ होता है । यह आठ कर्मों का संयोग जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किंतु यह उनका अभिमत ठीक नहीं है; क्यों कि आठ अचेतनकर्मों का संयोग जीव हो हि नहीं सकता । आठ लक्ष्णियों के संयोग से पल्लव होता है और वह अचेतन होता है । किंतु उसपर सोनेवाला पुरुष पल्लव से भिन्न चेतन जीव होता है । उसीप्रकार अचेतन आठ कर्मों का संयोग चेतनद्रव्य से भिन्न होता है अर्थात् चेतनद्रव्य आठ कर्मों के संयोग से भिन्न होता है । निबिकल्पसमाधि में निमग्न वेदज्ञानी पुरुष के द्वारा जिस आत्मा का अनुभव-ज्ञान होता है वह आत्मा शुद्धज्ञानघनकस्वभाव और आठ कर्मों के संयोग के संपर्क से रहित होती है । अतः जीव आठ कर्मों के संयोगरूप नहीं होता । दूसरी बात यह है कि 'आठ कर्मों का संयोग जीव नहीं है; क्यों कि परमसमाधिगत पुरुषों के द्वारा स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जब जाना जाता है तब वह अष्टकर्मसंयोगरूप से नहीं जाना जाता, जैसे अष्टकाष्टसंयोगरूप पल्लव से भिन्न उसके ऊपर सोनेवाला पुरुष ' इस अनुमान से अष्ट-कर्मसंयोग हि जीव है; क्यों कि उससे भिन्न अन्यपर्यायमूल जीव नहीं पाया जाता, जैसे अष्टकाष्टसंयोगरूप पल्लव ' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से अष्टकर्मसंयोगरूप जीव की सिद्धि नहीं होती ।

इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धि प्रति विप्रतिपन्नः साम्ना एव एवं अनुशास्यः—

त. प्र.— इहात्र खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धि प्रति द्रव्यभावकर्मनोकर्मभिन्नात्मोपलब्धिविषये विपरीताभिप्रायवान्साम्ना मृदुनोपायेनेवमधस्तनप्रकारेणानुशास्यः संशयोच्छित्तिमभिनीय प्रबो-
धयितव्यः ।

यहा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म इनसे भिन्न आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के विषय में विपरीत अभिप्राय रखनेवाले को कोमल शब्दों में हि निम्नप्रकार समझाना चाहिये—

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभूतः सन्पश्य षण्मासमेकम् ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नी

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किञ्चोपलब्धिः ॥

अन्वय— विरम, अपरेण अकार्यकोलाहलेन किम् ? स्वयं अपि निभूतः सन् एकं षण्मासं हृदय-
सरसि पुद्गलात् भिन्नधाम्नः पुंसः ननु कि अनुपलब्धिः भाति कि च उपलब्धिः भाति पश्य ।

अर्थ— हे षष्ठ्य आत्मा ! सत्प्रकृतिक मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होनेवाली मिथ्यास्वरूप-
अज्ञानरूप परिणति से अविश्वयुक्त होनेवाली आत्मस्वरूपविषयक मिथ्या कल्पनाओं का परित्याग कर यथार्थ आत्मस्वरूप में रत हो जा । जिससे यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता ऐसी निष्फल वाचालता से कौनसा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? जिसने बाह्याभ्यंतर परिग्रहों को त्यागकर मन, वचन और काय इनके द्वारा ससार के कार्णों से अपनी आत्मा का गोपन (रक्षण) किया है ऐसा तू छह महिनों के एक कालखण्ड में अविच्छिन्नरूपसे हृदयरूप सरोवर में पुद्गल के स्वरूप से जिसका स्वरूप भिन्न है ऐसी आत्मा की क्या अनुपलब्धि होती है—उपलब्धि (प्राप्ति, अनुभूति) क्या निश्चितरूप से नहीं होती या होती है यह देख । [आत्मा की उपलब्धि अशक्य होती है ।]

त. प्र.— हे भव्यात्मन् ! त्वं विरम कर्ममहाब्रह्मानलोद्भूतसङ्कल्पविकल्पोल्लोलमालाकुल-
स्वाभाविकशान्तरसजलप्रबलवेलालुलिमनःसलिलनिधिं प्रशाम्य शान्तरसपिपासुः स्वात्मनि रतो भव
'ध्याऽश्च रमः' इति मम् । अपरेणाऽप्येन परमात्मस्वरूपाख्यानविकलेन वा । न विद्यते परः
परमात्मा कार्यरूपो यस्मिन्स्तेन । कार्यपरमात्मप्रतिपादनविकलेनेत्यर्थः । अकार्यकोलाहलेन निष्फलवा-
चालत्वेन । कार्यं फलम् । न विद्यते कार्यं यस्य सः । अकार्यो निष्फल इत्यर्थः । अकार्यश्चासौ कोलाहल-
श्च अकार्यकोलाहलः । तेन । कोलाहलः कलकलः । वाचालतेत्यर्थः । यद्वा न विद्यते कः परमात्माऽयं
प्रधानः यस्मिन्तोऽकार्यः । 'स्वामिवेश्येऽयं' इति स्वाम्यर्थेऽर्तेयः । 'को ब्रह्मानिलसूर्याग्निगमात्मद्योतबाह्वुः'
इति विश्वलोचने । यद्वा कुत्सितोऽप्रशस्तः कः आत्मा अकः । अकोऽयं प्रधानो यस्मिन्तोऽकार्यः । स चासौ
कोलाहलश्च । अयथार्थतात्मस्वरूपप्रतिपादनात्मकः कोलाहलः । यद्वा कार्यशब्देन कार्यपरमात्मनो ग्रहणम् ।
कार्यपरमात्मयथार्थस्वरूपप्रतिपादनवैकल्यावकार्योऽविधेयः । स चासौ कोलाहलश्चाकार्यकोलाहलस्तेन ।
तेन किम् ? किंप्रयोजनोऽसौ कोलाहलः ? तादृशः कोलाहलो विफल इत्यर्थः । अनल्पपरदार्शनिकगित्पि-
कल्पितजीवलक्षणानां लक्षणाभासत्वं, तेषां विश्वसाक्षित्वाभावात्तत्कल्पितानां 'नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषि-
तमध्यवसानमेव जीवः' इत्यादिजीवलक्षणानां नानाविधदोषदुष्टत्वात् । अतस्तानि नावधेयानि मुमुक्षूणाम्
। स्वयमपि स्वयमेव निभूतः सन्बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान्परित्यज्य कृतमनोवाक्यायगृप्तिर्भूत्वंकं घष्मासं
घष्मासकालावध्यविच्छेदेन । 'कालाध्वनोरविच्छेदे' इति कालाविच्छेद इप । हृदयसरसि हृदयसरोवरे
यथा निर्मलसलिलाकुले समीरणासमीरितत्वात्कल्लोलमालाविकले सलिलोपरितनतलपृष्ठे द्रष्टा प्रतिबि-
म्बितं स्वमुखारविदं सुष्ठु पश्यति, तथाऽऽकुलताविकले विलीनसङ्कल्पविकल्पजाले हृदये स्वशुद्धात्म-
विदूक्षुः पुरुषः सम्यग्ज्ञानालोकेन विलोकित आत्मानमिति भावो रूपकस्य । निर्दान्तदुर्धमेन्द्रियप्राप्तेण
निर्मलीकृतस्वान्तेन भविष्णुना मुक्तिकमलां कामयमानेन विलीनसङ्कल्पविकल्पजाले हृदये स्वशुद्धात्मा
द्रष्टव्यः । तादृशे तत्र शुद्धात्मानुभूतिर्भवति, नान्यत्रेति भावः । पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो द्रव्यकर्मरूपपुद्गल-
तन्निमित्तकविभावभावभिन्नस्वरूपस्य । पुद्गलाद्द्रव्यकर्मरूपपुद्गलद्रव्यात्पुद्गलद्रव्यवदात्मस्वभावप्र-
च्छादकत्वात्पुद्गलकर्मतुल्याःपुद्गलकर्मनिमित्तकाद्विभावभावाच्च भिन्न विलक्षणं धाम स्वभावस्तेजो
वा यस्य सः । तस्य । पुंसः आत्मनः । पाति रक्षति परभावेभ्य आत्मानमिति पुमान् । आत्मेत्यर्थः ।
'पातेर्दुम्सुन्' इत्युणादि । सूतेः सप्रत्यये पुमानिति प्राध्यकारः । नूनं निश्चयेन । किमनपलविधरप्रा-
प्तिर्भाति ज्ञानविषयतां प्राप्नोति किञ्चोपलब्धिः प्राप्तिर्भातीति पश्यावलोकय । हृदयसरसि स्वशुद्धा-
त्मानं ज्ञानघनेकस्वभावं घष्मासकालं यावदेकाप्रेण मनसाऽवलोकयतो भव्यस्य पुरुषस्य स्वात्मोपलब्धि-
रवश्यं भवतीति भावः ॥

'कथं चिदन्वयप्रतिभासे अपि अध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावाः' इति चेत्,—

त. प्र.— रागद्वेषादिरूपेष्वशुद्धात्मपरिणामभूतेष्वध्यवसानादिषु चिदन्वयप्रतिभासेऽपि चैतन्यस्वभा-
वान्वयपरिज्ञाने सत्यपि तेऽध्यवसानादयः कथं केन प्रकारेण पुद्गलस्वभावाः पुद्गलद्रव्यान्वयाभावेऽपि
पुद्गलद्रव्याचेतनस्वभावाऽन्विताः, अध्यवसानादीनां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वाभावात्तेषु पुद्गलद्रव्यस्य स्वरू-
पेणान्वयासम्भवादात्मपुद्गलयोश्च युगपत्तदुपादानकारणत्वासम्भवात् । 'पुद्गलस्वभावाः' इति सामासि-
कपदस्य किंप्रकारो विग्रहः इति चेत्, ब्रूमः 'पुद्गलस्य स्वे स्वजातीयाः भावाः परिणामा' इत्येवंबिष इति ।

‘अद्भुद् आत्मा के परिणामभूत—उपाधेयभूत रागद्वेषादिविषय अध्यवसाना आविर्कों में चैतन्य के अन्वय के साद्भाव का परिज्ञान होनेपर भी वे अध्यवसानाविक भाव पुद्गल के स्वजातीय परिणाम कैसे हो सकते हैं; क्योंकि उनमें पुद्गल के अचेतनस्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता और चैतन आत्मद्रव्य और अचेतनपुद्गलद्रव्य एकसाथ उन अध्यवसानाविभावों के उपादानकारण नहीं हो सकते?’ ऐसी शंका उपस्थित की जानेपर भगवान् कुंबकुंबस्वामी उसका समाधान करते हैं—

अट्ठविहं पि य कम्मं सर्व्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति ।

जस्स फलं तं वुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥ ४५ ॥

अष्टविधमपि कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ— (विपच्यमानस्य यस्य) विशेषरूप से पक्व होनेवाले अर्थात् उदय मे आये हुए ऐसे जिस कर्म का (फलं) फल (तत्) वह अर्थात् लोकप्रसिद्ध (दुःख इति) दुःख है ऐसा (उच्यते) कहा जाता है ऐसा (अष्टविधं) आठो प्रकार का (सर्वं अपि कर्म) सारा का सारा कर्म (पुद्गलमयं) उपादानभूत पुद्गल का और आत्मा का पुद्गलनिमित्तक परिणाम है ऐसा (जिनाः) बीतरागसर्वज्ञ (ब्रुवन्ति) कहते हैं ।

आ. ख्या—‘अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकं अष्टविधं अपि च कर्म समस्तं एव पुद्गलमयं’ इति किल सकलज्ञज्ञप्तिः। तस्य तु यत् विपाककाष्ठं अधिरूढस्य फलत्वेन अभिलप्यते तत् अनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात् किल दुःखं । तदन्तःपातिनः एव किल आकुलत्वलक्षणाः अध्यवसानादिभावाः । ततः न ते चिदन्वयविभ्रमे अपि आत्मस्वभावाः, किन्तु पुद्गलस्वभावाः ।

त. प्र.—अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकं रागद्वेषकल्पाधिताध्यवसानादिविषयाशुद्धजीवोपादानकविभावभावोत्पत्तिनिमित्तकर्तृभूतमष्टविधमष्टप्रकारमपि च कर्म समस्तं सकलमेव द्रव्यभावात्मकं पुद्गलमय पुद्गलनिमित्तकाशुद्धात्मविभावपरिणामरूपं पुद्गलोपादानकपरिणामरूपं चेति किल सकलज्ञज्ञप्तिर्निखिलदोषविकलभगवत्सर्वज्ञवचनम् । पुद्गलमयं पुद्गलोपादानकपरिणामरूपम् । ‘मयइवामक्षयाच्छादने’ इति विकारे मयट् । पुद्गलमयमित्यस्य पुद्गलकर्मणो निमित्तभूतादात्मन्यागतमित्यर्थः । ‘मयट्’ (श. ३-३।६४) इत्यागतेऽर्थे हेतोः पुद्गलशब्दान्मयट् । कथं पुद्गलोपादानकस्याप्यष्टविधस्य कर्मणोऽध्यवसानाशुद्धजीवभावनिर्वर्तकत्वमध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयदर्शनात्पुद्गलपरिणामान्वयावर्शनाच्चेति नाशङ्कनीयं, तेषां कर्मणामध्यवसानादिविषयाशुद्धजीवोपादानकपरिणामनिष्पत्तौ निमित्तमात्रत्वादानुपादानत्वाच्च निमित्तमन्तरेण परिणामाभिमुखस्यापि परिणमनासम्भवात् । तस्याष्टप्रकारस्य कर्मणस्तु यदिकचन विपाककाष्ठामधिरूढस्य प्रकर्षंप्राप्तोदयावस्थस्य फलत्वेन परिणामत्वेनाभिलप्यते परिभाष्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वादाकुलतावैकल्यैकलक्षणसौख्यसञ्ज्ञकात्मस्वभावभिन्नत्वात्किल वस्तुतो दुःखं । तदन्तःपातिनस्तद्वुःखान्तर्भाविनः एव किल परमार्थत आकुलतास्वभावा अध्यवसानादिभावाः । ततस्तस्मात्कारणात् तेऽध्यवसानादयो भावादिचिदन्वयविभ्रमेऽपि तेषु भावेषु चित्तोऽन्वयोऽस्तीति भ्रान्ताव-

प्यात्मस्वभावाः, किन्तु पुद्गलस्वभावाः पुद्गलस्वभावतुल्यस्वभावाः। अध्यवसानाविषु चिदन्वयस्य दृश्य-मानत्वेऽपि तेऽध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयोऽस्तीति प्रतिपादनस्य विश्रमात्मकत्वं कथमिति चेत्, तेषु शुद्धस्य चितोऽन्वयाभावेऽपि तदन्वयोऽस्तीति सामान्यतः कथनादुक्ताभिप्रायप्रतिपादनस्य विश्रमात्मकत्वमिति ब्रूमः। तेऽध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयप्रतिभासेऽपि न तेषामात्मस्वभावत्वं, तेषु चिदाभासान्वयात्-त्वात् चिदाभासस्वभावत्वस्य न्याय्यत्वेऽपि कथं पुद्गलस्वभावत्वमिति चेत्, शुद्धात्मस्वभावप्रच्छादकत्वेन पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वभावत्वात्तेषाम्। पुद्गलस्य द्रव्यकर्मणः स्वभावविहितस्वभावप्रच्छादानात्मक इव स्वभावात् येषां ते पुद्गलस्वभावाः। 'ईदुपमानपूर्वस्य द्रव्यं गतार्थत्वात्' इति द्रुभूतस्वभावपदस्य लक्ष्म्। अध्यवसानादीनां पुद्गलकर्मवच्छुद्धात्मस्वभावावारकत्वात्पुद्गलस्वभावत्वं, न पुद्गलद्रव्योपादानकत्वादित्यवसेयम्

टीकार्थ—अध्यवसानादिरूप परिणामों की उत्पत्ति में निमित्तकारण पडनेवाला जो आठों प्रकार का ज्ञानाव-रणादिरूप भावद्रव्यरूप कर्म है वह सभी कर्मवर्णायोग्य पुद्गलद्रव्य का और पुद्गलकर्मनिमित्तक अशुद्ध आत्मा का परिणाम है—उपादेय है और आत्मा का नैमित्तिक परिणाम है ऐसा सर्वत्र भगवान् का उपदेश है। उदय की परम प्रकृष्टावस्था की प्राप्ति हुए उस कर्म के फलरूप से जो बनाया जाता है वह अनाकुलत्व (स्वस्वभाव से च्युत न होना) लक्षण है जिसका ऐसे मुखसदृश स्वभाव से भिन्नरूप या विपरीत होनेसे पर्यायतः दुःख है। आकुलतास्वरूप अध्यव-सानादिभाव वस्तुतः उस दुःख में हि अन्तर्भूत होनेवाले है। वे अध्यवसानादि भाव दुःख में अन्तर्भूत होनेवाले होनेसे 'उनमें चैतन्य का अन्वय पाया जाता है' इसप्रकार का विश्रम होनेपर भी वे आत्मा के स्वभावभूतभाव नहीं हैं; किन्तु उनका स्वभाव पुद्गलकर्म के स्वभाव के सदृश है।

विश्लेषण—द्रव्यकर्म के विषय में 'पुद्गलमय' इस शब्द का अर्थ है पुद्गलोपादानक पुद्गल का परिणाम। 'मयद्वाऽन्वयाच्छादने' इस सूत्र के अनुसार यह मयट्प्रत्यय विकारार्थ में लगायी गयी है। भावकर्म के विषय में 'मयट्' (श. ३।३।६४) इस सूत्र के अनुसार आगतार्थ में मयट् प्रत्यय लगायी गयी है। इस प्रत्यय की दृष्टि से 'पुद्गलमय' इस शब्द का अर्थ है पुद्गलकर्मरूप निमित्त से आत्मा में आगत अर्थात् प्रादुर्भूत हुआ परिणाम। अध्यवसानादि भावों की उत्पत्ति में द्रव्यकर्म और भावकर्म अपनी उदयरूपपरिणति के द्वारा निमित्तकारण पडने हैं। अध्यवसानादि भावों की पूर्ववर्ती पर्याय निमित्तकारण पडती है और अज्ञानी आत्मा या आत्मा का अज्ञान उपादानकारण पडता है। अतः आठों प्रकार का द्रव्यकर्म और भावकर्म अध्यवसानादिरूप विभावभावों की उत्पत्ति में निमित्तकारण पडते हैं। इन दोनों में से द्रव्यकर्म पुद्गल के परिणामरूप हैं और भावकर्म पौद्गलिकद्रव्यकर्मोद-यरूप निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होनेवाले आत्मा के परिणामरूप हैं। कहने का भाव यह है कि आठ प्रकार का जो कर्म है वह चाहे द्रव्यकर्मरूप हो या भावकर्मरूप वह उपादानभूत और निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकृत पुद्गलजातीय और अशुद्धात्मजातीय विकार है। द्रव्यकर्म पुद्गल का विकार होनेमें कोई विरिधी नहीं आता; किन्तु भावकर्म को पुद्गल का विकार क्यों कहा जाता है इसप्रकार की आशंका उपस्थित हो जाती है। कर्मयोग्य पुद्ग-लवर्णाणों की जब वे आत्मा के साथ संश्लिष्ट होती हैं तब कर्मसत्ता होती है। आत्मा के साथ संश्लिष्ट होनेमात्र से उनका पुद्गलत्व नष्ट नहीं हो जाता। यह पौद्गलिककर्म रागादिरूप विभावभावों का निमित्तकारण पडता है और रागादिभाव उसके कार्य है—नैमित्तिक है। यद्यपि इन रागादि भावों में चैतन्य के अन्वय का आभास पाया जाता है तो भी रागादिभाव अशुद्ध आत्मा की या उसके अज्ञान की परनिमित्तजन्य विकृत अवस्था है। आत्मा में जो यह विकृति पायी जाती है उसीको रागादिभाव कहते हैं। विकृति कर्मादियजन्य होनेसे वह पुद्गलकर्म का नैमित्तिक कार्य है और वह पौद्गलिककर्म का नैमित्तिक कार्य होनेसे पुद्गलमय कही जाती है। अध्यवसान रागद्वेषभावों से युक्त होनेसे कल्पाविति अर्थात् मलिन है—शुद्ध नहीं है। अन्यभाव भी इसप्रकार के हैं। इसप्रकार के इन अध्यवसाना-

विभावों की उत्पत्ति आठ प्रकार के कर्मरूप निमित्त से होती है। यह अष्टविध कर्म पुद्गलमय है अर्थात् पुद्गल का परिणामरूप और पुद्गलनिमित्तक अशुद्धात्मपरिणामरूप है। इसप्रकार का यह सर्वज्ञ का कचन है।

‘अनाकुलस्वकलक्षणं मुखम्’ इस ध्याख्या के अनुसार अनाकुलत्व-आकुलता का अभाव-स्वस्वभाव से व्युत्पन्न होना-मुख का एक-अद्वितीय लक्षण है। यह हि शुद्ध आत्मा का स्वभावभूत मुख है। जब कर्म उदय की प्रकृष्ट श्रवण्या को प्राप्त होता है तब उसके जिस फल का आत्मा को अनुभव करना पड़ता है वह दुःखरूप हि होता है, क्योंकि अनाकुलत्व जिसका लक्षण होता है ऐसे आत्मा के स्वभावभूत मुख से वह विलक्षण होता है। पुण्यकर्म का फलभूत सांसारिक मुख भी दुःखरूप हि होता है; क्योंकि कि उस मुख में तरतमता पायी जानसे उसमें आकुलता का सद्भाव अवश्य होता है। जिनका स्वरूप आकुलतामय होता है ऐसे अध्यवसानादिभावों का उस दुःख में हि अन्तर्भाव हो जाता है। कहने का भाव यह है कि- रागद्वेषादि से आकुलता उत्पन्न होती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यवसान रागद्वेषादिभावों से क्लमापित होता है यह परवादि का अभिप्राय है। अध्यवसान रागद्वेषकल्मापित होनेसे आकुलतामय है और आकुलतामय होनेसे वह दुःखरूप है। जो दुःखरूप होता है वह जीव का स्वभावभूतभाव कैसे हो सकता है? जीव का स्वभावभूतभाव न होनेसे अध्यवसान जीव नहीं हो सकता, क्योंकि अनाकुलत्वस्वरूपवाला मुख हि जीव का स्वभावभूतभाव है। अतः इन भावों में चेतन्य के अस्तित्व की अज्ञाति होनेपर भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। आत्मगुणप्रच्छादकत्व की दृष्टि से पुद्गल के स्वभाव में और विभावों में समानता है। पुद्गल का स्वभाव और अध्यवसानादिभावों का स्वरूप समानरूप से आत्मस्वभाव के प्रच्छादक होनेसे वे भाव पुद्गलमय कहे जाते हैं। सारास, ये अध्यवसानादिभाव दुःखरूप होनेसे आत्मा के स्वभावभूतभाव नहीं हैं।

‘यदि अध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावाः, कथं जीवत्वेन सूचिताः’ इति चेत्-

‘पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अचेतन होनेसे जीव के स्वभाव का प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जिसप्रकार जीवद्रव्य नहीं कहा जाता उसीप्रकार कर्मोदयनिमित्तक अध्यवसानादि भाव जीव के स्वभाव के प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जीवद्रव्य नहीं कहे जा सकते। ऐसा होते हुए भी वे आगम में जीवरूप से बताने गये है यह कैसे?’ इस आक्षेप का समाधान करनेके लिए अधस्तन गाथासूत्र कहते हैं-

व्यवहारस्स दरीसणमुवण्णसो वण्णिदो जिणवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ- (एते सर्वे) यह सब (अध्यवसानादयः भावाः) अध्यवमानादिरूप औदयिकभाव (जीवः) जीव है इसप्रकार (जिनवरैः) भगवान् जिनेन्द्रदेव ने (उपदेशः वर्णितः) जो उपदेश दिया है वह (व्यवहारस्य दर्शनम्) व्यवहारनय की दृष्टि से दिया है ।

आ. ख्या.- ‘सर्वे एव एते अध्यवसानादयः भावाः जीवाः’ इति यत् भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तत् अभूतार्थस्य अपि व्यवहारस्य अपि दर्शनम् । व्यवहारः हि व्यवहारिणाम् म्लेच्छभाषा इव म्लेच्छानाम् परमार्थप्रतिपादकत्वात् अपरमार्थ अपि तीर्थप्रवृत्ति-निमित्तं दर्शयितुं न्याय्यः एव । तं अन्तरेण तु शरीरात् जीवस्य परमार्थतः भेददर्शनात्

त्रसस्थावरणां भस्मनः इव निःशङ्कमुपमर्दनेन हिंसाभावात् भवति एव बन्धस्य अभावः । तथा रक्तद्विष्टविमूढः जीवः बध्यमानः मोक्षनीयः इति रागद्वेषमोहेभ्यः जीवस्य परमार्थतः भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवति एव मोक्षस्य अभावः ।

त. प्र.— ' सर्वे एवैतेऽध्यवसानावयो भावाः जीवाः ' इति यद्गुणवद्भिः सकलज्ञैर्विश्वसाक्षिभिः प्रज्ञप्तं प्रतिपादितं तदभूताथस्याप्यसद्भूताथस्यापि व्यवहारस्यापि व्यवहारनयस्यैव दर्शनं प्रतिपादनम् । व्यवहारो हि व्यवहारनय एव व्यवहारिणां व्यवहारनयावलम्बिनां म्लेच्छभावेव म्लेच्छानां म्लेच्छभाषावलम्बिनां परमार्थप्रतिपादकत्वाद्यथाथार्थावभासकत्वावपरमार्थोप्यसद्भूताथोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं तीर्थप्रवर्तनार्थं दर्शयितुं न्याय्यो न्यायादनपेत एव । यथा म्लेच्छभाषावलम्बिनां प्रतिबोधनार्थं म्लेच्छभाषावलम्बनं न्याय्यं तथा व्यवहारनयावलम्बिनां परमार्थप्रतिबोधनार्थं तीर्थप्रवर्तनार्थं च परमार्थप्रतिबोधनसमर्थस्याभूताथस्यापि व्यवहारनयस्यावलम्बनं न्याय्यमिति भावः । तन्मन्तरेण तु व्यवहारनयमन्तरेण तु निश्चयनयमात्रावलम्बनाच्छरीराञ्जीवस्य परमार्थतो वस्तुतो भेददर्शनात्पृथक्त्वेनोपलब्धेऽत्रसस्थावरणां भस्मन इव भसितस्येव निःशङ्कं निर्भयमुपमर्दनेन निष्पेयेणात्मनोऽविनश्यत्वाद्द्वि-साभावाद्भक्त्येव बन्धाभावः । निश्चयनापेक्षया देहात्मनोरन्योन्यभिन्नत्वादात्मनश्चामरत्वाच्छरीरोपमर्दनेऽप्यात्मनो विनाशासम्भवाद्द्विसाभावाद्बन्धाभाव आपतेदिति भावः । तथा बन्धाभावेन रक्तद्विष्ट-विमूढो रागद्वेषविमूढताक्रान्तो जीवो बध्यमानः कर्मभिर्बन्धावस्थं प्राप्यमाणो मोक्षनीयो बद्धकर्मणो मोक्षयितव्य इति रागद्वेषमोहेभ्यः कर्मोदयजन्यात्मविभावपरिणामेभ्यो जीवस्य परमार्थतो निश्चयनयापेक्षया भेददर्शनेन पृथक्त्वेनोपलब्धेर्मोक्षोपायपरिग्रहणाभावाद्भ्रान्तश्रयात्मकमोक्षमार्गावलम्बनाभावाद्भवत्येव मोक्षाभावः । शुद्धनिश्चयनयद्विष्टया कर्मोदयजन्यात्मविभावभावात्मकनर्मित्तिकरागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य भिन्नत्वाद्बद्धत्वाभावात्तद्वन्धप्रवृत्तिसार्थं तद्विच्छेदकरत्नत्रयात्मकोपायावलम्बनस्यानावश्यकत्वान्मोक्षाभावापत्तिः, बन्धाभावे मोक्षाभावादिति भावः ।

टीकार्थ—ये सभी के सभी अध्यवसानादिरूप भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान् सर्वज्ञदेव ने प्रतिपादन किया है वह व्यवहारनय अभूतार्थ होनेपर भी व्यवहारनय का हि प्रतिपादन है । जिसप्रकार म्लेच्छों को यथार्थरूप से वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाली होनेसे म्लेच्छभाषा का अवलंबन लिया जाता है उसीप्रकार व्यवहारनय परमार्थनय न होनेपर भी—अभूतार्थ होनेपर भी वह परमार्थ का प्रतिपादन करनेवाली होनेसे उसको बताना न्यायोचित है । उसके बिना शरीर से जीव का परमार्थतः भेद पाया जानेसे भस्म के समान निर्भय होकर त्रस और स्थावर जीवों को कुचल देनेपर हिंसा का अभाव हो जानेसे बंध का अभाव हो हि जाता है । ऐसा होनेपर ' रागरूप, द्वेषरूप और मोहरूप से परिणत हुआ (कर्मों के द्वारा) बद्ध किया जानेवाला जीव (बंध से) मुक्त करना चाहिये' इसप्रकार राग, द्वेष और मोह इनरूप (विभाव) भावों से जीव का परमार्थतः भेद पाया जानेसे मोक्ष की प्राप्ति के उपायों का — साधनों के (अर्थात् रत्नत्रयात्मक उपाय के) ग्रहण का- अवलंब लेने की किया का अभाव हो जानेसे मोक्ष का — सुक्त होनेकी किया का अभाव होता हि है ।

विश्लेषण—गाथा ४४ के द्वारा अध्यवसानादिभावों के जीवत्व का तो प्रतिबंध किया है और इस गाथा के द्वारा उन भावों के जीवस्वरूप का समर्थन किया गया है । ऐसी अवस्था में इन दोनों प्रतिपादनों में से कौनसा प्रतिपादन ठीक माना जाय ऐसी आशंका का उपस्थित हो जाना संभव है; किन्तु यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि अध्यवसानादिभावों के जीवत्व का जो प्रतिबंध किया गया है वह निश्चयनय की प्रधानता की दृष्टि से किया गया है । उससमय व्यवहारनय की दृष्टि गौण बनायी गयी है । यहाँ उन भावों के जीवत्व का जो समर्थन किया गया है

वह व्यवहारनय की प्रधानता की दृष्टि से किया गया है। उनके भावों के जीवत्व का समर्थन करते समय निश्चयनय की दृष्टि गौण बनायी गयी है। अतः यह दोनों अभिप्राय कथंचित् यथार्थ हैं। निश्चयनय की दृष्टि से अध्यवसानादिभाव जीव के परिणाम होनेपर भी नैमित्तिक भाव होनेसे अर्थात् पारिणामिकभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ उनका तादात्म्य न होनेसे वे जीवरूप नहीं हैं, फिर भले हि वे व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के अर्थात् जीवरूप कहे गये हों। वैभाविकभाव नश्वर होते हैं और पारिणामिकभाव अनाद्यनन्त अर्थात् अविनश्वर होते हैं। आत्मद्रव्य के समान पारिणामिकभाव अनाद्यनन्त अत एव सहभावी होनेसे पारिणामिकभाव हि जीवरूप हैं; वैभाविकभाव जीवरूप नहीं। यदि वैभाविकभाव जीवरूप होते हैं ऐसा माना नो वे भाव नश्वर होनेसे जीव को भी नश्वर मानने की आपत्ति उपस्थित हो जायगी। अतः निश्चयनय की दृष्टि से अध्यवसानादिभाव शुद्ध आत्मा के नहीं हो सकते और शुद्ध आत्मा के न होनेसे वे जीव भी नहीं हैं। निश्चयनय की दृष्टि से यह अभिप्राय यथार्थ होनेपर भी व्यवहारनय की प्रधानता से किया गया आत्मविषयक प्रतिपादन संबंधा हेतु नहीं है; क्यों कि मोक्षसंचार पूर्वक हि होती है। जीव की ससारावस्था संबंधा मिथ्या नहीं है। अनाविकाल से जीव की कर्मबद्ध अवस्था सामान्यतः चली आयी है। सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति होनेतक ससारी जीव मिथ्यादृष्टि हि बना रहता है। जब सम्यक्त्वभाव अभिव्यक्त होता है तब उसके साथ बद्ध हुई मोहनीयकर्म की सात प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। आत्मानुभूति के विकास में प्रतिबंध करनेवाली चारित्रमोहनीय की शेष प्रकृतिया उदयमें आयी हुई होती है। उनका अभाव होनेतक व्यवहारनय का अर्थात् व्यवहारचारित्र का अवलंब होना आवश्यक बन जाता है; क्यों कि उसके अलंबन के बिना शुद्धध्यान के योग्य शुद्धि जीव में अभिव्यक्त नहीं होती। व्यवहारनय तीर्थप्रवृत्ति का साधन है। यदि व्यवहारनय को उसको मिथ्या समझकर छोड़ दिया तो धर्मप्रवृत्ति ससार से ऊठ जायगी और ऊठ जानेसे धर्मफल का अभाव हो जायगा। यह व्यवहारनय स्वयं अनुभूतार्थ होनेपर भी परमार्थ का प्रतिपादक है। अज्ञानी जीव को परमार्थस्वरूप का प्रतिपादन करते समय व्यवहारनय का अवलंबन अनिवार्य हो जाता है; क्यों कि व्यवहारनयाश्रित भेद का अवलंबन लिए बिना अखंड एक द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन अशक्य हो जाता है। अखंड एक द्रव्य भेद के अभाव में अनिर्वाच्य होता है। दूसरी बात यह है कि यदि व्यवहारनय का—अनुपचरितासदमूलव्यवहारनय का—दो पदार्थों का कथंचित् अभिप्राय प्रस्थापित करनेवाले व्यवहारनय का अवलंब लिया गया तो शरीर और आत्मा का निश्चय की दृष्टि से भेद सिद्ध हो जायगा। निश्चयनय की दृष्टि से त्रय्येक द्रव्य अविनश्वर होनेसे शरीरगतपुद्गलद्रव्य का और आत्मद्रव्य का अविनश्वरत्व सिद्ध हो जायगा। यद्यपि पुद्गलद्रव्य त्रयाधिकनय की दृष्टि से अविनश्वर है तो भी उसकी शरीररूप पर्याय विनश्वर है। इस शरीररूप पुद्गलपर्याय का विनाश किया जानेपर आत्मा का भरण होता है ऐसा व्यवहार है। यदि इस व्यवहार को स्वीकार न किया गया और सिर्फ निश्चयनय का हि अवलंब लिया गया तो स्वभावभेद के कारण आत्मा और शरीर में परमार्थतः भेद की सिद्धि हो जायगी। उन दोनों में पारमार्थिक भेद की सिद्धि हो जानेसे जीव के शरीर के विनाश से आत्मद्रव्य का नाश न होनेसे शरीर का नाश करनेसे जीवहिंसा होती है। इस आगम के अभिप्राय का विरोध हो जायगा और त्रसत्पावकजीवों की हिंसा निर्दलरूप से की जायगी। दूसरी बात यह है कि शरीरनाश से जीवहिंसा न होनेसे शरीरनाश करनेवाले जीव में कषायभाव की तीव्रता का अभाव मानना होगा। कषायोदयजनित तीव्र परिणाम के अभाव में बंध का भी अभाव हो जायगा। जब जीव के बंध का अभाव हि होगा तो मोक्ष का भी अभाव भी हो जायगा; क्यों कि जब जीव के बंध का हि अभाव होगा तब मोक्ष किसकी होगी / निश्चयनय की दृष्टि से राग, द्वेष और मोह और आत्मद्रव्य इन में परमार्थतः भेद हि होनेसे बंध का भी अभाव होनेके कारण मोक्षका अभाव हो जाना दुर्निवार हो जायगा। अतः व्यवहारनय अनुभूतार्थ होनेपर भी परमार्थप्रतिपादक होनेसे उसका संबंधा त्याग किया जाना असंभव है।

एतद्विषयक तात्पर्यवृत्ति का प्रमाण—

यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्रव्यालम्बनत्वेनानुभूतार्थः तथापि रागादिबहिर्द्रव्यालम्बनरहितविविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्यावलम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्वर्शयितुमुचितो भवति । यव१

पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्ककोपमर्दनं कुर्वन्ति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधर्माभावः इत्येकं दूषणम् । तथैव शुद्धनयेन रागद्वेषभोहरहितः पूर्वमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा भोक्षार्थमनूष्ठानं कोऽपि न करोति । ततश्च भोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणम् । तस्माद्व्यवहारनयव्याख्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४६ ॥ [तात्पर्यवृत्तो, गा. ४६]

बाह्य द्रव्य का अवलम्ब लेनेवाला होनेसे यह व्यवहारनय यद्यपि भूतार्थनय नहीं है तथापि रागाविरूप बाह्य द्रव्य के आलम्बन से रहित विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध बर्शन स्वभाव है जिसका ऐसे (रागाविरूप बहिर्द्रव्य के) आलम्बन से सहित परमार्थभूत जीवद्रव्य का प्रतिपादन करनेवाला होनेसे प्रवर्शित करनेके योग्य होता है । यदि व्यवहारनय का अभाव हुआ तो शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से 'त्रसजीव और स्थावर जीव नहीं होते' ऐसा समझकर लोक उन्हें निःसंकोच कुचल वेगे । ऐसा होनेपर पुण्यरूप और पापरूप धर्म का अभाव हो जायगा । यह एक दूषण होगा । उसीप्रकार हि शुद्धनिश्चय की दृष्टि से रागद्वेषरूपविभावभावरहित होनेसे जीव पूर्वकाल से हि मुक्त बना हुआ है ऐसा समझकर कोई भी भोक्षप्राप्ति के लिये चारित्रधर्म का पालन नहीं करेगा । ऐसा होनेपर भोक्ष का अभाव हो जायगा । यह दूसरा दूषण होगा । इसलिये व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपादन करना योग्य है ऐसा अभिप्राय है ।

अतः व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन न करनेसे हिंसाप्रचाररूप और भोक्षाभावरूप दो दोष उपस्थित हो जानेसे व्यवहारनय का अभाव करना उचित नहीं है ।

अथ 'केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहारः?' इति चेत्—

अब 'व्यवहारनय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ?' इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं—

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्य आदिंसा ।

ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेव य ववहारो अङ्गवसाणादिअण्णभावाणं ।

जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥

राजा खलु निर्गतं इति चेप बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥

एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम् ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रको निश्चितो जीव ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ— (राजा निर्गतः) राजा निकला (इति च एव) यह जो (बलसमुदयस्य) सेनागमूह की ओर अगुलिनिर्देशकर बताया जाता है वह (व्यवहारेण तु उच्यते) व्यवहारनय की दृष्टि में ही बताया जाता है । (तत्र) उस सेना के समूहमें (निर्गतः राजा) निकला हुआ राजा तो (निश्चय से) एक ही होता है । (एव एव च) दमीप्रकार (अध्यवसानाद्यन्यभावानां) इन अध्यवसानादिरूप आन्मा

से भिन्न विभावभावों का (सूत्रे) परमागम मे (जीवः इति) ये भाव जीव हे ऐसा जीवरूप से (व्यवहारः कृतः) व्यवहार किया है अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है। (तत्र) उन अध्यवसानादिरूप आत्मा के विभावभावो मे (जीवः एकः निश्चितः) निश्चितरूप से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से जीव तो एक हि होता है अर्थात् कर्म, नोकर्म और भावकर्म इन मे पृथग्भूत अत एव एक जीवद्रव्य हि हांता है।

आ. ख्या.—यथा 'एष राजा पञ्च योजनानि अभिव्याप्य निष्क्रामति' इति एकस्य पञ्चयोजनानि अभिव्याप्तुं अशक्यत्वात् व्यवहारिणां बलसमुदाये 'राजा' इति व्यवहारः। परमार्थतु एकः एव राजा। तथा 'एष जीव समग्रं रागग्रामं अभिव्याप्य प्रवर्तते' इति एकस्य समग्रं रागग्रामं अभिव्याप्तुं अशक्यत्वात् व्यवहारिणां अध्यवसानादिषु 'जीव' इति व्यवहारः। परमार्थतः तु एकः एव जीवः।

त. प्र.—यथैषोऽय राजा जनाधिप पञ्च योजनानि पञ्चयोजनपरिमाणभूप्रदेशमभिव्याप्य निष्क्रामति निगच्छतीत्येकस्य बलसमुदायरहितस्य स्वदेहपरिमाणस्य पञ्चयोजनानि पञ्चयोजनप्रमाणभूप्रदेशमभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्ब्यवहारिणा व्यवहारनयावलम्बिनां बलसमुदाये बलसमुदायमधिकृत्य राजेति व्यवहारः। व्यवहारनयापेक्षया बलसमुदाय एव राजेति प्रतिपादनमिति भावः। परमार्थतो बस्तुतः। निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः। एको बलसमुदायविकलः स्वदेहपरिमाण एव राजा। तथा तेन प्रकारेणैषोऽसौ जीवस्समग्र रागग्राम विभावभावात्मकाध्यवसानादिभावसमूहमभिव्याप्य प्रवर्तते प्रवृत्तिं करोतीत्येकस्यैकस्मिन्समये एकपर्यायमात्रत्वेन परिणममानस्य युगपत्समग्र निखिल रागग्रामं विभावपरिणामसमूहमभिव्याप्तुमशक्यत्वाद् व्यवहारिणा व्यवहारनयावलम्बिनामध्यवसानादिष्वध्यवसानादिरूपविभावभावेषु जीव इति व्यवहारः। व्यवहारनयापेक्षयाऽध्यवसानादयो विभावभावा जीव इति निर्देशः। परमार्थतो निश्चयनयापेक्षया त्वेकः द्रव्यकर्मनोकर्मभावकर्मविकल एक जीवः॥

टीकार्थ—जिसप्रकार 'यह राजा पांच योजन अभिव्याप्त कर निकल रहा है' इसप्रकार एकव्यक्तिभूत राजा का पांच योजन भूप्रदेश व्यापना अशक्य होनेसे व्यवहारिजनों का सेनासमुदाय के विषय मे 'यह राजा है' ऐसा कहना व्यवहार है अर्थात् व्यवहारनयाश्रित है। वस्तुतः राजा तो एकहि है। उसीप्रकार 'यह जीव संपूर्ण रागनमूह को अर्थात् विभावभावों के समूह को अभिव्याप्त कर अस्तित्व धरना है अर्थात् उसका अस्तित्व समस्त रागादिरूप विभावभावों से युक्त होनेपर निर्भर है' ऐसा जो कहा गया है वह सम्पूर्ण रागसमूह को अभिव्याप्त करना—उनमे युगपत् अभिवृत्त होना अशक्य होनेसे व्यवहारिजनों का अध्यवसानादिरूप विभावभावों के विषय मे 'अध्यवसानादिभाव जीव है' ऐसा कहना व्यवहार है अर्थात् व्यवहारनयाश्रित है। निश्चयनय की दृष्टि से देखा जाय तो जीव एक है अर्थात् द्रव्यकर्म—भावकर्मनोकर्मरहित शुद्धज्ञानधनेकस्वभाव से अभिन्न होनेसे एक है। (अथवा एक समय एक पर्यायवाला होनेसे एक है—युगपत् अध्यवसानादिरूप अनेक—अनन्त विभावभावों से अर्थात् तद्रूप पर्यायों से युक्त होना—परिणत होना अशक्य होनेसे जीव एक है।)

विवेचन—जब राजा अपनी सेना के साथ निकलता है तब उस सेनासमूह को देखकर 'राजा पांच योजनों को अभिव्याप्त कर चल रहा है' ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः राजा का परिमाण स्वदेहमात्र होनेसे वह पांच योजनों को अभिव्याप्त नहीं कर सकता, फिर भी पांच योजनों को अभिव्याप्त कर राजा चल रहा है ऐसा व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। राजा और सेना इनमे स्वाभिमुखभाव होनेपर भी राजा सेना न होनेसे और सेना राजा न

होनेसे अर्थात् राजा और सेना में विभिन्नता होनेसे अनन्यत्व अर्थात् अभिन्नत्व—एकरब नहीं है। सेनारूप ब्रह्म द्रव्य के आलंबन से सेनासहित राजा को राजा कहा जाना व्यवहारमय की दृष्टि से ठीक है। यद्यपि यह कथन व्यवहारमय की दृष्टि से है फिर भी वह राजा का हि ज्ञान कराता है। अतः लोकव्यवहार की प्रवृत्ति की दृष्टि से यह कथन न्यायसंगत है। इसीतरह यह ससारी जीव अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण उसके साथ अध्यवसानादिरूप वैभाषिकभावों का यथासंभव कथंचित् तादात्म्यसंबंध और कथंचित् संयोगसंबंध बना हुआ होनेसे उच्च अध्यवसानाविभावों को यद्यपि जीव कहा जाता है तो भी वह कथन व्यवहारमयाभित है—वास्तव नहीं है और व्यवहारमय की दृष्टि से न्यायसंगत है। वस्तुतः अध्यवसानादिरूप विभावभाव कर्मोदयनिमित्तजन्य होनेसे नैमित्तिक अत एव औदयिकभाव है और वे आत्माभित भी हैं; क्यों कि उनमें अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जाता है। ऐसा होते हुए भी ये भाव—परिणाम शुद्ध जीव के नहीं है, क्यों कि इनमें शुद्ध चैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता। दूसरी बात यह है कि ये भाव अशुद्ध आत्मा के परिणामरूप होनेसे अशुद्धात्मस्वामिक होनेपर भी जिसप्रकार शुद्ध आत्मा के अनंत शुद्ध गुण युगपत् शुद्ध आत्माभित होते है उसीप्रकार ये अध्यवसानादि परिणाम युगपत् समूहरूप से एक अशुद्धजीवाभित नहीं हो सकते; क्यों कि द्रव्य का एक समय में एकपर्यायरूप से हि परिणमन होता है—अनेक पर्यायों के रूपसे परिणमन नहीं होता। अतः अशुद्ध आत्मा भी एक समय में एक पर्यायरूप से परिणत होनेवाली होनेसे एकरूप हि होती है—अनेकरूप नहीं होती। वस्तुतः अध्यवसानादिरूप कर्मोदयनिमित्तकृत भाव और शुद्ध जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव न होनेसे इन भावों का शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं हो सकता। अतः शुद्धनिष्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव से ये अध्यवसानादिरूप विभावभाव भिन्न हि होते है। शुद्ध अवस्था में आत्मा के साथ कर्मों का किसी भी प्रकार का संबंध न होनेके कारण कर्मोदय-रूपनिमित्त से उत्पन्न होनेवाले अध्यवसानादिरूप विभावपरिणाम शुद्ध आत्मरूप आश्रय में प्रावृभूत नहीं हो सकते। जब वे शुद्ध आत्मा में प्रावृभूत हि नहीं हो सकते अर्थात् शुद्ध आत्मा जब विभावरूप से परिणत हि नहीं हो सकती तब उनका शुद्ध जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे जीवरूप नहीं माने जा सकते। शुद्ध जीव शुद्ध-ज्ञानघनैकरूपभाववाला होनेसे एकरूप तो है हि किन्तु जिसप्रकार बलसमुदायागत होनेपर भी व्यक्तित्व की दृष्टि से राजा एक हि होता है उसीप्रकार अशुद्ध जीव भी अध्यवसानादिभावों से परमार्थतः भिन्न होने से और एकसमय में उसका एक हि परिणाम होनेसे एक हि होता है। यद्यपि इन भावों के रूप से परिणत होनेवाले जीव को व्यवहारमय की दृष्टि से इनभावरूप कहा जाता है तो भी इस व्यवहारमय के द्वारा एक जीव का हि कथन किया जानेसे वह कथंचित् न्यायसंगत है।

यदि एवं तर्हि 'किलक्षणः असौ एकः टडःकोत्कीर्णः परमार्थजीवः ?' इति पृष्ठः प्राह—

'यदि ऐसा है तो इस एक टकोत्कीर्ण परमार्थ जीव का स्वरूप क्या है ?' इसप्रकार पूछा जाने-पर आचार्य कहते हैं—

अरसमस्त्वमगंधं अक्वत्तं चेदृणागुणमसद्दं ।

जाण अलिमागहणं जीवमणिद्विदृष्टंठाणं ॥ ४९ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥४९॥

अन्वयार्थ— हे भव्यात्मन् ! तू (जीवम्) यथाथंस्वरूप जीव को वह पुद्गलद्रव्य से परमार्थतः भिन्न होनेसे (अरसम्) रसरहित, (अरूपम्) रूपरहित, (अगन्धम्) गन्धरहित, उपलक्षण में स्पशरहित, (अशब्दम्) शरीररहित होनेसे कण्ठनाल्वादिगुण होनेके कारण शब्दरहित, (अव्यक्तम्) ससारी

जीव के कामक्रोधादिरूप विकल्पो का विषय न होनेसे अथवा इन्द्रियग्राह्य न होनेसे अव्यक्त अर्थात् सूक्ष्म, (चेतनागुणम्) शुद्ध चैतन्यरूपगुण सं युक्त अर्थात् चैतन्यगुणात्मक या उस गुण के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ, (अलिङ्गग्रहणम्) इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्य न होनेसे और सिकं स्वसंवेदन-ज्ञान के द्वारा जाना जानेवाला होनेसे किसी बाह्य हेतु से न जाना जानेवाला और (अनिर्विष्ट-संस्थानम्) समचतुरस्रादिरूप छह सस्थानो से रहित (जानोहि) समझ ल ।

आ. ख्या.— (१) य. खलु पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अरसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अरसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेन अरसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् रसपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं रसरूपेण अपरिणमनात् च अरसः ।

(२) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानरूपगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अरूपगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अरूपणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अरूपणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेन अरूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् रूपपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं रूपरूपेण अपरिणमनात् च अरूपः ।

(३) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानगन्धगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अगन्धगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अगन्धनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अगन्धनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलगन्धवेदनापरिणामापन्नत्वेन अगन्धनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं गन्धरूपेण अपरिणमनात् च अगन्धः ।

(४) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अस्पर्शगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अस्पर्शनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अस्पर्शनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेन अस्पर्शनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं स्पर्शरूपेण अपरिणमनात् च अस्पर्शः ।

(५) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानशब्दपर्यायत्वात् पुद्गलद्रव्यपर्याये-

भ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अशब्दपर्यायत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रिया-
वष्टम्भेन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन शब्दा-
श्रवणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनपरिणामापन्नत्वेन
शब्दाश्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् शब्दपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं
शब्दरूपेण अपरिणमनात् च अशब्दः ।

(६) द्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेन 'एवंसंस्थानः' इति निर्देष्टुं अशक्यत्वात्,
नियतस्वभावेन अनियतसंस्थानानन्तशरीरवर्तित्वात्, संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु
निर्दिश्यमानत्वात्, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंबलितसहजसंवेदनशक्तित्वे
अपि स्वयं अखिललोकसंबलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितया अत्यन्तं असंस्थानत्वात्
च अनिर्दिष्टसंस्थानः ।

(७) षड्रव्यात्मकलोकात् ज्ञेयात् व्यक्तात् अन्यत्वात्, कषायचक्रात् भावकात्
व्यक्तात् अन्यत्वात्, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्, क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्,
व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासे अपि व्यक्तास्पृशत्वात्, स्वयं एव हि बहिः अन्तः स्फुटं
अनुभूयमानत्वे अपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वात् च अव्यक्तः !

(८) रसरूपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावे अपि स्वसंवेदनबलेन नित्यं आत्म-
प्रत्यक्षत्वे सति अनुमेयमात्रत्वाभावात् अलिङ्गग्रहणः ।

(९) समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना, विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन, सकलं अपि लोका-
लोकं कवलीकृत्य अत्यन्तसौहित्यमन्थरेण इव, सकलकालं एव मनाक् अपि अविचलिता-
नन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयं अनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यं एव अन्तः प्रकाश-
मानत्वात् चेतनागुणः च । स खलु भगवान् अमलालोक इह एकः टङ्कोत्कीर्णः प्रत्य-
ग्योतिः जीवः ॥

त. प्र.— (१) यः खलु परमार्थतः पुद्गलद्रव्याद्रूपादिगुणवतोऽचेतनद्रव्यादन्यत्वेन चेतनलक्षण-
त्वाद्भ्रूत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वादसद्रसधर्मत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तासयुक्ताव-
स्थयोरपि चेतनस्वभावत्वेन भिन्नत्वात्तद्गुणेभ्योऽपि भिन्नत्वेन पुद्गलद्रव्यव्यवस्थयमरसगुणत्वादसगुण-
रूपत्वाभावात्, परमार्थतो निश्चयनयेन पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाच्छरीरसंयुक्तावस्थायामपि पुद्गल-
शरीरस्थानुपादानत्वात्तत्त्वामित्वाभावात्पौद्गलिकद्रव्येन्द्रियासद्भावात्तदवष्टम्भेन तत्सहाय्येनारसनाद-
स्वदनात्, स्वभावतः पारिणामिकभावभूतचेतन्यधर्मापेक्षया क्षायोपशमिकभावाभावाच्चैतन्यस्वभावस्य
क्षायोपशमिकभावत्वाभावाच्छुद्धनिश्चयनयापेक्षया भावेन्द्रियासम्भवात्तदवलम्बेनारसनादननुभवनात्,
सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयासाधारणैकज्ञानिक्रियापरिणामस्वभावत्वात् । सक-

१—'संस्थानेनैव संस्थानः' इति मूत्रितपुस्तकेषु पाठः ।

लेषु सर्वेषु ज्ञानविषयेषु ज्ञेयेषु साधारणः समान एकोऽद्वितीयस्सवेदनपरिणामो ज्ञप्तिक्रियात्मिका परि-
णतिः स्वभावावो यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररसज्ञानात्मक-
परिणामप्राप्तत्वेनारसनाद्रसाननुभवनात् । केवलश्रुतासौ रसवेदनापरिणामो रसज्ञप्तिपरिणामश्च ।
तमापन्नत्वेन । रसस्य वेदना ज्ञप्तिक्रिया रसवेदना । सा एव परिणामः परिणती रसवेदनापरिणामः ।
सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निखिलज्ञानविषयज्ञायकामिन्नत्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वे-
ऽपि रसज्ञप्तिक्रियारूपेण परिणतत्वेऽपि स्वयं रसरूपेण रसात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावं परि-
त्यज्य रसस्वभावभूरीकृत्य तद्रूपेणापरिणमनाविति भावः । अरसः पुद्गलाश्रितरसगुणाद्भूतः ।

(२) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्याद्रूपविगुणचतुष्टयवतोऽचेतनपदार्थादन्यत्वेन चैतन्यलक्षण-
त्वाद्भूतत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वाद्गुणवत्त्वाभावात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तास-
युक्तावस्थयोरपि चैतन्यस्वभावापरिहाणेस्तत्त्वभावत्वेन भिन्नत्वात्पुद्गलगुणेभ्योपि भिन्नत्वात्पुद्गलद्र-
व्यवत्स्वयमरूपगुणत्वाद्गुणरूपत्वाभावात्, परमार्थतद्दृष्टानिश्चयनयप्राधान्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्वामि-
त्वाभावाच्छरीरसंयुक्तावस्थायामपि पौद्गलिकशरीरस्यानुपादानभूतत्वात्तत्त्वामित्वाभावात् । ध्यव-
हारनयप्राधान्यापेक्षयाऽनादेः कर्मबद्धत्वादात्मशरीरयो रन्योन्यभिन्नयोरप्येकीभावमिव गतत्वात्कथञ्चि-
च्छरीरस्वामित्वेऽपि न तत्संबन्धा सम्भवति । ततो वस्तुतः पुद्गलद्रव्यात्मकशरीरस्वामित्वाभावाद्दहं-
त्सिद्धयोरिव द्रव्येन्द्रियावष्टम्बेन पुद्गलात्मकद्रव्यचक्षुरिन्द्रियालम्बनेनारूपपादनबलोकनात् । स्वभावतः
क्षायोपशमिकभावाभावात्परिणामिकभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वा-
भावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसद्भूतासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बने तत्सहाय्यमादायारूपपादनबलोकनात्,
सकलसाधारणैकसवेदनपरिणामत्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिसमानसवित्क्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केव-
लरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियारूपपरिणामप्राप्तत्वेनारूपपादनबलोकनात्, सकलज्ञे-
यज्ञायकतादात्म्यस्य निखिलज्ञप्तिक्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्ग-
पपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि रूपपरिच्छित्तिक्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञात्रात्मना रूपरूपेणापरिणमना-
द्रूपत्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं रूपस्वरूपभूरीकृत्य रूपस्वरूपेणापरिणमनाविति
भावः । अरूपः पुद्गलाभिन्नरूपगुणाद्भूतः । तद्विकल इत्यर्थः ।

(३) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेन पुद्गलद्रव्यस्य रूपित्वाद्चेतन-
त्वाच्च जीवद्रव्यस्य चारूपित्वाच्चेतनत्वाच्च तयोरन्योन्यभिन्नत्वम् । अविद्यमानगन्धगुणत्वाद्गन्ध-
गुणवत्त्वाभावात् । गन्धगुणस्य पुद्गलद्रव्यस्वभावत्वात्तनेन तादात्म्याज्जीवद्रव्यस्य च ततो भिन्नत्वा-
द्गन्धगुणवत्त्वाभावः । पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वभावत्वात्पुद्गलद्रव्येण तादात्म्यापन्नैभ्यः पुद्ग-
लद्रव्यं विमुच्यतात्मद्रव्यमसङ्क्रममाणैभ्यः पुद्गलद्रव्यगुणेभ्योऽन्यत्वेन स्वयमगन्धगुणत्वात् गन्धगुणरूप-
त्वाभावात् । यद्गुणा येन तादात्म्यमापन्नास्तदेव तद्गुणरूपं भवति, नान्यत्किञ्चिदपि द्रव्यम् । गन्ध-
गुणस्य जीवेन सह तादात्म्यादिसम्बन्धाभावात् जीवो गन्धगुणरूपो भवति । परमार्थतः पुद्गलद्रव्य-
स्वामित्वाभावात्प्रतिश्चयनयेन जीवस्य पुद्गलस्वामित्वाभावात् । शरीरशरीरिणोरिव स्वभावादिभेदाद-
न्योन्यभिन्नयोरपि द्रव्ययोर्व्यवहारनयपेक्षया स्वस्वामिभावसम्बन्धसम्भवति तथाप्युपादानोपादेयसम्ब-
न्धवतोः परिणामपरिणामिभाववतोरेव च निश्चयनयापेक्षया स्वस्वामिभावसम्बन्धः परिणामिनश्च

स्वामित्वं सम्भवतः । अतो जीवपुद्गल्योरुपादेयोपादानपरिणामपरिणामिभावयोरभावाद्वास्तवस्वस्वामिभावाभावाज्जीवस्य पुद्गलस्वामित्वं न सम्भवति । अतो जीवस्य पुद्गलस्वामित्वाभावः । ततो द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन द्रव्येन्द्रियात्मकद्राघोन्द्रियसहाय्येनागन्धनादघ्राणात् । शुद्धात्मनो द्रव्यभावेन्द्रियत्वाभावाद्गन्धनक्रिया न सम्भवति । स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात्परिणामिभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्साहाय्यमादाय गन्धनासम्भवाद्गन्धनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिस्मानसंबित्तिक्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केवलगन्धवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्ति क्रियारूपपरिणामात्रत्वेनागन्धनादघ्राणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निःखिलज्ञप्ति क्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि गन्धपरिच्छित्ति क्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञायकेनात्मना गन्धरूपेणापरिणमनाद्गन्धात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं गन्धस्वरूपं स्वीकृत्य गन्धस्वरूपेणापरिणमनादिति भावः । अगन्ध पुद्गलभिन्नगन्धगुणाद्भिन्नः । तद्विकल इत्यर्थः ।

(४) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्स्पर्शगुणवत्त्वाभावात्, पुद्गलद्रव्यगुणभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तासंयुक्तजीवास्ययोरपि चैतन्यस्वभावाभावासम्भवात्सत्त्वभावत्वेन भिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यस्वभावभूतस्पर्शादिगुणभ्योऽपि भिन्नत्वेन पृथग्भूतत्वेन पुद्गलद्रव्यवत्स्वयमात्मनास्पर्शगुणत्वात्स्पर्शगुणरूपत्वमनापत्तेः, परमार्थतश्शुद्धनिश्चयप्राधान्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाच्छरीरसंयुक्तस्वावस्थायामपि पौद्गलिकशरीरस्यात्मपुद्गलात्मकद्रव्यद्वितीययोपादानत्वासम्भवादेकस्य कार्यस्य स्वजातीयैकमात्रद्रव्यस्वामिकत्वादात्मनः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् । व्यवहारनयप्राधान्यापेक्षयाऽन्येः कर्मसंबलितत्वादात्मवेद्योरन्योन्यपृथग्भूतयोरप्येकीभावमिव गतत्वात्कार्यत्रिच्छरीरस्वामित्वेऽपि न सर्वथा सम्भवति । ततः परमार्थतः पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूपशरीरस्वामित्वाभावादहंत्सिद्धयोरिव द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन पुद्गलात्मकद्रव्यस्पर्शनेन्द्रियसाहाय्येनास्पर्शनात्स्पर्शनक्रियारूपेणापरिणतत्वात् । स्वभावतो निसर्गतः क्षायोपशमिकभावाभावात्परिणामिकभावस्वरूपशुद्धज्ञानात्मकत्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावात्मकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्साहाय्यमादायात्स्पर्शनात्स्पर्शनक्रियारूपेणापरिणमनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिस्मानसंबित्तिरूपक्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केवलस्पर्शवेदनापरिणामप्राप्तत्वेनैकमात्रस्वरूपज्ञप्ति क्रियात्मकपरिणामप्राप्तत्वेनास्पर्शनात्स्पर्शनक्रियात्मकपरिणामत्वेनापरिणमनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्प्रिखिलज्ञानविषयाणां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य प्रतिषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्पर्शज्ञप्ति क्रियारूपेण परिणतत्वेऽपि स्वयमात्मना स्पर्शरूपेण स्पर्शात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभाव परित्यज्य स्पर्शस्वभावमूर्कृत्य तद्रूपेणापरिणमनादिति भावः । अस्पर्शः पुद्गलाश्रितस्पर्शगुणाद्भिन्नः ।

(५) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेन । पुद्गलद्रव्यस्य रूपादिमत्त्वादावेतनत्वाच्च जीवद्रव्यस्य च रूपादिमत्त्वाभावाच्चेतनत्वाच्च तयोः परस्परभिन्नत्वम् । अविद्यमानशब्दपर्यायत्वाच्छब्दात्मकपर्यायत्वाभावात् । कण्ठोच्छ्रिजहृद्वादनन्ततालुजग्यत्वात्पुद्गलपरिणामत्वाच्छब्दस्यामूतत्मपरिणामत्वाभावादात्मनोऽविद्यमानशब्दपर्यायत्वम् । पुद्गलद्रव्यपर्यायभ्यो भिन्नत्वेनात्मनः पुद्गल-

धर्मायोपादानत्वात्सम्भवाच्चेतनत्वाच्च पुद्गलद्रव्यपर्यायाणां चाचेतनत्वाद्भ्रूषत्वेन पृथग्भूतत्वेन स्वय-
मात्मनाऽशब्दपर्यायत्वाच्छब्दपर्यायात्मकत्वाभावात्, परमार्थतो निश्चयनयप्राधान्येन पुद्गलद्रव्यस्वामि-
त्वाभावात्पुद्गलद्रव्यस्य भिन्नस्वभावाच्चेतनात्मनः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन
द्रव्येन्द्रियात्मकश्रोत्रेन्द्रियाभावाद्द्रव्यश्रोत्रेन्द्रियसाहाय्येन शब्दाश्रवणाच्छब्दानाकर्णनात्, स्वभावतो निस-
र्गतः पारिणामिकभावस्वभावत्वात्क्षायोपशमिकभावाभावात्पारिणामिकभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य
क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्स-
हाय्यमादाय शब्दाश्रवणात् । सकलसाधारणकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिसमानसंबित्ति-
यापरिणमनस्वभावत्वात्केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियारूपपरिणाममात्रत्वेन शब्दा-
श्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य सकलज्ञप्तिक्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य
निर्वेधात्प्रतिषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि शब्दश्रुत्यात्मकपरिच्छित्तिक्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञाय-
केनात्मना शब्दरूपेणापरिणमनाच्छब्दात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावं परित्यज्य शब्दस्वरूपमुपादाय
शब्दस्वरूपेणापरिणमनादिति भावः । अशब्दः पुद्गलाभिन्नशब्दपर्यायाद्भ्रूषः । शब्दपर्यायविकल
इत्यर्थः ।

(६) द्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेन संस्थाननामकर्मत्मकपुद्गलद्रव्यजनितशरीराकारेण ।
आत्मद्रव्यादन्यत्पुद्गलात्मक द्रव्यं द्रव्यान्तरम् । तेनारब्धं जनितं शरीरसंस्थानं शरीराकारो द्रव्यान्त-
रारब्धशरीरसंस्थानम् । तेन । एवंसंस्थानशरीराकारसदृशस्वाकार इति निर्देष्टुं प्रतिपादयितुमशक्य-
त्वात् । नियतस्वभावेन प्रतिनियतनित्यस्वभावेन । स्वभावान्तरप्रत्येत्यर्थः । अनियतसंस्थानानन्तश-
रीरवर्तित्वाद्द्विविधाकारानन्तशरीरस्थितिकत्वात् । अनियतान्यप्रतिनियतत्वाद्द्विविधानि संस्थानान्याकृ-
तयो येषां तानि । अनन्तानि च तानि शरीराणि । अनियतसंस्थानानि च तान्यनन्तशरीराणि चानियत-
संस्थानानन्तशरीराणि । तेषु चर्तते इति । तस्य भावस्तस्मात् । संस्थाननामकर्मविपाकस्य शरीराकार-
निर्वृत्तिकारणभूतसंस्थाननामकर्मोदयात्मकपरिणामस्य पुद्गलेषु निविश्यमानत्वात्प्रतिपाद्यमानत्वात् ।
संस्थाननामकर्मणः पुद्गलविकृतिव्यावृत्त्यर्थः । प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंबलितसह-
जसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वोयस्वोयविशिष्टाकारपरिणतनिखिलवस्तुस्वभावसम्बद्धस्वामाविकसंवेदनसाम-
र्थ्यत्वेऽपि । प्रतिविशिष्टं प्रत्यर्थप्रतिनियतं संस्थानमाकारः । तेन तद्रूपेण परिणतानि समस्तानि वस्तूनि
प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तूनि । तेषां तत्त्वेरसाधारणस्वरूपेस्संबलिता सम्बन्धमापन्ना ।
तदाकारज्ञप्तिक्रियापरिणतज्ञानपर्यायत्वेन तत्संबलितमित्यर्थः । सहजमात्मस्वभावभूतं संवेदनं ज्ञानम् ।
तस्य शक्तिः । प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंबलिता सहजसंवेदनशक्तित्यस्य स । तस्य
भावः । तस्मिन्स्तथापि । स्वयमात्मनाऽखिललोकसंबलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितयाऽखिलविश्वस्थ-
वस्तुजातसम्बन्धविकलोत्पद्यमाननिर्मलानुभवत्वेन । अखिललोकोऽखिलविश्वस्थवस्तुजातम् । तेन संब-
लनं संबन्धः । तेन शून्याऽखिललोकसंबलनशून्या । निर्मला चासावनुभूतितश्च निर्मलानुभूतिः । उप-
जायमानोत्पद्यमाना चासौ निर्मलानुभूतितश्चोपजायमाननिर्मलानुभूतिः । अखिललोकसंबलनशून्या
चासावुपजायमाननिर्मलानुभूतितश्च । तस्याः भावस्तथा । अत्यन्तमत्यर्थमसंस्थानं ज्ञेयाकारज्ञानपरिण-
मनाभावादानाकारत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानोऽनुक्तप्रतिनियताकारः ।

(७) षड्द्रव्यात्मकलोकाज्जीवधर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात्मकलोकाज्ज्ञेयाज्ज्ञानविषयभूताद्-

व्यक्तादिन्द्रियप्राह्यादन्वत्वात्, चित्तामान्यनिगमव्यक्तित्वाच्चित्तामान्यान्तःपतितज्ञानपर्यायत्वात् । व्यक्तित्विकारः कार्यं वा । क्षणिकव्यक्तिमात्राभावाद्विद्युद्बलक्षणमात्रकालव्यक्तित्वव्यभावेन्द्रियप्राह्यत्वमात्राभावात्, व्यक्ताव्यक्तविभिन्नप्रतिभासेऽपि प्राह्याप्राह्यत्वाभ्यां व्यक्ताव्यक्तसंकीर्णप्रतिभासेऽपि व्यक्ताव्यक्तत्वाद् व्यक्तप्रतिभासानुपलब्धेः, स्वयमेवात्मनैव हि बहिरन्तः स्फुटं बहिरभ्यन्तरे च स्फुटं प्रस्पष्टतयानुभूयमानत्वेऽप्यनुभवगोचरतां नीयमानत्वेऽपि निबिकल्पस्वसेवेनज्ञानव्यक्तात्मद्रव्योपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्तः ।

(८) रसरूपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि रसरूपगन्धस्पर्शवत्त्वाभावे शब्दपर्यायपरिणतत्वाभावे विशिष्टाकारेण व्यक्तत्वाभावे चापि स्वसंबेदनबलेन स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञानसामर्थ्येन नित्यं सततमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुभेयमात्रत्वाभावादानुमानविषयमात्रत्वाभावादलिङ्गग्रहणीऽनुमानप्रमाणेनाप्राह्यः ।

(९) समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना सकलविरोधानिषूदनेन । समस्ता सकला चासौ विप्रतिपत्तिपर्यायजीवरूपविषयको विरोधश्च समस्तविप्रतिपत्तिः । तां प्रनश्नातीत्येवंशीलः । तेन । 'शीलेऽजातौ गिन्' इति गिन् । यद्वा समस्तविप्रतिपत्तिं साधु मुष्टु प्रमश्नातीति समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथी । तेन । 'गाधो' इति साध्वर्थे धोणिन् । विवेचकजनसमापितसर्वस्वेन प्रादुर्भूतभेदज्ञानजनायत्तीकृतनिखिलशुद्धस्वभावसारेण । विवेचका आत्मानात्मभेदज्ञानपुरस्सरपरित्यक्तानात्मभावाः । विवेचकाश्च ते जनास्सम्यग्ज्ञानिनश्च विवेचकजनाः । तेषु समापितं तदायत्तीकृतं सर्वस्वं स्वशुद्धस्वभावभूतः सारो येन सः । तेन । यद्वा विवेचकजनैः । समापितं प्रयुक्तं सर्वं स्वं धनं यस्मिन् । तेन । धनं भेदज्ञानस्वरूढम् । सकलमपि लोकालोकं षड्द्रव्यसहितं लोकं तद्रहितमलोकं च कवलीकृत्य प्रासीकृत्य । स्वसामर्थ्येन निःशेषतया विज्ञाप्येत्यर्थः । अत्यन्तसौहित्यमत्थरेणात्यात्यन्तिकपरिपूर्णत्वसूचकेनेवात्यन्तिकशुद्धिनिधानभूतेनेवात्यन्तिकसन्देशादिदोषनिकरनिराकरणसमर्थशुद्धिशक्तिपिशुनेनैव वा सकलकालमेवानाद्यन्तकालं यावदविच्छेदेन मनागोषोषद्वयविचलितानन्यसाधारणतया स्वाश्रयभूतात्मद्रव्यादप्रच्युततयाऽनन्यसाधारणतयाऽन्यद्रव्येष्वनुपलभ्यमानत्वादसाधारणतया स्वभावभूतेनात्मस्वभावभूतेन स्वयमात्मानुभूयमानानानुभवगोचरीक्रियमाणेन चेतनागुणेन नित्यमेवास्त्रण्डितत्वेनेयान्तःप्रकाशमानत्वादान्तरात्मनि प्रद्योतमानत्वाच्चेतनागुणश्चेतन्यगुणाश्रयश्च । स खलु भगवानमलालोको निर्मलकेवलावबोधोद्योत इहंको द्रव्यभावकर्मविकलष्टङ्कोत्कीर्णवश्रित्यः प्रत्यग्जोतिरन्तस्तेजोभूतो जीवः ॥

टीकार्थ— (१) जो वस्तुतः पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे (उसमें) रसगुण विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य के गुणों में भिन्न होनेसे रस रसगुणरूप न होनेसे, परमार्थत (शरीररूप) पुद्गलद्रव्य के स्वाभाविकता का (उसमें) अभाव होनेसे अर्थात् शरीररूप पुद्गलद्रव्य का वह स्वामी न होनेसे द्रव्यद्रिय के आधार से रस का अनुभव करनेवाला न होनेसे स्वभावतः क्षायोपशमिक परिणति का (उसमें) अभाव होनेसे, धार्यद्रिय के द्वारा रस का अनुभव करनेवाला न होनेसे, संपूर्ण जेयों के विषय में सामान्य रूप से पायी जानेवाली ज्ञातिक्रियारूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेसे सिर्फ रस को जाननेवाली ज्ञातिक्रिया के रूप से परिणत होकर रस का अनुभव करनेवाला—रस को जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण जेयों के साथ ज्ञाता के तादात्म्य का निबंध किया जानेसे रस को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं रसरूप से परिणत न होनेसे जीव अरस है ।

[अर्थात् रसगुणरहित, स्वयं रसगुणरूप न होनेवाला, द्रव्यद्रिय के और धार्यद्रिय के द्वारा रसगुण को न जानने-

के रूप से परिणत होनेपर भी स्पर्शरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(५) उसीप्रकार जो पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप होनेके कारण (जिसकी) शब्दरूप पर्याय विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य की पर्यायों से (जीवद्रव्य) भिन्नरूप होनेके कारण स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेसे, पारभाषिक वृष्टि से पुद्गलद्रव्य के स्वाभिव्य का (उसमें) अभाव होनेसे द्रव्येंद्रिय के द्वारा शब्दों को सुननेवाला न होनेसे, स्वभावतः (उसमें) आयोपशमिकपरिणति का अभाव होनेसे भार्वेंद्रिय के द्वारा शब्दों को सुननेवाला न होनेसे, संपूर्ण (शब्द-रूप) ज्ञेयों के विषय में सामान्यरूप से पायी जानेवाली शब्द की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेके कारण सिर्फ शब्द को जाननेवाली ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर शब्द को सुननेवाला न होनेसे, संपूर्ण (शब्दरूप) ज्ञेयों के साथ ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध किया जानेसे शब्द को जाननेकी - सुननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं शब्दरूप से परिणत न होनेसे जीव अशब्द है ।

[अर्थात् शब्दरूप पर्याय से रहित, स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेवाला, द्रव्येंद्रिय के और भार्वेंद्रिय के शब्दरूप पर्याय को न जाननेवाला, सिर्फ शब्दरूप पर्याय को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेवाला है और शब्द को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी शब्दरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(६) आत्मद्रव्य से अन्यद्रव्यभूत पुद्गल से जनित शरीररूप आकार के कारण 'जीव इसप्रकार के आकार का धारक है' इसप्रकार से जीव के विषय में प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, अपने निश्चित (ज्ञानघनकरूप) स्वभाव से जिनके आकार निश्चितरूप नहीं होते ऐसे अनत शरीरों में (क्रम से) रहनेवाला होनेसे, सस्थाननामकर्म का विषाक पुद्गलों में होता है ऐसा कहा जानेसे, प्रतिनियत - भिन्नभिन्न बिशिष्ट आकारों के रूप से परिणत हुई समस्त वस्तुओं के स्वभावों से उसकी जानने की शक्ति सबद्ध हुई होनेपर भी स्वयं संपूर्ण लोकस्थित वस्तुओं के सपर्क से रहित ऐसी (आत्मा की) निर्मल अनुभूति हो जानेसे अत्यंत निराकार होनेसे उसका आकार बताया हुआ नहीं है ।

[अर्थात् पुद्गलात्मक शरीर के आकार के अनुसार सर्वथा जिसका आकार नहीं होता, भिन्नभिन्न आकारवाले शरीरों में अपने प्रतिनियत शुद्धज्ञानस्वभावसंज्ञित रहनेवाला होनेसे, सस्थाननामकर्म पुद्गलविषाकी होनेसे, आत्मा की ज्ञेयों को जानने की शक्ति का भिन्नभिन्न आकारवाली ज्ञेय वस्तुओं के असाधारणस्वरूपों के साथ संबंध हो जानेपर भी स्वयं विद्यवस्थ संपूर्ण वस्तुओं के संबंध से रहित आत्मा की निर्मल अनुभूति हो जानेसे आत्यन्तिकरूप से आकाररहित होनेके कारण उसका प्रतिनियत आकार नहीं बताया गया है ।]

(७) ज्ञेयरूप व्यक्त अर्थात् इंद्रियग्राह्य षडद्रव्यरूप लोक से भिन्न होनेसे आत्मा की विधावपरिणतिजनक इंद्रियग्राह्य निमित्तकर्तृभूत द्रव्यकवायसमूह से अथवा कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों के कर्मरूपपरिणति का जनक इंद्रियग्राह्य निमित्तकर्तृभूत भावरूप कवायों के समूह से भिन्नरूप होनेसे चैतन्यसामान्य में समस्त ज्ञानपर्याय अंतर्भूत होनेसे, द्रव्येंद्रियों के और भार्वेंद्रियों के द्वारा अणमात्रकालतक भी ग्राह्य न होनेसे, उभयविध इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य और अग्राह्य होनेसे व्यक्तव्यक्तरूप सकीर्ण प्रतिभास होनेपर भी व्यक्त के साथ संपर्क न होनेसे - आत्मा में अविद्यव्यक्तरूप से रहनेवाले आत्मस्वभाव के साथ किसी प्रकार का संपर्क न होनेसे, स्वयमेव बाहर में और अंतरंग में स्पष्टरूप से जाना जानेवाला होनेपर भी समाधिकाल में उसका अनुभव होनेपर भी उस अनुभव की उपेक्षा से प्रकट होनेवाला होनेसे जीव अव्यक्त होता है ।

[इंद्रियग्राह्य षडद्रव्यात्मक लोक से भिन्नरूप होनेसे, विधावभावजनक इंद्रियग्राह्य कवायसमूह से भिन्नरूप होनेसे, ज्ञानात्मक समस्त पर्याय चिन्तासामान्य में अंतर्भूत होनेसे, अणकालवर्ती इंद्रियग्राह्य पर्याय का अभाव होनेसे, इंद्रियों से ग्राह्य और अग्राह्य होनेसे मिश्र प्रतिभास होनेपर भी आत्मा में अविद्यव्यक्तरूप से रहनेवाले आत्मस्वभाव के साथ किसी भी प्रकार का सपर्क न होनेसे, बाहर और अंतरंग में स्वयमेव स्पष्टरूप से अनुभव किया जानेवाला होनेपर भी परमसमाधिकाल में होनेवाले स्पष्ट ज्ञान की उपेक्षा से प्रकट होनेवाला होनेसे जीव अव्यक्त है ।]

(८) रस के, रूप के, गंध के, स्पर्श के और आकार के द्वारा इन्द्रियग्राह्य न होनेपर भी परमसमाधिबन्ध स्वसंवेदनज्ञान की सामर्थ्य से नित्य आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होनेपर अनुभेयमात्ररूप न होनेसे जीव अनुमान के द्वारा ग्राह्य — भोग नहीं होता ।

[रसादि के द्वारा ग्राह्य न होनेपर भी स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष ग्राह्य होनेसे सिर्फ अनुमानप्रमाण का विषय न होनेसे जीव का ज्ञान अनुमानप्रमाण से न होनेसे वह अलिंगग्रहण कहा गया है ।]

(९) सभी विरोधों का परिहार करनेवाले, भेदज्ञानी जीवों को अपना शुद्धज्ञानस्वभावरूप सर्वस्व का समर्पण करनेवाले अथवा जिसकी प्राप्ति के लिए भेदज्ञानियों के द्वारा अपना भेदज्ञानरूपधन लगाया जाता है ऐसे, सभी के सभी हि लोक और अलोक को निगलकर अर्थात् अपना विषय बनाकर जो मानो अपनी आत्यन्तिक समाधान वृत्ति को सूचित करता है अथवा जो मानो अपनी आत्यन्तिक परिपूर्णता को सूचित करता है अथवा जो आत्यन्तिक शुद्धि का निधानभूत होता है अथवा संवेदादि बोधों के समूह का निराकरण करने में समर्थ ऐसी आत्यन्तिक शुद्धिशक्ति को जो सूचित करता है ऐसे सभी कालों में हि किञ्चिन्मात्र भी विचलित होनेवाला न होनेसे अन्यद्रव्यों में न पाया जानेसे असाधारणता के कारण आत्मस्वभावभूत होनेवाले, स्वय आत्मा के द्वारा अपनी अनुभूति का विषय बनाये जानेवाले चेतनागुण से नित्यकाल हि अतरंग में प्रकाशमान होनेवाला होनेसे चेतनागुण से युक्त होता है । वह जीव परमार्थतः भगवान् निर्मल प्रकाश का धारक अर्थात् निर्मल केवलज्ञान का धारक इस लोक में टंकोत्कीर्ण के समान नित्यरूप (और) अतरंग तेज से युक्त होता है ।

विवेचन—१-१) पारमाधिक दृष्टि से जीव शुद्धचेतन्यस्वभाववाला होनेसे, अचेतन पुद्गलद्रव्य स्पर्शविगुणों से युक्त होनेसे और एक द्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ गुण अन्यद्रव्याश्रित होना असंभव होनेसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न है । इसीलिए पुद्गलद्रव्य के साथ जिसका तादात्म्यसंबध है ऐसा रसगुण जीवद्रव्य में पाया न जानेसे जीवद्रव्य अरस है ।

(२) रस पुद्गलद्रव्य के साथ जीवद्रव्य तादात्म्यसंबध को प्राप्त हुआ होनेसे उसका गुण है । अतः पुद्गलद्रव्य का रसरूप होना स्वाभाविक है । स्वभाव की दृष्टि से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुण से भी भिन्न हि है । अतः पुद्गलद्रव्यभूत रस के रूप से जीवद्रव्य का होना असंभव है । एक द्रव्य का अन्यद्रव्य के गुणरूप से परिणत होना अन्यद्रव्य के रूप से परिणत होना हि है । यदि जीवद्रव्य का रसगुणरूप होना स्वीकार किया गया तो जीवद्रव्य का पुद्गलस्वरूप से परिणत होना स्वीकार्य बन जायगा । अतः जीवद्रव्य रसरूप नहीं हो सकता और रसरूप न होनेसे जीवद्रव्य अरस है ।

(३) जिनमें उपादानोपादेयभाव होता है उनमें वास्तव स्वस्वामिभावसंबध होता है । उपादान स्वामी होता है और परिणामभूत उपादेय स्व होता है । अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से जीव पौद्गलिक शरीर का स्वामी कहा गया है तो भी जीव शरीर का उपादान कारण न होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव शरीर का स्वामी नहीं है और शरीर इसका स्व नहीं है । जीव जब शरीर का स्वामी नहीं है तब वह द्रव्येन्द्रिय का स्वामी नहीं है । शुद्ध जीव शरीररहित होनेसे इन्द्रियरहित होता है । अतः पारमाधिक दृष्टि से शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वामी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के द्वारा अर्थात् रसनेन्द्रिय के द्वारा जीव रस का आस्वाद नहीं लेता । अत एव जीव अरसन — रस का आस्वाद लेनेवाला नहीं हो सकता । अथवा — नामकर्म के विपाक से द्रव्येन्द्रियां बनती हैं । शुद्ध जीवों के साथ कर्मों का संबंध न होनेसे उसके साथ द्रव्येन्द्रिय का भी किसी प्रकार से संबंध नहीं है ; जैसे सिद्धजीव का । अतः शुद्ध जीव उनका आधार नहीं लेता और इसी कारण से ससारी जीव के समान रस का भी आस्वाद नहीं लेता । यदि जीवद्रव्य और शरीर में परमार्थतः स्वस्वामिभावरूप संबंध होता तो जीवद्रव्य शरीर के समान अचेतन हि होता । जीव चेतनस्वभाव होनेसे किसी भी हालत में शरीर का स्वामी नहीं हो सकता अर्थात् शरीर जीव का नहीं हो सकता । जब शरीर हि जीव का नहीं हो सकता तब इन्द्रिया उसकी कैसे हो सकती है ?

जब इन्द्रियां उसकी नहीं हैं तब उनके द्वारा वह रस का आस्वाद भी नहीं ले सकता। इसलिए जीव अरसन है— रस का आस्वाद लेनेवाला नहीं है।

(४) इन्द्रियावरण और बीर्यतराय कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की भावैन्द्रियरूप अवस्था होती है। यह अवस्था संसारी जीव के ज्ञान की होती है, न की शुद्ध जीव के ज्ञान की; क्योंकि कि कर्मसंघर्षकों के साथ जबतक जीव का संस्लेष बना रहता है तबतक जीव शुद्ध नहीं कहा जाता — छुपस्य कहा जाता है। शुद्ध जीव के जब कर्मों का हि अभाव होता है तब उनके क्षयोपशम से ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था कैसे हो सकती है? कर्मों का अभाव होनेपर भी ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है ऐसा माना तो वह अवस्था नैमित्तिक न होनेसे स्वाभाविक माननी पड़ेगी। क्षायोपशमिक अवस्था को स्वाभाविकभाव मानने से क्षायिकभाव जीव का स्वाभाविकभाव कदापि नहीं होगा; क्योंकि कि एक जीव की या उसके ज्ञान की एक साथ परस्परविरोधी दो भाव स्वाभाविक भाव नहीं हो सकते। ज्ञान का क्षायिकभाव हि पारिणामिक भाव होनेसे स्वभावतः ज्ञान की क्षायोपशमिकभावरूप अवस्था का अभाव होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय का भी अभाव होता है। जब शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से जीव के भावैन्द्रिय का अभाव है तब उसके द्वारा जीव रस का आस्वाद नहीं ले सकता। भावैन्द्रिय के द्वारा भी रसास्वाद करनेवाला न होनेसे शुद्ध जीव अरसन है।

(५) जितने भी ज्ञेय हैं उन सभी को उसकी सभी पर्यायों के साथ ज्ञानी जीव जान सकता है। सभी ज्ञेय पदार्थों को जानते समय सामान्यरूप से जीव की ज्ञप्तिकार्यरूप परिणति होती है; क्योंकि कि ज्ञेय को जानते-समय ज्ञप्तिकार्यरूप से परिणत होनेका उसका स्वभाव होता है। इस स्वभाव के कारण सिर्फ रस को जाननेवाली ज्ञप्तिकार्यरूप परिणाम के रूप से परिणत होकर शुद्ध जीव रस का आस्वाद नहीं लेता — रस को नहीं जानता। कहनेका भाव यह है कि — यदि जीव अन्य ज्ञेयों की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत न होकर सिर्फ रस को अनुभवनेको — जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता तो उसे रस का ज्ञाता कहा जाता। वह तो सभी ज्ञेयों की ज्ञप्तिरूप क्रिया के रूप से परिणत होता है; क्योंकि कि शुद्ध ज्ञान का धारक होनेसे वह सभी ज्ञेयों को युगपत् जानता है। सभी ज्ञेयों को युगपत् जानने की सामर्थ्य उसमें होनेसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को शुद्ध जीव जान सकता है। पदार्थों का सूक्ष्मत्व, अंतरितत्व और दूरवर्तित्व शुद्ध ज्ञान की ज्ञप्तिकार्य में बाधक नहीं होता। यदि वह रस को जानते समय सिर्फ रस की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत होता तो अन्य ज्ञेयों के ज्ञान से वह बधित रह जाता और उसकी अज्ञानिता सिद्ध हो जाती। अतः सिर्फ रस का हि ज्ञाता न होनेसे उसे अरसन कहा गया है।

(६) संपूर्ण ज्ञेयों के साथ शुद्ध ज्ञायक आत्मा का तादात्म्य निषिद्ध होनेसे सामान्यज्ञप्तिकार्य में अल्पभूत होनेवाली रस की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं आत्मा रसरूप से परिणत होनेसे अरसन है। संपूर्ण ज्ञेयों के साथ ज्ञायक शुद्ध जीव का तादात्म्य स्वीकार किया गया तो ज्ञायक जीव संपूर्ण ज्ञेयों को युगपत् जाननेवाला होनेसे युगपत् संपूर्ण ज्ञेयों के रूप से परिणत होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी, जो कि असंभव है। यदि शुद्ध जीव युगपत् सभी ज्ञेयों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो वह युगपत् अग्निरूप से और जलरूप से परिणत होता है ऐसा मानना होगा, जो कि नितरां असंभव है। ससार— अवस्था में भी ज्ञायक ज्ञेयरूप से परिणत होता हुआ देखने में नहीं आता। अतः रसरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव अरसन है। सारांग, रसगुण से युक्त न होनेसे, रसगुणरूप न होनेसे, द्रव्येन्द्रि का स्वामी न होनेसे, उसके द्वारा रसगुण का ज्ञाता न होनेसे, क्षायोपशमिकभाव शुद्ध जीव का स्वाभाविक भाव न होनेसे, क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय के द्वारा रसगुण का ज्ञाता न होनेसे, अन्य ज्ञेयों को छोड़कर सिर्फ रस का हि ज्ञाता न होनेसे और ज्ञेयभूत रस के रूप से परिणत न होनेसे जीव अरसन होता है।

इसोप्रकार रसास्वाद के स्थान में २ रूप, ३ गंध और ४ स्पर्श इन पाँचों की यथाक्रम परिवर्तित करके जीव के अरूपत्व का, अगंधत्व का और अस्पर्शत्व का खुलासा हो सकता है।

५- (१) कंठ, उरःस्थान, जिह्वा, मूल, तालु, ओष्ठ, दन्तोष्ठ, मूर्धस्थान, बंत इत्यादि स्थानों से अक्षरात्मक शब्दों की प्रादुर्भूति होनेसे और अनक्षरात्मक शब्दों की जब पदार्थों के अग्न्यन्वये आघात से प्रादुर्भूति होनेसे शब्द पुद्गलपर्यायरूप हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। आत्मा पुद्गलद्रव्य से भिन्न होती है। अतः पुद्गलद्रव्य को पर्यायभूत शब्द आत्मा में आत्मा की पर्यायरूप से पाया न जानेसे अशब्द है।

(२) स्वभावभेद के कारण जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे पुद्गलस्वामिक पर्यायों से भिन्नरूप होनेके कारण स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेसे अशब्द है। कहने का भाव यह है कि—पुद्गल और पुद्गल की पर्यायें इनमें परिणामपरिणामिभाव होनेसे उनमें कथंचित् तादात्म्यसंबंध होता है—अभेद होता है। इस तादात्म्यसंबंध के कारण पुद्गलद्रव्य की पर्यायें पुद्गलद्रव्यस्वामिक होती हैं। जीवद्रव्य और पुद्गलपर्यायें इनमें किसी भी प्रकार से तादात्म्यसंबंध न होनेसे पुद्गलद्रव्य की पर्यायें और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे वे पर्यायें जीवस्वामिक नहीं हो सकती। शब्द पुद्गल की पर्याय होनेसे पुद्गलस्वामिक होता है; क्यों कि उसका पुद्गलद्रव्य के साथ कथंचित् तादात्म्यसंबंध होता है। इस पर्याय का जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। अतः शब्दरूप पुद्गलपर्याय और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे शब्दरूप पर्याय जीवस्वामिक नहीं हो सकता। जो परिणाम जिस द्रव्य का होता है वह परिणाम उस द्रव्य का कहा जाता है। मूलं शब्दरूप पर्याय अमूलं जीवद्रव्य का नहीं है। अतः जीवद्रव्य का नहीं हो सकता। जो पर्याय जिसकी होती है वह द्रव्य तत्पर्यायात्मक होता है। शब्दरूप पर्याय पुद्गलद्रव्य की होनेसे पुद्गलद्रव्य शब्दपर्यायात्मक होता है। वह शब्दरूप पर्याय जीवद्रव्य की न होनेसे जीवद्रव्य शब्दपर्यायात्मक नहीं हो सकता। अतः जीवद्रव्य शब्दपर्यायात्मक न होनेसे अशब्द है।

(३) जिनमें उपादानोपादेयभाव होता है उनमें हि वास्तव स्वस्वामिभावरूप संबंध होता है। उपादान स्वामी होता है और परिणामभूत उपादेय—कार्य—पर्याय उसका स्व होता है। अभाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे यद्यपि व्यवहारानय की दृष्टि से जीव पौद्गलिक शरीर का स्वामी कहा गया है तां भी जीव पौद्गलिक शरीर का उपादानकारण न होनेसे शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से जीव शरीर का स्वामी नहीं है और शरीर उसका स्व नहीं है। जीव जब शरीर का स्वामी नहीं है तब द्रव्येन्द्रिय का भी स्वामी नहीं है, क्यों कि द्रव्येन्द्रिय भी पुद्गलोपादानक होने हैं। शूद्र जीव कर्मनोकर्मविकल होनेके कारण शरीररहित होनेसे इन्द्रियरहित होता है। अतः पारमार्थिकदृष्टि से शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वामी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के द्वारा अर्थात् श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जीव शब्द का श्रवण नहीं करता—शब्द को नहीं जानता; अतः जीव अशब्द है अथवा—नामकर्म के विपाक से—उच्यते से द्रव्येन्द्रिय बनती है। शूद्र जीव के साथ कर्मों का संश्लेष बना रहता है तब इन्द्रियां उसकी कैसे हो सकती हैं? जब इन्द्रियां उसकी नहीं हैं तब उनके द्वारा अर्थात् यथा श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द का श्रवण नहीं कर सकता—शब्द को सुन नहीं सकता। अतः जीव अशब्द है—श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द को सुननेवाला नहीं है।

(४) इन्द्रियावरण और बोधोत्तराय कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की भावेंद्रियरूप क्षायोपशमिक अवस्था होती है। यह अवस्था ससारी जीव के ज्ञान की होती है, न कि शूद्र जीव के शूद्रज्ञान की, क्यों कि कर्मसंपर्कको के साथ जबतक जीव का संश्लेष बना रहता है तबतक जीव शूद्र नहीं कहा जाता—छष्यक्य कहा जाता है। शूद्र जीव के जब कर्मों का हि अभाव होता है तब उनके क्षयोपशम में शूद्रज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था कैसे हो सकती है? कर्मों का अभाव होनेपर भी ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है ऐसा माना तो वह

अवस्था नैमित्तिक न होनेके कारण स्वाभाविक माननी पड़ेगी। क्षायोपशमिक अवस्था को स्वाभाविक भाव मानने से क्षायिकभाव शुद्धजीव का स्वाभाविकभाव रुदायि नहीं होगा; क्यों कि एक जीव की या उस ज्ञान की एक साथ परस्परबिरोधी दो भाव स्वाभाविकभाव नहीं हो सकते। ज्ञान का क्षायिकभाव हि परिणामिक भाव होनेसे स्वभावतः शुद्धज्ञान की क्षायोपशमिक भावरूप अवस्था का अभाव होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावेंद्रिय का भी अभाव होता है। जब शुद्धनिरुचयनय की दृष्टि से जीव के भावेंद्रिय का अभाव है तब उसके द्वारा जीव शब्द का श्रवण नहीं कर सकता। भावेंद्रिय के द्वारा भी शब्दश्रवण करनेवाला न होनेसे शुद्ध जीव अशब्द है - शब्दभूतिरहित है।

(५) जितने भी ज्ञेय हैं उन सभी की उनकी सभी पर्यायों के साथ ज्ञानी जीव जान सकता है। अपनी आत्मा की और सभी ज्ञेय पदार्थों को युगपत् जानते समय सामान्यरूप से जीव की ज्ञप्तिकार्यरूप परिणति होती है; क्यों कि ज्ञेय को जानते समय ज्ञप्तिकार्यरूप से परिणत होने का उसका स्वभाव होता है। इस स्वभाव के कारण सिर्फ शब्द को जाननेवाली ज्ञप्तिकार्यरूप परिणाम के रूप से परिणत होकर शुद्धजीव शब्द का श्रवण नहीं करता - शब्द को नहीं जानता। कहने का भाव यह है कि -- यदि जीव अन्य ज्ञेयों की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत न होकर सिर्फ शब्द को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होता तो उसे शब्द का ज्ञाता कहा जाता। वह तो सभी ज्ञेयों की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत होता है, क्यों कि शुद्धज्ञान का धारक होनेसे वह ज्ञेरूप अपने को और सभी ज्ञेयों को युगपत् जानता है। सभी ज्ञेयों को युगपत् जानने की सामर्थ्य उसमें होनेसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को शुद्ध जीव जान सकता है। पदार्थों का सूक्ष्मत्व, अंतरितत्व और दूरवर्तित्व शुद्धज्ञान की ज्ञप्तिकार्य में बाधक नहीं होती। यदि शब्द को जानते समय वह सिर्फ शब्द की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत होता तो अन्य ज्ञेयों के ज्ञान से वंचित रह जाता और उसकी अज्ञानिता स्पष्ट हो जाती। अतः सिर्फ शब्द का हि ज्ञाता न होनेसे उसे अशब्द कहा गया है।

(६) सकल ज्ञेयों के साथ शुद्ध ज्ञायक आत्मा का तादात्म्य निश्चिद होनेसे सामान्य ज्ञप्तिकार्य में अन्तर्भूत होनेवाली शब्द की ज्ञप्तिकार्य के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं आत्मा शब्दरूप से परिणत न होनेसे अशब्द है। संपूर्ण ज्ञेयों के साथ ज्ञायक शुद्ध जीव का तादात्म्य स्वीकार किया तो ज्ञायक जीव संपूर्ण ज्ञेयों को युगपत् जाननेवाला होनेसे युगपत् संपूर्ण ज्ञेयों के रूप से उसके परिणत होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी, जो कि असम्भव है। यदि शुद्ध जीव युगपत् सभी ज्ञेयों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो वह युगपत् अग्निरूप से और जलरूप से परिणत होता है ऐसा मानना होगा जो कि नितरां असम्भव है। सत्तार अवस्था में भी ज्ञायक ज्ञेरूप से परिणत होता हुआ देखने में नहीं आता। अतः शब्दरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव अशब्द है। शब्दपर्याय से युक्त न होनेसे, शब्दपर्यायरूप न होनेसे, द्रव्येंद्रिय का स्वामी न होनेसे उसके द्वारा शब्दरूप पर्याय का ज्ञाता न होनेसे, क्षायोपशमिकभाव शुद्ध जीव का स्वाभाविकभाव न होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावेंद्रिय के द्वारा शब्दरूप पुद्गलपर्याय का ज्ञाता न होनेसे, अन्य ज्ञेयों को छोड़कर सिर्फ शब्दरूप पर्याय का हि ज्ञाता न होनेसे और ज्ञेरूप शब्दपर्याय के रूप से परिणत न होनेसे जीव अशब्द होता है।

६-(१) आत्मद्रव्य से भिन्न जो पुद्गलद्रव्य होता है उससे यह शरीर बना हुआ है। विशिष्ट शरीर के आकार के कारण आत्मा का भी आकार विशिष्ट होता है। यह आत्मा का शरीरानुकूल विशिष्ट आकार जीवद्रव्य की नैमित्तिक पर्याय है। पर्याय नैमित्तिक होनेसे वह आत्मा का स्वभावभूतभाव नहीं हो सकता। आत्मद्रव्य की विशिष्ट आकाररूप यह पर्याय विनश्वर होनेसे वह आकार उसका सनातन भाव नहीं हो सकता। अतः शरीराकार-निमित्तक जीव का आकार कादाचित्क होनेसे वह जीव का प्रतिनियत आकार नहीं हो सकता और इसीकारण 'जीव इसप्रकार के प्रतिनियत आकार से युक्त होता है' ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है। इसकारण से जीव अनिश्चित-संस्थान कहा गया है। [संस्थान इस शब्द का अर्थ है 'आकार'। अनिश्चितसंस्थान इस सामासिक पदका जिस का विशिष्ट आकार नहीं कहा जा सकता 'ऐसा अर्थ होता है। शुद्ध जीव का विशिष्ट आकार नहीं बताया जा सकता; क्यों कि उसका प्रतिनियत विशिष्ट आकार हि नहीं है।] शुद्ध अवस्थावाले मुक्त जीव का मनुष्यशरीर

के आकार के सद्गुण आकार होनेपर भी वह प्रतिनियत नहीं है; क्यों कि प्रत्येक मूलजीव का आकार अपनी विशेषता को लिए हुए होता है — उनमें क्वचिन् विषमता पायी जाती है। वह आकार भी नैमित्तिक भाव है; क्यों कि वह आकार भूमि के उपान्यय समय के शरीर के आकार के सद्गुण होता है और नैमित्तिक होनेसे प्रतिनियत नहीं हो सकता। अन्य निमित्त का अभाव होनेसे उक्त आकार जैसा का तैसा बना रहता है। संसारी जीव के अव्यशरीररूप निमित्त मिल जानेपर पूर्व आकार का अभाव हो जाता है। यदि जीव का आकार प्रतिनियत होता तो वह पूर्वाकार को त्याग कर उत्तराकार के रूप से परिणत नहीं होने पाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीव को अनिर्विष्टसंस्थान कहा है वह यथार्थ है। मूलजीव की मनुष्यजीवाकाररूप परिणति साधनन्तपर्ययरूप होनेसे व्यवहारनयाभिन है।

(२) संसारी जीव गत्यतर को प्राप्त होनेवाला होनेसे अनन्त भवों को धारण करता है। अनन्त भवों में उसके अनन्त प्रकार के शरीर होते हैं। अनन्त शरीरों के कारण उसके अनन्त आकार होते हैं। वे अनन्त आकार अण्योन्यभिन्न होते हैं। उन अनन्त शरीरों में वह अपने प्रतिनियत ज्ञानस्वभाव को लिए हुए रहता है। भिन्नभिन्न आकारों को धारण करनेवाले अनन्त शरीरों में रहनेवाला होनेके कारण अनन्त आकारों के रूप से परिणत होनेवाला होनेपर भी अपने प्रतिनियत ज्ञानस्वभाव के साथ उनमें रहता है। अतः अनन्त आकारों के रूप से परिणत होनेवाला होनेमें जीव अनिर्विष्टसंस्थान कहा गया है।

(३) जिसके उदय से शरीर का विशिष्ट आकार बनता है ऐसा सत्स्थाननामकम् पुद्गलविषयाकी बताया गया है। वह पुद्गलविषयाकी होनेसे उसका फल पुद्गल में अर्थात् शरीररूप पुद्गलपरिणाम में विस्तार देता है। जिस जीव की जो गति होती है उस गति के अनुसार संस्थाननामकम् के उदय से शरीर का आकार बन जाता है। संसारी जीव के अनन्त भव होते हैं इसलिए उसके शरीरों के भी सत्स्थाननामकमर्थाद्वयान्य अनन्त आकार होते हैं। इन शरीरों में आकारों के अनुरूप जीव का आकार भी बदलते रहता है। अतः सत्स्थाननामकम् के विषयानुसार बने हुए शरीरों के अनुसार जीव के आकार की परिणति होनेसे अव्यत आकारवाले जीव को अनिर्विष्टसंस्थान कहा है। दूसरी बात यह है कि सत्स्थाननामकम् पुद्गलविषयाकी होनेसे उसका उदय जीवाकारपरिणति में कारण नहीं होता। अतः जीव का विशिष्ट आकार होता है ऐसा नहीं माना जा सकता।

(४) जीव की ज्ञेयार्थों को जानने की शक्ति स्वाभाविकभावरूप है। भिन्नभिन्न आकारों के रूप से परिणत हुए संपूर्णज्ञेय पदार्थों के स्वरूपों से उनको जानते समय वह शक्ति संपृक्त हुई होनेपर भी निर्मल आत्मा की निर्मल अनुभूति के समय विश्वस्थ संपूर्ण पदार्थों के संपर्क का अभाव होता है; क्यों कि उससमय केवल शुद्ध आत्मा हि अनुभूति का विषय पड़ता है। सिर्फ शुद्ध आत्मा हि अनुभूति का विषय पड़ने से उसमें अर्थात्तरसर्काति का अभाव होता है। अर्थात्तरसर्काति का अनुभूति में अभाव होनेसे अर्थात्कार का भी अभाव होता है। अतः आत्यन्तिक रूप से आकार का आत्मा के साथ का संबंध छूट जानेसे आत्मा अनिर्विष्टसंस्थान है। अनिर्विष्टसंस्थान इस सामासिक पद का 'अनिर्विष्ट संस्थान यदय स.' और 'अनिर्विष्ट संस्थान येन स.' इसप्रकार दो प्रकार से विग्रह होता है।

७- (१) — यह समार जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन छह ज्ञेय द्रव्यों से भरा हुआ है। इनमें से अन्य जीवद्रव्य अनुमानप्रमाण के द्वारा ग्राह्य होनेमें व्यक्त होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य भी अनुमान प्रमाण द्वारा ग्राह्य होनेमें व्यक्त होने हैं। पुद्गलद्रव्य रूपादियुगो में युक्त होनेके कारण इदिय-ग्राह्य होनेमें व्यक्त होता है। इन व्यक्त द्रव्यों से शुद्ध आत्मा भिन्न होती है; क्यों कि वह सिर्फ स्वाधेयनग्राह्य होती है। शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के कालतक वह अव्यक्त होती है। सिध्यादिगत जीव की दृष्टि से वह अव्यक्त हि है। अव्यक्त जीव को तो उसका दर्शन किमी भी काल में नहीं होता। शुद्ध आत्मा वृद्धद्रव्यों से भिन्न होती है, क्यों कि अन्य शुद्ध जीव व्यक्तमेव के कारण शुद्ध आत्मा में भिन्न होता है, अन्य अशुद्ध आत्मा शक्ति के कारण और व्यक्तमेव के कारण भिन्न होता है, और अनिर्विष्ट चारों द्रव्य अवेतन होनेमें भिन्न होते हैं। यदि शुद्ध आत्मा इन द्रव्यों से भिन्न न होती तो उनके समान यह भी व्यक्त हो जानी। यह शुद्ध आत्मा उन द्रव्यों में भिन्न होनेसे अव्यक्त है।

(२) व्यक्तरूप और आत्मा की विभावात्मकपरिणति का और पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण होनेवाले द्रव्यभावात्मक कथायों के समूह से शुद्ध आत्मा भिन्न होती है। यदि क्रोधादि कथायों के साथ बहु बर्था एकरूप होती तो वह भी व्यक्त हो जाती। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कथायों से भिन्न होनेसे और स्वसवेदनज्ञानमात्र से ग्राह्य होनेसे शुद्ध आत्मा अव्यक्त होती है— सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियागोचर होती है।

(३) शुद्ध जीव का शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध जीव का अशुद्ध ज्ञान ज्ञानसामान्य में अंतर्भूत होता है। अतः ज्ञान की शुद्ध और अशुद्ध पर्यायि ज्ञानसामान्य में अंतर्भूत होती हैं। ज्ञान की शुद्ध पर्यायि ज्ञानसामान्य में अंतर्भूत होनेवाली होनेसे उसके द्वारा ज्ञानसामान्य का हि बोध होता है— शुद्धज्ञानविशेष का बोध नहीं होता। आत्मा के स्वभावभूत शुद्ध ज्ञान का बोध न होनेसे शुद्ध आत्मा ससार अवस्था में अव्यक्त हि बनी रहती है। शायिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक ज्ञान और चारित्र्य ये व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योप्यभिन्न होनेसे और ज्ञानगुण से भिन्न होनेसे आत्मा की या ज्ञानगुण की पर्यायि है। निश्चयनय की दृष्टि से ये आत्मा से या आत्मा के ज्ञानगुण से भिन्न नहीं हैं। उनका ज्ञान में हि अंतर्भाव हो जाता है। बारहवें गुणस्थानतक ज्ञान की शायोपशमिक अवस्था हि होती है। इन तीनों पर्यायों के द्वारा जिस पर्यायि ज्ञान का बोध होता है वह ज्ञान शायोपशमिक होता है। अतः इन कार्यलिङ्गरूप पर्यायों के द्वारा भी शुद्धज्ञान का— केवलज्ञान का बोध नहीं होता। अतः शुद्ध ज्ञान का स्वामी शुद्धजीव अव्यक्त हि बना रहता है। हा, स्वसवेदनज्ञानरूप पर्याय से शुद्ध आत्मा का बोध हो सकता है। लब्ध्यात्मक ज्ञान से उसका बोध नहीं हो सकता।

(४) ज्ञान की शायोपशमिक अवस्था में क्षणमात्र कालतक केवलज्ञान का स्वरूप व्यक्त नहोनेसे शुद्ध जीव, अव्यक्त होता है।

(५) सम्यक्त्व की आधिभूमि के काल में किंचित् व्यक्त और अन्य काल में अव्यक्त ऐसा मिश्र प्रतिभास होनेपर भी सुतरां व्यक्त हुई आत्मा का प्रतिभास न होनेसे शुद्ध जीव अव्यक्त हि होता है।

(६) बाह्य हस्तसंचालनाविक्रियाओं से और बाह्यघातों की जाननेकी क्रियाओं से अंतर अंतरग में में हूँ इस अभिप्राय से आत्मा का स्पष्टरूप से प्रतिभास होनेपर भी अपने में अभिव्यक्त स्वरूपवाले शुद्ध आत्मा की उक्त प्रतिभास में उपेक्षाहि होती है; क्योंकि कि उक्त प्रतिभास में शुद्ध आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसप्रकार बाह्यान्तर आत्मप्रतिभास में शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति न होनेसे वह अव्यक्त हि बनी रहती है।

८— शुद्ध आत्मा अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अनिर्विष्टसस्थान और अव्यक्त होती है। रस, रूप, गंध, स्पर्श और स्थान ये पुद्गल के गुण और पर्याय हे। इन का आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से संबध नहीं है। यदि इन का आत्मा के साथ किमीप्रकार संबध होता तो शुद्ध आत्मा पुद्गल द्रव्य के समान व्यक्त हो जाती; किंतु आत्मा के साथ इनका किमा भी प्रकार से संबध न होनेसे आत्मा अव्यक्त हि है। इसप्रकार आत्मा भल हि अव्यक्त हो; किंतु स्वसवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान की सामर्थ्य में आत्मा का प्रत्यक्षज्ञान नित्य हि होता है। ऐसी हालत में वह अनुभव (अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञेय) नहीं होता। इसलिए इसको आत्मप्रकरण कहा है।

९— यह आत्मा शुद्धनय की दृष्टि से चेतनागुणवाली है अर्थात् आत्मा का गुण चेतना है; क्यों कि इस चेतना गुण से यह अद्वय नित्य प्रकाशमान होती है। इस जीव के स्वभाव के बारे में भिन्नभिन्न दार्शनिकों का भिन्न-भिन्न कथनना है। इन्हीं भिन्नभिन्न कल्पनाओं के कारण जीवस्वरूप के विषय में विरोध खडा हुआ है। जीव का यह जो चेतनागुण है वह इस विप्रतिपत्ति का पूर्णरूप से परिहार करता है, क्यों कि अन्यदार्शनिकों ने जिन भावों को आत्मा के स्वभावरूप से बताया है वे भाव शुद्धचतन्यस्वरूप न होकर अशुद्ध चेतन्य के अशुद्ध विकार हैं। ऐसे चेतना गुण से शुद्ध आत्मा युक्त होती है। विवेचकजन अंदात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थ इनमें होनेवाले भेद को स्वीकार करनेवाला जो जीव आत्मा और आत्मभिन्न भावों को निश्चयनय की दृष्टि से सर्वथा अन्योन्यभिन्न मस-मता है उसको चेतनागुण अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अर्थात् शुद्ध चेतनागुण का पूर्ण अनुभव भेदशानी जीव

को प्राप्त होता है । [अथवा - जिस शुद्धचेतनागुण की प्राप्ति के लिए भेदज्ञानी जीवों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है अर्थात् अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को उपयोग में लिया है] ऐसे चेतनागुण से शुद्ध आत्मा युक्त होती है । संपूर्ण लोकस्थित ज्ञेय पदार्थों की और अलोक को निगल कर अर्थात् जानकर आत्यन्तिक समाधान का मानो निधान-भूत अर्थात् आत्यन्तिक परिपूर्णता को मानो सूचित करनेवाले अथवा आत्यन्तिक शुद्धि का मानो निधानभूत अथवा संदेहादि दोषों के समूह का निराकरण करनेमें समर्थ ऐसी आत्यन्तिक शुद्धिशक्ति को मानो सूचित करनेवाले, सभी कालों में हि अविच्छिन्नरूप से किञ्चिन्मात्र भी विचलित न होनेवाले अर्थात् च्युत न होनेवाला और अन्यदृश्यों में न पाया जानेवाला होनेसे स्वभावभूत ऐसे, आत्मा के द्वारा अपनी अनुभूति का विषय बनाये जानेवाले चेतनागुण से अंतरंग में प्रकाशमान होनेसे यह आत्मा चेतनागुणवाली है ।

इस चेतनागुण का स्वरूप निम्न प्रकार है- यह चेतनागुण समस्त विरोधों का परिहार करता है, भेदजनकाले जीवों को आत्मसम्पर्ण करता है, समस्त ज्ञेय पदार्थों को पूर्णरूप से जानता है, अपने आश्रयभूत आत्मद्रव्य में किसी भी काल में प्रच्युत नहीं होता, आत्मभिन्नदृश्यों में नहीं गया जाता, आत्मा का स्वभावभूत भाव होता है और अपना अनुभव स्वयमेव करता है ।

अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतनागुण, अशब्द, अलिङ्गग्रहण और अनिर्दिष्टसंस्थान ऐसा वृद्ध भगवान् जीव निर्मलज्ञान का धारक, टकोत्कीर्ण के समान नित्य अर्थात् अविनश्य और अन्तःप्रकाशमान होता है ।

इस गाथा का तात्पर्य तात्पर्यवृत्ति में नीचेमूजब पाया जाता है —

‘ इदमत्र तात्पर्यम् - शुद्धनिश्चयनयने सर्वपुद्गलद्रव्यसम्बन्धिधर्मादिगुण- शब्दादिपर्यायरहितः सर्वद्वन्द्वेन्द्रियभावेन्द्रिमनोगतरागादिविकल्पाविषयो धर्माधर्माकाशकालद्रव्यशेषजीवान्तरभिन्नोऽनन्त-ज्ञानदर्शनसुखवीर्येश्च यः, स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसंबन्धेशसर्वकालब्राह्मणक्षत्रियादिनानावर्णभेद-भिन्नजनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुर्लभः स एवापूर्वं स चैवोपादेयः इति मत्वा निर्विकल्पनिर्माह-निरञ्जननिजशुद्धात्मममाधिसञ्जातमुखाभूतरसानुभूतिलक्षणे गिरिगुहागह्वरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्यः इति । ’ [ता. ब., गा. ४९]

अर्थः—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्यों के साथ तादात्म्यसंबन्ध को प्राप्त हुए धर्मादिगुणों से और शब्दादि पर्यायो न रहित। सर्व द्वन्द्वेन्द्रियों का, भावेन्द्रियों का और मनोगत रागादिरूप विकल्पों का विषय न होने-वाला; धर्म, अधर्म, आकाश, काल और शेष अन्य जीव इनसे भिन्न; अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इनसे युक्त जो होता है वह शुद्ध जीव संपूर्ण पदार्थों में, सर्व देशों में, सभी कालों में ब्राह्मणक्षत्रियादि अनेक वर्णोंवाले जीवों के मनवचनकाय के संपूर्ण व्यापारों में दुर्लभ है, वह अपूर्व है और वह उपादेय है ऐसा ममज्ञकर निर्विकल्प, निरजन और निर्माह निज शुद्ध आत्मा के ध्यान में आविर्भूत हुए सुखरूप अमृतरम की अनुभूति स्वरूप है जिसका ऐसे गिरिगुहा के विल में रहकर सर्वतः तत्पर होकर उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिये ।

अब उक्त अभिप्राय से युक्त कलशरूप काव्य के द्वारा शुद्धात्मा की अनुभूति करने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं—

सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरन्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।

इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्

कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥ ३५ ॥

अन्वय— परमात्मा चिच्छक्तिरिक्तं सकलं अपि अहं नाय विहाय चिच्छक्तिमात्रं स्वं च स्फुटतरं अवगाह्य विश्वस्य उपरि चरन्तं [अथवा— विश्वस्य उपरिचरं तं] [परं] अनन्तं इमं आत्मानं [आत्मा] आत्मनि साक्षात् चारु कलयतु ।

अर्थ— भाविनेगमय की या आगमब्रह्मनिक्षेप की दृष्टि से जो परमात्मा है [किंतु भावनिक्षेप की दृष्टि से परमात्मा नहीं है] ऐसे षष्ठ्य जीव की शुद्धचैतन्यगुण जिनमें नहीं पाया जाता ऐसे सभी के सभी परभावों का अर्थात् आत्मभिन्न परपदार्थों का और अपने विभावभावों का शीघ्रातिशोघ त्याग करके और जिसका (शुद्धनिष्कर्मण्य की दृष्टि से) चैतन्यमात्र अर्थात् शुद्धज्ञानमात्र गुण है — स्वभाव है ऐसी अपनी आत्मा में स्पष्टरूप से अर्थात् सभी विकल्पों का त्याग करके अवगाहन कर — शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रविष्ट होकर विश्व के ऊपर तैरनेवाली अर्थात् वद-इत्यात्मक लोके के साथ कवापि एकीभाव को प्राप्त न हुई — एकरूप न बनी हुई अथवा मुक्तावस्था को प्राप्त होते हि विश्व के ऊपर अर्थात् सिद्धशिला की ओर चले जानेवाली भविनद्वर इस आत्मा का अच्छीतरह अर्थात् अवि-कलरूप में अपनी आत्मा में स्वयं अनुभव करना चाहिये ।

त. प्र.— परमात्मा भव्यजीव । परमात्मपदेन भावनिक्षेपापेक्षया न साक्षात्परमात्मनो प्रहृणं, भावपरमात्मनः प्राप्तपरमात्मस्वरूपत्वाद्बुपदेशस्यानावश्यकत्वात् । परमात्मपदेनात्र नेगमनयापेक्षयाऽऽ-गमब्रह्मनिक्षेपापेक्षया वा परमात्मत्वं ग्राह्यं, रत्नत्रयात्मकपरिणमनार्हंभव्यस्य परमात्मत्वेनावश्यम्भा-वित्वात् । चिच्छक्तिरिक्तं शुद्धज्ञानगुणविकल्पम् । आत्मनोऽसाधारणस्वभावरूपया चैतन्यशक्त्या चैत-न्यगुणेन रिक्तं रहितम् । शक्तिशब्दो गुणवचनः । आत्मनो व्यतिरिक्ताः सर्व एव भावाश्चेतनागुणशून्याः । औदयिकादिर्बिभाविकभावानां यद्यपि शास्त्रान्तरे कश्चिच्चिदात्मतत्त्वत्व प्रसाधितं तथापि तेषां कर्मभावा-पन्ननिमित्तकारणभूतपुद्गलात्मकसंपर्कशक्त्युदयजन्यत्वाग्निश्चयनयापेक्षया न स्वतत्त्वत्वम् । स्वतत्त्व-त्वाभावे च विकारभावानापन्नशुद्धचैतन्यशक्तिविकलास्त इत्याघातम् । अहं नाय झटिति । 'स्त्राण्णटि-स्थञ्जसाऽहं नाय द्राङ्मङ्कु सपदि द्रुते' इत्यमरः । सकलमपि सर्वमपि पदार्थजातं विभावभावजातं च विहाय परित्यज्य । यद्यच्छुद्धचितिशक्तिविकल तत्सर्वं पुद्गलविकारात्मकसहकारिकारणाशुद्धात्मरूपो-पादानकारणजन्यम् । अध्यवसानादयो भावाऽशुद्धचिद्गुणविकलाः । अतस्ते पुद्गलविकारात्मकसहकारि-कारणाशुद्धात्मरूपोपादानकारणद्वयजन्याः । तस्माच्च पुद्गलोपादानकर्मोपयनिमित्तत्वात्पुद्गल-कास्ते त्याज्याः । स्वं चात्मनः स्वभावभूतं च स्फुटतरं शुद्धचिच्छक्तिरिक्तपरभावेभ्योऽधिकतरं पृथक् कृतं पृथक्त्वा वा । अनादेः कर्मतापन्नपुद्गलस्कन्धबंधभापन्नोऽप्ययमात्मा तेभ्य कर्मपुद्गलेभ्यः स्वभावभेदाद्भिन्नस्तथापि मोहमहेन्द्रजालकेन्द्रजालसमुत्पादितमतिविभ्रमोऽयं ससारी परभावेऽप्यात्म-दुद्धि करोति । मोहमहामायाविसमुत्पादितपरात्मबुद्धेरस्यात्मनस्संसारिणोऽस्मच्छब्दप्रयोगेण स्फुटत्वं प्रतिभाति । न चासौ स्वसवेदनात्मकवीतरागनिविकल्पसमाधिमन्तरेणानुभूयते । स्फुटतरात्मानुभूत्या निखिलकर्ममलदलनमभ्यस्फुटतरमात्मोपलब्धिर्जायते । तादृगात्मोपलब्धये स्फुटतरात्मावगाहनमुपविष्टं कलशकारैः । यद्ययमात्मा परभावेभ्यो भिन्न एव भवेत्सहि तदनुभूयते चिच्छक्तिमात्रावगाहनोपदेशो व्यर्थं स्यादिति मनसि विधाय स्फुटतमभिति शब्दमप्रयुज्य स्फुटतरमिति शब्दः प्रयुक्तः । स्फुटात्मना संस्कारिणा जीवेनानादेः कर्मबद्धेन स्फुटतरं केवलां चिच्छक्तिमवगाह्य स्फुटतरमा परमात्मावस्था प्राप्यत इति भावः । अतस्तां परात्मबुद्धिं संत्यज्य शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मन परद्रव्येभ्यः पृथक् कृत्वा चिच्छ-क्तिमात्रं केवलां चिच्छक्तिमवगाह्य तस्यां चिच्छक्तावन्तनिगमनो भूत्वा टङ्कोत्कीर्णवसिस्त्यज्ञायककस्व-

भावः परमात्माऽऽद्यावनीयः । यथाऽमलसलिलजलालये निमग्नो सलिलव्याप्तसर्वाङ्गत्वात्सलिलमिषमपवा-
 र्थस्पर्शाभावादन्यपदार्थविकलं सलिलालयं पश्यति, तथा स्फुटतरबिच्छित्तिमात्रेऽन्तर्निमग्नोऽयमात्मा
 तद्भिन्नपदार्थानुभवाभावात्केवलं बिच्छित्तमन्तमेवात्मानमनुभवति । तादृगात्मानुभवेन च विमलकेव-
 लावलीकां परमात्मावस्थां प्राप्नोति । इमं स्वशरीरस्थितं विश्वस्य षट्पदार्थमयस्य जगत उपरिचरं
 तेन षट्पदार्थमयेन जगतैकीभावमप्राप्तं तं शुद्धज्ञानेकासाधारणस्वभावेन प्रसिद्धिं प्राप्तं परं बहिरात्मा-
 न्तरात्मभ्यां श्रेष्ठमात्मानमनन्तमन्तातीतमात्मनि साक्षात्प्रत्यक्षं चार्थविकलतया कलयतु पश्यत्वनुभवतु ।
 यच्छप्यमात्माऽनन्देः परभावाभिभूतस्वस्वभावस्तथापि परपदार्थस्वभावरूपेण स्वस्वभावपरित्यागपु-
 स्सरमपरिणतत्वात्तस्यानुभूतिनिर्मला शक्यानुष्ठाना । अतः शुद्धात्मस्वभावानुबुधुषुणा प्रथमं तावच्छुद्ध-
 चैतन्यविकलः परभाव परनिमित्तजन्यत्वात्पररूपो विभावभावद्वयं त्याज्यः । परित्यक्तपरभाव-पर-
 निमित्तजन्यविभावभावेन च सता स्वशुद्धात्मानुभूतिहेतुभूतवीतरागनिर्विकल्पसप्राधिबलेन शुद्धचैतन्य-
 मात्रस्वभाव आत्माऽनुभूयते । स्वशुद्धात्मानुभवाभ्यासेन षट्पदार्थमयेन जगतैकीभावमप्राप्तं साध्यभूतं
 परमात्मानमनन्तमात्मन्यनुभवति । अतः परमात्मानुबुधुषुणा परभावत्यागपूर्वकं शुद्धचैतन्यस्वभाव
 आत्माऽनुभवनीय इति भावः ।

विवेचन-संसार में 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इस द्रव्यलक्षण के अनुसार द्रव्य परसर्वत्रय की अपेक्षा से या महा-
 सत्ता की दृष्टि से यद्यपि एक है, तो भी पर्यायय की दृष्टि से उसकी अनंत पर्याय है । शास्त्रकारों ने भी 'एक द्रव्यं
 अनंतपर्याय' ऐसा कहा है । ये जो पर्याय है उनमें लक्षणभेद होनेसे हि वे भिन्नभिन्न कही जाती हैं । जीवद्रव्य का ज्ञान-
 चैतन्य असाधारण धर्म है और जीवविषय सभीपदार्थ अचेतन - जड है । कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर
 अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यद्रवरूप में परिणत नहीं होता । जीव का अनाविकल से कर्मरूप से
 परिणत हुए पुद्गलद्रव्य के साथ बंध - संश्लेष हुआ है । फिर भी जीव अपने स्वभाव को छोड़कर न पुद्गलद्रव्य-
 स्वरूप बना है और न पुद्गलद्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर जीवस्वरूप बना है । यह बात जरूर है कि पुद्गल के
 संबध में जीव में अपूर्ण ज्ञानरूप और विकृतज्ञानरूप विकार उत्पन्न हुआ है और पुद्गल में भी स्पष्ट रूप सुखदु-
 खोत्पादनशक्तिरूप विकार पैदा हुआ है । ये विकार परनिमित्तजन्य होनेसे परनिमित्त का अभाव होनेसे हि विकृति
 का अवश्य अभाव हो जाता है । रागादिभाव बदरूप परनिमित्तजन्य जीव का विकायं कर्मरूप पर्याय होनेपर भी
 उपादानकारण की अपेक्षा से जीव उन भावों का कर्ता होनेपर भी अचेतन पुद्गलात्मक कर्मरूप सहकारिकारणरूप
 कर्ता के हट जानेपर जीव के रागादिरूप विभावभाव स्वयमेव नष्ट हो जाने है । अतः जितने भी परभाव और
 परकृतभाव हैं उन सभी भावों का जीव त्याग कर देनेपर शुद्ध चैतन्यशक्तिमात्र स्फुटतर आत्मा में अवगाहन
 करनेसे - आत्मोप-मे निमग्न होनेसे इन विश्व के सपूर्ण पदार्थों से अपने असाधारण ज्ञानस्वरूप स्वभाव से
 भिन्न ऐसे अपनी अनंत अविनश्यर परमात्मा का अविकल अनुभव अपनी आत्मा में होता है । ऐसी परमात्मा का
 अनुभव समुक्षु मध्य जीव को करना चाहिये । इस आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान स्फुट स्पष्ट है । किंतु इतनेमात्र
 से काम नहीं चलता । समुक्षुजीव को शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अपनी स्फुटतर आत्मा में अवगाहन करना चाहिये;
 क्यों कि इसप्रकार के अनुभव के बिना अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । यह स्फुटतर आत्मा हि अन्तरात्मा
 है । इसके भी जघन्य उत्कृष्ट मध्यम ऐसे तीन भेद है । जघन्य अन्तरात्मा को द्वारा मध्यम अन्तरात्मा की और
 मध्यम अन्तरात्मा को द्वारा उत्कृष्ट अन्तरात्मा की प्राप्ति कर लेने के बाद उत उत्कृष्ट अन्तरात्मा को द्वारा
 परमात्मपद की प्राप्ति कर लेनी पडती है । यह परमात्मा हि स्फुटतम आत्मा है । जिसप्रकार पानी में डूबनेवाले
 को सिबा पानी के अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार आत्मा में या शुद्धात्मस्वरूप में निमग्न होनेवाले जीव
 को शुद्धचैतन्य का हि अनुभव होता है और हीमा भी चाहिये; क्यों कि निरासय शुद्धचैतन्य की अनभूति हि

परमात्मस्वरूप की प्राप्ति का एकमेव साधकतम साधन है। आत्मानुभव को इच्छुक आत्मा को अपने पुरुषार्थ के द्वारा परपदार्थों का और विभावभावों का त्याग नितरां आवश्यक है; क्योंकि उन भावों के कारण अर्थसंक्रां त्यादिरूप विकल्प उठते हैं और उन विकल्पों के कारण आत्मस्वरूप में चिन्ता का निरोध नहीं हो सकता।

[भव्य जीव में रत्नत्रय धारण करने की योग्यता - शक्ति होती है। इस योग्यता से ही वह परमात्मपद को प्राप्त हो सकता है। इस योग्यता के कारण उसे नंगमनस्य की या आगमप्रत्यभिज्ञेय की दृष्टि से परमात्मा भी कह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि जिसमें परमात्मपद की प्राप्ति का साधनभूत रत्नत्रय धारण करने की योग्यता होती है उसे ही शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए दिया जानेवाला उपदेश सफल हो सकता है। जिसमें परमात्मपद की प्राप्ति कर लेनेकी योग्यता - शक्ति नहीं होती उसके विषय में उक्तस्वरूप का उपदेश देना विफल है। ऊपर भूमि में बोये हुए बीजों से फलप्राप्ति नहीं होती। इस अभिप्राय की प्रधानता से भव्य जीव को ध्वानित करनेके लिए पर-मात्मा' इस पदका ग्रहण किया गया है। दूसरी बात यह है कि स्वसंबेदन के बिना शुद्धात्मा की प्राप्ति असंभव होने में और आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा में त्रि अनुभव करनेका नाम स्वसंबेदन है। अतः परमात्मा इन पद-का 'पर' आत्मा' ऐसा परच्छेद करके आत्माशब्द का कर्तृरूप में ग्रहण कर 'पर' पद को 'आत्मान' इस पद के विशेषणरूप से ग्रहण किया है।]

अभिप्यक्तशुद्धचैतन्य जीव से भिन्न अचेतनपदार्थ और अशुद्धचैतन्यान्वित विभावभाव यथाक्रम अचेतन-द्रव्योपादानक और द्रव्यकर्मनिमित्तक है यह बताते हैं--

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३६॥

अन्य- अयं चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारः जीव इयान् । अतः अतिरिक्ताः अमी सर्वे अपि भावाः पौद्गलिकाः ।

अर्थ- जिसका अपना संपूर्ण जीवस्वरूप भाव चैतन्यरूपगुणसे व्याप्त है अर्थात् जिसके जीवत्व के साथ ज्ञानगुण का सादात्म्यसंबंध है ऐसा यह जीव इतना मात्र है अर्थात् ज्ञानमात्ररूप है। इस जीव से भिन्न जो ये भाव हैं वे सभी के सभी भाव पौद्गलिक अर्थात् पुद्गलोपादानक और पुद्गलनिमित्तक हैं।

त. प्र.- अयं चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारः । चिच्छक्त्या चैतन्यगुणेन व्याप्त कवलीकृतः सर्वः सम्पूर्णः स्वस्यात्मनः सारोऽस्तित्वं यस्य सः । ज्ञानगुणाभिव्याप्तसम्पूर्णस्वसत्ताक इत्यर्थः । जीव आत्म-यादचैतन्यमात्रपरिमाणः । अतोऽस्माज्जीवादतिरिक्ता भिन्नादचैतन्यविकला शुद्धचैतन्याभाववन्तः सर्वेऽपि निखिला अप्यमी औदयिकाद्यो भावाः शरीरादयः पदार्थाः परिणामा वा पौद्गलिकाः पुद्गलपरि-णामात्मकद्रव्यकर्मोदयात्मकपरिणामनिमित्तकाः । उपादानसहकारिरूपनिमित्तभेदात्कारणं द्विविधम् । शरीरस्य द्रव्यकर्मणोपादानकारणं पुद्गलद्रव्यं निमित्तकारणं चात्मनश्शुद्धिविकला भावाः विभावभा-वाख्याः । तथा चाशुद्धानामात्मपरिणामानामुपादानकारणमज्ञानो जीवः सहकारिकारणं च द्रव्यकर्म-परिणामापन्नं विपाकि पुद्गलद्रव्यम् । शुद्धचैतन्यविकलाः सर्वेऽपि भावा यथासम्भव पुद्गलकर्मरूपसह-कारिजीवरूपोपादानकारणद्वयजन्मा जीवरूपसहकारिपुद्गलरूपोपादानकारणद्वयजन्माश्च 'एए सर्व-भावा पुद्गलद्रव्यपरिणामणिष्पण्णा' इत्यागमवचनात् । पुद्गलः प्रयोजनमुत्पादकमुपादानकारणं चास्य पौद्गलिकः । 'प्रयोजनम्' (३।४।१२४ श., ४।१।१०पा.) इति ठञ् । 'प्रयोजनं फलं कारणं च' इति भट्टोजिदीक्षितः । प्रयोजनं प्रयोजकं प्रवर्तनं जनकमुत्पादकम्' इत्यन्यत्र । 'पुद्गले भवाः पौद्ग-लिकाः' इति निर्वचनं न समीचीनं, भवशब्दस्य सत्तार्थकत्वात् 'तत्र जातः' इति सूत्रान्तरदर्शनाच्च ।

विवेचन— हरएक पदार्थ का स्वभाव विजातीय पदार्थों में नहीं पाया जाता । अतः उसको असाधारण स्वभाव कहते हैं । स्वभाव स्वभाववान् से न न्यून होता है और न अधिक । वह स्वभाववान् को पूर्णरूप से व्यापता है । यदि उसे स्वभाववान् से न्यून माना तो उर्ध्वरित स्वभाववान् का अभाव हो जायेगा; क्यों कि बिना स्वभाव के कोई भी पदार्थ या उसका अद्य अस्तित्व नहीं हो सकता । यदि स्वभाववान् से स्वभाव का आश्रय माना तो स्वभावगुण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा । क्यों कि अबशिष्ट गुण के आश्रय का अभाव होनेसे उसका अभाव होनेसे अखण्ड एकरूप होनेसे सपूर्ण गुण का भी अभाव हो जायेगा । अतः स्वभाव अपने आश्रयभूत स्वभाववान् पदार्थ को पूर्णरूप से व्याप्त कर देता है । चेतना आत्मा का स्वभाव है और आत्मा अपने स्वभावभूत गुण का आश्रय है । अतः चेतनागुण अपने आश्रयभूत स्वभाववान् आत्मा को पूर्णरूप से व्यापता है । वह स्वभाववान् आत्मा से न्यून-अधिक नहीं हो सकता । वह आत्मा का असाधारण धर्म होनेसे आत्मभिन्न पदार्थों में उसका अस्तित्व नहीं पाया जा सकता । शुद्धचेतना शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का स्वभाव है । इस शुद्धचेतना का छोड़कर जितने भी आत्मा के अशुद्ध भाव हैं और अपूर्णभाव दिखाई देते हैं वे सभी के सभी भाव आत्मा के नहीं कहे जा सकते क्यों कि उनका उपादानकारण शुद्धात्मा की स्वभावभूत चेतना न होनेसे उनमें शुद्धचेतना का अन्वय नहीं पाया जाता । कर्म और लोकर्म का अनादि काल से संबंध होनेसे वे आत्मा के हैं ऐसा षोडशोदय के कारण भ्रम होता है । वस्तुतः वे आत्मस्वामिक अर्थात् आत्मा के नहीं हैं; क्यों कि वे उपादानकारणभूत पुद्गलद्रव्य की विभावमात्मक सहकारि-कारणजन्य पर्याय हैं । चैतन्य की जो अशुद्ध और अपूर्ण अवस्थाएँ दिखाई देती हैं वे भी आत्मा की इम-ए नहीं हैं कि वे सहकारिकारणजन्य हैं । वह सहकारिकारण है कर्मभावापन्न पुद्गलद्रव्य । इन कर्मों के उदय से ही अपूर्णतारूप और अशुद्धतारूप विकृति निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धचेतनासामान्य में उत्पन्न होती है । अतः वे सभी विकृतियाँ उपादानकारणभूत चेतनासामान्य की होनेपर भी कर्मोदयरूपनिमित्तकारणजन्य होनेसे शुद्ध आत्मा की नहीं हैं—कर्मोदयनिमित्तक होनेसे षोडशालिक हैं । इस विषय का अधिक खुलासा आगे के अधिकार में किया जायेगा ।

पुद्गल के धर्म, पुद्गल के कार्यरूप परिणाम और षोडशालिकर्मोदयानिमित्तजन्य जीव के भाव शुद्धजीव के नहीं हैं यह बताते हैं —

जीवस्य गत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य'फासो ।

ण वि रूवं ण सरिंरं ण वि संटाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स गत्थि रागो ण वि दांसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥

जीवस्स गत्थि दग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई ।

णो अङ्गप्पट्ठाणा णेव य अणुभायटाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स गत्थि केई ट्ठेजायटाणा ण बंधटाणा वा ।

णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥ ५३ ॥

णो तिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संक्खिस्सटाणा वा ।

णेव विसोहिट्ठाणा णो सेजमल्लिद्धिटाणा वा ॥ ५४ ॥

णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलद्ववस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न सहननम् ॥ ५० ॥

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्यया न कर्म नो कर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्शकानि कानिचित् ।

नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥

जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा ।

नैव उदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥

नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न संव्लेशस्थानानि वा ।

नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥

नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य ।

येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ— (जीवस्य) जीव के (वर्णः) वर्ण (नास्ति) नहीं है, (गन्धः अपि न) गंध भी नहीं है, (रसः अपि न) रस भी नहीं है, (रूपं अपि न) रूप भी नहीं है, (शरीरं न) शरीर नहीं है, (संस्थानं अपि न) संस्थान — आकारविशेष भी नहीं है, (सहननं न) सहनन — अस्थिबंधविशेष नहीं है । (जीवस्य) जीव के (रागः नास्ति) राग नहीं है, (द्वेषः अपि न) द्वेष भी नहीं है, (मोहः नैव विद्यते) मोह तो होता है नहीं, (प्रत्ययाः न) ब्रह्म के कारणभूत मिथ्यात्व, अनिरति, कषाय और योग नहीं है, (कर्म न) कर्म नहीं है, (अपि च तस्य नो कर्म नास्ति) और उसके नो कर्म भी नहीं है । (जीवस्य) जीव के (वर्गः नास्ति) अणु की शक्ति समूहरूप वर्ग नहीं है, (वर्गणा न) अनेक वर्गों की शक्तियों के समूहरूप वर्गणा नहीं है, (कानिचित् स्पर्शकानि न एव) वर्गणाओं की शक्तियों के समूहरूप स्पर्शक है ही नहीं । (अध्यात्मस्थानानि नो) विशुद्ध चेतनापरिणामों में भिन्नस्वरूप अध्यात्मस्थान नहीं है, (अनुभागस्थानानि नैव च) और विशिष्ट कर्मप्रकृतियों के फलों की अनुभूतिपरिणामरूप अनुभागस्थान है ही नहीं । (जीवस्य) जीव के (कानिचित् योगस्थानानि) कायवर्गणा, वाक्वर्गणा और वचनवर्गणाओं के निमित्त से होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूप योगस्थान (न सन्ति) नहीं है, (बन्धस्थानानि वा न) अथवा विशिष्ट प्रकृतियों के परिणामस्वरूप बन्धस्थान नहीं है, (उदयस्थानानि न एव) अपना फल देन की सामर्थ्य से युक्त कर्मों की अवस्थारूप उदयस्थान है ही नहीं, और (कानिचित् मार्गणास्थानानि न) गति, इंद्रिय काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, मयम, दर्शन, लेख्या, भव्य, सम्प्रवृत्त, मंजा और आहारस्वरूप मार्गणास्थान नहीं है । (जीवस्य) जीव के (स्थितिबन्धस्थानानि नो) विशिष्ट प्रकृतियों का विशिष्ट कालतक सत्ता रूप में रहना

स्वरूप है जिनका ऐसे स्थितिवंधस्थान नहीं है; (संकलेशस्थानानि वा न) कषायों के विपाको की तीव्रता स्वरूप है जिनका ऐसे संकलेशस्थान नहीं है, (विशुद्धिस्थानानि न एव) कषायों के विपाको की मंदता स्वरूप है जिनका ऐसे विशुद्धिस्थान है हि नहीं, (सयमलब्धिस्थानानि नो वा) अथवा चारित्रमोहनीयकर्मों के विपाका की क्रम से निवृत्ति - अभाव करना स्वरूप है जिनका ऐसे सयमलब्धिस्थान नहीं है। (जीवस्य) जीव के (जीवस्थानानि न एव च) और पर्याप्त, अपर्याप्त, वादर, मूधम, एकोद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सजिपचेन्द्रिय और अस्जिपचेन्द्रियस्वरूप जीवस्थान है हि नहीं, (गुणस्थानानि वा न सन्ति) अथवा मिथ्यादृष्टि, सामादनमस्यगदृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि, सयतामयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तमयत, अपूर्वकरण- उपशमक और क्षपक, अनिवृत्ति- वादरसांपराय - उपशमक और क्षपक, मूधमसांपराय - उपशमक और क्षपक, उपगतकषाय, क्षीणकषाय, मयोगकेवली और अयोगकेवली इनरूप गुणस्थान नहीं होते हैं, (येन तु) इसका कारण यह है कि (एते सर्वे) ये सभी भाव (पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः) पुद्गलद्रव्य के अक्रमभाविपरिणाम अर्थात् सहभाविगुण, पुद्गलोपादानक परिणाम और पुद्गलनिमित्तक अशुद्धजीवपरिणाम है।

आ. ख्या.- यः कृष्णः पीतः रक्तः श्वेतः वा वर्णः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः सुरभिः दुरभिः वा गन्धः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषाय तिक्तः अम्लः मधुरः वा रसः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः स्निग्धः रूक्षः शीतः उष्णः गृहः लघुः मृदुः कठिनः वा स्पर्शः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तत् नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् औदारिकं वैक्रियिकं आहारकं तैजसं कामणं वा शरीरं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् समच्चतुरस्रं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुब्जं वामनं दृण्डं वा संस्थानं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् वज्रर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचं अर्धनाराचं कीलिका असम्प्राप्तसृपाटिका वा संहननं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपः रागः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः अप्रीतिरूपः द्वेषः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपः मोहः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणा प्रत्ययाः ते सर्वे अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायरूपं कर्म तत्

वित्तमद्रूपयोरभेदात्कर्मोदययोश्च परिणामपरिणामिनोरभेदात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयरूपपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । निर्विकल्पसमाधौ जीवव्यतिरिक्तपौद्गलिककर्मनुभवाभावास्तत्कल्पप्रदानसामर्थ्यसम्पन्नोदयात्मकपरिणामानुभवाभावाप्रोदयस्थानानि जीवस्वामिकान्यपि तु पुद्गलस्वामिकान्येवेत्यभिसन्धिः । यानि मतीन्द्रियकाययोगवैकषायज्ञानसयमदर्शनलेड्याभ्यसम्यक्त्वसञ्जाहारलक्षणानि मागंशास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपरिणामरूपत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयादिरूपनिमित्तकारणजनितजीवोपादानकविभावात्मकपरिणामरूपत्वे च सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । निर्विकल्पसमाधिकाले जीवव्यतिरिक्तपौद्गलिककर्मनोकर्मजनिततत्परिणामानुभवाभावात्तद्व्यतिरिक्तपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयादिरूपनिमित्तकारणजनितशुद्धजीवोपादानकविभावात्मकपरिणामानुभवाभावाच्च न मागंशास्थानानि शुद्धजीवस्य, यथोपपत्ति तेषां पुद्गलस्वामिकत्वादिति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मस्वभावकालान्तरानुदयात्मकप्रशास्तत्वस्वरूपाणि । बद्धकर्मणः स्वभावस्य बन्धकालादुदयकालं यावदाधिर्भावात्मकेन प्रशान्तत्वेन लक्षितानीत्यर्थः । यानि स्थितिवन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वभावानाविर्भावव्यवस्थारूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मप्रतिविशिष्टस्वभावव्यवस्थायाः पुद्गलकर्मणोऽभिन्नत्वात्पुद्गलकर्मणोऽनुभूतेभिन्नत्वात्तदवस्थाया अपि ततो भिन्नत्वात्स्थितिवन्धस्थानानि न सन्ति शुद्धात्मनस्तेषां पुद्गलस्वामिकत्वादित्यभिसन्धिः । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि विभावभावतात्मकभावकषायतीव्रातीव्राद्यनुभवस्वरूपाणि सङ्कलेशस्थानानि जीवशुद्धस्वभावबाधकाविशुद्धावस्थास्तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्याभिव्यक्तशुद्धस्वभावस्यात्मनः, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकचारित्रमोहनीयभेदात्मककषायसञ्जकद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकजीवविभावभावतात्मकत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । परमनिर्विकल्पसमाधौ जीवविभावभावतात्मकभावकषायाणामनुभवाभावात्तेषां च द्रव्यकषायां दयनिमित्तकत्वात्स्वभावभावाद्भिन्नत्वान्न सङ्कलेशस्थानानि जीवस्वामिकान्यपि तु यथोपपत्ति पुद्गलस्वामिकान्येवेति भावः । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि पुद्गलोपादानकद्रव्यकषायोदयनिमित्तकभावकषायतीव्रातीव्राद्यनुभवाभावरूपाणि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयाभावनिमित्तकत्वात्तदनुदयावस्थायास्ततोऽभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । विशुद्धिस्थानानां द्रव्यकषायोदयाभावनिमित्तकत्वात्परमसाधिकाले च तादृशां तेषामनुभवाभावात् तानि सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यनिमित्तकत्वात्प्रमित्तिकभावत्वात्तेषामिति तात्पर्यम् । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि द्रव्यचारित्रमोहोदयजन्मचारित्रमोहसञ्जकविभावभावानुभूतिक्रमनिवृत्तिस्वरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मफलदानसामर्थ्यानिर्भावावस्था रूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । चारित्रमोहकर्मणः क्षयावुपशमात्क्षयोपशमाद्वा तत्फलदानसामर्थ्यानिर्भावात्सम्भवावस्थायास्ततोऽभिन्नत्वात्परमसमाधौ शुद्धात्मस्वरूपमात्रस्थानुभवात्तदनुभवाभावाच्च संयमलब्धिस्थानानि नैमित्तिकभावरूपाणि न सन्ति जीवस्य शुद्धस्येति भावः । यानि पर्याप्तापर्याप्तबाबरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्विग्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसञ्ज्ञयसञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि संसारिजीवावस्थास्तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकनोकर्मसहकृतनामकर्मोदयजनितपुद्गलद्विकाररूपत्वे सत्यनुभूतेभि-

मन्त्वादन्यत्वात् । परमनिर्विकल्पसमाधिकाले शुद्धजीवस्वरूप्यतिरिक्तभावानुभवाभावाज्जीवस्थानानुभवासम्भवाद् जीवस्वामिकान्यपि तु पुद्गलस्वामिकानीति भावः । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टघसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापुंस्करणोपशमकक्षपकानिर्वृत्तिबादरसाम्परायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवल्लक्षणानि मिथ्यादृष्टघाद्ययोगकेवल्यन्तानि गुणस्थानानि मोहयोगमत्वा अवस्थाविशेषास्तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्माद्योपशमक्षयक्षयोपशमनिमित्तकजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेर्मन्त्वात् । मोहयोगमत्तजीवस्थाविशेषाणां कर्मनिमित्तकनेमि-
त्तिकभावानां परमनिर्विकल्पसमाधिकालेऽननुभूयमानत्वान्न शुद्धस्वामिकत्वमपि तु पौद्गलिकत्वमेवेति भावः ।

टीकायं—ओ काला या हरा या पीला या लाल या सफेद वर्णं है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

१) ओ सुरभि या असुरभि गंध हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२) ओ कड़ुवा या कबूला या तिक्त (खरपरा) या छट्टा और मीठा रस हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्यों कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

३) ओ चिकना या रूखा, ठंडा या गर्म, भारी या हलका और कोमल या कठोर स्पर्श हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

४) ओ स्वर्गाविसामान्यात्मक परिणाममात्ररूप रूप है वह जीव का नहीं है; क्यों कि वह पुद्गलद्रव्य का (सहभावी अथवा अक्रमभावी) परिणाम होता हुआ आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

५) ओ औदारिक वैक्रियिक आहारक तेजस या कामंज शरीर हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के निमित्त से नोकर्मवर्णारूपपुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम - कार्यरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

६) ओ समचतुरल या न्यग्रोधपरिमण्डल या स्वाति या कुञ्ज या बामन अथवा हुंइसस्थान (शरीराकारविशेष) हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्म के निमित्त से बने हुए आकारविशेषरूप पुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

७) ओ बद्धर्षमनाराच या बद्धनाराच या नाराच या अर्धनाराच या कीलका अथवा असम्प्राप्तसुपाटिका सहनन हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि पुद्गलोपादानक नामकर्मसंज्ञक द्रव्यकर्म के निमित्त से बने हुए अस्वियबंधविशेषरूप पुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

मपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । भावरागस्याशुद्धजीवस्वामिकत्वेपि बीतरागनिविकल्पपरमसमाधौ केवलज्ञानावस्थायां सिद्धावस्थायां चाननुभूयमानत्वाच्चास्ति शुद्धजीवस्वामिकत्वम् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकद्वेषरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्योंपचाराद्वेषसञ्जकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो वस्तुन्याथात्म्याप्रतिपत्तिरूपो मोहो भावमोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकत्वात्त्वाप्रतिपत्त्यात्मकमोहरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्योंपचारान्मोहसञ्जकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणा अशुद्धजीवविभावभावात्मकमिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसञ्जका प्रत्ययाः कर्मरूपपुद्गलपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकर्तृभूतास्ते सर्वेऽपि न सन्ति जीवस्य । जीवस्वामिकान् भवन्तीति भावः । अत्र हेतुः— पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमिथ्यात्वादिकर्मोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकभावमिथ्यात्वादिरूपभावकर्मोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्योंपचारान्मिथ्यात्वादिसञ्जकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । यज्ज्ञानावरणीयवर्शनावरणीयवेदनोपमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायरूपं कर्म ज्ञानप्रच्छादकदर्शनप्रच्छादकवेदनोत्पादकमोहजनकभ्रान्तरावाप्तिकारणनामगोत्रान्तरायरूपं द्रव्यकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे मति पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वात् । भावकर्मणामपि पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकत्वात्स्वभावभावविभ्रत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले तेषामनुभूत्यगोचरत्वात्ततो भिन्नत्वात् सम्भवति जीवस्वामिकत्वम् । यत् षट्पयस्त्रिंशदशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्माहिरशरीरेन्द्रियशवासोच्छ्वासभाषामन.पयस्त्रिंशदशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकपरिणामगत रूपत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । 'मयट्' इति हेतोरगतोऽर्थे मयट् । यः शक्तिसमूहलक्षणोऽणुफलदानशक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकर्मपरिणामविकारत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । कर्मभावापन्नपुद्गलाणुशक्तिसमूहस्य शुद्धे पुद्गलाणावभावात्कर्मणावेव सद्भावाद्भिकारत्वम् । या वर्गसमूहलक्षणाऽनेककर्मणुफलदानशक्तिसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकर्मपरिणामकार्यत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । फलदानशक्तिसमूहस्य पुद्गलोपादानकर्मणाम् तादात्म्यात्ततोऽनतिरिक्तत्वाज्जीवेन सह तादात्म्याभावात्पुद्गलस्वामिकत्वमेव, न जीवस्वामिकत्वमिति भावः । यानि मन्दतीक्ष्णरसकर्मबलविशिष्टन्यासलक्षणानि मन्दतीक्ष्णानुभवप्रदानसामर्थ्यसम्पन्नकर्मणिसमूहविशिष्टविरचनालक्षणानि वर्गणासमूहात्मकानि स्पर्धकानि तानि सर्वाप्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकर्मपरिणामकार्यत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । अनेकवर्गणात्मकस्पर्धकशक्तिसमूहस्य

पुद्गलोपादानकस्यैकसञ्ज्ञकविशिष्टविरचनात्मककर्मदलेन साक तादात्म्यात्ततोऽनतिरिक्तत्वाज्जीवेन सार्धं तस्य तादात्म्यसम्बन्धस्यासम्भवात्पुद्गलस्वामिकत्वमेव, न जीवस्वामिकत्वमिति भावः । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे स्वस्यात्मनः परेषां चेतनाचेतनात्मकानामशुद्धावस्थात्मविभावभावभूतानां चान्यार्थानामेकत्वस्यैकीभावस्याध्यासे मिथ्याज्ञानं सति । स्वपरयोरेकीभावोऽस्तीति ज्ञान मिथ्याज्ञानरूपत्वाध्यासः । एतादृशि मिथ्याज्ञाने सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणानि विशुद्धचेतन्यवभावभावभूतपरिणामभिन्नत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयरूपनिमित्तकर्तृकृताशुद्धजीवविभावपरिणामत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वावन्वत्वात् मिथ्याज्ञानरूपत्वाविशुद्धचेतन्यपरिणामव्यतिरिक्तत्वात्कर्मोदयनिमित्तकत्वात्प्रमितिकाशुद्धत्वविभावभावात्परिणामरूपत्वावध्यात्मस्थानानां घटस्य कुलालस्वामिकत्ववत्पुद्गलस्वामिकत्व, न शुद्धात्मस्वामिकत्वमिति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिफलदानसामर्थ्यात्मकपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयत्वेभिन्नत्वसामर्थ्यरूपपरिणामात्मकत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्परमनिविकल्पवोतरागात्मानुभूत्यात्मकसमाधिकाले कर्मफलदानसामर्थ्यानुभवाभावात् । प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिफलदानसामर्थ्यस्य कर्मप्रकृत्या साकं तादात्म्यात्तस्यात्मना सम्बन्धस्याभावादात्मानुभूतिकाले तदनुभवाभावात्प्रति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेवेत्यभिप्रायः । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पन्दलक्षणानि पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मोदयापादितकायवाङ्मनोवर्गणान्यतमालम्बने सति बोधान्तरायमत्यक्षराद्याद्व्यपेक्षयोपशमवत् आत्मन आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूपाणि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकबोधान्तरायमतिज्ञानादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मक्षयोपशमात्मकपरिणामनिमित्तकशरीरनामकर्मोदयापादितकायादिवर्गणालम्बनकात्मद्रव्यपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । कायवाङ्मनोयोगलक्षणभेदाद्योगस्त्रिविधः । पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मोदयापादितवाङ्मनोवर्गणालम्बने सति बोधान्तरायमत्यक्षराद्यावरणक्षयोपशमापादितनाभ्यन्तरवातल्लिधिसांनिध्ये बाह्यपरिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योगः । अभ्यन्तरबोधान्तरायनोद्भिन्नाद्यावरणक्षयोपशमात्मकमनउपल्लिधिसांनिधाने पूर्वोक्तबाह्यनिमित्तालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । बोधान्तरायक्षयोपशमसद्भावे चौदारिकादिसप्तविधकायवर्गणान्यतमालम्बनापेक्षात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । योगस्थानानां बाह्यनिमित्तालम्बनत्वाद्बोधान्तरायादिपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मक्षयोपशमनिमित्तकत्वादात्मानुभवनकाले तदनुभवाभावात्प्रति जीवस्वामिकत्वमपि तु घटस्य कुलालस्वामिकत्ववत्पुद्गलस्वामिकत्वमेवेति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिपरिणामस्वरूपाणि बन्धस्थानानि तानि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकप्रतिविशिष्टकर्मपरिणामभूतबन्धस्य परिणामिककर्मणोऽभिन्नत्वात्पुद्गलपरिणामकायत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वावन्वत्वात् । निविकल्पसमाधौ जीवव्यतिरिक्तपौद्गलिककर्मोदयभावात्परिणामभूतबन्धान् भूतेरप्यसम्भवात्पुद्गलोपादानकत्वाच्च न बन्धस्थानानां जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेवेत्यभिप्रायः । यानि स्वफलसम्पादनसमर्थकविस्थालक्षणानि स्वफलभूतसुखदुःखाद्यात्मकजीवविभावपरिणामजननसामर्थ्यसम्पन्नकर्मपरिणामस्वरूपाण्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे कर्मविस्थाभूतोदयसुखदुःखाद्यात्मकतत्फलप्रदानसामर्थ्यादज्ञ-

सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् षट्पर्याप्तित्रिशरीरवस्तुरूपं नोकर्मं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । य. शक्तिसमूहलक्षणः वर्गः स सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वा अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि मन्दतोद्वरसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि स्वपरं कत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणानि अध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणाति अनुभागस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसम्पादनसमर्थकमावस्थालक्षणानि उदयस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंमयदर्शनलेशयाभव्यसम्यक्त्वसञ्ज्ञाहारलक्षणानि मारगणास्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि स्थितबन्धस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि सङ्क्लेशस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविपाककर्मनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसञ्ज्ञयसञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यङ् मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षप—कानिबृत्तिबादरसाम्परायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषायक्षीणक—

थायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् ।

त. प्र.— कृष्णहरितपीतरक्तश्वेतविधाः पञ्च वर्णास्ते सर्वेऽपि जीवस्य न सन्ति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपरिणाममयत्वे सति । पुद्गलद्रव्यसहभाविगुणत्वे सतीत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यस्य गुणपञ्जात्मकत्वात्कृष्णादिवपञ्चवर्णानां पुद्गलांशत्वात्कथञ्चित्परिणामत्वमित्यवसेयम् । अनुभूतेभिन्नत्वादनुभवनादव्यत्वात् । यः सुरभिः सुष्ठु रभते सुरभिः शोभनः दुरभिर्वृष्टु रभते दुरभिर-शोभनो वा गन्धः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् पुद्गल-द्रव्याक्रमभाविपरिणामत्वे सत्यनुभवनादव्यत्वात् । यः कटुकः कषायस्तिकतोऽप्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपर्यायत्वे सत्यनुभूते-रनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीत उष्णो गुर्लघुर्मुहुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपरिणामत्वे सत्यनुभूतेरनुभवना-द्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यत् स्पर्शविंसामान्यपरिणाममात्रमन्तर्भूतस्पर्शरसगन्धवर्णविशेषसामान्यपरिणाम-मात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपर्यायत्वे सत्यनुभूतेरनुभव-नाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । अत्र रूपगुणस्य सामान्यत्वं, रसादिगुणानां तेनाधिनाभावात्तन्नास्ति भावित्वव्यसे-यम् । यदौचारिकं वैकल्पिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत् सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्य-परिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामात्मककार्यत्वे सत्यनुभूतेरनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । स्वयमेव निमित्तनिमित्तभाववति मिथ्यादर्शनादिनिमित्तके कार्मणशरीरेऽप्यौदारिकादीनां ब्रह्मसिद्धोप-येनावस्थानात्सर्वेषां शरीराणां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वं निरारेकं सिध्यति । न च तान्यात्मानुभूत्यात्मक-निर्विकल्पकसमाधिकालेऽनुभवगोचरत्वं यान्ति । आत्मस्वामिकत्वे तेषामभ्युपगम्यमाने निर्विकल्पसमा-धावपि तदनुभवस्यावश्यम्भावित्वावपत्तेन तान्यात्मस्वामिकानि भवितुमर्हन्ति । न च तत्र तेषामनुभवः । अतस्तानि पुद्गलोपादानजन्यकार्यत्वात्पुद्गलस्वामिकान्येव, न जीवस्वामिकानि । यत् समञ्चतुरस्रं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुब्जं वामनं दृण्डं वा सस्थानं शरीरविशेषाकाररूपं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य न जीवस्वामिकं, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनु-भवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । आत्मानुभूतिकाले तदनुभवाभावात्सस्थाननामकर्मादियनिमित्तत्वात्पुद्गल-द्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वाच्च तत्पुद्गलस्वामिकमेव, न जीवस्वामिकमिति भावः । यत् वज्रबंधनारा-चां नाराचमधनाराचं कीर्लिकाऽसम्प्राप्तसूपाटिका वा संहननमस्त्यबन्धनविशेषस्तत् सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सहनननामकर्मादियजनितपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनु-भूतेरनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । स्वसंवेदनजनकबीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकाले तदनुभवभावात्-संहनननामकर्मादियनिमित्तत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वाच्च तत्पुद्गलस्वामिकमेव, न जीवस्वामिकमिति भावः । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्-गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽ-शुद्धजीवविभावभावात्मकरागरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कार-णे कार्योपचाराद्वागसंज्ञकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वान्नास्ति जीवस्वामिकत्व-

८) [एक से लेकर संघतक जो भाव बतलाये हैं वे पुद्गल के गुण होनेसे पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवस्वा-
मिक नहीं हैं और जीवस्वामिक न होनेसे आत्मानुभूति के समय अनुभवगोचर नहीं होते। छठसे लेकर आठवेंतक
के भाव पुद्गल के परिणाम होनेके कारण पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवोपादानक न होनेके कारण जीवस्वामिक नहीं
हैं और जीवस्वामिक न होनेसे आत्मानुभूति के समय अनुभवगोचर नहीं होते।] जो प्रीतिरूप रागभाव होते हैं वे
सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध
जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनभूति से
भिन्न हैं।

९) जो प्रीति का विरोधी अप्रीतिरूप द्वेषभाव होते हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपा-
दानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का
अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं।

१०) जो जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, सबर, निर्जरा और मोक्ष इन तत्त्वों को न जाननारूप या विपरितरूप
से जाननारूप मोहरूप भाव हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के
निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभव-
गोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं।

११) मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये जो आश्रय और बन्ध इन के (निमित्त) कारण हैं वे सभी के
सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के
विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं।

१२) | राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये भाव जीवोपादानक कर्माव्यनिमित्तक विभाव-
वभाव होनेसे शुद्धजीव के कषायि नहीं हैं। यदि ये शुद्ध जीव के भाव होते तो आत्मा के स्वभावभूत शुद्धज्ञान के
समान आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर बन जाते। आत्मानुभूति के समय इनका अनुभव नहीं होता।
अतः अशुद्धात्मोपादानक होनेपर भी वे नैमित्तिक भाव शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं। यद्यपि ये भाव पुद्गलोपादानक
नहीं हैं अपि तु पुद्गलनिमित्तक हैं तो भी जिनप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से घट मृत्तिकोपादानक होनेपर भी
कुलालनिमित्तक होनेमात्र से कुलालस्वामिक कहा जाता है उसीप्रकार उक्त भाव अशुद्धजीवोपादानक होनेपर भी
पुद्गलनिमित्तक होनेसे पुद्गल के परिणाम कहे गये हैं। वस्तुतः वे पुद्गल के परिणाम नहीं हैं अपि तु अशुद्ध जीव के
पुद्गलकर्मनिमित्तक परिणाम हैं। अशुद्धजीव शुद्धजीव से कथञ्चित् भिन्न वस्तु है। अतः अशुद्धजीवस्वामिक परिणाम
शुद्धजीवस्वामिक कैसे कहे जा सकते हैं? वस्तुतः उपादान की प्रधानता की दृष्टि से उक्त भाव न शुद्ध जीव के हैं
और न पुद्गल के हैं। जब वे किसी भी हालत में शुद्धजीव के नहीं हैं और जब अशुद्धजीवस्वामिक कहनेसे किसी
न किसी प्रकार से उनके जीवस्वामिक होनेकी भ्रांति की सम्भाव्यता होनेसे पारिशोध्यन्त्याय से उन्हें पुद्गलपरिणाम
यह संज्ञा दी गयी है। इस पद का अर्थ पुद्गलकृत जीव के विभाव परिणाम ऐका अर्थ समझना। वस्तुतः ये भाव
जीव और पुद्गल के सयोग से उत्पन्न होनेवाले होनेसे सयोगजभाव कहे गये हैं। ये भाव चाहे अशुद्धजीवोपादानक
होनेसे अशुद्धजीव के हो या पुद्गलनिमित्तक होनेसे चाहे पुद्गलद्रव्यपरिणाममय कहे गये हो वे किसी भी हालत में
शुद्ध जीव के नहीं हैं। यही उक्त कथन का अभिप्राय है।] ज्ञानाचरणीय, दशानाचरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु-
नाथ, मोक्ष और अन्तराय यह जो (द्रव्य-) कर्म हैं उन सभी कर्मों का समूह या जनमं से एक भी कर्म जीव का
नहीं हैं; क्योंकि कि वे जीवविभावभावनिमित्तक होनेपर भी पुद्गलोपादानक परिणाम होनेसे, कर्मणशरीररूप पुद्गल-
पिच्छ के साथ मिले हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर
न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं।

१३) जो दुःख पर्याप्तियां और औदारिक, बौक्यिक और आहारक ये तीभ शरीर इनकी रचना के (निर्मित्त
के) योग्य पुद्गलवस्तुस्वरूप नोकर्मवंगणए हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलद्रव्य के उपादेयरूप

परिणाम होते हुए आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१४) कर्मणु की शक्तियों के समूहरूप जो बर्ण है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कर्म का अणु और उसकी शक्तियों का समूह इनमें अभेद होनेसे पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१५) जो अनेक कर्मणुओं की शक्तियों के समूहरूप बर्णाण होती है वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि कर्मणुओं और उनकी शक्तिसमूहों में अभेद होनेसे पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१६) जिन के उदय से अर्थात् तीव्र या मन्द उदय से उत्पन्न परिणामों की अनुभूति तीव्र या मन्द होती है ऐसे कर्म के शक्तिसमूहों से युक्त अणुओं की जो विशिष्ट रचनाएं होती हैं उनरूप जितने भी स्पष्ट होते हैं वे सभी के सभी जीव के (शुद्ध जीव के या जीवसामान्य के) नहीं हैं; क्योंकि अवयवों से अवयव अभिन्न होनेसे अणुओं की या बर्णाणों की विशिष्ट रचनारूप स्पष्टक पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में अभिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य का परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१७) स्व अर्थात् शुद्ध आत्मपदार्थ और परपदार्थ अर्थात् अशुद्धजीवोपादानक विभाववाव, द्रव्यकर्म, नोकर्म और अन्यद्रव्य इनमें परमार्थतः भेद होनेसे वे भिन्नभिन्न पदार्थ एकरूप नहीं हैं । इसप्रकार दोनोंपर एकरूप के अध्यारोप के होते हुए विशुद्ध चैतन्यपरिणामों से भिन्न होना स्वरूप है जिनका ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि ये अध्यात्मस्थान पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप परिणाम के निमित्त से होनेवाले अशुद्धजीवोपादानक विभावभावरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१८) कर्मों के प्रतिविशिष्ट स्वभावों के कारण उत्पन्न हुए जीव के विभावपरिणामों की अनुभूतिरूप जो जीव के परिणाम उनरूप जो अनुभागास्थान अर्थात् कर्मफलानुभूतिरूप परिणाम वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से जीव में उत्पन्न होनेवाले पुद्गलनिमित्तक परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१९) कायवर्गणा, वाग्वर्गणा और मनोवर्गणा इनके निमित्त से उत्पन्न होनेवाले आत्मा के प्रवेशों के परिस्पंद स्वरूप जो योगस्थान हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अशुद्ध आत्मा में आविर्भूत होनेसे आत्मपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२०) भिन्न भिन्न स्वरूपवाले रागद्वेषात्मक जीवपरिणामरूप, कामवर्गणाओं की आत्मा के साथ बद्ध होनेका जो शक्तिरूप परिणाम उसरूप और भिन्न भिन्न स्वभाववाले पुद्गलकर्म और आत्मप्रवेशों का अनयोप्यावगाहनात्मक परिणामरूप जो बन्धरूप परिणाम वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि यथारूप पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मोदयनिमित्तक होनेसे, द्रव्यकर्म की शक्तिरूप अक्रमभाविपरिणामरूप होनेसे तथा द्रव्यकर्मोदयनिमित्तक जीवपरिणामरूप और द्रव्यकर्मोदयपरिणामरूप होनेसे पुद्गलद्रव्यकृत परिणामरूप होने हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२१) जीव की मुखदुःखावस्थारूप स्वफल का संपादन करने में समर्थ ऐसी कर्मों की जो उदयरूप अवस्थाएं हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि वे द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के परिणाम होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२२) गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कर्माय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्पत्त, सत्ता और आहार इन स्वरूप जो जीव की मार्गणात्मक अवस्थाएं होती हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं क्योंकि वे पुद्गलद्रव्यकृत परिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है । [यहाँपर

‘पुद्गलद्रव्यकृत’ इस पद के यथासंभव पुद्गलद्रव्यरूप उपादानकर्तृकृत और निमित्तकर्तृकृत ऐसे दो अर्थ हैं ।]

२३) कर्मों के भिन्न भिन्न स्वभावों का बंधकाल से उदयकाल तक अनुवितरूप से कर्मरूप अपने आश्रयों में विद्यमान रहना लक्षण है जिनका ऐसी जो कर्मों की स्थितिबंधरूप अवस्थाएं होती हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्यों कि वे अवस्थाएं द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के परिणाम होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२४) द्रव्यकषायों के उदयों की जीवगत तीव्रमंवंतादिरूप विशेषताएं लक्षण हैं जिनका ऐसे जो संकलेशस्थान—जीव की सक्लिष्ट अवस्थाएं होते हैं वे सभी के सभी जीव से नहीं हैं; क्यों कि वे कर्मोदयजन्य होनेके कारण पुद्गलकर्मरूप निमित्तकर्तृकृतपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२५) द्रव्यकषायों की जीवगत तीव्रमंवंतादिरूप विशेषताओं का जीव में अभाव होना लक्षण है जिनका ऐसे विशुद्धस्थान अर्थात् जीव की जो विशुद्ध अवस्थाएं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि कर्मोदय का अभाव उभका कारण होनेसे पुद्गलकर्मनिर्दयकर्मनिमित्तकर्तृकृतपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२६) चतुर्भुजस्थान में अनन्तानुबंधों के, पाचवे में अप्रत्यास्थानावरण के, छठे में प्रत्यास्थानावरण के और आगेके गुणस्थानों में सज्वलन के विपाकों की इसप्रकार यथाक्रम होनेवाली निवृत्ति (कर्मों के अभाव के या उपशम के कारण उनकी उदयावस्था के अभाव के कारण उनके विपाकों की निवृत्ति उक्तक्रम से स्वयमेव ही जाती है ।) जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलविद्यस्थान में सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्यों कि चात्रिमोहनीयरूप पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मों के विपाकों का अभावरूप निमित्तकर्तृकृतजीवपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे वे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२७) पर्याप्तवावर पर्याप्तसूक्ष्म अपर्याप्तवावर अपर्याप्त सूक्ष्म एकद्विय, द्वौद्विय, त्रौद्विय, चतुर्द्विय, सत्री आर असत्री चर्चेद्विय जिनका लक्षण है ऐसे जो जीवस्थान—जीव की अवस्थाएं हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; यों कि पुद्गलोपादानक पुद्गलविपाकी नामकर्म के उदयरूपनिमित्त में उदय होनेवाले जीवसंबंधी नोकमोपादानकशरीरावस्थाविशेषरूप परिणाम होनेसे हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२८) मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्बन्धित, सम्बन्धिमिथ्यादृष्टि, असयतसम्बन्धित, सयतसयत, प्रसतसयत, अप्रसत, सयत, अपूर्वकरणोपशमक और अपूर्वकरणअपक, अनिद्वितीवावरसाम्परायोपशमक और अनिद्वितीवावसापरायसपक, सूक्ष्मसांगायोपशमक और सूक्ष्मसांगरायसपक, उपशान्तकावाय, शीणकषाय, सयोगकषली और अयोगकषली जिनका लक्षण है ऐसे जो द्रव्यमोहोदयकर्मित भावमोह से और आत्मप्रवेशपरिस्वरूप योग से अभिव्यक्त होनेवाली गुण की विशेषतारूप जो जीव की अवस्थाएं होनी हैं उनरूप जिनमें यों गुणस्थान होने हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्यों कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयादिरूपनिमित्त से जीव में प्रावृत्त होनेवाले परिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय वे अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

[ये समस्त भाव यथामुभव पुद्गलद्रव्यरूपनिमित्तकर्तृक और पुद्गलद्रव्यरूपोपादानकर्तृक होनेसे और शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे शुद्ध आत्मा के नहीं हैं । निदृश्ययत्न की दृष्टि से जो भाव आत्मा के हैं वे आत्मानुभूति के समय अवश्यमेव अनुभवगोचर होते हैं । उक्त भाव परद्रव्यनिमित्तक और परद्रव्योपादानक होनेसे आत्मानुभूति के समय जब अनुभवगोचर नहीं होते तब वे आत्मस्वामिक नहीं हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है ।]

विवेचन— | आत्मस्थाति टीका में ‘पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे’ ऐसा जो पाठ पाया जाता है उसका स्पष्टीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है और करना आवश्यक भी है; क्यों कि उसका संबंध जीवगत रागादिभाषों के

साथ और शरीरारिख्यपुद्गलपरिणामों के साथ भी पाया जाता है । उक्त पाठ के दोनों प्रकार के स्पष्टीकरण निम्न-प्रकार है—

१) 'पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः ।' पुद्गलद्रव्य का परिणाम ऐसा उसका अर्थ है । पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप परिणाम या कर्मरूप पुद्गलद्रव्य का उदयादिरूप परिणाम ऐसा मथितार्थ है । यहाँ पुद्गलद्रव्य या कर्मरूप पुद्गलद्रव्य परिणतिक्रिया का आशय होनेसे उपादानकर्तृरूप से ग्रहण अभीष्ट है; क्योंकि कर्मरूप परिणति का आशय पुद्गलद्रव्य है और उदयादिरूप परिणतियों का आशय कर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य है । कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय बनना हि उपादानकर्तृत्व है ।

२) 'पुद्गलद्रव्येण निमित्तभूतेन कृतोऽशुद्धजीवपरिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' । पुद्गलद्रव्यरूपनिमित्त के द्वारा अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भावित किया गया परिणाम पुद्गलद्रव्यपरिणाम है । यहापर यद्यपि कोधादिरूप विभाव-परिणाम का उपादानकारण अशुद्ध जीव है तथापि द्रव्यकर्मों की निमित्तकर्तृभूत उदयरूप अवस्थाओं का प्राधान्य है । इन अवस्थाओं की प्रधानता का कारण यह है कि इनके निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले अशुद्धजीव के विभावभाव शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं यह अभिप्राय व्यक्त करना । वस्तुतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित है-व्यवहार-नयाश्रित है; क्यों कि पारमार्थिकदृष्टि से उपादान का हि कर्तृत्व बन सकता है । विभावभाव नैमित्तिकभाव होनेपर भी कथञ्चित् जीवस्वामिक है; क्यों कि उनके जीवस्वामिकत्व का सर्वथा प्रतिषेध किया जानेपर जीव की सत्सारा-वस्था का सर्वथा अभाव हो जायगा और संसारावस्था के अभाव में तीर्थप्रवृत्ति का भी अभाव हो जायगा । 'पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे' इस पद का ऊपर जो स्पष्टीकरण किया गया है वह व्याकरणशास्त्रविहितनियम के विरुद्ध नहीं है । 'या तत्कृतयोर्वैतोः' (शब्दा १।३।२८) इस सूत्र के अनुसार उक्त स्पष्टीकरण किया गया है । जिसप्रकार 'शुद्धकुलाखण्डः' इस सामासिक पद का शङ्कुला । कंचो) और वस्त्रखण्ड इनमें कार्यकारणभाव—साध्यसाधनभाव—निमित्तनैमित्तिकभाव होनेसे 'शङ्कुलया कृत. खण्डः' ऐसा विग्रह किया जाता है उसीप्रकार 'पुद्गलद्रव्येण कृतः परिणामः' ऐसा विग्रह उक्त सामासिक पद का किया जाता है; क्यों कि पुद्गलद्रव्य और अशुद्धजीव का विभाव-परिणाम इनमें कार्यकारणभाव-निमित्तनैमित्तिकभाव है । 'कार्यकारणभावलक्षणमत्र सामर्थ्यं, शङ्कुलादिकृतत्वात् खण्डत्वादीनाम्' यह जनेन्द्रमहावृत्तिगत वाक्य उक्त अभिप्राय का पोषक है । उसी वृत्ति में 'शङ्कुलाखण्डः' इस सामासिक पद का 'शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्ड' ऐसा विग्रह किया गया है । इसी पद का विग्रह शब्दांगव्यञ्जिका में 'शङ्कुलया कृतः खण्डः शङ्कुलाखण्डः' इसप्रकार किया गया है । दूसरी बात यह है कि खण्डशब्द कियारूपापन्न गुण का वाचक होता हुआ उससे किये जानेवाली मनुप्रत्यय का लोप हो जानेपर द्रव्यवाचक बना हुआ है । अतः उक्त सूत्र के अनुसार उसके साथ तृतीयान्त शङ्कुलाशब्द का समास बना हुआ है । काशिकाविवरणपञ्जिका में इसी अभिप्राय का पोषण पाया जाता है । देखिये— 'शङ्कुलाखण्डो गिरिकाण इति । गण्डकाणशब्दावत्र खण्डे निमीलने च क्रियारूपापन्ने नृणे अतित्वा पश्चान्मनुलोपादमदोपचाराद्वा तद्वति द्रव्ये वर्तते इति गुणवचनो भवत ।' यहा 'मनु-व्योपादमदोपचाराद्वा तद्वति द्रव्ये वर्तते' इस वाक्य के द्वारा खण्डशब्द और काणशब्द मनुप्रत्यय का लोप हो जानेसे या अमदोपचार से द्रव्य के वाचक बताये गये हैं । प्रकृत प्रकरण में परिणाम और परिणामों में अमदोपचार से नहीं अपि तु निद्रव्यमय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः अनंद है । अतः परिणामशब्द परिणामिद्रव्य का वाचक होनेसे उक्त स्पष्टीकरण अनुचित नहीं है । परिणामशब्द गुणवृत्ति भी नहीं है । अब मयट् प्रत्यय का प्रयोजन बताया जाना आवश्यक है । जो 'पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' इस षष्ठीनत्युक्त समास से मयट् प्रत्यय लगायी गयी है वह 'मयड्बा०मड्गच्छादने' (श. ३।३।१३०) इस सूत्र के अनुसार लगायी गयी है । अतः इस पद का 'पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार' ऐसा अर्थ होता है । द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य का परिणाम है और उदयादि उसके विकार है—परिणाम के परिणाम है । नामकर्मपुद्गल का उदय उसका परिणाम है । नोकर्म भी पुद्गलद्रव्य का परिणाम है । पुद्गललक्षिपाकिनात्मकर्म के उदय से नोकर्मवर्गणाओं से शरीर बनता है । अतः शरीर पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार—परिणाम है । जो 'पुद्गलद्रव्येण कृत. परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' इस तृतीयान्तत्युक्तसमास

से मयदृप्रत्यय लगायी गयी है वह 'अस्मिन्' (श. ४ । २ । २६) इस सूत्र के अनुसार लगायी गयी है। अतः इस पद का 'पुद्गलद्रव्य के अर्थात् पुद्गलकर्मरूप निमित्तकर्ता के द्वारा किये गये अज्ञानरूप अशुद्धजीव के परिणाम का विकार-परिणाम' ऐसा अर्थ होता है। द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी में अन्वय होनेसे वह वस्तुतः पुद्गलद्रव्य ही है। द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्तकर्ता के द्वारा किया जानेवाला अर्थात् उदयरूप निमित्त के कारण आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाला जो अज्ञानरूप सामान्य परिणाम उसका विशिष्ट कर्मप्रकृति के उदयरूप निमित्त से आत्मा में आदिभूत होनेवाला विशिष्ट (क्रोधादिरूप) परिणाम है- अर्थात् परिणाम का परिणाम है। द्रव्यमोहकर्म पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य है। मोहकर्म भी सामान्यविशेषात्मक होनेसे उसके निमित्त से आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणाम भी सामान्यविशेषात्मक होते हैं। सामान्य परिणाम सामान्य अज्ञान है और विशेष परिणाम अज्ञान के परिणामभूत क्रोधादिभाव हैं। अतः क्रोधादिभाव अज्ञानरूप परिणाम के परिणाम हैं। ये अज्ञान और क्रोधादिभाव यद्यपि आत्मोपादानक हैं तो भी निमित्त की प्रधानता से व्यवहारतय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्यकृत कहे जाते हैं। सारोप, 'पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे' इस पद के उक्त दोनों अर्थ व्यापकरण योग्य हैं।]

काला, हरा, पीला, लाल और सफेद ये वर्ण, सुरभि और दुग्धि (दुग्धि) ये गंध, कड़ुआ, कपैला, तीखा, आम्ल और मधुर ये रस ; स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, मृदु और कठिन ये स्पर्श और स्पर्शादि सामान्यरूप परिणामभावात्मकरूप ये सभी पुद्गल के अक्रमभाविपर्याय हैं। जो अक्रमभाविपर्याय कहे जाते हैं वे सप्तभाविगुण हि होने हैं। निश्चयनय की दृष्टि से यद्यपि गुण और गुणी में अन्वय होता है तो भी व्यवहारतय उनमें कर्णवित् भेद है ऐसा कइती है। द्रव्य गुणपुत्ररूप होता है। गुणों को गुणी से भिन्न बताया जानेपर उनमें अशांतिभाव भी व्यक्त होता है। पर्यायों के समान गुण भी द्रव्य का अंश होनेसे ये पर्याय भी कहे जाते हैं। उनमें फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पर्याय क्रमभावि होनी हैं और पर्यायसंज्ञक गुण अक्रमभावी होते हैं। उक्त वर्णादिरूप अक्रमभाविपर्याय पुद्गलद्रव्यस्वामिक होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ उनका तादात्म्यसंबंध होनेसे अपने आधर्यभूत पुद्गलद्रव्य को छोड़कर जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होते। इसी कारण से वे जीवस्वामिक नहीं हो सकते। यदि वे जीवस्वामिक हो जाते तो शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा को जिसप्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव का अनुभव प्राप्त होता है उसीप्रकार वर्णादिकों का भी प्राप्त हो जाता है। परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में ध्यता आत्मा की जब वर्णादिकों का अनुभव प्राप्त नहीं होता तब वर्णादि शुद्धजीवस्वामिक नहीं हो सकते यह बात सुतरा स्पष्ट हो जाती है। ये वर्णादिरूप अक्रमभाविपर्याय शरीरस्वामिक अर्थात् पुद्गलस्वामिक अवश्य हैं, क्यों कि शरीर पुद्गल का हि परिणामरूप है और पुद्गलपरिणामस्वरूप होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप है; क्यों कि परिणाम और परिणामी में भेद नहीं होता- अन्वय ही होता है। यद्यपि घट मृत्तिका का परिणामरूप होता है तो भी वह अपनी उपादानभूत मृत्तिका से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उपादानभूत मृत्तिका का अभाव होनेपर उसके घटरूप परिणाम का भी अभाव हो जाता है। संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण संसारी होती है और संसारी होनेसे वह कथंचित् मूर्तिमान् भी कइती जा सकती है। वह कथंचित् मूर्तिमान् होनेसे कथंचित् वर्णादिमान् भी कइती जाती है। ऐसा होते हुए भी निर्विकल्पसमाधिकाल में उसके मूर्तिमत्त्व का और वर्णादिमत्त्व का अनुभव प्राप्त न होनेसे और मुक्तावस्था में शरीर का अभाव होनेसे परमार्थतः न वह मूर्तिमान् है और न वर्णादिमान् भी है। हा, यदि वह सभी अवस्थाओं में सदाकाल और सर्वथा मूर्तिमान् होती तो वर्णादिरूप अक्रमभाविपर्याय अवश्यमेव जीवस्वामिक मानी जाती। आत्मा सदाकाल और सर्वथा मूर्तिमान् न होनेसे वर्णादिमान् नहीं हो सकती। कइनेका भाव यह है कि यदि जीव सभी अवस्थाओं में वर्णादि से युक्त होता-वर्णादिभावों से कदापि रिक्त न होता तो वर्णादि का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध घटित हो जाता। मुक्तावस्था में और आत्मानुभूतकाल में उसका वर्णादिमत्त्व नहीं पाया जाता। वह संसारावस्था में पाया जाता है। अतः आत्मा की भिन्नभिन्न अवस्थाओं में वर्णादिमत्त्व का सद्भाव और अभाव पाया जानेसे वर्णादिमत्त्व आत्मा का स्वाभाविक भाव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये हि वर्णादिभाव पुद्गल की सभी अवस्थाओं में पाये जाते हैं। अतः उनका पुद्गल के साथ तादात्म्य सिद्ध होता है। तादात्म्य की

सिद्धि हो जानेसे उनका पुद्गलभावित्व सिद्ध होता है । अतः उक्त भाव पुद्गल के स्वाभाविक भाव है यह मान्यता निर्वाचक से सिद्ध हो जाती है । यदि वर्णादिभावों का जीव और पुद्गल इन दोनों के साथ तादात्म्य स्वीकार किया गया तो दोनों का एकद्वयत्व सिद्ध हो जायगा । दोनों का एकद्वयत्व सिद्ध हो जानेपर जीव की अचेतनता सिद्ध हो जायगी जो कि असंभव है ।

औदारिक, वैकिक, आहारक, तंजस और कर्मण ये शरीर; ममचतुरत्व, न्यप्रोप्रपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्ज, बामन और हुण्ड ये संस्थान और बज्रवंनाराच, बज्रनाराच, नाराच अर्धनाराच, कीलिका और असम्प्राप्तस्पाटिका ये सहनन ये सब नामकर्म के उदयरूप निमित्त से लोकमंबगणाओं से बनी हुयी पुद्गलपिण्डों की विशिष्ट रचनारूप काय है । इनमें वर्णादिरूप पुद्गलगुणों का अन्वयरूप से सद्भाव पाया जाता है । अतः ये सब पुद्गल के परिणाम हैं । आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे इनका जीव के साथ सदलिय-सयोग बना हुआ होनेसे सशरीर आत्मा व्यवहारनय की दृष्टि से वर्णादिमान् कही गयी है और कही जाती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिमान् नहीं है । निर्विकल्पव्यभिक्तिकाल में जो जानेवाली जो आत्मा की अनुभूति होती है उस अनुभूति में शरीर, भ्रवधान और महनन अनुभवगोचर न होनेसे आत्मा की सूक्ष्तावस्था से वे विश्वमान् न होनेसे वे शरीरादि आत्मा के नहीं हैं, फिर भल्ले हि ये व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के कहे जाते हैं ।

प्रीतिरूप रागभाव, अप्रीतिरूप द्वेषभाव, तत्त्व को यथार्थरूपसे न जाननारूप मोह और मिथ्यात्व-अविरति-कदाय-योग ये आश्रय और बध के कारण आत्मा के नहीं हैं । सुवर्ण का अलंकार जब सुवर्णकार बनाता है तब वह अलंकार में विशेष तेज-पाकचिक्च्य निर्माण करने के लिये सुवर्ण में तांबा मिलाता है । तांबे के मिलान से अलंकार में जो विशेष तेज पंदा होता है वह सुवर्ण का तेज कहा जाता है और यह कहना सर्वथा मिरघा नहीं है । यथार्थरूप से देखा जाय तो वह तेज महकारिकारणभूत तांबे का है; क्यों कि उसके अस्तित्व से हि अलंकार में वह तेज दिव्यार्थ देता है । यदि वह तेज तांबे का न होता तो सोने में तांबा मिलाने की कोई आवश्यकता न रहती । मोना और तांबा इनका मिलानरूप बध हि उस तेज का निमित्तकारण होनेपर भी वास्तव में वह तेज सोने का न होकर तांबे का है । राग, द्वेष, मोह आदि भावों का यद्यपि जीव और पुद्गल की बधरूप अवस्था निमित्तकारण हैं तो भी कर्मभाववाग्र पुद्गल के अभाव में सिर्फ जीव में ये रागद्वेषादिभाव पंदा नहीं होते । अतः ये भाव पुद्गल के हि मानने पडते हैं । इन भावों का जीव में पारिणामिक भावों के रूप से सद्भाव होता तो और जीवसा-मान्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो ये भाव जीव को सभी अवस्थाओं में व्यापते और किसी भी अवस्था में जीव उन भावों से अव्याप्त नहीं रहना । इन भावों का अशुद्ध जीव के अज्ञानभाव के साथ तादात्म्यसंबंध जरूर होता है, क्यों कि अज्ञानभाव का प्रवृत्तभाव होनेपर ये भाव शुद्ध जीव में कदापि प्रादुर्भूत नहीं होते । अतः इन भावों का जीव के अज्ञानरूपपर्यायसामान्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है, शुद्ध जीव के साथ नहीं यह बात स्पष्ट हो जाती है । बीतरागनिर्विकल्पसमर्गि की अवस्था में और सूक्ष्तावस्था में रागादिभाव जीव में नहीं पाये जाते । अतः इन भावों का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे ये भाव जीव के भी नहीं कहे जा सकते । यहापर यह शंका होती है कि जिसप्रकार रागादिभावों का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे जीव के नहीं माने जा सकते उसीप्रकार इन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे पुद्गल के भी नहीं माने जा सकते । ऐसी हालत में वे भाव पुद्गल के हैं ऐसे जो कहा जाता है वह भी सर्वथा यथार्थ नहीं है । यह शंका कुछ अज्ञ से यथार्थ है; वर्णादि की तरह पुद्गल की परमाणुरूप शुद्ध अवस्था में और पुद्गल की अशुद्ध अवस्था में ये भाव पुद्गल में नहीं पाये जाते । ये भाव पुद्गल के हैं ऐसा कहने का दूसरा भी एक कारण है । वह कारण है पुद्गल का जीव के साथ बध का होना । जिसतरह मद्य का जीव के साथ संबध हो जानेके पहले भ्रम का तादात्म्यबध न होनेसे वह यद्यपि जीव में नहीं पाया जाता तो भी मद्य का जीव के साथ सबध हो जानेमात्र से जीव में दिव्यार्थ देनेवाला भ्रम मद्यनिमित्तक होनेसे मद्य का कहा जाता है, उसीतरह यद्यपि रागादिभाव पुद्गल की परमाणुरूप शुद्ध अवस्था में उन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे पुद्गल में नहीं पाये जाते तो भी कर्मभाववाग्र

पुद्गल के सहकार के बिना जीव में दिखाई न देनेवाले रागादिभाव जीव में पुद्गल के सहकारमात्र से दिखाई देनेके कारण वे पुद्गल के कहे जाते हैं या पुद्गलद्रव्य के परिणाम कहे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि इन भावों का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो बीतरागनिर्विकल्पसमाधि में जब आत्मानुभूति होती है तब इस आत्मानुभूति में ये रागादिभाव भी अनुभव में आने चाहिये। जिसतरह समाधि में आत्मा के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे ज्ञान का अनुभव होता है उसीतरह रागादिभावों का भी अनुभव होना चाहिये; किंतु इन भावों का बीतरागनिर्विकल्पसमाधि में अनुभव नहीं होता। अतः उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं है और इसलिये वे आत्मा के नहीं हैं। मुक्तावस्था में भी ये रागादिभाव जीव में नहीं पाये जाते इसलिये भी इनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे ये जीव के नहीं हैं। सारांश, रागादिभाव न शुद्धजीव के हैं और न शुद्ध पुद्गल के। ये कर्म के निमित्त से अशुद्ध जीव में उत्पन्न होनेवाले अज्ञानोपादानक भाव हैं अर्थात् पुद्गलकर्म की पर्याय की निमित्त से आत्मा की अशुद्धपर्यायरूप अज्ञानपर्याय के हैं याने अज्ञानभावोपादानक हैं।

उहापर और एक शका उपस्थित की जा सकती है और यह निम्नप्रकार है- महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्र जी में 'ओपशमिकशायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतन्त्रमोदायकपारिणामिकी च' इस सूत्र के द्वारा ये पाचो पाव जीव के स्वतन्त्र है ऐसा बतलाया गया है। इस सूत्र के अनुसार रागादिरूप परिणाम औद्योगिकभाव होनेसे जीव के हि मानने पड़ेंगे। ऐसी हालत में परस्परविरोध क्या दिखाई नहीं देता ? जीव की अनेक शक्तियों में एक पारिणामिकी शक्ति भी है। उद्योगकर्म का उदयरूप निमित्त मिल जानेपर जीव का विभावरूप परिणाम-बंधाविकभाव होता है। रागादिरूप परिणाम जीव के बंधाविकभाव है, क्यों कि जीव की मभी अवस्थाओं में उनका जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे नहीं पाये जाते। वे जीव के ज्ञानस्वभाव का घात करते हैं अर्थात् ज्ञान के स्वरूप की विकृतिरूप होनेसे वे उसे स्वस्वभाव से व्युत् कर देते हैं। अतः ज्ञान और रागादिभावों में बध्यघातकभाव होनेसे जिसतरह अग्नि में शंख और ओष्ण परस्परविरोधी होनेसे नहीं रह सकते उसीतरह शुद्ध जीव में शुद्ध ज्ञान और रागादिभाव नहीं रह सकते। अतः जिसका जीव के साथ तादात्म्यसंबंध होता है ऐसा ज्ञान जब जीव के आश्रय से रहता है तब उसी के आश्रय से रागादिभावों का सर्वथा रहना असंभव है। इसीलिये रागादिभाव आत्मा के नहीं हैं ऐसा कहा गया है। अन्य दृष्टि में विचार करनेपर मानना होगा कि रागादिभाव किसी अपेक्षा से जीव के भी हैं। इसी की स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टान्त लीजिये। जगल में चलते हुए किसी के पैर में काटा चुभ गया। घर आनेपर मूई में कांटे को निकालनेकी कोशिस करनेपर भी काटा बाहर निकल न सका। बाद में उस कांटे को निकालने की भावना से उस कांटे के स्थानपर भिलावे का तेल लगा दिया। दूसरे समय मालूम हुआ कि मूजन के सारे पैर फूल गया है। ऐंभी हालत में पूछा जानेपर मूजन भिलावे की बताई जाती है और ऐसा बताया जाना है भी ठीक; क्यों कि मूजन का निमित्तकारण होता है भिलावे का तेल। मूजन का आश्रय भिलावा नहीं हा सकता। उसका आश्रय जाना है पैर और लोक मूजन को पैर की बताते भी हैं। मूजनरूप विकृति का आश्रय पैर होनेसे मूजन पैर की बतलायी जाती है और वास्तव में होती भी है। मूजनरूप विकृति पैर की है ऐसा माननेपर भी क्या लोक पुद्गल के स्वभाव की अपेक्षा में मूजन को पैर की मानेंगे ? कदापि नहीं। इसीतरह रागादिरूप विकृति का आश्रय जीव होनेमें 'यह विकृति जीव की है' ऐसा कहना सर्वथा बाधित नहीं हो सकता; किंतु शुद्ध-स्वभाव की अपेक्षा में वह विकृति जीव की स्वाभाविकभावरूप नहीं है। जीव को वह कर्मोदयरूपनिमित्तजन्य एक अवस्थाबोध है। इस अवस्था का स्वामी अशुद्ध जीव है। राजवातिकजी में लिखा है कि—

आत्मा औपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्यात्, अपरित्यागी वा ? किं चातः ? यदि तावत् परित्यजति शून्यता प्राप्नोत्यात्मनः, स्वभावाभावात्, अग्नेः औष्ण्यस्वभावपरित्यागे अभाववत् । अथ अपरित्यागी, क्रोधादिस्वभावापरित्यागात् आत्मनः अनिर्भोक्षः प्राप्नोति इति । तन्न । किं कारणम् ? आदेशवचनात् । अनादिपारिणामिकचेतन्यद्रव्याथदेशात् स्यात्स्वभावापरित्यागी, आदिमदोदयिकाद्विपर्यायाथदेशान् स्यात्स्वभावपरित्यागी इत्यादि सत्त्वज्ञी पूर्ववत् । [रा. वा. अ. २ सूत्र १]

‘आत्मा औपशमिकादिभावो का परित्याग करनेवाली है या उनका परित्याग करनेवाली नहीं है’ यहि वह औपशमिकादिभावों का परित्याग करनेवाली है ऐसा माना तो आत्मा शून्य बन जाने की अर्थात् आत्मा का तुच्छाभाव हो जाने की आपत्ति उपस्थित हो जायगी; क्यों कि उच्छ्वासरूप स्वभाव का परित्याग कर देनेसे जिसप्रकार अग्नि का अभाव हो जाने का प्रसंग अनिवार्यरूप से उपस्थित हो जाता है उसीप्रकार आत्मा के स्वभाव का अभाव हो जानेसे उसका भी अभाव हो जाने का अनिवार्य प्रसंग खड़ा हो जाता है। यदि औपशमिकादिभावों का आत्मा परित्याग नहीं करती ऐसा मान लिया तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी; क्यों कि क्रोधादिस्वभावों का परित्याग नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है। ठीक न होने का क्या कारण है? उक्त कथन ठीक न होने का कारण है आगम का बचन। वह आगम का बचन — अनादि से पारिणामिकभावरूप संतन्य से युक्त आत्मरूप द्रव्य की प्रधानता की अपेक्षा से आत्मा कथञ्चित् अपने स्वभाव का परित्याग करनेवाली नहीं है अर्थात् शुद्धब्रह्माधिकनय की दृष्टि से स्वभाव का परित्याग करनेवाली नहीं है और सादि औदयिकादिभावरूप पर्यायों की प्रधानता की अपेक्षा से आत्मा कथञ्चित् अपने स्वभाव का परित्याग करनेवाली है। [पारिणामिकभावरूप ज्ञान नैमित्तिकभाव न होनेमें अर्थात् स्वाभाविकभाव होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का कदापि त्याग नहीं करती, क्यों कि ज्ञानस्वभाव के त्याग में आत्मद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। औदयिकादिरूप नैमित्तिक भावों का वह त्याग करती है; क्यों कि उनके त्याग के बिना आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।]

यहापर यह शका का जा सकती है कि-पारिणामिक भाव जिसप्रकार जीव का स्वतत्त्व है उसीप्रकार औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक ये चारों भाव भी जीव के स्वतत्त्व हैं। एसी हान्य में पारिणामिकभाव का तो जीव त्याग नहीं करता और अवशिष्ट चारों भावों का वह त्याग कर देता है यद्यपि वे नमबन्तंग हैं; क्यों कि जीव का जो स्वतत्त्व होता है उसका जीव के साथ तादात्म्यसंबन्ध होता है और तादात्म्यसंबन्ध होनेके कारण वे जीव के द्वारा त्यागे नहीं जा सकते? क्या अग्नि की स्वभावभूत उष्णता अग्नि के द्वारा त्यागी जा सकती है? स्वभाव के अभाव में स्वभाववान् का भी अभाव हो जाता है। इस शका का समाधान नीचे मूजब है—

औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक इन भावों को स्वतत्त्व इसलिए कहा गया है कि उनका उपादान कारण अज्ञानरूपविनाशनाशयान् आत्मा होती है और आत्मा के द्वारा उनका त्याग इत्यादि बताया गया है कि वे कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय इनके निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होते हैं। ये भाव नैमित्तिक होनेसे और कर्मों का शुद्ध आत्मा के साथ सयोगरूप-सश्लेषरूप अवस्था का अभाव होनेसे उनके उदाधाररूप निमित्तों का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा में उनकी प्रादुर्भूत न होनेके कारण वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। सारांश, ये भाव अशुद्धात्मस्वामिक होनेपर भी उनकी शुद्ध आत्मा स्वीकार नहीं करती—उनका त्याग ही कर देती है। इन भावों के सर्वथा त्याग का नाम हि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। सारांश, इन चारों भावों का स्वतत्त्वत्व वे नैमित्तिकभाव होनेसे व्यवहारनयाश्रित या अशुद्धनिश्चयनयाश्रित है—शुद्धनिश्चयनयाश्रित नहीं है—पारमार्थिक नहीं है। यदि इन भावों को शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में आत्मस्वामिक माना गया तो आत्मा की शुद्ध अवस्था में भी स्वभावभावों के समान आत्मस्वामिक माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जिससे आत्मा की शुद्ध अवस्था और इनमें भेद नहीं रहेगा। जीवतामान्य की अपेक्षा से इन भावों को भी पारिणामिक भाव के समान स्वतत्त्व कहा गया है। पारिणामिक भाव जीव की सभी अवस्थाओं में उसकी साथ नहीं छोड़ता, फिर भले हि वह निमित्तवश विकृत-विपर्यस्त बनता हो। ज्ञान आत्मा का पारिणामिकभाव है, क्यों कि वह नैमित्तिक भाव नहीं है और न वह औदयिकादिभावों के समान नष्ट होता है। पारिणामिक भाव कदापि निमित्तजन्य नहीं होता; क्यों कि वह पदार्थ का स्वाभाविक भाव होता है। औदयिकादिभाव निमित्तजन्य होनेसे वैभाविकभाव या विभाव कहे जाते हैं। वे अनादि-निधन नहीं हैं—निमित्तजन्य होनेसे साविसान्त होते हैं। क्षायिकभाव साक्षरान्त होता है। वह कर्मक्षयनिमित्तक होनेसे सादि कहा जाता है। ये चारों भाव नानरूप पारिणामिकभाव की कर्मनिमित्तजन्य अवस्थाविशेषरूप हैं। क्षायिकभावरूप ज्ञान कर्मक्षयरूपनिमित्त से आत्मा में आदिभूत होनेवाला होनेसे यद्यपि सादि और क्षायिक कहा जाता है,

तो भी वह अनाद्यनन्त होनेसे पारिणामिकभावरूप भी है। यदि वह पारिणामिकभावरूप न होता तो जीव की संसारावस्था में उसका अभाव हो जाता; किंतु संसारावस्था और मुक्तावस्था इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाता है।

शास्त्रान्तर में आदयिकादिभावों का जिस आत्मा से अभेद बतलाया गया है वह आत्मा अशुद्धावस्था है। अशुद्ध आत्मा और आदयिकादिभाव इनमें उपादानोपादेयभावरूप संबध होनेसे उपादानरूप अशुद्ध आत्मा का आदायिकादि-भावों में अव्यय पाया जानेके कारण आदयिकादिभाव आत्मस्वामिक बताये गये हैं। क्षायिकभाव में शुद्ध बनी हुई आत्मा पायी जाती है तो भी उपादान अवस्था में वह अशुद्ध ही होती है। क्षायिकभावरूप से परिणत होते समय कर्मों का क्षय ही जानेसे वह शुद्ध बन जाती है। इन भावों का उपादानकारण शुद्ध आत्मा न होनेसे वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। उपादान के अर्थात् परिणामो के उपादेय अर्थात् परिणाम-कार्य सद्भाव भी होता है और विस-द्वध भी होता है। क्षायिकभाव परिणामरूप होनेके कारण अपने उपादान के सद्भाव भी होता है और विसद्वध भी होता है। वह चैतन्यान्वित होनेसे उपादान के सद्भाव होता है और अशुद्धिशून्य होनेसे विमद्वध होता है। अर्थात् तृतीया भाव भी अपने उपादान के सद्भाव भी होते हैं। अतः अशुद्ध आत्मा और आदयिकादिभाव इनमें हि उपादानो-पादेयभाव होनेसे और शुद्ध आत्मा और इन भावों में उपादानोपादेयभाव न होनेसे ये भाव शुद्धात्मस्वामिक नहीं कहे जा सकते। ये भाव पुद्गलुपादानक इत्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से आत्मा में अभिव्यक्त होनेवाले होनेसे गणहा-रण्य की वृष्टि से पौद्गलिक या पुद्गलस्वामिक भी कहे जाते हैं। आदयिकादिभावों की संज्ञा और लक्षण पारिणा-मिकभाव की संज्ञा और लक्षण से भिन्न होनेसे और आदयिकादिभाव सप्रयोजन अर्थात् नैमित्तिक होनेसे और पारि-णामिकभाव निष्प्रयोजन अर्थात् अनैमित्तिक-स्वभाविकभाव होनेसे आदयिकादिभाव पारिणामिकभाव से भिन्न हैं। आदयिकादिभाव यावद्द्रव्यभावी न होनेसे और पारिणामिकभाव यावद्द्रव्यभावी होनेसे वे भाव पारिणामिकभाव से भिन्न हैं। पारिणामिकभाव यावद्द्रव्यभावी होनेसे जिसप्रकार आत्मस्वामिक होता है उसीप्रकार आदयिकादिभाव यावद्द्रव्यभावी न होनेसे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। अतः वे शुद्धात्मस्वामिक न होनेसे और नैमित्तिक होनेसे विन-श्वर होनेके कारण आत्मा उन भावों का त्याग कर देती है।

पर्याय के द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय ऐसे दो भेद हैं। द्रव्यपर्याय के स्वभावद्रव्यपर्याय और विभावद्रव्यपर्याय ऐसे दो भेद हैं और विभावद्रव्यपर्याय के समानजातीयद्रव्यपर्याय और असमानजातीयद्रव्यपर्याय ऐसे दो भेद हैं। गुणपर्याय के स्वभावगुणपर्याय और विभावगुणपर्याय ऐसे दो भेद हैं। जीव की संसारावस्था असमानजातीयद्रव्य-पर्याय है; क्योंकि वह जीव और पौद्गलिककर्म के संस्लेष से बनी हुई अवस्था है। जीव के आदयिकादिभाव विभा-वगुणपर्याय हैं; क्योंकि जीवसामान्यरूप स्वप्रत्यय और कर्मरूप पप्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली जीव की वैभाषिक अवस्था और जीव की स्वाभाविक अवस्था इनमें जो तरतमता दिखाई देती है उससे दोनों अवस्थाओं में भेद पाया जानेसे दोनों अर्थात् जीव और विभावगुणपर्याय एकरूप नहीं हैं। जीव में इस विभावगुणपर्याय की निष्पत्ति सहका-रिकाणरूप कर्मों से होती है। जो जिसके सद्भाव में अपना अस्तित्व बनाये रखता है और जिसके अभाव में अपना अस्तित्व खो बैठता है वह व्यवहारण्य की वृष्टि से उसका हि कार्य समझा जाता है। उदयावस्थाप्राप्त कर्म का जब-तक अस्तित्व होता है तबतक हि जीव में वैभाषिकभावों का अस्तित्व पाया जाता है और जब उन सहकारिकाणरूप कर्मों का अभाव होता है तब वैभाषिकभावों का भी अभाव हो जाता है। अतः आदयिकादिभावरूप वैभाषिकभाव अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेपर भी शुद्ध आत्मा के न होकर व्यवहारण्य की वृष्टि से पौद्गलिककर्म के हि है। यह समस्या मशरी पुरुष के वृष्टान्त से अब डीतरह से हल हो जाती है। मप्रदान करनेसे पुरुष उन्मत्त बन जाता है। यह उमकी उन्मत्तता—अर्थात् उसके स्वभाव में उत्पन्न होनेवाली विकृति है। वह उससे भिन्न होनेपर भी मशरूपनिमित्त-जन्म होनेसे मश्र की हि कही जाती है; क्योंकि कि जबतक मश्र-शराव का उसपर असर रहता है तबतक हि उसमें वह उन्मत्तता—अर्थात् पायी जाती है। मश्र के असर का आत्मा होते हि उस अर्थात् का भी व्यापता हो जाता है। मश्र अचेतन जब पदार्थ है। अतः अर्थात् जिसतरह मश्रनिमित्तक होनेसे और मश्र में जीव की उन्मत्त बनानेकी

साध्यार्थं विद्यमान होनेसे मद्य की कही जाती है उसीतरह वैवायिकभाव भी पुद्गलकर्मनिमित्तक होनेसे कर्मतापत्र पुद्गल के कहे जाते हैं ।

पर्याय और परिणाम एकार्थवाचक हैं । जिस द्रव्य का पर्यायरूप परिणामन होता है वह द्रव्य उपादानकारण कहा जाता है । द्रव्य परिणमशील होनेपर भी निमित्त के बिना परिणत नहीं होता । द्रव्य की पर्याय स्वभावपर्याय और विभावपर्याय के भेद से दो प्रकार की होती है । आत्मद्रव्य भी परिणमनशीलद्रव्य है । उसकी भी स्वभावआत्मक और विभावआत्मक पर्यायें होती हैं । निमित्त भी उपरागजनक और अनुपरागजनक इसप्रकार दो प्रकार का होता है । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य उपरागजनक और आत्मस्वभावप्रण्णादक निमित्त होता है और धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये अनुपरागजनक निमित्त—सहकारिकाःण हैं । स्वभावपरिणति में ये चार द्रव्य निमित्तकारण होनेपर भी उपरागजनक न होनेसे द्रव्य की स्वप्रत्ययपरिणति में उनका उल्लेख नहीं किया गया । परिणति चाहे स्वभावरूप हो चाहे विभावरूप हो निमित्त के बिना वह हो ही नहीं सकती । विभावपरिणति में उपरागजननशक्तिसम्पन्न द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य निमित्तकारण पडता है और अबशिष्ट तीनों में से दो द्रव्य निमित्तकारण पडते हैं । इन दोनों में कालद्रव्य का अन्तर्भाव अवश्य होता है । धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से किसी एकका उभक्त दो निमित्तों में अन्तर्भाव होता है — दोनों का सद्भाव युगपत् नहीं होता । जो आत्मा का परिणाम स्वप्रत्यय कहा जाता है उसकी उत्पत्ति में कालद्रव्य, आकाशद्रव्य तथा धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से एक निमित्तकारण पडते हैं और जो आत्मा का परिणाम परप्रत्यय कहा जाता है उसमें आत्मद्रव्य उपादानकारण पडता है और पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य और धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से एक द्रव्य निमित्तकारण पडते हैं । वस्तुतः दोनों प्रकार के परिणाम स्वपरनिमित्तक होते हैं । परप्रत्ययपरिणाम में उपादान का सञ्जाव होनेपर भी वर भीण होता है—उसका अभाव नहीं होता । जो परिणाम स्वप्रत्यय होता है उसमें परद्रव्यनिमित्तक-पुद्गलद्रव्यनिमित्तक उपराग न होनेसे किसी प्रकार की विशेषता नहीं पायी जाती । परप्रत्ययपरिणाम में परद्रव्यनिमित्तक उपराग पाया जानसे वह परिणाम सविशेष होता है । जिसमें विशेष पाया जाता है उसे विशिष्टपरिणाम कहते हैं और जिसमें विशेष नहीं पाया जाता उसे अविशिष्ट परिणाम कहते हैं । विशिष्ट परिणाम के शून्यपरिणाम और अशून्यपरिणाम ऐसे दो विशेष हैं । ये दोनों विशेष जीव में कैसे उत्पन्न होते हैं यह देखना है । जब उपयोग की द्रव्यकर्मभूत मोहनीयादि के उदय की अनुवृत्ति करनी पडती है तब वह उपयोग की उपरक्त अवस्था होती है और उपयोग की शून्योपयोग और अशून्योपयोग ऐसी सज्ञाएं प्राप्त होती हैं । जब मोहनीय का विशिष्ट क्षय, शून्योपशम या उपशम होता है तब जीव के परिणाम अप्रत्याख्यानावरणविकार्यों के उदय से उपरंजित होनेपर भी उन्हें शून्यपरिणाम कहते हैं और दर्शमोहनीयादि सप्तप्रकृतिककर्मों के उदय से उपरंजित होनेवाले परिणामों को अशून्यपरिणाम कहते हैं । कहनेका भाव यह है कि शून्यशून्यपरिणामरूप क्षायोपशमिक और औबयिकभाव आत्मा के शून्य निजभाव नहीं हैं; किन्तु कर्मपुद्गलोपरागजन्य भाव हैं । उपराग के निमित्त के हट जानेपर उपयोग की उपरक्तता भी हट जाती है । जैसे जपपुण्य के हट जानेपर स्फटिक की उपरक्तता नष्ट हो जाती है उसीप्रकार कर्मपुद्गलों के हट जानेपर उपयोग की उपरक्तता हट जाती है । अतः आंशयिकाविभाव आंशयिक भाव होनेसे बिनद्वर होनेके कारण शून्य आत्मा के न होकर द्रव्यकर्मनिमित्तक अशून्यजीवोपादानक होनेसे व्यवहारानय की दृष्टि से पुद्गल के परिणाम हैं । शून्य परिणाम और शून्यजीव इनमें अन्तर्द्वे होनेसे और वे परद्रव्योपरंजित न होनेसे बंशष्टधरहित होनेपर भी शून्यशून्यपरिणामों से बिसदृश होनेसे कर्थाचित् सविशेष भी है । ये परिणाम अर्थात् पारिणामिकभाव जीवस्वामिक हैं । वे पुद्गल के नहीं कहे जा सकते ।

ये आंशयिकाविभाव शून्योपादानक न होनेसे यद्यपि शून्य आत्मा के नहीं हैं—शून्यस्वामिक नहीं हैं, तो भी वे किसी भी हालत में आत्मा के नहीं हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उनमें आत्मा की चेतना का अन्वय पाया जाता है । हा, उनमें अन्वित होनेवाली चेतना अशून्य जरूर होती है । सारांश, ये आंशयिकाविभाव कथञ्चित् आत्मस्वामिक भी हैं—सर्वथा आत्मस्वामिक नहीं । यद्यपि ये भाव कर्थाचित् आत्मस्वामिक हैं ऐसा कहा जा सकता है

तो भी वे अशुद्ध आत्मा के औपाधिकभाव होनेसे और आत्मा की शुद्धतम अवस्था में पाये जानेवाले न होनेसे (शुद्ध) आत्मा के या शुद्धात्मस्वामिक नहीं भी हैं—वे पुद्गलोपाधिजन्य होनेसे स्वयंहारनय की दृष्टि से पुद्गल के भी कहे जानेके योग्य हैं। जब की ये औपधिकविभाव औपाधिकभाव हैं, तब उपाधि के चले जानेपर इन औपाधिक भावों का अस्तित्व कैसे रह सकता है ? जपाकुसुमरूप उपाधि के कारण स्फटिकमणि की रक्तिमत्तरूप औपाधिक अवस्था का यद्यपि स्फटिक के साथ संबंध होनेसे वह स्फटिक की मानी जाती है तो भी यथार्थ में वह उपाधिरूपपरब्रह्मकृत होनेसे और उसीकारण विनश्यत होनेसे परब्रह्म की है। औपधिकविभाव औपाधिकभाव हैं और उपाधि है कर्मतापत्र पुद्गलब्रह्म। कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलब्रह्मरूप उपाधि के हट जानेपर जीवस्वामिक कही जानेवाली पुद्गलब्रह्मनिमित्तक और अशुद्धजीवोपादानक औपधिकविभावरूप विभावपरिणामसज्ञक जीव की औपाधिक अवस्था भी हट जाती है—नष्ट हो जाती है। अतः औपधिकविभाव पुद्गलब्रह्मपरिणामात्मकद्वयकर्म-निमित्तक अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध विकार-परिणाम हैं। अगर ये भाव जीव के हैं, होते तो आत्मानुभूति के समय वे भी जन्मव में आ जाते; किन्तु शुद्धात्मानुभूति के समय उनका अनुभव नहीं होता। अतः रागद्वेषादिरूप औपधिक-विभावों को अनात्मीय मानना ही यथार्थ है।

यहपर यह ज्ञात की जा सकती है कि जितनरह, जिसके मजूब में जिसका अस्तित्व पाया जाता है और जिसके अभाव में जिसका सद्भाव नहीं पाया जाता यह उभयक ममता जाता है इस अभिप्राय के अनुसार आदि-कादि वैमार्गिकभावों की सत्ता उदयशत कर्मपुद्गलो का अभाव होनेपर पायी जानेसे और उनके अभाव में पाया न जानेसे वे भाव पुद्गलपरिणाम के विकार कहे जाते हैं। उमीनरह इन वैमार्गिकभावों का अस्तित्व जीव का अस्तित्व होनेपर ही पाया जानेसे और जीव के अभाव में उनका अस्तित्व पाया न जानेसे औपधिकविभाव आत्मा के हि हैं ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता ? समाधान जितनरह कर्मतापत्र पुद्गलो का अभाव हो जानेपर वैमार्गिकभावों का अस्तित्व न पाया जानेसे वैमार्गिकभाव आत्मा के नहीं कहे जाते—पुद्गल के कहे जाते हैं उमानरह यद्यपि जीव के अभाव में वैमार्गिकभावों का अस्तित्व पाया न जानेसे वैमार्गिकभाव आत्मा के भी कहे जा सकते हैं तो भी वे वस्तुतः शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। आत्मा का ज्ञानरूप स्वभाव उभयक ममता अवस्थाओं में विद्यमान रहना है। यद्यपि गीणमरूपता की अपेक्षा से विचार करना चाहिये। सुवर्ण का तब अलंकार बनता जाता है तब उसमें विशिष्ट तेज की प्राप्ति के लिये सुवर्ण में तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलानेसे अलंकार में विशिष्ट तेजस्य जो परिणत होती है वह परिणत जिसनरह तांबे के अभाव में नहीं होती उमीनरह सुवर्ण के भी अभाव में तब नहीं होती तब क्या उस परिणत का कारण सुवर्ण ही माना जाता है ? कदापि नहीं। यदि उस परिणत का सुवर्ण ही सयथा कारण माना जाय; तो सुवर्ण में तांबे का मिलान करनेकी क्या जरूरत होती ? किन्तु वस्तुतः उस परिणत का कारण है तांबा और इसलिए यह परिणत स्वयंहारनय की दृष्टि से कही जाती है। इस दृष्टान्त में तांबा गीण है और सुवर्ण प्रधान है। यह दृष्टान्त स्पष्ट है। प्रकृत विषय में आत्मा प्रधान है और पुद्गलकर्म गीण है। वैमार्गिकभाववत्तय जा परिणाम है वह शुद्ध औपधिकभावों के अभाव में पदा नहीं होती। वैमार्गिक परिणाम जीव के हैं इसमें कोई शक नहीं, किन्तु उनमें आ विद्युत पायी जाती है वह कथंचित् कर्मभाववापत्रपुद्गलरूप उदय पदान की भी है; फिर भले ही वैमार्गिकभावों का अस्तित्व आत्मा के अभाव में न पाया जाय। जिसनरह तांबे के मिलान से सुवर्ण में पदा होनेवाली विशिष्ट परिणत सुवर्ण के अभाव में पदा नहीं होती तो भी वह परिणत कथंचित् तांबे की कही जाती है और होती भी है तांबे की। उमीनरह वैमार्गिक भावों की वैमार्गिकरूप परिणत यद्यपि आत्मा के अभाव में नहीं होती तो भी उन वैमार्गिकता का पुद्गल निमित्तकारण होनेसे वह कथंचित् पुद्गल की भी कही जायगी और स्वयंहारनय की दृष्टि से पुद्गल की ही भी। इनमें समझ में आ जाता है कि वैमार्गिकभावों की वैमार्गिकता आत्मा की न होकर कर्मभाववापत्र पुद्गल की क्यों है।

मिथ्यात्व, आविर्भूति, कथाय और योग औः कथाय होनेसे रागद्वेषादिविभावों के समान वे अशुद्ध आत्मा के पुद्गलपरिणामनिमित्तक विकार होनेसे और आत्मानुभूति के समय इनका आत्मा में अस्तित्व पाया न जानेसे वे

भाव भी सर्वथा आत्मा के नहीं है। अब रही बात योगियों की। कायबाहुमनोवर्गपालवन से आत्मप्रवेशों का जो परिस्पदन होता है उसे योग कहा जाता है। कर्मभावापन्न अनेक पुद्गलपरमाणुओं की शक्तियों का जगत् समूह उसे वर्णना कहते हैं। इस शक्तिसमूह से प्रेरित हुए आत्मप्रवेशों के परिस्वरन का नाम हि योग है। इसमें स्पष्ट होता है कि योग ही वैभाविकभाव है, क्योंकि कि उनका अस्तित्व कर्मभावापन्न पुद्गल परमाणुओं पर निर्भर है। जिस भाव की या जिस क्रिया की प्रवृत्ति पुद्गलरूप परभाव के निमित्त से होती है वह भाव या वह क्रिया वैभाविक है और इसीलिये वह भाव या क्रिया व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गल की कही जाती है — आत्मा की नहीं। इसी कारण ये योग आत्मा के या आत्मस्वामिक नहीं हैं। बल अशुद्ध आत्मा का पुद्गलपरिणामनिमित्तक विकार होनेसे शुद्धात्मानुभूति के समय उसका अनुभव नहीं किया जाता। शुद्धात्मानुभूति के समय यदि वे भी अनुभवगोचर होते तो वे भी शुद्धात्मस्वामिक कहे जाते।

नोकर्म छह पर्याप्तियों और तीन शरीरों के योग्य जो वस्तु उमरूप होता है। यह नोकर्म जीव का नहीं है; क्योंकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार है और बीतरागनिविकलानुमाद्यि में जो आत्मानुभूति होती है उनमें इस नोकर्म का अनुभव न होनेसे वह अनुभूति मिश्र होता है।

ज्ञानावरणादिकर्म पुद्गलोपादानक होनेसे आत्मस्वामिक अर्थात् आत्मा के नहीं हैं। द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य के परिणाम है और भावकर्म पुद्गलद्रव्यात्मक द्रव्यकर्मपरिणामनिमित्तक अशुद्ध आत्मा के विकार हैं। अतः कर्मोद्देश्यनिमित्तक होनेसे भीदयिकभावरूप है। अतः वे अशुद्ध आत्मा की परनिमित्तजन्य विकृति होनेसे आत्मा के नहीं हैं। परनिमित्तकत्वसमाद्यि में ये भावकर्म अनुभव में नहीं आते। अतः ये भावकर्म अशुद्ध आत्मा के परनिमित्तजन्य भाव होनेसे और शुद्धात्मा की अनुभूति के समय ये अनुभवगोचर न होनेसे ये शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। सारांश, निश्चयनय की दृष्टि में ये भाव तीनों कालों में शुद्ध आत्मा के नहीं हैं, फिर भले हि ये भाव अशुद्धात्मस्वामिक हो।

कर्मभावापन्न पुद्गलपरमाणु की शक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्णना कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान् इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे उक्त शक्तिसमूह पुद्गलस्वामिक होता है। वह जीवस्वामिक कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्मभावापन्न पुद्गल के अणु के शक्तियों का समूहरूप होनेसे और शक्ति और शक्तिमान् में अभेद — तादात्म्यसंबंध होनेसे वर्ग कदापि आत्मा का नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इस शक्तिसमूह का शुद्धात्मानुभूति के समय अनुभव भी नहीं होता। अतः वर्गों का आत्मस्वामिक न मानना हि यथार्थ है। इसीतरह वर्णना भी आत्मस्वामिक नहीं है।

मदनीयग्रसहस्र में कर्मदलों की जो विंशति रचना उमे स्पष्टक कहते हैं। यह स्पष्टक कर्मशक्तिविशेष होनेसे आत्मा का नहीं है, क्योंकि उनका कर्म के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे वह भी पुद्गलपरिणाम का विशेष है। दूसरी बात यह है कि परनिमित्तकत्वसमाधिकार में जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है उस अनुभूति के समान उसका अनुभव नहीं होता। अतः स्पष्टक भी आत्मस्वामिक नहीं हो सकता।

स्व अर्थात् आत्मपदार्थ और परपदार्थ इनको परस्पर भिन्न न समझकर उनको एकत्र समानता अध्ययन है। मिथ्याभावकर्म के उद्देश्य में अशुद्ध आत्मा में अतिव्यक्त होनेवाले विध्वान्स्वरूप परिणामों के कारण जब वे और पर एकरूप हो इसप्रकार का अध्यायरूप मिथ्याज्ञान अभिव्यक्त होता है तब विशुद्ध चेतन्यपरिणाम में अपन्न होनेवाला स्वरूप है जिनका ऐसे जितन भी अध्ययनस्थान होते हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं। ये चेतन्यपरिणाम में भिन्न हैं। अध्यायस्थान शुद्धचेतन्यपरिणाम में भिन्न होनेसे जितनरह शुद्ध चेतन्यपरिणाम शुद्ध आत्मा के हैं सभी वे अध्यायस्थान शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। स्व अर्थात् आत्मपदार्थ और परपदार्थ इनका स्वरूप अन्योन्यभिन्न होनेसे उन दोनों की एकहपता कदापि सिद्ध नहीं हो सकती। इन स्वभाववाले दो पदार्थों की जो ज्ञान एकरूप जानता है वह ज्ञान अज्ञानरूप है और अज्ञान शुद्धचेतन्यपरिणाम में भिन्न अशुद्धात्मीपादानक जीवपरिणामभूत औदयिकभाव है। यह अज्ञान, यह शक्ति अनार्य है या साधु हो, ज्ञान की मोहनोद्योगजन्य विकृति — विपरीत अवस्था है। इसीकारण ये औदयिकभावरूप अध्यायस्थान शुद्ध जीव के न होकर पुद्गलपरिणामनिमित्तक अशुद्धजीव के विकार — परिणाम

है। ये अत्यात्मस्थान पीद्व्यक्त इच्छकर्मोद्ययनिमित्तक अशुद्ध जीव के विकार - परिणाम होनेसे और शुद्धात्मा की अनुभूति के समय ये अनुभववगोचर न होनेसे जीव के नहीं हैं।

कर्मों की जो प्रकृतियाँ हैं वे पुद्गल की अशुद्धजीवविभाषापरिणामनिमित्तक विभाषारूप परिणतियाँ हैं। इन परिणतियों की आत्मा को मुखदुःखरूप रस देनेकी जो शक्तियाँ होती हैं वे अब व्यक्त होती हैं तब वे भी पुद्गल की ही परिणतियाँ हैं। इसप्रकार की पुद्गलपरिणतियों को अनुभागस्थान कहते हैं। इन अनुभागस्थानों का कर्मतापत्र पुद्गलपरिणामों से ही षष्ठांशरूप से तादात्म्यसंबंध होनेसे ये पुद्गलपरिणामस्वामिक हि हैं। दूसरी बात यह है कि इन अनुभागस्थानों का शुद्धात्मानुभूति के समय अनुभव नहीं होता। अतः ये अनुभागस्थान जीवस्वामिक - जीव के नहीं हैं।

कायवर्णारूप, वायवर्णारूप और मनोवर्णारूप निमित्त से होनेवाले आत्मप्रदेशों के जो परिस्पंदन हैं वे ही योगस्थान हैं। ये आत्मप्रदेशों के परिस्पंदन परद्रव्यनिमित्तक होनेसे योगस्थान जीव के नहीं हैं। इन आत्मप्रदेशपरिस्पंदनों का कारण पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे योगस्थान पुद्गलपरिणामनिमित्तक आत्मविकारक है। दूसरी बात यह है कि शुद्धात्मानुभूति के समय ये योगस्थान अनुभववगोचर नहीं होते। अतः योगस्थान जीवस्वामिक अर्थात् जीव के नहीं हैं।

बंध पुद्गलबंध, जीवबंध और उभयबंध ;सप्रकार तीन प्रकार का है। पूर्वोक्त इष्टकर्मपुद्गल अर्थात् कर्मणशरीर और नये पुद्गलकर्म इनकी अशुद्ध जीव के रगाविरूप जो विभाषाभाव उनके निमित्त से और प्रायोजित पुद्गलोपदानक कर्मों के और नूतन पुद्गलोपदानक कर्मों के स्निग्धस्वरूप धर्मों के कारण से जो स्कंधरूप अवस्था का निर्माण होता इसी का नाम पुद्गलबंध है। कर्मरूप उपाधि के कारण जीव के जो मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायें होती हैं उनके साथ जीव का जो एकत्व होता है उसे जीवबंध कहते हैं। जीव और कर्मपुद्गलों का जो परस्परक-संबंधावगाह होना है उसे उभयबंध कहते हैं। जब जीव का ये रागद्वेषरूप परिणतियाँ होती हैं तब इन वैभाषिकपरिणतियों का निमित्त पाकर कर्मपुद्गल जीवप्रदेशों में अवगाहन करते हैं और जीव उनमें अवगाहन करता है। जीव को वैभाषिक परिणत का निमित्तकारण उदयागत इष्टकर्म होता है। इसतरह जीव के रागद्वेषादिरूप वैभाषिकभाव और कर्मभाषापर पुद्गल उभयबंध के कारण बन जाते हैं। जीव के जो रागद्वेषादिरूप वैभाषिकभावस्वरूप जीवबंध हैं और जब तथा कर्मपुद्गलों का जो परस्परभावगाहरूप उभयबंध है वे दोनों शुद्ध जीव के नहीं हैं और पुद्गलबंध भी जीव का नहीं है; क्योंकि कर्मभाषापर पुद्गलों के निमित्त से होनेवाले होनेके कारण पुद्गलपरिणाम के अर्थात् पुद्गल के विकार हैं और शुद्धात्मानुभूति के समय ये अनुभववगोचर भी नहीं होते।

सांख्य पुरुष को - जीव को सर्वथा अबद्ध मानते हैं तो जैन उसको ससारावस्था में बद्ध और मुक्तावस्था में अबद्ध मानते हैं अथवा व्यवहारमय की दृष्टि से बद्ध और निश्चयमय की दृष्टि से अबद्ध मानते हैं। बंध जीव का नहीं है इसका अर्थ सांख्यों की ' न बध्यते न मुच्यते पुरुषः ' इस उक्ति के अनुसार जीव सर्वथा बंधरहित होता है ऐसा नहीं है। जीव और कर्म के उभयबंध और केवल जीवबंध अवश्य होते हैं। ये जीव के नहीं हैं इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसका निमित्तकारण या उपदानकारण शुद्धचित्तन्यात्मक शुद्ध जीव न होनेसे इनका कर्ता शुद्ध जीव नहीं है। इनका निमित्तकारण परमांत कर्मभाषापर पुद्गल है। अतः यह बंध कर्षित् पुद्गल के अर्थात् कर्षित् निमित्तरूप से और कर्षाजत् उपदानरूप से इनका कर्ता यथासभव पुद्गल है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल जीवबंध, पुद्गलकर्मबंध और उभयबंध अवश्य होते हैं; किंतु वे सिर्फ संसारावस्था में होते हैं।

उदय यह अशुद्ध जीव को मुखदुःखादिरूप फल देनेकी सामर्थ्य से युक्त ऐसी कर्म की विशिष्ट अवस्था है। उदय कर्म की अवस्था होनेसे जिनका स्वरूप कर्म के स्वरूप से सर्वथा भिन्न होता है ऐसे जीव की विशिष्ट अवस्था-परिणति नहीं है। उदय कर्म की विशिष्ट परिणति होनेसे (कर्म पुद्गल का परिणाम होनेसे) उदय पुद्गल के परिणाम का विकार है और शुद्धात्मानुभूति के समय कर्मोद्यय अनुभववगोचर नहीं होता। अतः उदय जीवस्वामिक परिणाम नहीं है; किंतु पुद्गलस्वामिक परिणाम है।

चतुर्दश गृहस्थानों से विविष्ट (युक्त) जीव का जब अन्वेषण किया जाता है तब उस जीव का आहार बननेवाले या अन्वेषण करनेवाले के लिये साधकत्व साधन का कार्य करनेवाले को गति आदिक है उन्हें मार्गणा कहते हैं । ये मार्गणार्थ—

गह-इंदिये च काए जोए वेए कसाय पाणे य ।
संजमबंसणलेस्साम्भियासम्मत्तसण्णि आहारे ॥

इसप्रकार जीव हैं । एक भव से अन्य भव में जन्मेका नाम गति है । यह भवांतरगमन गतिनामकर्म के उदय से होता है । अतः गतिमार्गणा पुद्गल के परिणाम का विचार है और अनुभूति के समय उसका अनुभव प्राप्त नहीं होता । इस दृष्टि से गतिमार्गणा शुद्धनिष्कयनय की दृष्टि से जीव की नहीं है । उसका संबंध पुद्गल के साथ हि मानना होगा । गति का लक्षण गोम्भटसार जीवकाण्ड में नीचेमुजव दिया है—

गहउदयजपउजाया चउगइगमणस्स हेउ वा हु गइ ।

गतिनामकर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती है उसे भी गति कहते हैं । यह पर्याय जीव का परनिमित्त-जन्मभाव होनेसे जीव का नहीं है । यह परनिमित्तजन्यभाव आदिकभाव है । आत्मानुभूति के समय वह अनुभव-गोचर नहीं बनता । साराश, यह पुद्गलपरिणामनिमित्तक अशुद्धजीवविचार होनेसे वह शुद्ध जीव का नहीं है ।

दूसरी इन्द्रियमार्गणा है । इन्द्रियों के कारणभूत शब्दज्ञानावरण, स्पर्शज्ञानावरण, रसज्ञानावरण, रूपज्ञानावरण और गंधज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और नामकर्म के उदय से इन्द्रियां होती हैं । इससे पता चलता है कि इन्द्रियां ज्ञान की क्षयोपशमिकावस्थामहकृतनामकर्म के उदय से अविद्यक्त होनेवाली अवस्थाएँ हैं । क्षायिकज्ञान सभी पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के माय युगपत् जानता है, किन्तु क्षायोपशमिकज्ञान सभी पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के साथ युगपत् नहीं जानता; क्यों कि वह क्रमवर्ती होता है और क्रम से पदार्थों को जानता है । हरेक इन्द्रिय अपने प्रति-नियत विषय को ही जानती है—अन्य इन्द्रियों के विषयों को नहीं जानती । अपने विषय के भूत और भावी पर्यायों को भी युगपत् नहीं जान सकती । भावैन्द्रियां ज्ञानरूप होनेपर भी ज्ञेयपदार्थों को युगपत् नहीं जानती—क्रम से जानती है, क्यों कि वे क्षायोपशमिकज्ञानरूप होती हैं । जानने की शक्ति की अपेक्षा से क्षायिक ज्ञान और क्षायोपशमिक ज्ञान इनमें इतना अंतर क्यों पाया जाता है ? ज्ञान की जो क्षायोपशमिक अवस्था होती है उसमें संबंधातिस्पर्धकों का यद्यपि क्षय और उपशम होता है तो भी उसमें देशघातिस्पर्धकों का उदय अवश्य रहता है । इन देशघातिस्पर्धकों के उदय के अनुकूल जानते समय आत्मा को अपनी प्रवृत्ति करनी पड़ती है । इसलिए क्षायोपशमिक ज्ञान भी अशुद्ध भाव है, फिर भले ही क्षायोपशमिकज्ञान ज्ञानमामान्य की अपेक्षा से आत्मा में अंतर्भूत होना हो । जो भाव जीव का वैभाषिकभावरूप होता है वह परनिमित्तजन्य होनेसे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकता । उसको पुद्गलपरिणाम-निमित्तक अशुद्ध आत्मा का हि विचार मानना होगा । उसे शुद्ध आत्मा का शुद्ध परिणाम नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह है कि इन क्षायोपशमिक ज्ञानरूप भावैन्द्रियों का आत्मानुभूति के समय अनुभव प्राप्त नहीं होता । अतः क्षायोपशमिकज्ञानरूप भावैन्द्रियां आत्मस्वामिक नहीं हैं । इन्द्रियां तो पुद्गलोपादानक और भावकर्मनिमित्तक होनेसे आत्मस्वामिक हो नहीं सकती ।

आत्मा की विधावपरिणतिरूप प्रवृत्ति से संबन्धित हुए नोकर्मरूप पुद्गलपिण्ड को काय कहते हैं । काय पुद्गल-रूप होनेसे उसके जीवस्वामिक न होनेके विषय में कुछ लिखना बेकार है । जिसके निमित्त से कर्मरूप पुद्गलपिण्ड का संघय होता है वह आत्मप्रवृत्ति भी आत्मा का वैभाषिकभावरूप है । अतः वह भी आत्मा की नहीं है । संसारी जीव की योगरूप प्रवृत्ति से संबन्धित हुए जिस पुद्गलपिण्ड को काय कहते हैं वह औदारिकाविशरीररूप होता है । त्रसनाम-कर्म के उदय से संसारी जीव का जो शरीर बनता है उस शरीर को त्रसकाय कहते हैं और स्थावरनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे स्थावरकाय कहते हैं । एकैन्द्रियजीवों का शरीर स्थावरकाय होता है और द्वैन्द्रिय से कैहर पंचैन्द्रियतक के जीवों का शरीर त्रसकाय होता है । भूत जीव सर्वकर्मविप्रभूत होनेसे अकाय होता है । वह अकाय होनेसे कायवत्त्व जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है ।

कायवाङ्मनोवर्णानिमित्तक आत्मा के प्रवेशों के होनेवाले परिस्पद को योग कहते हैं। योगों के कारण कर्मग्रहण करनेकी अशुद्धशक्ति अशुद्ध आत्मा में प्रकट हुई होती है। आत्मप्रवेशों का सकोच और विस्ताररूप क्रिया भी योग कही जाती है। आत्मप्रवेश चाहे संकुचित हो या विस्तृत हो आत्मप्रवेशों का परिस्पद होता ही रहता है। कायवर्णानाओं के निमित्त से काययोग, वाग्बर्णानाओं के निमित्तसे वाग्योग और मनोवर्णानाओं के निमित्त से मनोयोग होता है। वाग्मन कायोपशमिक ज्ञान की अभिव्यक्त होनेवाली अवस्थाविशेष है। वह वस्तुविचार के समय मनोवर्णानाओं के निमित्त से आत्मप्रवेशपरिस्पदरूप से अभिव्यक्त होती है। वाग्ध्यापार के समय वाग्बर्णानाओं के निमित्त से जो आत्मप्रवेशों का परिस्पद होता है उसे वाग्योग कहते हैं। आत्मप्रवेशों के परिस्पदकाल में कटाहटाडि के वचनव्यापार गृह्य होता है। कायवर्णानाओं के निमित्त में जो आत्मप्रवेशों का परिस्पद होता है उसे काययोग कहते हैं। आत्मप्रवेशों के परिस्पदकाल में शारीरिक क्रिया अभिव्यक्त होती है। एकेंद्रिय जीवों के सिर्फ काययोग ही होता है और द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियतक के जीवों के काययोग और वचनयोग होते हैं। सजिपञ्चेन्द्रिय जीवों के योग होते हैं। नेत्रद्वयें गुणस्थानतक के जीवों के योग का सद्भाव रहता है। चतुर्दशगुणस्थानवर्ती अयोगकेबालजीव और सिद्धजीव योगरहित होते हैं। ये दोनों जीव या जीव की ये दोनों अवस्थाएँ अयोग होनेसे और योग निमित्तिकभाव होनेसे योग कवर्माण जीवस्वामिक नहीं हो सकता।

परिणमनशील आत्मद्रव्य के परिणाम में मथुन के लिये जो सम्मोह (त्रिपयंस्त परिणत) उत्पन्न होता है उसे वेद कहते हैं। वेद के स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुमकवेद इसप्रकार तीन भेद होते हैं। जिस नोककायसजक कर्म के उदय से जीव में जो स्त्रेणभाव प्रादुर्भूत होता है अर्थात् पुरुष के साथ रतिक्रीडा करनेकी इच्छारूप परिणति अभिव्यक्त होती है उसे स्त्रीवेद कहते हैं, जिस नोककायसजक कर्म के उदय में ससारी जीव में पौंसभाव प्रादुर्भूत होता है अर्थात् स्त्री के साथ रतिक्रीडा करनेकी अभिलाषरूप परिणति अभिव्यक्त होती है उसे पुंवेद कहते हैं और नोककायसजक कर्म के उदय में ससारी जीव में स्त्रेणभाव और पौंसभाव प्रादुर्भूत होते हैं अर्थात् स्त्री और पुरुष के साथ रतिक्रीडा करने की अभिलाषरूप परिणतियाँ अभिव्यक्त होती हैं उसे नपुसकवेद कहते हैं। स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद ये संज्ञाएँ कार्य का कारण में उपचार करके द्रव्यकर्म के विषय में की गयी हैं। कारण द्रव्यकर्म है और द्रव्यकर्म पुद्गलापादानक होनेसे अचेतन होता है। योनिस्तनशिवनादि नामकर्मांदियजनित पुद्गल के परिणाम में अभिलाषरूप परिणति अशुद्ध आत्मा का कर्मांदियनिमित्तजन्य विभावपरिणति है। अतः इन तीनों अपेक्षाओं में वेद-साभाव्य शुद्धजीवस्वामिक नहीं है। ये तीनों वेद शुद्ध आत्मा में पाये नहीं जाते और शुद्धात्मानुद्धृत के नाथ अनुभवगोचर भी नहीं बन सकते। अतः वेदों को शुद्धात्मस्वामिक नहीं माना जा सकता। एकेंद्रिय से लेकर पञ्चाक्षर-त्रियतक के सभी जीव और सभी नास्त्री जीव नपुंसकवेदवाले होते हैं। देवर्गिनवाले जीव स्त्रीवेदी और पुंसवेदी हि होना ही वे नपुंसकवेदी नहीं होते। सजिपञ्चेन्द्रिय मनुष्य और अन्य जीव तानी वेदवाले होते हैं। नपुंसकवेदवाले सजिपञ्चेन्द्रिय जीव में स्त्रीभोगाभिलाष और पुरुषभोगाभिलाष क्रम में भी अभिव्यक्त हो सकते हैं। इस अभिलाषरूप परिणाम के एक भव में होनेवाले परिवर्तन से भाववेद का हि परिवर्तन होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। 'ननु लोके प्रतीत योनिमृदुस्त्वनादि स्त्रीवेदविडम्बनम् । न, तस्य नाकर्मांदियनिमित्तत्वान् । अतः पुनर्भाष्ये स्त्रीवेदादयः । (वा १.८.१८) अर्थ—'योनी मृदुस्त्वनादि स्त्रीवेद के लिये यह बात लोकप्रसिद्ध है । यह कथन (संज्ञा) ठीक नहीं है, क्योंकि योनिर्भाष्यक का रचना नामकर्मांदिय के निमित्त से होती है। अतः पुरुष के भी स्त्रीवेद का उदय होता है। कष्टमें का भाव यह है कि 'जिस के द्रव्यस्त्रीवेद होता है उसके भावस्त्रीवेद ही होता है—भावपुंवेदवेद होता है नही और जिसके द्रव्यपुरुषवेद होता है उसके भावपुरुषवेद ही होता है—भावस्त्रीवेद होता है नही, ऐसा नियम नहीं है। भाववेद परिवर्तन भी होता है। द्रव्यपुरुष या स्त्री के जिन समय भावपुरुषवेद का परिणाम उत्पन्न होता है उस समय भावस्त्रीवेद का परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। पूर्वकालीन भाववेदपरिणाम के अभाव के बिना उनकालीन वेदरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती। अतः 'अतः पुंसोऽपि स्त्रीवेदोदयः' इस वाक्य का 'जिस के द्रव्य और भाव की दृष्टि से पुरुषवेद होता है ऐसे पुरुष के भावस्त्रीवेद भी होता है' ऐसा अर्थ है।

उसका अर्थ द्रव्यपुरुष के द्रव्यस्त्रीवेद भी होता है ऐसा कदापि नहीं है। यदि ऐसा अर्थ होता तो पूर्वपक्ष का प्रतिवाद करते समय 'तस्य नामकर्मावयनिमित्तत्वात्' यह हेतु कदापि नहीं दिया जाता। पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है कि भावस्त्रीवेद का जिसे उदय होता है उसके योग्यादिरूप द्रव्यस्त्रीलिंग होता है। प्रयत्न करते हैं कि यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि योग्यादि की उत्पत्ति नामकर्मावय के निमित्त से होती है। कहनेका भाव यह है कि यद्यपि शरीर-पर्याप्ति के समय जो भाववेद होता है उसके अनुरूप ही द्रव्यवेद की निष्पत्ति होती है तो भी द्रव्यवेद की उत्पत्ति के बाद भाववेद का परिवर्तन होता ही नहीं ऐसा नियम नहीं है। द्रव्यवेद से भाववेद अन्यकालमें जुड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भाववेद ही परिवर्तित हो सकता है - द्रव्यवेद नहीं। द्रव्यवेद की पर्याप्ति शरीरपर्याप्ति के साथ ही होती है। जब पर्याप्तिवस्था को प्राप्त हुआ शरीर अन्यशरीर/कार के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब पर्याप्तिवस्था को प्राप्त हुआ द्रव्यालिंग अन्यद्रव्यालिंगाकार के रूप में कब परिणत हो सकता है? गोदावरी का गोविंद-राव के रूप में परिणत होनेकी घटना के बल्पर द्रव्यवेद परिवर्तित जाना न ऐसा नहीं कहा जा सकता। गोविंद जब गोदावरी के नाम से पुकारा जाता था तब वह पुरुष की च्छेदाए किया करता था - लड़कों के साथ कुश्नी लड़ता था। उन्मयमय उसका पुत्र्यालिंग सित्तं चमडे के पर्व से आवृत था और उस पर्व में एक छोटासा छिद्रमात्र था - उम स्थानपर गोविं की रचना नहीं थी। पर्व को हटा देनेपर पुत्र्यालिंग दम्पोचर हुआ। यह घटना अपनी आंखों से देखी हुई है। अतः यह सत्य है कि जो पुरुष अपने लिंग को स्त्रीलिंग के रूप में परिणत करना चाहते हैं उसका कारण भावस्त्रीवेद ही है। अतः द्रव्यवेद का परिवर्तन अभावाद्य है - भाववेद का ही परिवर्तन होता है यह कथन सत्य और शास्त्रसम्मत है।]

'कश्चित् प्रथमगुणात् द्वितस्तीति कवाय' जो आत्मगुणों का घात करनी है उसे कवाय कहते हैं। यह भाव-कवाय है। अमृदु जीव का जय कवायरूप परिणमन होता है तब कर्मबंधाणं जीव की गौर लीं ली जाती है। आत्मा का संशयज्ञान के अर्थ में परिणमन नहीं होता; संशयज्ञान, मकलमयम और यथाव्यापारिजन इनके रूप से आत्मा का परिणमन नहीं होता। ममात्मा ममी जीवो का कवायरूप से परिणमन होता है। जो जीव श्रेण्यारांक्षण करने हैं उनकी पूर्वावस्था में वन्य गण-स्थान में लेकर वारहवें गणस्थानतक कवायों का अभाव होने जाता है। उपजात-कवाय गुणस्थान में कवायों का उपजम हो जाता है और जीवकवाय गुणस्थान में उनका अभाव हुआ होता है। यह कवाय जीव, मान, माया, और लोभ इसप्रकार चार भेदों में विभक्त होता है। अपना और पर का उपजात कवायों (आत्मस्वभावघातक) जो क्रोधरूप परिणाम उसे क्रोध कहते हैं। वह पूर्वसंज्ञितुल्य पृथ्वीराजितुल्य वायुकाराजितुल्य आर उदकाराजितुल्य होता है। जाग्यादि के मद में दूमेके सामने अपना मत्तक न झुकानेकी परिणाम उसे मान कहते हैं। वह शूलस्तम, अस्थि, दाह और लता के समान होता है। दूमेकी वंचना के लिये कौटिल्य ने धरा हुआ जो आत्मपरिमाण उसे माया कहते हैं। वह छोटे छोटे पर्वतवाले बाग के, वृद्धगत मूलके, मेघ-शूक के गोपीशूक के लंबा के समान होता है। अनुग्रह करनेवाले द्रव्यादि के अमित्यारूप जो परिणाम उसे लोभ कहते हैं। वह कृष्णराग के लज्जक के, कदम के, की-रुड के) और हस्ताराग के मरुत होता है। इन क्रोध, मान, माया और लोभ इनमें से प्रत्येक कवाय ही धार अवस्था ही होती है। ये धार अवस्था गुणस्थान में अतन्तानुबन्ध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आर गच्छलन। अतः ससार का कारण होनेसे नि-या-ज्ञान अतन्त कहा जाता है। जिन क्रोध, मान, माया और लोभ इनमें मिश्रित्व का बंध होकर जीव को अतन्त गुण में परिभ्रमण करना पड़ता है उन्हें अनतानुबन्धकवाय कहते हैं। जिनके उदय में जीव संयम-संयमसंज्ञक देव-ज्ञान को अहंभ्रमण में भी धारण नहीं कर सकता वे देवप्रत्याख्यात को दकनेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ अप्रत्याख्यात/अवरण कवाय कहे जाते हैं। जिनके उदय में सकलसंयमसंज्ञक महाद्वत को जीव धारण नहीं कर सकता वे मकलप्रत्याख्यात को दकनेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ प्रत्याख्यात/अवरणकवाय कहे जाते हैं। जो समय के साथ रहनेमें उसके साथ एक बने हुए प्रकट रहते हैं अथवा इनके रहते हुए भी समय बना रहता है वे क्रोध, मान, माया और लोभ संज्वलनकवाय कहे जाते हैं। ये कवाय चारों गतियों के सभी प्राणियों के पायी जाती हैं।

आत्मविकास करनेवाले जीवों के भी नववै गुणस्वाभतक चारों कवायें पायी जाती हैं। नववै गुणस्वाभ में लोभकवाय को छोड़कर अवशिष्ट तीन कवायों का अय हो जाता है। लोभकवाय दशवै गुणस्वाभतक पायी जाती है। उसके अन्त में हि लोभकवाय का अय होता है। इसके अनंतर कवायों का भी अभाव होता है। ग्यारहवै, चारहवै आदि गुणस्वाभवाले जीव के अंतर सिद्ध जीव के कवायों का अभाव होता है। अतः ये जीव अकवाय-कवायरहित कहे जाते हैं। द्रव्यकवाय पुद्गलकोपादानक होनेसे अंतर भावकवाय अशुद्ध जीव के नैमित्तिक भाव होनेसे कवाय शुद्धजीवस्वामिक नहीं कहे जा सकते।

जिस्के द्वारा जाना गया है, जाना जाता है और जाना जायगा उसे ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान जानावर-णीय कर्म के एकदेश अय से या संपूर्ण अय से अभिव्यक्त होनेवाला आत्मा का परिणाम है। इस ज्ञान के सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ऐसे दो भेद हैं। सम्यग्ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ऐसे पांच भेद हैं। केवलज्ञान को छोड़कर अवशिष्ट चारों ज्ञान क्षायोपशमिकभाव होनेसे केवलज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान या स्तोत्रज्ञान भी कहे जाते हैं। ये भाव अज्ञानरूप होनेपर भी मिथ्याज्ञानरूप नहीं हैं। ज्ञान का मिथ्यात्व सप्त प्रकृतियों के उदयपर अवलंबित है। सप्त प्रकृतियों के उदय से मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव मनःपर्ययज्ञानरूप से जब परिणत हि नहीं हो सकता तब मनःपर्यय-ज्ञान की मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत कैसे हो सकती है? मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से, श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से, अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से, मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से अथवा केवलज्ञान जानावरणादिकर्मों के संपूर्ण अय से अभिव्यक्त होता है। सप्त तत्त्वों की यथावच्छेद से जानने को ज्ञान कहते हैं। ये पांचों ज्ञान निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञान के नैमित्तिकपरिणाम होनेसे कथंचित् जीवस्वामिक नहीं हैं। शुद्धज्ञान आत्मा का स्वभावभूत भाव होनेसे नैमित्तिकभाव न होनेके कारण परिणामिकभाव है। इस भागणा में परिणामिकभावरूप शुद्धज्ञान अभीष्ट नहीं है।

इस ज्ञानभागणा के विषय में थोडासा अधिक प्रतिपादन किया जाना आवश्यक है। कुमति, कुश्रुत और विचंगवायि इन तीन ज्ञानों की अज्ञान यह संज्ञा होनेपर भी इनको ज्ञानसंज्ञा नष्ट नहीं होती, क्योंकि यह अज्ञान-संज्ञा जानावरणीयकर्मोदयनिमित्तक न होकर मोहनीयकर्मोदयनिमित्तक है। मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञान-परिणामों की आविर्भूति जानावरणकर्म के विशिष्ट क्षयोपशमपर अवलंबित होती है। मोहनीयकर्म के उदय से उक्त तीनों ज्ञान अज्ञान कहे जाते हैं। ज्ञान की विपर्यस्तता को हि अज्ञान कहा गया है, न कि उसके अभाव को। परिणामिक भाव का सद्भाव होनेपर हि विपर्यस्त परिणाम प्रादुर्भूत हो सकता है, उसका अभाव होनेपर नहीं। अतः अज्ञान-मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिकज्ञान का हि परिणाम है। क्षायोपशमिकज्ञान सम्यग्दृष्टिजीवस्वामिक होनेपर भी अज्ञान कहा जाता है। उसको यह अज्ञानसंज्ञा स्तोत्रज्ञानत्व की - अल्पज्ञानत्व की अपेक्षा से की गयी है - मोहनीयोदय के कारण नहीं। इस अज्ञान की सामर्थ्य से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। ज्ञान की ये तीनों अवस्थाएँ - परिणाम ज्ञान की अपेक्षा से क्षायोपशमिकभाव हैं और मिथ्याज्ञान की अपेक्षा से औदायिकभाव हैं। औदायिकभाव आत्मस्वामिक क्यों नहीं हो सकते इस विषय का विवेचन पहले किया गया है। क्षायोपशमिक ज्ञान भी शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञानावरणीयकर्म के कुछ सर्वघातिस्पर्धकों का अय और कुछ स्पर्धकों का सतुपशम होनेपर भी देशघातिस्पर्धकों का उदय उसको विद्वेषसाक्षी नहीं बनने देता अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञान देशघातिस्पर्धकों के उदय के द्वारा निर्वज्रित किया जानेके कारण उसको उस उदय के अनुसार अपनी अर्थकिया करनी पडती है। क्षायोपशमिकभावरूपज्ञान में देशघातक स्पर्धकों की उद्वितावस्था होनेसे संपूर्ण ज्ञेयों के बारेमें उसकी युगपत् प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात् संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को उनको सभी पर्यायों के साथ नहीं जान सकता। आत्मा का शुद्धस्वभावभूत ज्ञान सभी ज्ञेयों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जानता है; क्योंकि उसका स्वरूप अप्रतिबद्ध होता है। क्षायोपशमिक ज्ञान अशुद्ध कहे या अपूर्ण अवस्था-रूप को शुद्धज्ञानस्वभाव से कथंचित् भिन्न होनेसे वह कथंचित् आत्मस्वामिक होनेपर भी शुद्धात्मस्वामिक नहीं है।

प्रवृत्ति का अभाव निमित्तानुकूल होनेसे उसे कर्मरूपनिमित्तकतुल्य ज्ञानसामान्योपादानक अणुद्वयीवस्थाधिक विचार्यमान होया । केवलज्ञानरूप आधिकभाव की अभिव्यक्ति भी निमित्तकबंधन है; क्यों कि इसकी अभिव्यक्ति का अनभिध्यक्त उदयावस्थापन्न देशघातिकस्पधकों के और सर्वघातिकस्पधकों के अभाव या सद्भाव पर निर्भर का ही है । जबतक उदयावस्थापन्न देशघातिकस्पधकों का और सदवस्था सर्वघातिकस्पधकों का सद्भाव होता है तबतक केवलज्ञानरूप आधिकभाव अभिव्यक्त नहीं होता और जब उनका अभाव होता है तब वह अभिव्यक्त होता है ।

अतः निमित्तिकभाव की अपेक्षा से देखा जाय तो केवलज्ञानरूप आधिकभाव कर्थाचित् शुद्धात्मस्वामिक नहीं है । जब पारिणामिकभाव की अपेक्षा से— ज्यों की उनदी सभी परिणामों के साथ जानने की स्वाभाविकदास्यता की अपेक्षा से देखा जाता है तब वह भाव कर्थाचित् शुद्धात्मस्वामिक भी है । भावों की— परिणामों की ओर जब निगाह डाली जाती है तब उनकी उत्पत्ति के उपादान और निमित्त कारणों की यथासम्भव प्रधानता रहती है—कभी उपादानकारण की प्रधानता की दृष्टि से विचार किया जाता है तो कभी निमित्तकारण की प्रधानता की दृष्टि से । निमित्तकारण की प्रधानता की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तब औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औच्यिक भाव आत्मस्वामिक कदापि नहीं हो सकते; क्यों कि उनकी उत्पत्ति में द्रव्यकर्म का उपशम, क्षय, क्षायोपशम और उदय हियथाक्रम मुख्यतया कारण पड़ते हैं । जब परभाव रूप निमित्तकारणों की अपेक्षा की जाती है और जब उपादानकारण का ही मुख्यतया विचार किया जाता है तब उपादानकारण की अपेक्षा से ये भाव कर्थाचित् आत्मस्वामिक भी कहे जाते हैं । सारांश, पारिणामिकभाव को छोड़कर शेष क्षायिकादिभाव परभावनिमित्तक होनेसे कर्थाचित् आत्मस्वामिक नहीं कहे जा सकते । शुद्धज्ञानरूप पारिणामिकभाव अनिमित्तक होनेसे आत्मस्वामिक ही होता है । केवलज्ञान परमशुद्धचैतन्यरूप भाव होनेसे आत्मा का पारिणामिकभावरूप भी है । आत्मानुपूर्ति के समय ये भाव अनुभवगोचर नहीं होते । अतः औपशमिकादिरूप ये भाव आत्मस्वामिक नहीं हैं ।

अव संयम मार्गान्तर विचार किया जाता है । गोस्मटसार में संयम का लक्षण निम्नप्रकार दिया है—

वय-समिद्ध-कसायाणं दंडाण तर्हिदियाण पंचण्हं ।

धारण-पालण-णिगह-चाग-जया संजमो भणिओ ॥ ४६५ ॥

व्रतधारण, समित्पालन, कषायनिग्रह, अनर्थवण्डस्याग और इंद्रियजय इनको संयम कहते हैं । सम्प्रदर्शन और सम्यग्ज्ञान के अनुसार बहिरंग और अतरंग आत्मबोधों से विरत होनेके लिये जो व्रतधारण आदि किया जाता है उसे संयम कहते हैं । यह संयम सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, मूत्रमासपराय और यथास्थितचारित्र्य इसप्रकार पांच प्रकार का है । सभी जीवों के विषय में साम्यभाव रखने के भास्वपरिणाम को सामायिक कहते हैं । इसमें संपूर्ण पापक्रियाओं का त्याग किया जाता है । सामायिक का गुप्ति में अन्तर्भाव नहीं होता; क्यों कि सामायिक में मानस प्रवृत्ति का— मनोव्यापार का सद्भाव होता है और गुप्तियों में मानस प्रवृत्ति का अभाव होता है । सामायिक का समिति में भी अन्तर्भाव नहीं होता; क्यों कि सामायिक में प्रव्रत हुए जीव की समिति में प्रवृत्ति होनेसे समिति और सामायिक इनमें कार्यकारणभाव होता है— सामायिक कारणरूप होता है और समिति कार्यरूप होती है । व्रतधर्मों में जो संयम बताया गया है उसमें इस सामायिक का अन्तर्भाव होता है तो भी चारित्र्य में जो सामायिक का अन्तर्भाव किया गया है वह सामायिक मोक्षप्राप्ति का साक्षात् कारण है यह बताने के लिये किया गया है । अतः— व्याधर जीवों की हिंसा का त्यागरूप निरवद्य आचरण स्वीकृत किया गया होनेपर भी प्रभाव से होनेवाली अनर्थपरंपरा का— हिंसा का सद्भाव होनेपर उससे होनेवाले कर्मफलों की जो प्रतिक्रिया की जाती है अर्थात् पुनः वतारोपण किया जाता है उसे छेदोपस्थापना कहते हैं । अथवा बिकल्पों की निवृत्ति को भी छेदोपस्थापना कहते हैं । कहनेका भाव यह है कि आदिभूत होनेवाले बिकल्पों को हटाकर मन को शुद्धात्मरूप ध्येयपर आरोपित करने की क्रिया को भी छेदोपस्थापना कहते हैं । प्राणिवध से निवृत्त होनेसे जिस चारित्र्य में बिनाट

प्रकार की शुद्धि होती है अर्थात् कर्मों की निजंरा होती है उसे परिहारविशुद्धिसंयम कहते हैं । जिस मुनि की आयु तीस या बत्तीस वर्षों की हो, जो तीन से लेकर नौ वर्षों तक भगवान् तीर्थंकर के चरणों की सेवा कर चुका हो—वरणों में रह चुका हो, जो प्रत्याख्यानसंज्ञक नववै पूर्व का पारयामी हो, जो जंतुओं के नाश के और उत्पत्ति के काल के परिणाम को और उनके उत्पत्तिस्थानभूत इधों के स्वभावों के प्रतिपादन को जानता हो, जो प्रमादरहित हो, जिसकी सामर्थ्य महान् हो, जो कर्मों की परम निजंरा करता हो, जो अत्यंत कठिन चारित्र का पालन करता हो और जो तीनों सध्याओं को छोड़कर अन्यथा दो गव्युति अर्थात् चार मील गमन करनेवाला हो उस मुनि के परिहार-विशुद्धिसंयम होता है । सूक्ष्म और स्थूल प्राणियों के वध का परिहार करनेके कारण अप्रमत्त बना हुआ होनेसे जिस मुनि का उत्साह भग्न नहीं होता, जिसकी विशिष्ट क्रिया में खण्ड नहीं होता, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के द्वारा उद्घोषित मानसप्रयत्न के द्वारा जिसने कर्मों का नाश करने को प्रारम्भ कर दिया होता है, ध्यान विशेष के द्वारा जिसने कवायो को निर्बल बना दिया होता है, सूक्ष्मलोमकवाय को जिसने विनाशानिमूक बना दिया होता है ऐसे मुनि को हि सूक्ष्मसांपरायसंज्ञक समय की प्राप्ति होती है । इस चारित्र में सूक्ष्मसंयतलोमकवाय का सद्भाव होनेपर उस समयवाले जीव की विशिष्ट प्रकार की शुद्धि होती है । प्रवृत्ति का अभाव और प्राणिपीडाविरति का अभाव सूक्ष्मसांपरायचारित्र में होनेमात्र से इस समय का गुणित में या सर्माति में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि कि इम मयम में सूक्ष्मलोमसंयतलोमकवाय का सद्भाव होता है ।

आत्मा का स्वभाव यथार्थतः जैसा होता है वैसा ही जिसमें कहा जाता है—अनुभूति के द्वारा बताया जाता है उसे यथाख्यातसंयम कहते हैं । इस समय का दूसरा नाम अथाख्यातचारित्र भी है । सामायिक, छंदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसांपराय इन चारित्रों को धारण करनेवालों के द्वारा जो कहा गया होता है; किंतु मोहनीयकर्म के क्षय और उपशम के पहिले प्राप्त किया गया नहीं होता है उमे अथाख्यातचारित्र कहते हैं । जब चारित्रमोहनीय का संपूर्णरूप में उपशम होता है या क्षय होता है तब अनिश्चय होनेवाले आत्मस्वभाव की इस समय में अपेक्षा होती है । इस यथाख्यातचारित्र से सपुण कर्मों का क्षय होता है । इस विषय का अधिक ज्ञानसा करने के लिए श्लोकवार्तिकालङ्कार का एक उद्धरण पेश किया जाता है । देखिए—

प्रागेव क्षायिकं पूर्णं क्षायिकत्वेन केवलात् ।

न त्वघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतरूपतः ॥ ८५ ॥

“ केवलात् तत् प्रागेव क्षायिकं यथाख्यातचारित्रं सम्पूर्णं भवत् ज्ञानकारणकं इति कथं ? ” [इति] नो शङ्कनीयम्, तस्य मुक्त्युत्पादने महत्कारिविशेषोपेक्षितया पूर्णत्वानुपपत्तः । विविक्षितस्वकार्यकरणे अन्त्यक्षणप्राप्तवत् हि सम्पूर्णत्वम् । तत् च न केवलात् प्राक् अन्ति चारित्रस्य, ततः अपि ऊर्ध्वं अघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतरूपतया सम्पूर्णस्य तस्य उदयात् । न च ‘यथाख्यातं पूर्णं चारित्रं’ [] इति प्रवचनस्य बाधा अस्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वाभिधानात् । न हि सकलमोहक्षयात् उद्भूयत् चारित्रं अंशतः अपि मलवत् इति शक्यत् अमबलत् भात्यन्तिकं तत् अभिष्टुयते । ‘कथं पुनः तत् असम्पूर्णत् एव ज्ञानात् क्षायोपशमिकात् उत्पद्यमानं तथापि सम्पूर्णं’ इति चेत्, न, सकलभ्रूताशेषतस्त्राथपरिच्छेदिनः तस्य उत्पत्तेः । ‘पूर्णं तत एव तत् अस्तु’ इति चेत्, न, विशिष्टस्य स्वरूपस्य तदनन्तर अभावात् । ‘किं तत् विशिष्टं रूपं चारित्रस्य’ इति चेत्, नामाद्यघातिकर्मत्रयनिजंरणसमयं समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिध्यान इति उक्तप्रायम् ।

तद्रूपावरणं कर्म नवमं न प्रसज्यते ।

चारित्रमोहनीयस्य क्षयादेव तदुद्भवात् ॥ ८६ ॥

यत् यदात् १ तत् तदावारककर्मणः क्षयात् उद्भवति, यथा केवलज्ञानस्वरूपं तदावरणकर्मणः क्षयात् । चारित्रात्मकं प्रकृतं आत्मनः रूपमिति चारित्रमोहनीयकर्मणः एव क्षयात् उद्भवति । न च पुनः तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते, अन्यथा अतिप्रसङ्गात् ।

क्षीणमोहस्य किं न स्यादेवं तदिति चेन्न वै ।

तदा कालविशेषस्य तादृशोऽसम्भवित्वतः ॥ ८७ ॥

तथा केवलबोधस्य सहायस्याप्यसम्भवात् ।

स्वसामग्न्या विना कार्यं न हि जातुचिदीक्ष्यते ॥ ८८ ॥

कालादिसामग्रीकः हि मोहक्षयः तद्रूपाविर्भावहेतुः, न केवलः, तथाप्रतीतेः ।

क्षीणेऽपि मोहनीयाख्ये कर्मणि प्रथमक्षणे ।

यथा क्षीणकषायस्य शक्तिरन्त्यक्षणे मता ॥ ८९ ॥

ज्ञानावृत्यादिकर्माणि हन्तुं, तद्वदयोगिनः ।

पर्यन्तक्षणे एव स्याच्छेषकर्मक्षयेऽप्यसौ ॥ ९० ॥

‘कर्मनिर्जरणशक्तिः जीवस्य सम्यग्दर्शने, सम्यग्ज्ञाने, सम्यक्चारित्र्ये च अन्तर्भवेत्, ततः अन्या वा स्यात् ?’ तत्र न तावत् सम्यग्दर्शने ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतिचतुर्दशकनिर्जरणशक्तिः अन्तर्भवति, असंयतसम्यग्दृष्ट्याद्यप्रमत्तपर्यन्तगुणस्थानेषु अन्यतमगुणस्थाने मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वभेदभिन्न-दर्शनमोहक्षयात् तदाविर्भावप्रसवतेः । ‘ज्ञानं सा अन्तर्भवति’ इति च अयुक्त, क्षायिके तदन्तर्भावे सयोगकेवलिनः केवलेन सह आविर्भावापत्तेः । क्षायोपशमिके तदन्तर्भावे, तेन सह उपादप्रसवतेः । क्षायोपशमिके चारित्र्ये तदन्तर्भावे तेनैव सह प्रादुर्भावानुषङ्गात् । क्षायिके तदन्तर्भावे क्षीणकषायस्य प्रथमे क्षणे तदुद्भूतेः निद्राप्रचलयोः ज्ञानावरणादिप्रकृतिचतुर्दशकस्य च निर्जरणप्रसवतेः न उपान्त्यसमये अन्यक्षणे च तन्निर्जरा स्यात् । दर्शनाविद्यु तदनन्तर्भावे नदावारक कर्मान्तरं प्रसज्यते, दर्शनमोहज्ञाना-वरणचारित्र्यमोहानां तदावारकत्वानुपपत्तेः । ‘वीर्यान्तरायः तदावारकः’ इति चेत्, न, तत्क्षयानन्तरं तदुद्भवप्रसङ्गात् । तथा च अन्योन्याश्रयणं-सति वीर्यान्तरायक्षये तन्निर्जरणक्षयाविर्भावः, तस्मिन्च सति वीर्यान्तरायक्षयः इति । एतेन ज्ञानावरणप्रकृतिपञ्चक-दर्शनावरणप्रकृतिचतुष्टय-अन्तरायप्रकृ-तिपञ्चकानां तन्निर्जरणशक्तेः आवारकत्वे अन्योन्याश्रयणं व्याख्यातम् । नामादिचतुष्टयं तु न तस्याः प्रतिबन्धकं, तस्य आत्मस्वरूपाघातित्वेन कथनात् । न च सर्वदा अनावृत्तिः एव सा, सर्वदा तत्क्षयणी-यकर्मप्रवृत्त्यभावानुषङ्गात् । स्यान्मतम्—“चारित्र्यमोहक्षये तदाविर्भावात् चारित्र्ये एव अन्तर्भावः विभाव्यते । न च क्षीणकषायस्य प्रथमसमये तदाविर्भावप्रसङ्गः, कालविशेषापेक्षत्वात् तदाविर्भावस्य । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः तदाविर्भावे सहकारिकारण अन्त्यसमयमन्तरेण न तत्र समर्थं, तद्भावे एव तदाविर्भावात्” । इति, तर्हि नामाद्यघातिकर्मनिर्जरणशक्तिः अपि चारित्र्ये अन्तर्भाव्यताम् । तत् न अपि क्षायिके, न क्षायोपशमिके, न अपि औपशमिके, न अपि ज्ञाने क्षायोपशमिके क्षायिके वा, तेन एव सह तदाविर्भावप्रसङ्गात् । न च अनावरणा सा, सर्वदा आविर्भावप्रसङ्गात् ससारानुपपत्तेः । न ज्ञान-दर्शनावरणान्तरायः सा प्रतिबद्धा, तेषां ज्ञानादिप्रतिबन्धकत्वेन तदप्रतिबन्धकत्वात् । न अपि नामाद्य-

घातिकर्मभिः, तत्क्षयानन्तरं तदुत्पादप्रसक्तेः । तथा च अन्योन्याध्ययनात्—'सिद्धे नामाद्यघातिह तर्जिअंरणशक्त्याविर्भावात्, तत्सिद्धौ च नामाद्यघातिक्रियात् ' इति चारित्रमोहः तस्याः प्रतिबन्धसिद्धिः । क्षीणकषायप्रथमसमये तदाविर्भावाप्रसक्तिः अपि न वाच्या, कालविशेषस्य सहकारिणः अपेक्षान् बन्ध तदा विरहात् । प्रधानं हि कारणं मोहभयः नामादिनिर्जरणशक्तेः न अयोगकेवलगुणस्थानं धान्दयान्त्यसमयं सहकारिणमन्तरेण तां उपजनयितुं अलं, सत्यपि केवले ततः प्राक् तदनुत्पत्तेः । इति न स मोहभयनिमित्ता अपि क्षीणकषायप्रथमक्षणं प्रादुर्भवति; न अपि तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते । इति स्थिते कालादिसहकारिविशेषापेक्षं क्षायिक चारित्रं क्षायिकत्वेन सम्पूर्णं अपि मुक्त्युत्पादने साक्षात् असमर्थं केवलात् प्राक्कालभावि तदकारणकम् । केवलोत्तरकालभावि तु समप्रसामग्रीकं साक्षात् मोक्षकारणं सम्पूर्णं केवलकारणकं, अन्यथा तदघटनात् ।

क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में हि क्षायिकस्वरूप से परिपूर्ण है, किन्तु अघातिकर्मों के प्रतिबन्धन करनेवाले सहकारिकारणसहित होनेकी अवस्थावाला होनेसे सम्पूर्ण नहीं है ॥ ८५ ॥

'बहु क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में हि सम्पूर्णा को प्राप्त होता है । अतः केवलज्ञान की उसका सहकारिकारण कैसे मान जाय ?' ऐसी शका नहीं करनी चाहिये; क्यों कि जो यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में पूणता को प्राप्त होता है उसको जीव की मुक्तावस्था की उत्पत्ति करते समय विशिष्ट सहकारिकारण की अपेक्षा होनेसे उसका पूर्णत्व घटित नहीं होता—मिद्ध नहीं होता । अपना अनिप्रेत कार्य करतेसमय अल्पक्षण को प्राप्त होनेका नाम हि मयुणत्व है । केवलज्ञानोत्पत्ति के पहले यत् अल्पक्षण को प्राप्त होनारूप सम्पूर्णत्व यथाख्यात-चारित्र के उत्पन्न नहीं हुआ है; क्यों कि बारहने गुणस्थान में उत्पन्न होनेके समय के बाद भी अघातिकर्मों का प्रतिबन्धन करनेवाला सहकारिसाधनसहित होनेकी अवस्थावाला होनेसे सम्पूर्णा को प्राप्त हुए उस यथाख्यातचारित्र की अनिर्व्यक्त होती है । 'यथाख्यातचारित्र पूर्ण चारित्र होता है' यह आगम का वाक्य बाधित नहीं होता; क्यों कि यत् चारित्र बारहने गुणस्थान में जय अनिर्व्यक्त होता है तब वह क्षायिकभावरूप होनेसे यत् पूणरूप जाता है ऐसा बताया गया है । सम्पूर्ण मोहनीयकर्म का क्षय हो जानेसे उत्पन्न होनेवाला बहु यथाख्यातचारित्र अल्पप्रमाण में भी मलयुक्त नहीं होता इसलिए सर्वदा आत्यन्तिकरूप से मलरहित होनेवाले उसकी प्रशंसा की जाती है । 'साधोपदामिक असम्पूर्णज्ञान के निमित्त में उत्पन्न होनेवाला होनेपर भी वह यथाख्यातचारित्र सम्पूर्ण कैसे हो सकता है ?' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सम्पूर्ण पदार्थों को जाननेवाले सकलभ्रूतज्ञानरूप सहकारिकारण में यथा-ख्यातचारित्र की उत्पत्ति होती है । 'जब वह सम्पूर्ण ज्ञेयों को जाननेवाले भ्रूतज्ञान के निमित्त में उत्पन्न होता है तब वह यथाख्यातचारित्र पूणरूप होना चाहिये' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सकलभ्रूतज्ञानरूप सहकारिकारण को सहायता से उत्पन्न होनेके बाद बारहने गुणस्थान में विशिष्ट स्वरूप का उसमें अभाव होता है । 'चारित्र का बहु विशिष्ट रूप कौनसा होता है ?' ऐसा पूछा जानेपर आचार्य उत्तर के रूप में कहते हैं कि नाम, गोत्र और वैकुण्ठय इन तीन अघातिकर्मों की निर्जरा करनेमें समयं समुचितप्रक्रियापतिपातिनामक ध्यान है यह प्रायः पहले क्लृप्त गया है ।

जो क्षायिकचारित्ररूप होता है ऐसे यथाख्यातचारित्र को प्रख्यात करनेवाले नवमं कर्म के (स्वतंत्र) आस्तव्य को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; क्यों कि उस यथाख्यातचारित्र की उत्पत्ति चारित्रमोह-नीय का क्षय होनेपर ही होती है ॥ ८६ ॥

जो जिस स्वरूपवाला होता है वह उस स्वरूप की आवृत्त करनेवाले कर्म का क्षय होनेपर आविर्भूत होता है उसे केवलज्ञान के स्वरूप की आवृत्त करनेवाले (अर्थात् ज्ञानावरण, वशनावरण और अन्तराय कर्मों का क्षय होनेपर केवलज्ञान का स्वरूप प्रकट होता है । आत्मा का प्रकृतरूप चारित्रात्मक अर्थात् चारित्रस्वरूप होनेसे चारित्र-मोहनीयकर्म का हि क्षय होनेसे चारित्रात्मकरूप अर्थात् यथाख्यातचारित्र प्रकट होता है । उस यथाख्यातचारित्र को

आवृत्त करनेवाले नववें कर्म को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता। यदि नववें कर्म को स्वीकार किया तो अतिप्रसंग उपस्थित हो जायगा।

‘जिसका मोहनीयकर्म संपूर्णरूप से क्षीण-नष्ट हो गया होता है ऐसे द्वादशगुणस्थानवर्ती जीव के वह यथाख्यातचारित्र्य संपूर्ण बंधो नहीं होता।’ ऐसा प्रश्न किया जाना ठीक नहीं है; बंधो कि बारहवें गुणस्थान में सहकारिकारणभूत अन्त्यक्षणरूप कालविशेष का और केवलज्ञान का अभाव होता है। सहकारिकारणरूप सामग्री के अभाव में (कार्य का उत्पाद) कदापि नहीं देखा जाता ॥ ८७-८८ ॥

कालादिसामग्रीसांहत हि मोहक्षय (चारित्र्यमोह का क्षय) यथाख्यातचारित्र्य की पूर्ण अवस्था की उत्पत्ति का निमित्तकारण होता है—सहकारिसामग्रीरहित मोहक्षय उसकी पूर्ण अवस्था का उत्पत्ति का निमित्तकारण नहीं होता; बंधो कि उसीप्रकार की प्रतीति होती है।

जहाँहूँ गुणस्थान के प्रथम क्षण में चारित्र्यमोहनीयकर्म का क्षय हो जानेपर भी जिसप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति क्षीणकषायगुणस्थान के अन्त्यक्षण में अभिव्यक्त होती है, ऐसा माना गया है उमीशकार शेष अध्यात्मकर्मों का क्षय करनेके विषय में यह शक्ति अयोग्यकेवलज्ञानगुणस्थान के अन्त्यक्षण में ही अभिव्यक्त होती है ॥ ८९-९० ॥

कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति जीव के सम्यग्बोधन में या सम्यग्ज्ञान में अथवा सम्यग्चारित्र्य में अन्तर्भूत होती है या उससे भिन्न होती है क्या? ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय कर्म की पाँच इसप्रकार शोधक कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति उनमेंसे सम्यग्बोधन में अन्तर्भूत नहीं होती; बंधो कि असत्यगुणस्थान में लेकर अप्रसन्नगुणस्थानपर्यन्त के गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीय का क्षय हो जानेसे उक्त चौदहों प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का उस गुणस्थान में प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। कहनेका भाव यह है कि चौथे से सातवें तक के किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीयकर्म का क्षय होकर आगत सम्यग्बोधन अभिव्यक्त हो जानेसे उसमें चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव किया जानेसे उसी गुणस्थान में उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों का नाश हो जायगा, सातवें से बारहवें तक के गुणस्थान विफल अथवा अनाद्यक्षयक वन जायगें और उसी विशिष्ट गुणस्थान के अन्त्यममय के बाद ही केवलज्ञान की उत्पत्ति हो जायगी।) ‘ज्ञानावरणादि चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) में अन्तर्भूत होनी है’ ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; बंधो कि धार्मिकज्ञान में चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव किया जानपर सयोग्यकेबल का केवलज्ञान जब शक्तिभूत होता है उसीममय उन शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। [उक्त चौदह प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति के प्रादुर्भाव के बिना केवलज्ञान की आविर्भूति होना असंभव है। केवलज्ञान की आविर्भूति के बिना उक्त कर्मनिर्जराशक्ति का आविर्भाव न होनेसे और उक्त शक्ति के आविर्भाव के बिना केवलज्ञान का आविर्भाव न होनेसे केवलज्ञान और उक्त निर्जराशक्ति इनमें कार्यकारणभाव घटित नहीं होता। अतः उक्त कर्मनिर्जराशक्ति का धार्मिकज्ञान में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।] उस कर्मनिर्जराशक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान में अन्तर्भाव किया गया तो आध्यात्मिकज्ञान के साथ उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। मति, भूत, अवधि और मनःपर्ययज्ञान ये ज्ञान आध्यात्मिक हैं और सम्यग्ज्ञानरूप भी हैं। सम्यक्त्व की उत्पत्ति होते ही मतिज्ञान और भूतज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत हो जाते हैं। उक्त कर्मनिर्जराशक्ति का इन ज्ञानों में अन्तर्भाव किया गया तो चौथे गुणस्थान के प्रथम समय में ही चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति आविर्भूत हो जायगी और केवलज्ञान भी अभिव्यक्त हो जायगा। उसका यदि अवधिज्ञान में अन्तर्भाव किया गया तो अवधिज्ञान चौथे गुणस्थान में भी प्रादुर्भूत होता है। इस कारण उस शक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव इसी चौथे गुणस्थान में होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। परमावधि और सर्वावधि छठवें गुणस्थान

में अभिव्यक्त होते हैं। अतः इसी गुणस्थान में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। मनःपर्ययज्ञान भी छठे गुणस्थान में अभिव्यक्त होता है। अतः उसी गुणस्थान में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। सारांश, सम्यग्ज्ञान में कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।] कर्मनिर्जरणशक्ति का क्षायोपशमिकचारित्र में अन्तर्भाव किया गया तो क्षायोपशमिकचारित्र जिससमय आविर्भूत होता है उसीसमय कर्मनिर्जरणशक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] क्षायोपशमिकचारित्र का आविर्भाव पांचवें, छठवें और सातवें गुणस्थान में होता है। अतः उक्त तीन गुणस्थानों में उक्त चौदह प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का और केवलज्ञान का प्रादुर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] क्षायिकचारित्र में उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का अन्तर्भाव किया गया तो बारहवें क्षीणकवाय गुणस्थान में प्रथम क्षण में क्षायिक चारित्र (यथाक्यातचारित्र) आविर्भूत हो जानेसे उसी गुणस्थान के प्रथम क्षण में निद्रा और प्रचला तथा ज्ञानावरणवि चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे उस गुणस्थान के उपान्त्यक्षण में निद्रा और प्रचला इनकी और अन्यक्षण में ज्ञानावरणवि चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा नहीं होगी। [बारहवें क्षीणकवायगुणस्थान के प्रथम क्षण में हि निद्रा, प्रचला और ज्ञानावरणवि चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनमें चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का अन्तर्भाव न किया गया तो उस शक्ति को आवृत्त करनेवाले अन्यकर्म का सञ्चार माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा; क्योंकि दर्शनमोह, ज्ञानावरण और चारित्रमोह इनकी उल्लंघन कर्मनिर्जरणशक्ति को आवृत्त करनेकी शक्ति सतत-पेदह नहीं होती। बोधान्तराय कर्म उस शक्ति को अशुभ करता है ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि बोधान्तरायकर्म का क्षय होनेके बाद उक्त शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। बोधान्तरायकर्म का क्षय होनेपर उस शक्ति का आविर्भाव होनेमें 'बोधान्तरायकर्म' का क्षय होनेपर उस निर्जरणशक्ति का आविर्भाव होना और उक्त निर्जरणशक्ति का आविर्भाव होनेपर बोधान्तरायकर्म का क्षय होना' इसप्रकार का अण्योग्याश्रयनामक बोध आकर उपस्थित हो जाता है। इसमें ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच प्रकृतियां उन चोदह कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति को आवृत्त करती है ऐसा माननेमें आनेवाले अण्योग्याश्रयबोध का स्पष्टीकरण हो गया। नाम, गोत्र, पेदनीय और आयु ये चार अघातिकर्म उक्त चोदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति के प्रतिवृत्तक नहीं हैं, क्यों कि चारों अघातिकर्म आत्मस्वरूप के घानक नहीं हैं ऐसा कहा गया है। वह चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति आवरणरहित हि है ऐसा नहीं है; क्यों कि उस शक्ति के द्वारा रण करनेयोग्य कर्मप्रकृतियों का संस्था अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। 'चारित्रमोहेनीय का क्षय होनेपर ज्ञानावरणविकर्मों की चोदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव—अभिव्यक्तता होनेसे उसका चारित्र में हि अन्तर्भाव निश्चित किया जाता है। क्षीणकवायगुणस्थान के प्रथम समय में उक्त चोदह कर्मप्रकृतियों का नाश करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता; क्यों कि उस चोदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति के आविर्भाव को कान्वादेश की अपेक्षा होती है। प्रधानकारणभूत मोहसय उक्त चोदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव होनेपर भी सहकारिकारणभूत बारहवें गुणस्थान के अंत्यसमय के विना उन चोदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेमें समर्थ नहीं होता; क्यों कि सहकारिकारणरूप अंत्यसमय का सञ्चार होनेपर हि उस उक्त चोदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।' ऐसा अविश्रय हो तो नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का भी चारित्र में अन्तर्भाव करना चाहिये। नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव न क्षायिक सम्यग्दर्शन में किया जा सकता है, न क्षायोपशमिकदर्शन में और न औपशमिकदर्शन में भी और न क्षायोपशमिक या क्षायिक ज्ञान में भी किया जा सकता है; क्यों कि उक्त दर्शन और ज्ञान के आविर्भाव के समय नामादि अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। नामादि अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति आवरणरहित नहीं हो सकती; क्यों कि अनावरण होनेसे

सदाकाल उसका आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित होनेसे जीव की संसारावस्था का सञ्चाल घटित नहीं होता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों के द्वारा वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं हुई है; क्यों कि वे कर्म ज्ञानादि का प्रतिबंध करनेवाले होनेसे उक्त शक्ति के प्रतिबंधक नहीं हो सकते। नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों के द्वारा भी वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं हुई है; क्यों कि उन अघातिकर्मों का क्षय होनेपर उम शक्ति की प्राकृत्युक्ति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अघातिकर्मों के नाश के बाद उन कर्मों का क्षय करने की शक्ति का प्राबुध्भाव होनेपर नामादि अघातिकर्मों के क्षय की सिद्धि होनेपर उन अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव होनेसे और अघातिकर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति की सिद्धि होनेपर नामादि अघातिकर्मों का सञ्चाल होनेसे अन्योन्याश्रयनात्मक दोष उपस्थित हो जाता है। इसी कारण से नामादि अघातिकर्मों का क्षय करनेका उक्त शक्ति का प्रतिबद्धक चारित्र्यमोह है यह बात सिद्ध हो जाती है। क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उक्त शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ऐसा भी नहीं कहना चाहिये; क्यों कि अपेक्षणीय कालविशेषरूप सहकारिकारण का उस समय अभाव होता है। नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का प्रधानकारणभूत मोहक्षय अयोगकेवलगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समयरूप सहकारिकारण के विना उम शक्ति का उत्पादन करनेके लिए समर्थ नहीं है क्यों कि केवलज्ञान का सञ्चाल होनेपर भी अयोगकेवलगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समय के पूर्वकाल में अघातिकर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति का आविर्भाव नहीं होता। इसकारण माह्न्यव्यतिरिक्त होनेपर भी वह अघातिकर्मों का क्षय करनेवाली शक्ति का क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम क्षण में प्रकट नहीं होता। उस शक्ति को आवृत्त करनेवाले नववै कर्म को म्वीकार करनेका प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता। इसप्रकार कालादिरूप विशिष्ट सहकारिकारण की अपेक्षा करनेवाला क्षायिकचारित्र-यथाख्यातचारित्र क्षायिकरूपसे संपूर्ण होनेपर भी केवलज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में आविर्भूत होनेसे केवलज्ञान उक्त सहकारिकारण न होनेके कारण साक्षान् मोक्ष का उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता। केवलज्ञान को उत्पत्ति होनेके अनंतर जो क्षायिकचारित्र-यथाख्यातचारित्र होता है वह मात्रात् मोक्षोत्पत्ति की कारणभूत संपूर्णता को प्राप्त होनेवाला होता हुआ केवलज्ञाननिमित्तक होता है; क्यों कि केवलज्ञानरूप सहकारिकारण के अभाव में उसकी पूर्णता घटित-सिद्ध नहीं होती। [दलोकवातिकालकार, अ १, सूत्र २]

आचार्य विद्यानन्द महाराज के उक्त कथन का अभिप्राय निम्नप्रकार है-यथाख्यातचारित्र क्षायिकचारित्र है और चारित्र्यमोहनोय का क्षय हो जानेपर क्षीणकषायगुणस्थान के आरम्भकाल में उसकी अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होनेसे वह अभिव्यक्ति को दृष्टि से पूर्ण कहा जाता है। यह चारित्र्य पूर्णरूप से अभिव्यक्त होनेपर भी क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों का क्षय करनेकी सामर्थ्य उसमें नहीं होती। क्षीणकषायगुणस्थान के अन्त्यसमयरूप सहकारिकारण के मिल जानेपर ही उक्त ज्ञानावरणादि तीन कर्मों का क्षय करनेकी उम यथाख्यातचारित्र की शक्ति अभिव्यक्त होती है। यद्यपि नामादि अघातिकर्मों का क्षय यथाख्यातचारित्र से ही होता है तो भी उक्त नामाधिकर्मों का क्षय करनेकी वह शक्ति सहकारिसामर्थ्य के विना अभिव्यक्त नहीं होती। अघातिकर्मों का क्षय करनेकी उम चारित्र्य की शक्ति केवलज्ञानरूप और अयोगकेवली के अन्त्यसमयरूप सामर्थ्य मिल जानेपर जब उस चारित्र्य की समुच्चिद्विप्रक्रियाप्रतिपातिध्यानरूप अवस्था अभिव्यक्त होती है तब अभिव्यक्त होती है और तब नामादि अघातिकर्मों का क्षय हो जाता है। यथाख्यातचारित्र को आवृत्त करनेवाला कर्म चारित्र्यमोहनोय ही है-आठ कर्मों से व्यतिरिक्त नववां कर्म नहीं है। यहां संस्मरणीय बात यह है कि कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति चारित्र्य में ही अन्तर्भूत होती है अर्थात् चारित्र्य की ही है-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की नहीं है। सारदा, यद्यपि अभिव्यक्ति की अपेक्षा से यथाख्यातचारित्र क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में ही पूर्णरूप कहा गया है तो भी वह शक्ति की अपेक्षा से चौदहवें गुणस्थान के अन्त्यसमय में ही पूर्णरूप होता है।

इसी संयमसमर्पणा का अधिक लुलासा करने के लिए और एक प्रमाण देना किया जाता है। देखिए--

अत्राऽप्यभेदापेक्षया पर्यायस्य पर्यायिव्यपदेशः । सम् सम्यक् सम्यग्दर्शनज्ञानानुसारेण यताः बहिरङ्गान्तरङ्गास्त्रयेभ्यो विरताः संयताः । 'सर्वसातद्योगात् विरतोऽस्मि' इति सकलसावद्ययोगवि-

रतिः सामायिकशुद्धिसंयमो द्रव्याधिकत्वात् । 'एवंविधकव्रतो मिध्यादृष्टिः किं न स्यात् ?' इति चेत्, न, आक्षिप्ताशेषविशेषसामान्यार्थिनो नयस्य सम्यग्दृष्टित्वविरोधात् । "आक्षिप्ताशेषरूपमिदं सामान्यम्" इति कुतोऽवसीयते ?" इति चेत्, सर्वसाधद्योगोपादानात् । न ह्येषकस्मिन् सर्वसाधः प्रवर्तते, विरोधात् । स्वान्तर्भावित्वाशेषसमविशेषकयमः सामायिकशुद्धिसंयमः इति यावत् । तस्य एकस्य व्रतस्य छेदेन द्वित्रयादिभेदेनोपस्थापनं व्रतसमारोपणं छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । सकलव्रतानामेकत्वमापाद्य एक्यमोपादानाद् द्रव्याधिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेवंक व्रतं पञ्चधा बहुधा वा त्रिपाटय धारणात् पर्यायाधिकनयं छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमः । निशितबुद्धिजनानुग्रहार्थं द्रव्याधिकनयावेशना, मन्दधियामनुग्रहार्थं पर्यायाधिकनयावेशना । 'ततो नानयोः संयमयोरनुष्ठानकृतो विशेषोऽस्तीति द्वितयवेशनानुगृहीत एक एव संयमः' इति चेत्, न एष दोषः, इष्टत्वात् । अनेनैवाभिप्रायेण सूत्रे पृथक् न शुद्धिसंयतग्रहणं कृतम् । [धवला, सत्प्ररूपणा, सू. १३३]

यहांपर भी अमेव की अपेक्षा से पर्याय का पर्यायरूप से निर्देश किया गया है । 'सम्' इस उपसर्गात्मक शब्द का अर्थ 'सम्यक्' ऐसा होता है । अतः सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान इनका अनुसरण करते हुए अर्थात् उल्लघन न करते हुए जो व्रत होते हैं - बहिरंग (द्रव्यकर्मरूप) और अंतरंग (भावकर्मरूप) आश्रयों से विरत होते हैं - दोनों प्रकार के आश्रय नहीं होने देते वे संयत कहे जाते हैं । 'सभी दोषों के सबंध से' में (अर्थात् मेरी आत्मा) पृथक् हूँ इस प्रकार सभी दोषों के सबंध से जिसने छुटकारा पाया होता है उसके सामायिकशुद्धिनामक संयम होता है ; क्यों कि वह इव्यरूप अर्थ की (निर्दोष आत्मा के स्वरूप को) प्राप्त करने का अभिलाष करता है । 'इस प्रकार के एक व्रत को (सामायिकशुद्धिसंयममात्र को) धारण करनेवाला जीव मिध्यादृष्टि क्यों नहीं होगा?' इत्यप्रकार का आशेष किया जाता हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि जिसमें संपूर्ण विशेषों का (पर्यायों का) अन्तर्भाव किया गया होता है ऐसे सामान्यमात्र को ग्रहण करनेवाले (द्रव्याधिक) नय के सभीचोदितरूप होनेमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । "सभी दोषों से मैं पृथक् हूँ अर्थात् सभी दोषों का मैं स्वामी नहीं हूँ" इस वाक्योक्त सामान्य में संपूर्ण विशेषों का (पर्यायों का) अन्तर्भाव किया गया है यह कैसे जाना गया है ? "ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर "सर्वसाधद्योग" इस पद का उक्त वाक्य में ग्रहण किया जानसे 'सामान्य में संपूर्ण विशेषों का अन्तर्भाव किया गया है' यह बात जानी जाती है" ऐसा है । एक के विषय में 'सर्व' इस दर्शक-सर्वनाम की प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्यों कि 'एक' और 'सर्व' (बहु) इनमें विरोध होता है । [कहने का भाव यह है कि दोष एकमात्र होनेसे उससे विरतरूप संयम यदि एकमात्र हि होता तो 'सर्व' इस दर्शकसर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता । इममें स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य संयम के विशेषरूप अनेक संयम होते हैं और उसका सामान्य संयम में अंतर्भाव होता है । | इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सामायिकशुद्धिसंयम एकसंयमरूप होनेपर भी उसने अपने में संयम के सभी विशेषों को - भेदों को अंतर्भूत कर लिया है । उस एक संयम को अर्थात् सामायिकसंयम को छोड़कर ग्रहण किये गये साधद्योगारूप पर्याय का प्रायश्चित्त के द्वारा नाश करके अपनी आत्मा को व्रतधारणादि पाचप्रकार के संयमरूप धर्म में जो स्थापित करता है उसके छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम होता है ।

संपूर्ण संयमों को एकरूप अवस्था को प्राप्त कराकर एकसंयम को धारण करनेसे द्रव्याधिकनय का आलम्बन करनेवाले के सामायिकशुद्धिसंयम होता है । उसी एक संयम को पांच या अनेक प्रकार के भेद करके धारण करने से पर्यायाधिकनय का आलम्बन करनेवाले के छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयम होता है । द्रव्याधिकनय का प्रतिपादन तीक्ष्णबुद्धिवाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिये होता है और पर्यायाधिकनय का प्रतिपादन मंदबुद्धिवाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिये होता है । 'तब तो सामायिकशुद्धिसंयम और छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम इनमें व्रताचरण की दृष्टि से भेद न होनेसे दो प्रकार के भेदों से स्वीकृत किया गया संयम एक ही है' ऐसा कहना हो तो यह कोई दोष नहीं है ;

क्यों कि यह कथन हमें इष्ट - अभिप्रेत हि है : इसी हि अभिप्राय को लेकर सूत्र में ' बुद्धिसयत ' इस पद का व्युत्पत्त्या ग्रहण नहीं किया गया है ।

विशेष— जो सम्प्रदर्शन और सम्प्राज्ञान से युक्त होते हुए जावालबन्ध से परिणत नहीं होते और भावा-
लब के द्वार होनेवाले द्रव्यकर्मों के आलब को रोकते हैं उन्हें संयत कहा जाता है । मिथ्यादर्शन, अविश्रुति, प्रमाद,
कषाय और योग इनरूप विभावपरिणामों से द्रव्यकर्मों का आलब होता है । यह विभावभावरूपपरिणतिया दोषरूप हैं ।
इन परिणतियों को जो उत्पन्न नहीं होने देते वे संयत कहे जाते हैं । म साम्प्रतः दोष एक हि होता है; किंतु
पर्याप्तिकनय की दृष्टि में उनके अनेक भेद - पर्याप्त होते हैं । इन पर्याप्तों का एकदोषरूप सामान्य में
अन्तर्भाव होता है । दोषों का यह एकत्व द्रव्याधिकनयानवधन होता है । सभी दोषों में रहित होना द्रव्याधिकनय
की दृष्टि से एक दोष से रहित होनेके समान है । एक दोष से रहित होना एकजनरूप होता है और अनेक दोषों से
निवृत्त होना अनेकजनरूप होता है । त्रुतों का एकत्व द्रव्याधिकनयाभ्रित है और अनेकत्व पर्याप्तिकनयाभ्रित है ।
भेदग्रहण सकलदोषनिवृत्तिरूप एक समय में पर्याप्त संयमों का द्रव्याधिकनय की दृष्टि में अन्तर्भाव होता है ।
जिसमें सभी संयमों का अन्तर्भाव होता है ऐसे एक समय को जो धारण करता है उसे सामायिकशब्दसंयम में युक्त
संयत कहते हैं । इस प्रकार के एकत्रत को धारण करनेवाला मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जा सकता; क्यों कि द्रव्याधि-
कनय की दृष्टि से एक संयम में सभी संयमों का अन्तर्भाव होनेसे और एक समय में अवशिष्ट संयमों के सर्वथा
अभाव का ग्रहण न होनेसे सामायिकशब्दसंयम में युक्त जीव मिथ्यादृष्टि नहीं हो जाता । दूसरी बात यह है कि,
पर्याप्तिकनय की दृष्टि से प्रत्येक संयम अपने स्वरूप की दृष्टि से भिन्न होनेसे पूर्वपूर्व के संयम में यद्यपि अन्तर्भाव नहीं
होता तो भी पूर्वपूर्व संयम का उत्तरगत संयम में अन्तर्भाव होता हि नहीं ऐसा निश्चय नहीं हो सकता; क्यों कि
अप्यर्थों में अर्थयुक्तों का अन्तर्भाव होता है । यथाव्यातचारित्र आधिक्यचारित्र होनेसे पूर्वपूर्व चारित्र है । इस चारित्र
में अवशिष्ट चारित्रों का अपने विशेष की अपेक्षा से यद्यपि अन्तर्भाव नहीं होता तो भी चारित्रसामान्य की अपेक्षा
से कार्य या अज्ञानिभाव की अपेक्षा में कहे उनका यथाव्यातचारित्र में अन्तर्भाव हो सकता है । अतः सामायिक-
चारित्रादि से यथाव्यातचारित्र संस्था भिन्न न हो सकने के कारण उसमें भी एक अपेक्षा से यथाव्यातचारित्र का
अन्तः और सामान्य की अपेक्षा से सद्भाव मानना होगा । जीव की जब सम्प्रदर्शन के रूप में परिणति
होने लगती है तब उस जीव के स्वरूपाचरणचारित्र होता है । उस समय दर्शनमोक्षोन्नीय की तीन और चारित्रमो-
क्षोन्नीय भी चारित्र कृतियों का उपशम या क्षय होनेसे मोक्षोन्नीयविहित होनेके कारण उनकी निश्चित उपस्था होती
है । उसकी उप निश्चित उपस्था के बिना उसे आत्मा ही अनुभूति नहीं हो सकती । इस आत्मभूति का नाम
हि सत्यव्यवस्थाचारित्र है । चारित्र के बिना कर्मों का अन्तः या पूर्वगतः सिद्धि नहीं हो सकती । चतुर्भुवनप्राप्त
की उपशम अवस्था में संभव्यस्त होनेवाला स्वरूपाचरणचारित्र अन्तर्गामी की चार कर्मियों में उपशम या
क्षय के बिना नहीं हो सकता । सुदृष्टसम्प्रदृष्टि जीव चारकी, तिर्यक्, नर्पुमक, स्त्री, दुष्कुलोत्पन्न, क्लृप्ता, प्रपाप्य और
वरिष्ठ नहीं होता । इसका कारण अनानुबंधियनुष्टय का उपशम या क्षय होता है । नरकगति और नरकायु का बंध
होनेके बाद सत्यव्यवस्था की उपस्थिति होनेपर स्थितिवंध में जो तरतमता होती है उसका कारण अनानुबंधी का
क्षय होता है । मशराराजा श्रेणिक को सातवें नरक का बंध होनेके बाद सम्भव की उत्पत्ति हो जानेमें उसके
स्थितिवंध में हीनता प्रादुर्भाव होनेपर उसे सिर्फ प्रथमनरक को हि जाना पडा । सत्य नरकभूमि को उत ले जानेवाले
कर्मों का जो अभाव हुआ वह अनानुबंधियनुष्टय के अभाव में हि हुआ, क्यों कि चारित्र के बिना कर्मों का अभाव
होना असंभव है । यह अनर अनानुबंधी के अभाव के कारण से हि अभिषेकत हुआ; क्यों कि चारित्र के बिना
कर्मनिर्जरा और कर्मनिर्जरा के बिना स्थितिवंध में तरतमता नहीं हो सकती । सम्भव की उत्पत्ति के साथ
सत्यज्ञान और सत्य्यचारित्र की भी उत्पत्ति होती है । इन तीनों की एकरूपता के बिना सम्भव का प्रादुर्भाव
होना असंभव है । इस समय जो सत्य्यचारित्र प्रादुर्भाव होता है उसीका हि नाम स्वरूपाचरणचारित्र है ।
इस चारित्र का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्रसूरीचर ने ' स्वरूपे चरणं चारित्रं स्वसमयवृत्तिरित्यर्थः ' [प्रब. सार, भाष्य

७ की आ. स्या. टी.] इन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। प्रवृत्ति का विषयमूत जो स्वतन्त्र है वह अशुद्धावस्थ आत्मा नहीं हो सकता; क्यों कि वह अशुद्धावस्थ हुआ तो अशुद्धात्मस्वरूप का हि अज्ञान - रचि करने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अशुद्धात्मा की रचि से आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होना असम्भव है; क्यों कि ऐसी आत्मा का प्राप्य अशुद्ध आत्मा ही हो सकता है। यथाख्यातचारित्र शुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप होता है। अतः स्वरूप की-समय की-स्वतन्त्रता की अपेक्षा से स्वरूपाचरणचारित्र और यथाख्यातचारित्र में भेद नहीं है। जो भेद है वह सिर्फ कालमर्यादा की अपेक्षा से। स्वरूपाचरणचारित्र के रूप से परिणत होनेवाले जीव की आत्मानुभूति का काल बिजली की तरह अन्यान्य भूत होता है। चारित्रसामान्य की अपेक्षा से स्वरूपाचरणचारित्र का अंतर्भाव यथाख्यातचारित्र में होता है; क्यों कि यथाख्यातचारित्र अविव्यक्त की अपेक्षा से संपूर्ण चारित्र है। प्रारंभिक अवस्था का गर्भ और गर्भाशय से बाहर निकला हुआ बालक इनमें सर्वथा भेद नहीं होता। जो कर्वाचत भेद होता है वह अवस्थाकृत ही होता है। इसीप्रकार प्रारंभिकचारित्र और संपूर्णचारित्र इनमें सर्वथा भेद न होकर अवस्थाकृत ही भेद होता है। अतः प्रारंभिकचारित्र और संपूर्णचारित्र इनमें द्रव्याधिकार्य की दृष्टि से भेद नहीं है, फिर भले ही पर्यायिककथन की दृष्टि से उनमें कश्चित् भेद हो; सारास, अशक्यता की दृष्टि से सम्यक्त्व की आधिभूति के काल में यथाख्यातचारित्र का द्रव्याधिकनयानुसार सद्भाव मानने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। संपूर्ण यथाख्यातचारित्र सम्यक्त्व की आधिभूति के काल में पर्यायिककथनानुसार सद्भूत नहीं होता यह कथन भी शिथिल नहीं है।

अब दर्शन मार्गाणापर विचार किया जाता है। ससार में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे सभी के सभी स्वभावतः सामान्यविशेषात्मक होते हैं। आत्मा भी ज्ञेय पदार्थ है। अतः वह भी सामान्यविशेषात्मक होना चाहिये और होना भी है। सामान्य महासत्ता और अबातर सत्ता के रूप से दो प्रकार का होता है। अबातरसत्ता महासत्ता की छोड़कर नहीं रहती। ज्ञेयार्थ के सामान्य अंश के अर्थात् अबातर सत्ता के और महासत्ता के ग्रहण की दर्शन कहते हैं अर्थात् निष्पर्याय सामान्यमात्र के ग्रहण की दर्शन कहते हैं। सामान्य के अभाव में विशेष और विशेष के अभाव में सामान्य पदार्थ में कभी नहीं पाया जाता। जब केवल सामान्य का या केवल विशेष का ग्रहण होता है तब उसका ग्रहण गौणमुह्यता की व्यवस्थापर अवलंबित होता है। जिस समय सामान्य का ग्रहण होता है उस समय ज्ञेयार्थ में विशेष का अभाव नहीं होता; किंतु वह गौण बन जाता है। जब आत्मद्रव्य दर्शन का विषय बन जाता है तब आत्मा के निष्पर्याय सामान्यमात्र का ही ग्रहण होता है और उस समय उसके विशेष अर्थात् अक्रमभाव और क्रमभाव पर्याय गौण बन जाते हैं यान् उसमें अतिरिक्त सिर्फ चैतन्यमात्र का ग्रहण होता है - उसमें अंतर्भूत होनेवाले अनंतधर्मों का और उसकी स्वभावपर्यायो और विभावपर्यायो का ग्रहण नहीं होता। आत्मा में अंतर्भवमें उसके ज्ञानगुण से आधिभूत होनेवाले उसके पर्यायरूप ही होते हैं। अतः सामान्य के ग्रहण के समय अ के अनंतगुणों का और क्रमभाव और अक्रमभाव पर्यायों का ग्रहण नहीं होता। अनंतधर्म ज्ञानगुण के पर्याय होनेपर भी अक्रमभाव इसलिये कहे जाते हैं कि वे चैतन्यसामान्य में अंतर्भूत होते हैं और परिणामिक भावरूप होते हैं। जब ज्ञेयार्थ की आत्मा जानती है तब उसे आत्मप्रतिभास भी होता है। इस आत्मप्रतिभास की भी दर्शन कहते हैं। इस दर्शन के चक्षुदर्शन अक्षरदर्शन, अक्षरदर्शन और केवलदर्शन ऐसे चार भेद हैं। चक्षुरिन्द्रिय और मन के द्वारा अर्थ के सामान्यप्रतिभासरूप ग्रहण की चक्षुदर्शन कहते हैं। चक्षुरिन्द्रिय की छोड़कर अन्य श्रेष्ठ इन्द्रिया और मन के द्वारा इनके अर्थ का जो सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण होता है उसे अक्षरदर्शन कहते हैं। अक्षरदर्शन के प्रथम समय में उसके विषयभूत पदार्थ के सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण की अवधिदर्शन कहते हैं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के साथ जो कालत्रयवर्षित और लोकत्रयवर्षित पदार्थ उस ज्ञान के विषय पड़ते हैं उन पदार्थों के सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण की केवलदर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान का विषय पड़नेवाले सभी पदार्थों और उनको सभी पर्यायों इनमें से केवल इन्हीं केवलदर्शन के विषय पड़ते हैं। यह कथन व्यवहारन्यायित है; क्यों कि केवल भगवान् के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग युक्त होते हैं; क्यों कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में कालभेद का अर्थात् पौर्वापर्य का कारण

बहोपर विद्यमान नहीं होता । अपूर्णज्ञान या स्तोकज्ञान ही कमबती होता है । सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्प-
 कचारित्र ये ज्ञान के हि स्वव्यवहारन्यायित भेद हैं । अस्तुतः निश्चयनय की दृष्टि से ये तीनों भेद ज्ञानसामान्य में हि
 अंतर्भूत होते हैं । यह ज्ञान हि परमार्थतः पदार्थों के सामान्य और विशेष अर्थों को ग्रहण करता है । ज्ञेयार्थों के
 सामान्य और विशेष इनमें जो भेद बताया जाता है वह भी व्यवहारनय की प्रधानता की दृष्टि से ही बताया जाना
 है । अस्तुतः सामान्य और विशेष में संबंध भेद नहीं होता । ऐसी अवस्था में जब केवलज्ञान क्षायाय प्राप्त होनेसे
 संपूर्ण और अविकृतज्ञान ही प्रकट होता है और जब ज्ञेयार्थों के सामान्य और विशेष रूपमें परमार्थतः ज्ञान प्राप-
 नीय : में ही तब केवली अवज्ञान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग इनमें परमार्थतः भेद नहीं हो सकता । दर्शनोप-
 योग और ज्ञानोपयोग में होनेवाले पौर्वापर्य का कारण ज्ञान की क्षायोपरामिक अवस्था है; क्योंकि ज्ञान की क्षायो-
 परामिक अवस्था में होनेवाले देशघानिस्पर्धकों का उदय और वीर्योपरायनात्मक कर्म के देशघानिस्पर्धकों का
 उदय दोनों उपयोगों के प्रागपक्ष में बाधा उपस्थित करते हैं । केवलज्ञानों के मोक्षनीय, वीर्योत्पत्ति, ज्ञानावरणीय,
 और दर्शनोपरायणीय कर्मों का क्षय हुआ होता है । इस क्षय से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में बाधा उपस्थित
 करनेवाले कारणों का अभाव हो जानेसे उनकी अन्योन्यभिन्नता स्वयमेव नष्ट हो जाती है । अतः दर्शन का केवल-
 दर्शन यह भेद व्यवहारन्यायित है - पारमार्थिक नहीं । अस्तु । अचक्षुर्दर्शन एकोद्विजिगीषो से बारहवें गुणस्थानतक
 के जीवों के होता है । चक्षुर्दर्शन चतुरिद्विजिगीषो जीवों में लेकर बारहवें गुणस्थानतक के जीवों के होता है । अवधिदर्शन
 चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थानतक के जीवों के होता है । केवलदर्शन तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवाले
 जीवों के और सिद्ध जीवों के होता है । संयममार्गणा और दर्शनमार्गणा नैमित्तिकभावरूप होनेसे और परमवीत-
 रणान्विकल्पसमाधिकाल में शुद्ध आत्मा के साथ अनुभवगोचर न होनेसे शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से इन का शब्द
 आत्मा के साथ किसीप्रकार से संबंध घटित नहीं होता ।

लेद्यमार्गणापर अब विचार किया जाता है । 'कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिलेद्य' (रा. वा. २।-१८)
 इसप्रकार लेद्य का लक्षण पाया जाता है । कषाय के तीव्र या मंद उदय से रंजित योगप्रवृत्ति को-आत्मप्रदेशों के
 परिस्पंद को लेद्य कहते हैं । यह स्वरूप भावलेद्य का है । लेद्यया इत्यलेद्यया और नावलेद्यया इसप्रकार दो प्रकार
 की होती हैं । दृश्यलेद्यया पुद्गलविकाकी कर्म के उदय से होती है । भावलेद्यया कषाय के तीव्र या मंद उदय से रंजित
 योगप्रवृत्तिरूप होनेसे औदयिकभावरूप है । योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेशपरिस्पंदिकारूप है और वह योगप्रवृत्तिरूप होनेसे
 क्षायोपशमितकी कही गयी है और कषाय औदयिकभावरूप बताया गयी है । अतः कषाय से लेद्यया अयोगप्रवृत्त नहीं
 हो सकती । यह वाच्य नहीं है; क्योंकि कि कषाय के उदय की तीव्र और मंद अवस्था की अपेक्षा के कारण भव होनेसे
 लेद्यया कषायो में अर्थान्तरभूत है । [कहने का भाव यह है कि कषाय अपेक्षमाण होनेसे और योगप्रवृत्ति अपेक्षा
 अर्थान्तरभूती होनेसे कषाय में लेद्यया भिन्न है । शंकाकार का अभिप्राय यह है कि आत्मप्रदेशों के परिस्पंद के बिना
 क्षायकषाय अस्मिन्भाव नहीं बन पाती । जब लेद्यया और कषाय योगप्रवृत्ति के बिना अस्मिन्भाव नहीं बन पाती तब उन
 दोनों का एकत्व-अनर्थान्तरत्व सिद्ध हो जाता है । अतः कषाय से लेद्यया भिन्न नहीं है । यह शंकाकार का कहना ठीक
 नहीं है । क्योंकि कषायों के उदय की तीव्र और मंद अवस्था अपेक्षमाण होनेसे-आरणभूत होनेसे पर योगप्रवृत्ति
 उनकी अपेक्षा रखनेवाली होनेसे कषायों में लेद्यया का भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । कृष्णलेद्यया, नीललेद्यया, कापोत्-
 लेद्यया, तेजोलेद्यया (पीतलेद्यया), पद्मलेद्यया और शुक्ललेद्यया इत्येक प्रकार लेद्यया के कृत छह भेद हैं । आत्मपारणामों
 की अशुद्धि के प्रकथ और अप्रकथ की तीव्र-मदता की अपेक्षा से लेद्यया के विषय में कृष्ण-आदि शब्दों का
 प्रयोग किया जाता है अर्थात् लेद्यया के कृष्ण, नील, कापोत्, पीत पद्म और शुक्ल पद्म छह भेद होते हैं । 'उपशान-
 कषाय, क्षीणकषाय और सद्योकेवली इन गुणस्थानों में शुक्ललेद्यया होती है ऐसा आगम का वचन है । इन गुणस्था-
 में कषायों का अभाव होनेसे उनके द्वारा योगप्रवृत्ति के अनुरजित हानका अभाव होनेके कारण लेद्यया का औदयिक-
 भावत्व घटित नहीं होता । यह कथन दोषास्पद नहीं है; क्योंकि पूर्वभावप्रज्ञाननय की अपेक्षा में जो योगप्रवृत्ति
 कषायों में अनुरजित होती थी वही योगप्रवृत्ति उक्त तीन गुणस्थानों में होनेसे वहां लेद्यया औदयिकी होती है ऐसा

उपचार से कहा जाता है। अयोगकेवलगुणस्थान में उस योगप्रवृत्ति का अभाव होनेसे अयोगकेवली के लेश्या का अभाव है। तीव्र क्रोधरूप से परिणत होना, बदला लेनेके बाद हिंसावृत्ति का त्याग करना, स्वभाव झगड़ालू होना, बिंदय होकर दुष्ट प्रवृत्ति करते रहना और रौद्रध्यान के रूप से सदा के लिये परिणत होना ये कृष्णलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। बियों में लोलुपता, मानित्व, मायावित्त, सालसत्व और बुद्धिगुण्यता, धन-धान्य-दासी-दासादि के विषय में तीव्र अभिलाषा का होना और दूमरों को ठगानेमें-परप्रतारणा में वस्तुचिह्न रहना नीललेश्या के परिचायक चिह्न है। जरासी बात के लिये रोष करना, आत्मप्रशंसा और पगनिदा में मग्न होना, विश्वासपात्र व्यक्ति का भी विश्वास न करना, अपनी प्रशंसा के पूल बाधनेवाले को धन आदि देना, अपनी हानि-बुद्धि, लाभालाभ और कार्याकार्य का विचार न करना ये कापांतलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। ये तीनों लेश्याएं अशुभ हैं। हानिलाभ और कार्याकार्य का विचार रखना, दयादान में तत्पर रहना, सभी जीवों के विषय में साम्यभाव रखना और परिणाम कोमल रखना ये पीतलेश्या या तेजोलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। भद्र परिणामों से युक्त होना, त्यागी होना, उपद्रव और उपसर्पादि के होनेपर भी क्षमाभाव धारण करना, गुरुजनों की सेवा-शुभ्रषा करना और व्रत-शील आदि का पालन करना, य पद्मलेश्या के परिचायक चिह्न है। पक्षपाती नहीं होना, रागद्वेषरूप से परिणत नहीं होना, शारीर, मानस और वाचनिक प्रवृत्तियों को शान्त रखना, प्रमत्तचित्त बने रहना, धर्मसेवन करना, फल की इच्छा से निश्चय न करना और सभी प्राणियों के विषय में समभाव रखना ये शुक्ललेश्या के परिचायक चिह्न हैं। प्रथम गुणस्थान से जाये गुणस्थानतक के जीवों के यथासम्भव छहों लेश्याएं होती हैं। आगे सातवें गुणस्थानतक के जीवों के पीत आदि तीन शुक्ललेश्याएं पायी जाती हैं और आठवें से लेकर तेरहवें गुणस्थानतक शुक्ललेश्या होती है। उपशांतकृपाय, क्षीणकृपाय और गयोमकेवल्य इन गुणस्थानों में शुक्ललेश्या का मद्भाग्य उपचरित है; क्यों कि वहाँ कृपायें पायी जाती हैं। चतुर्दशगुणस्थानतक के जीवों के और मृदु जीव के लेश्या का अभाव है; क्यों कि वहाँ योग-प्रवृत्ति का अभाव होता है। अतः ये अलेश्य कहे गये हैं। लेश्या निर्मितकभाव होनेमें और आन्मानुभूत के समय क्वचा अनुभव न होनेसे लेश्याएं शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं।

अब भव्यत्वमार्गशास्त्र विचार किया जाता है। जो सभ्यवर्धन, गन्धर्वजन और नन्दकचारित्र इन वर्णियों के रूप से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि में शुद्ध ज्ञानरूप से भविष्य में परिणत होनेकी शक्ति-योग्यता रखता है याने ऐसे स्वभाववाला होता है उसे भव्य जीव कहते हैं। जो अनन्तकाल व्यतीत हो जानपर भी मिट्टावस्था को प्राप्त नहीं होगा ऐसा भी जीव होता है। इस भव्य को अभव्यजीव नहीं कहा जाता। यदि सभी भव्य जीव मिट्टा बन गये तो उत्तरकाल में यह सारा भव्यगुण्य ही जायगा ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि दूरानुभवों का मध्यमि में ही अन्तर्भाव हो जाता है। निमप्रकार अनन्तकाल व्यतीत होनेपर भी कनकपादाण कनकरूप से परिणत न होनेमें उसमें कनकपादाण की शक्ति विद्यमान होना य प्रथमपादाण नहीं कहा जा सकता अथवा जो काल अनन्तकाल व्यतीत होकर भी नहीं आये। उनका आर्यामिडाल्य वाग नही होता उत्तीप्रकार दूरानुभवय के भव्यत्व-शक्ति विद्यमान होनेसे उस शक्ति का आविर्भाव न होनेपर भी उसका मध्यम रूप नहीं होता। किन्तु जानकारों का कहना है कि भव्य के अन्तर्भाव के अनन्तर उत्तरय में धान्य करनेके बाद अर्थात् मध्यम आविर्भूत होनेपर भव्यत्वभाव नष्ट हो जाता है। मिट्टी के भव्यत्वभाव नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है, क्यों कि जीवत्व और भव्यत्व के समान भव्यत्वभाव परिणामिकभाव अर्थात् कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से अभिव्यक्त होनेवाला नहीं है। आचार्य विश्वानन्दजी न परिणामिकभावों का स्वभाविकभाव का है। वेणुयें—

भव्याभव्यत्वयाजिर्वस्वभावत्व विभाष्यते ।

परिणामिकतायोगाल्चेतनत्वविवर्तवत् ॥ (श्लो. वा. २।७।११)

निमप्रकार चेतनत्वपरिणाम अर्थात् जीवत्वपरिणाम परिणामिकभाव होनेसे जीव का स्वभावभूत भाव है उत्तीप्रकार भव्यत्व और अभव्यत्व भाव परिणामिकभाव होनेसे जीव के स्वभावभूतभाव है ।

आचार्य अकलंकदेव ने 'भ्रम्यस्यापि स्वशक्तियोगादसत्यामपि व्यक्तौ न भ्रम्यत्वहानिः' इस वाक्य के द्वारा भ्रम्यत्व भावकी जीव की शक्तिरूप बताया है। भ्रम्यत्वभाव परिणामिकभाव, स्वभावभूतभाव और शक्तिरूप होनेसे यह चाहे व्यक्त हो या अभ्यक्त उस ही हानि-अभाव कभी नहीं होता। उपादान में शक्ति का अभाव हो गया तो उपादेय-कार्य का अस्तित्व नहीं बन पाता। शक्तिक्रियारूप परिणति में जाननकी शक्ति का अभाव हुआ तो आत्माकी शक्तिक्रियारूप परिणति जैसे हो सकती है ? प्रकाश देनेकी शक्ति का अभाव होनेपर दीपक स्वप्नप्रकाशक कैसे हो सकता है ? पटाथं में कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति न हो तो वह कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता। स्वाभाविकी शक्ति और स्वभावभूतभाव इनका कभी भी अभाव नहीं होता; क्यों कि उनके अभाव में शक्तिमान् का और स्वभाववान् का अभाव हो जाता है। रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी शक्ति को भ्रम्यत्व कहते हैं। शक्ति चाहे अविर्भूत हो चाहे अनाविर्भूत हो उसका अभाव कभी नहीं होता। अभिव्यज्जीव की अमृद्धिशक्ति का अभाव हुआ तो उसके अभिव्यज्जीव का अभाव हो जायगा। इस अभिव्यज्जीव की अभिव्यक्ति अनादि से अनन्तकालतक बनी रहती है। अभिव्यज्जीव मात्र से भ्रम्यत्व का अभिव्यज्जीव नहीं हो सकता। उसकी शक्ति दोनों अवस्थाओं में बनी रहती है। अद र्हेो बात भविष्यकाल की। इस भविष्यकाल की दृष्टि से भी सिद्धों के भ्रम्यत्वभाव बन सकता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में तीनों परिणाम ज्ञानस्वामिक है। व्यवहारनय की दृष्टि से ये तीनों भेद ठीक नहीं हैं; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं हो सकते; क्यों कि निश्चयनय अभेद का व्यवस्थापक होता है। इस ज्ञान की प्रतिस्मय अर्थपर्याय होती है। उत्तर अर्थपर्याय का काल वर्तमानसमय की उपेक्षा में भविष्यकाल है। उत्तर समय में होनेवाला स्वभावपरिणमत रत्नत्रयात्मक ही होता है। अतः इस दृष्टि से भी जीव की शुद्ध अवस्था में भ्रम्यत्वभाव का अभाव नहीं होता। दूसरो बात यह है कि आगम के अनुसार भ्रम्यों के सभी गुणस्थान होते हैं। तयोपकेवन्ते और अयोगकेवन्ते मगवान् के रत्नत्रय की अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होती है। रत्नत्रय की अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होनेपर भी तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवाले जीव के भ्रम्यत्वभाव बना रहता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। इन गुणस्थानवाले जीव के विषय में भ्रम्यत्वभाव का सामान्यलक्षण घटित नहीं होता; क्यों कि इनके रत्नत्रय का अभाव नहीं होता और उसका अभाव न होनेसे भविष्यकाल में रत्नत्रय धारण करने की योग्यता की बात नहीं बनती। अतः सिद्धों के समान इन दो गुणस्थानों में क्षणकालवर्ती पूर्वोत्तरपर्यायों की दृष्टि से यदाकथंचित् भ्रम्यत्वभाव का लक्षण घटित किया जा सकता है। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव के समान सिद्धावस्था को प्राप्त हुए जीव के भी भ्रम्यत्वभाव का मजूदा घटित किया जा सकता है। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव के समान सिद्धावस्था को प्राप्त हुए जीव के भ्रम्यत्वभाव का मजूदा घटित किया जा सकता है। जिस जीव की रत्नत्रयरूप परिणति नहीं हुई किन्तु उसरूप से परिणत होनेकी जिनमें योग्यता का मजूदा है ऐसे जीव के जिसप्रकार से भ्रम्यत्वभाव का मजूदा माना जाता है उसीप्रकार से सिद्धजीव के भ्रम्यत्वभाव का अभाव भी माना जा सकता है। अभिव्यज्जीव के भ्रम्यत्वसम्बन्धक एकमात्र पटला ही गुणस्थान होता है दूसरा, तीसरा आदि गुणस्थान नहीं होने क्यों कि उपसामसम्बन्ध की प्राप्ति के बिना दूसरा या तीसरा गुणस्थान नहीं होता और उपसामसम्बन्ध की प्राप्ति में अभिव्यज्जीव के परिणामिकभावभूत अभिव्यज्जीव का अभाव हो जानेका प्रयोग उपस्थित हो जाता है। भ्रम्य जीव के सभी गुणस्थान होते हैं। भ्रम्यजीव के भ्रम्यत्वभाव और अभिव्यज्जीव नहीं होता। इसप्रकार इस ज्ञानार्था के द्वारा सभी जीवों के अन्वेषण किया जाता है।

अब सम्बन्धमागंधापर विचार किया जाता है। 'तत्त्वाव्यवधानं सम्पददर्शनम्' (त सू १।-) ऐसी सम्पददर्शन कीध्याख्या की गयी है। जा पदार्थ यथार्थरूप से जिस स्वभाव का धारक होता है उस स्वभाव से युक्त होना-उस स्वभाव के रूप से परिणत होना-विभावरूप से परिणत न होना-इसी का नाम तत्त्व है और उन तत्त्व से अर्थान् स्वभाव से जो पदार्थ युक्त होता है उसे तत्त्वाव्यवधानं कहते हैं। अथवा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की भाव कहते हैं और भाव और भाववान् में अभेद होनेसे भावशब्द से भाववान् का अर्थान् पदार्थ का ग्रहण होता है। अतः तत्त्वाव्यवधानं का स्वरूप अर्थ ऐसा अर्थ होता है। तत्त्वाव्यवधानं को अर्थान् पदार्थ के यथार्थ स्वरूप के अर्थान् 'इस पदार्थ का स्वरूप गुंसा

हि है—अन्यप्रकार का नहीं है। इस प्रकार के दृढ संकल्प को सम्पश्यशन कहते हैं। ऐसा दृढ संकल्प आत्मा के यथार्थरूप की अनुभूति के बिना नहीं हो सकता। आत्मा के यथार्थस्वरूप की अनुभूति दशनमोहनीय की तीन और चारिन्द्रमोहनीयसंज्ञक अतानुबंधि की चार प्रकृतियों के उपजम या क्षय के बिना नहीं हो सकती। उपशमसम्यक्त्व होनेपर यत्नि सम्यक्त्वप्रवृत्ति का उदय हुआ तो धायोपशमिकसम्यक्त्वस्वरूप, सिध्यान्व का उदय होनेपर सिध्यात्वरूप, सम्पन्निध्यात्वाका उदय होनेपर सम्पन्निध्यात्वरूप और अनन्तरवर्षि की चार प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर समादानसमादुक्तिरूप परिणाम होते हैं। समादानसम्यक्त्वस्वरूप परिणाम होता है। सिध्यात्वयुगलस्थान का परिणाम नियम से होता है। इस सम्पश्यशन के उपशमसम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व ऐसे दो भेद होते हैं। सरागसम्यक्त्व को व्यवहारसम्यक्त्व और बीतरागसम्यक्त्व को निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इनके द्वारा सरागसम्यक्त्व को प्रतिष्ठयित जानी जाती है। यथास्तिक्यम्पू में कहा है कि—

यद्वागाविवु दोषेषु चित्तवृत्तिर्निबर्हण ।

तं प्राहुः प्रशम प्राजाः समस्तव्रतभूषणम् ॥

शारीरमानसागानुवेदनाप्रभवान्भवान् ।

स्वप्नेन्द्रजालसङ्कल्पाद्भीतिः संवेग उच्यते ॥

सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार्द्रत्वं दयालवः ।

धर्मस्य परमं मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥

आप्ते व्रते श्रुते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतं ।

आस्तिक्यमास्तिकंरुक्त्वमित्युक्तियुक्तिधरे नरे ॥

यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरयमतीन्द्रियाज्यङ्गनाजनाद्गुणसम्मोगेनापत्योत्पादनेन च विपवि धर्मबलम्बनेन वा प्रारब्धवस्तुनिर्बंधनेन वा निवृत्तेः शक्यते, तथाऽऽत्मस्वभाववर्तयान्तिमूलमयत्नमापि सम्यक्स्वरत्न प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्यधरेव साक्यैराकलयितुं शक्यम् ।

— पच्छ आश्रयामः —

रागादि दोषों के विषय में जो मानसिक व्यापार का—किया का नाश करना अर्थात् मन को रागादिस्वरूप विभावभावों के रूप में परिणत न होने देना उसे प्राज्ञ रूप सकल धर्मों का सूक्षणयुक्त प्रशम कहते हैं। [त्रितियों को अपने परिणामों को रागादिरूप विभावभावों के रूप से युक्त नहीं होने देना चाहिए ।] शारीरिक और मानसिक प्रादुर्भूत होनेवाली वेदनाओं के कारण प्रादुर्भूत होनेवाले स्वप्नसंज्ञ और उद्वेगजालसंज्ञ ममार से भागमीन होगी संवेग कहा जाता है। सर्वत्र प्राणिमात्र के विषय में चित्त की जो दयार्द्रता उसे दयाल पुरुष अनुकम्पा कहते हैं। यह अनुकम्पा धर्म का परम—उत्कृष्ट मूल है। [अनुकम्पा ही धर्म का महान् आधार है।] शक्ति की ओर यक्ति की धारण करनेवाले पुरुष के बारेमें जो उसके चित्त का अणु, धातु, श्रुत और तत्त्व इनको लेकर आस्तिक्ययुक्त होना उसे आस्तिकी में आस्तिक्य कहा है। जैसे पुरुष की पुण्यशक्ति का—मानमात्र का वह इन्द्रियगोचर न होनेपर भी स्त्री संभोग के द्वारा और अपत्यजनन के द्वारा जन्मा विपकाल में धारण किये जानेवाले धर्म के द्वारा या प्रारब्ध कार्य पूर्ण करनेकी क्रिया के द्वारा निश्चय किया जा सकता है उसीप्रकार आत्मस्वभावभूत होनेसे अनुभवन अतिसूक्ष्म होनेपर भी सम्यक्स्वरूप रत्न का निश्चय प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इनसे युक्त बचनो के द्वारा किया जाना शक्य है।

व्यवहारसम्यक्त्व या सरागसम्यक्त्व रागभावसंहर्ष होता है और निश्चयसम्यक्त्व या बीतरागसम्यक्त्व रागभावसंहर्ष अर्थात् आत्मविशुद्धिमात्ररूप होता है। सम्यक्त्व के क्षायिक, धायोपशमिक और अपशमिक ऐसे जो भेद हैं उनका स्वरूप अविबध्यस्त किया जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप नीचे दी हुई गाथाओं के द्वारा स्पष्ट हो जाता है ।

खीणे बंसणमोहे जं सदृहणं मुणिम्मलं होई ।

तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेऊ ॥ ६४६ ॥

वयणेहि वि हेऊहि वि इदियभयआणएहि रुवेहि ।

वीहच्छुबुगुंछाहि ण सो तेलोक्केण चालेज्ज ॥ ६४७ ॥

दर्शनमोहनीयकर्म का क्षय ही जानेपर जो सुतरां निर्मल श्रद्धान होता है वह आधिक सम्यक्त्व होता है । वह नित्य अर्थात् अविनश्यकर होता है और वह कर्मों के क्षयण का कारण — साधन होता है । वह आधिक सम्यग्दर्शन कर्मों के, हेतुओं के, इन्द्रियभयजनक आकृतियों के या दारुण वृथप देखने से उत्पन्न हुई ग्लानि के द्वारा क्षयायमान नहीं किया जाता ।

नीचे वी हुई गाथा के द्वारा वेदक अर्थात् धायोपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

दंसमोह्वदयादो उप्पज्जई ज पयत्थसदृहणं ।

चलमल्लिणमगाढं तं वेदगसम्मत्तमिह् मुणसु ॥ ६४९ ॥ [गो. जी.]

मोहनीय कर्म की सम्यक्त्वप्रकृति के उदय के निमित्त से पदार्थों का जो चल, मलिन और अगाढ श्रद्धानरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ऐसा तू जान । इस गाथा में श्रद्धान के जो चल, मलिन और अगाढ ये तीन विशेषण दिये गये हैं उनका कुलासा नीचे दिये गये उद्धरणों के द्वारा किया जाता है ।

नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं स्मृतं ।

लसत्कल्लोलमालासु जलमेकमिव स्थितम् ॥

स्वकारितेऽहृच्छंत्थादो वेवोऽयं मेऽन्यकारिते ।

अन्यस्यायमिति भ्राम्यन्मोहाच्छ्राद्धोऽपि चेष्टते ॥

जिसप्रकार एकरूप से अवस्थित जल उछलती हुई लहरो के रूप से परिणत होकर चल-चलल होता है उसीप्रकार आत्मा के अनेकविध विशेषों के रूप से परिणत होकर जो श्रद्धान चलित होता है उसे चल श्रद्धान कहते हैं — चल सम्यक्त्व कहने में । अपने द्वारा बनवाये गये जिनविषय के विषय में ' यह देव मेरा है ' और अन्य के द्वारा बनवाये गये जिनविषय के विषय में ' यह देव दूसरे का है ' ऐसी चेष्टा स्वयं श्रद्धानान् होनेपर भी सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से भ्रान्त होकर करता है । सामान्यतः श्रद्धा एकरूप होनेपर भी जीव के ऐसे परिणाम सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से होते हैं ।]

तदप्यलब्धमाहात्म्यं यकात् सम्यक्त्वकर्मणः ।

मलिनं मलसङ्गं शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥

जिसप्रकार शुद्ध सोना मल के संबंध में मलिन परिणाम के रूप में परिणत होता है उसीप्रकार जब भी सम्यक्त्वप्रकृतिसन्नक कर्म के निमित्त से श्रद्धान उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब उसके निमित्त से हि वह मलिन हो जाता है ।

स्थान एव स्थितं कम्प्रमगाढमिति कीर्त्यते ।

वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥

सोऽप्यनन्तशक्तिस्त्वे सर्वेषामर्हतामयं ।

वेवोऽस्मिं प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्था सुदृशार्मापि ॥

जिसप्रकार वृद्ध पुरुष के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी उसके स्थान का न छोड़ती हुई कंपनशील होती है उसीप्रकार अपने विषयभूत आत्मादि को न छोड़ने हुए जो श्रद्धान कंपनशील होता है वह श्रद्धान अगाढ कहा जाता है । सभी अर्हन्तों की शक्ति अनन्तता की दृष्टि से समान होनेपर भी ' यह भगवान् इस कार्य के लिये समर्थ है '

और 'यह (दूसरे) अर्हन्त भगवान् इस कार्य के लिये समर्थ हैं' इसप्रकार के भाव सम्यग्दृष्टि जीवों के हैं होते हैं ।

अब औपशमिकसम्यक्त्व का स्वरूप बताया जाता है—

बंधसमोद्भवसमदो उपपञ्जइ जं पयत्थसद्दहणं ।

उक्तसमसम्मत्तमिण पसण्णमलपंकतोयसमं ॥ ६५० ॥ [गो. जी.]

दर्शनमोदनीयकर्म की तीन और पारिव्रजमोदनीय की चार प्रकृतियों के उपशमरूप निमित्त से पदाथों का जो श्रद्धानरूप परिणाम उत्पन्न होता है वह उपशमसम्यक्त्व है । वह उपशमसम्यक्त्व कीचष्ट के नीचे बंध जानेसे निमित्त बनने पुत्रे जल के समान होता है ।

आयिक, आयोपशमिक और औपशमिक इन सम्यक्त्व के परस्परभिन्न भेदों में पदाथों का पर्यायश्रद्धान समानरूप से रोग है । यद्यपि सम्यक्त्व के प्रत्येक भेद के श्रद्धान में विशेषता-विभिन्नता पायी जाती है तो भी सामान्यरूप पदाथश्रद्धान में भेद नहीं होता । आठवें से आगेके गुणस्थानों में वेदकसम्यक्त्व-आयोपशमिकसम्यक्त्व नहीं पाया जाता; क्योंकि उन गुणस्थानों में अगाढ और मलिन श्रद्धान नहीं हो सकता अर्थात् श्रद्धान जबतक अगाढ और मलिन होता है तबतक जीव क्षपकभ्रंणीवर और उपशमभ्रंणीवर आरोहण नहीं कर सकता । देशघातिसम्यक्त्वप्रकृति के उदय से आयोपशमिक सम्यक्त्व में जो श्रद्धान की मलिनता और अगाढता होती है वह औपशमिकसम्यक्त्व में नहीं होती; क्योंकि सम्यक्त्वप्रकृति के उदय का अभाव उपशमसम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ता है । अतः औपशमिक सम्यक्त्व आयोपशमिकसम्यक्त्व में अधिक विज्ञान-निमित्त होता है । आयोपशमिकसम्यक्त्व को वेदकसम्यक्त्व कहते हैं । आयोपशमिकसम्यक्त्व की धारण करनेवाला जीव सम्यक्त्वप्रकृति का उत्कृष्ट होता है । अतः उसके सम्यक्त्व को वेदकसम्यक्त्व कहते हैं । सम्प्रदान के साथ साहचर्य होनेसे दर्शनमोदनीय की देशघातिप्रकृति की सम्यक्त्वसंज्ञा होती है । उपशमसम्यक्त्व जायें गुणस्थान से ग्यारहवें तक के गुणस्थानों में होता है । सासादनसम्यग्दर्शन दूसरे गुणस्थान में होता है । सार्वत्रिकव्यापक तीसरे गुणस्थान में होता है । सासादशन प्रथम गुणस्थान में एकैत्रिय से सात्त्विकोत्पत्ति तक के जीवों के होता है । नारिकेली के मिथ्यादर्शन सासादादयवदर्शन, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यग्हित सम्यग्दर्शन होता है । प्रसंगी भाव समीचरकों के जीवों के होते हैं । नृपशमसम्यक्त्वमें नारिकेली के आयिक, आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व होता है । प्रथमनरकभूमि के जीव के में तीनों सम्यक्त्व होने में । दूसरी नरकभूमि में समीचर नरकभूमितक के जीवों के आयोपशमिकसम्यक्त्व और औपशमिकसम्यक्त्व में ही भाव होने में आयिक सम्यक्त्व नहीं होता । इन छह प्रकार के नारिकेली के मान प्रकृतियों का साथ करने की सामर्थ्य आधिभूत नहीं होती, क्योंकि कि इन प्रकृतियों का अर्थ करनेकी सामर्थ्य जिनैन्द्रभयान् के वादभूमि में ही आसध्यत्व होने है और द्विसौपादि छहों नरकभूमियों में जिनैन्द्रभयान् का सद्भाव नहीं है । प्रथम नरकभूमि में भी जिनैन्द्रभयान् का सद्भाव नहीं होता; फिर भी आयिकसम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है । नरकाय का बंध ही पर जिस जीव के जिनैन्द्रपावम् में आयिकसम्यक्त्व अभिव्यक्त हुआ होता है वह जीव आयिकसम्यक्त्व के साथ प्रथमनरकभूमि में उत्पन्न होता है । अतः प्रथम नरकभूमि में स्थित जीव के आयिकसम्यक्त्व का सद्भाव होनेमें किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता । तिर्यकों के मिथ्यादर्शन, सासादनसम्यग्दर्शन, सम्यग्मिथ्यादर्शन, सम्यग्हित सम्यग्दर्शन और देशसम्यग्हित सम्यग्दर्शन ये भाव होते हैं । सकलसंयमरहित सम्यक्त्व तिर्यकों के नहीं होता; क्योंकि तिर्यक् जाति के जीव के सकलसंयम धारण करनेमें परिणाम अपनी जातिविशेष के कारण नहीं हो सकते, फिर चले हि वे अन्त्यसमय में आहार के त्यागी हो । सभी द्वीपों और समुद्रों के तिर्यकों के उक्त पांच हि गुणस्थान होते हैं । स्वयंभूरमण द्वीपस्थ स्वयंप्रभुपर्वत के इस ओर और मानुषोत्तर पर्वत के उस ओर देशव्रतितिर्यकों का सद्भाव हो सकता है । वरनिर्वातन के अभिप्राय से बेबादिकों के द्वारा ऐसे देशव्रती तिर्यक् उक्त भूभाग में उठाकर छोड़ दिये जाते हैं । उक्त भूभाग भोगभूमि के समान होनेपर भी इसप्रकार देशव्रती तिर्यकों का वहाँ सद्भाव होनेमें किसी प्रकार का

विरोध नहीं है। चतुर्थं गुणस्थानवर्ती तिर्यचों के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक इन सम्यक्त्वों का सद्भाव पाया जाता है। बद्धतिथ्यायु क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सिर्फ भोगभूमिज तिर्यचों में हि उत्पन्न होनेवाले होनेसे और कहीं देशव्रत का ग्रहण असंभव होनेसे देशव्रती तिर्यचों के क्षायिकसम्यक्त्व नहीं होता। पंचैशिय तिर्यच द्रव्यस्त्रियों के षोथे और षोचमें गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता; क्योंकि क्षायिकसम्यग्दृष्टि पंचैशिय तिर्यच द्रव्यस्त्रियों के रूप से उत्पन्न नहीं होते और वे स्त्रियां दर्शनमोहनीय का क्षय नहीं कर सकती। मनुष्य के सिध्यादर्शन, सासावन-सम्यग्दर्शन, सम्यग्निध्यादर्शन, सयमरहित सम्यग्दर्शन, देशसंयमसहित सम्यग्दर्शन और संयमसहित सम्यग्दर्शन ये भाव होते हैं। ये भाव दार्ढ्य द्वीप और दो समुद्रों में स्थित मनुष्यों के होते हैं, क्योंकि क्षानुबोलरपर्वत के उस ओर देवकृत प्रेरणा से भी मनुष्यों का गमन नहीं हो सकता। असंयतसम्यग्दृष्टि, सयतासंयत और सयत गुणस्थानों में मनुष्य के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव होता है। क्षायिकसम्यक्त्व षोथे से आगेके सभी गुणस्थानों में, क्षायोपशमिकसम्यक्त्व षोथेसे सातवेंतक के गुणस्थानों में और औपशमिकसम्यक्त्व षोथेसे ग्यारहवें तक के गुणस्थानों में होता है। देवों में निध्यादर्शन, सासावनसम्यग्दर्शन, सम्यग्निध्यादर्शन और संयमरहित सम्यग्दर्शन पाये जाते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान में देवों के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है। भवनवासो, व्यंतर और ज्योतिषी देवों और देवीयों के और सौधम और ईशान स्वर्गवासी देवीयों के क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है—क्षायिक सम्यक्त्व का नहीं; क्योंकि देवर्गात्त में दर्शनमोहनीय का क्षय नहीं होता और जिन्होंने दर्शनमोहनीय का क्षय किया हुआ होता है, ऐसे जीवों की अद्यम देवों के रूप से और देविणों के रूप से उत्पत्ति नहीं होती। क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का उक्त देवदेवीयों में जो सद्भाव पाया जाता है वह उक्त देवदेवीयों की उत्पत्ति के बाद उसरूप परिणति होनेसे पाया है। साधर्मस्वर्ग से लेकर प्रवेयक के उपरिमभागतक के देवों के तीनों सम्यक्त्व होते हैं; क्योंकि तीनों सम्यक्त्व के जीव उन स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। उक्त स्वर्गों के देवों में बहोपर उत्पन्न होनेके बाद यदि सम्यक्त्व का प्रावृत्ति हुआ तो वह सम्यक्त्व क्षायोपशमिक या औपशमिक हि होता है—क्षायिक नहीं होता। नव अनुविश और विजय, वैजयत, जयंत, अपराजित और सर्वायंसिद्धि के देवों के तीनों सम्यक्त्व होते हैं। बहोपर जो उपशमसम्यक्त्व होता है वह उपशमश्रेण्यारूढ और उपशमश्रेणी से उतरे हुए जीव उपशमसम्यक्त्व के साथ बहोपर उत्पन्न होनेवाले जीवों की अपेक्षा से होता है—प्रथमोपशमसम्यक्त्वधारी जीव का उपशमसम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होता—सिर्फ उपशमश्रेण्यारीरुह्य करनेवाले जीवों का उस सम्यक्त्व के साथ मरण होता है।

यह सम्यक्त्व निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का बताया गया है। जो साक्षात् गुरुपदेश से अभिव्यक्त होता है उसे अधिगमज कहते हैं और जो साक्षात् गुरुपदेश के अभाव में होता हुआ भी देशनालविद्य के बिना नहीं होता उसे निमगज कहते हैं। अथवा जो गुरुपदेश मिलते हि बिना आयास के अभिव्यक्त होता है उसे निसर्गज कहते हैं और जो गुरुपदेश के निरन्तर भी युक्ति और आगम के बिना अर्थात् आयास के बिना अभिव्यक्त नहीं होता उसे अधिगमज कहते हैं। देखिए—

‘यत् सम्यग्दर्शनं बाह्योपदेशं विना उत्पद्यते तत् सम्यग्दर्शनं निसर्गजमुच्यते। यत् सम्यग्दर्शनं परोपदेशेन न उत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते। नैसर्गिकमपि सम्यग्दर्शनं गुरोरक्लेशकारित्वात् स्थाभाविक्तमुच्यते। न तु गुरुपदेशं विना प्रायेण तदपि जायते।’
— भुतसागर्भिरचिततात्पर्यवृत्तं।

बाह्य उपदेश के बिना जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसको निमगज सम्यग्दर्शन कहते हैं। जो सम्यग्दर्शन परोपदेश की प्राप्ति होनेपर उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहने हैं। नैसर्गिक सम्यग्दर्शन को उत्पत्ति के लिए गुरुपदेश की आवश्यकता होती है; किंतु उपदेश देते हुए गुरु की क्लेश न होनेसे उस सम्यग्दर्शन को स्वाना-बिक—नैसर्गिक सम्यग्दर्शन कहते हैं। नैसर्गिक सम्यग्दर्शन भी प्रायः गुरुपदेश के बिना उत्पन्न नहीं होता। आचार्य सोमदेवपुरी ने कहा है कि—

धीमन्वनापवित्रं लिये समर्थं पत्नी कारणद्वयम् ।

निसर्गोऽधिगमो वापि तव वदत्पानल्पप्रयासतः ॥ [यशस्तिलके षष्ठादश

सम्यक्त्वभाक् पुमान् यस्मात्तरण होते है । जब की अल्प प्रयास से सम्यक्त्व उ

सम्यक्त्व की प्राप्ति के निसर्ग और अधिगम ये दो कारण हैं । जब विपुल प्रमाण में प्रयास करनेपर सम्यक्त्व उ

होता है तब उस सम्यग्दर्शन को निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और प्रमाणमूलक देशनालब्धि के बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति :

होता है तब उस सम्यग्दर्शन को अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं । जो प्रकृतिक्रिया का प्रमाणनयनिकर्षों का अध्यय करीब न

होती । उपदेशक को जब अल्पप्रमाण में कष्ट उठाने पड़ते हैं तब उपदेशक ही हैं और जब बहुप्रमाण में प्रयास करने के लिए अति

लेना पड़ता तब उग्र होनेवाले सम्यक्त्व को निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जब अल्पप्रमाण में प्रयास करने के लिए अति

मात्रा में प्रमाण-नय-निक्षेपों का अवलंब लेना पड़ता है तब उपदेशकत्व के पर-निक्षेपों के श्रेय को, अयोपशम की या उपशम न

कहते हैं ।] सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए दर्शनमोहनीयादि की सात प्रकृतियों में विश्व-प्रमाणों में वेदकसम्बन्ध

आवश्यकता होती है । सात प्रकृतियों के लयादिक के बिना देशना की प्राप्ति होती । सप्त प्रकृतियों के लयादिक को अंतरगकारण कहते हैं ।

इम मार्गणा के द्वारा भिन्नादृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्भिन्नादृष्टि जीवों को प्राप्त कर सकता है । अन्वेषण किय

जाता है । वद्यपि इस मार्गणा का नाम सम्यक्त्वमार्गणा है तो भी उक्त प्रकार के जीवों का इसके द्वारा अन्वेषण किया जानेमें किसी प्रकार का दोष उपस्थित नहीं होता । आन्तरप्रधान बन में नीम के कुछ पेड़ होनेपर भी उस बन

को आन्तरप्रधान कहनेकी पट्टि है-ऐसा कहनेमें दोष नहीं है ।

अब संक्षिप्तमार्गणापर विचार किया जाता है । तजों और असजी इनका स्वल्प विश्वास करनेके लिए शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है । देखिए-

सञ्जिनः समनस्काः ॥ [त. सू., अ. २, सू. ३४]

सामर्थ्यात् ' असञ्जिनः अमनस्काः ' इति सूत्रतम् । तेन ' अमनस्का एव सर्वे सत्सारणं, सर्वे समनस्काः एव ' इति निरस्त भवति ।

' कुतः पुनः सञ्जिनां समनस्कत्व सिद्ध ' इति उपदर्शयति-

सञ्जिनां समनस्कत्व सञ्जायाः प्रतिपत्तितः ।

सा हि शिक्षाक्रियालापग्रहणं मूर्तिभिमता ॥ १ ॥

नाऽनादिभवसम्भूतविषयानुभवोद्भवा ।

सामान्यधारणाहारसञ्जादिनिमित्तम धीररपि ॥ २ ॥

न हि अमनस्कानां शिक्षाक्रियालापग्रहणलक्षणा सञ्जा सम्भवति, यतः तदुपलब्धेः केषाञ्चित् समनस्कत्वं सिध्येत् । न च अमनस्कानां स्मरणसामान्याभावः, अनादिभवसम्भूतविषयानुभवोद्भवायाः सामान्यधारणायाः तद्धेतोः सञ्जात् आहारसञ्जाविसिद्धेः प्रवृत्तिविशेषोपलब्धेः । न च सा एव सञ्जा मूर्तिभिः इष्टा, स्मृतिविशेषनिमित्तायाः तस्याः प्रकाशान् । एतेन यत् उक्तं कैश्चित् " ' अमनस्कानां स्मरणाभावे अपि अभिलाषसिद्धेः तदहजतिदारकस्य स्तन्याभिमूलं मूलं अपर्यतः अभिलाषः स्मरणपूर्वकः, अभिलाषत्वात्, अस्मदाद्यभिलाषवत् ' इत्यत्र हेतोः अनैकान्तिकत्वात् परलोकसिद्धिः । तथा च-

' नाऽस्मृतेरभिलाषोऽस्ति विना सार्धं न वर्शनात् ।

तद्वि जन्मान्तराभ्रायं जातमात्रेऽपि लभ्यते ॥ ' [न्या. वि., अनु. प्रक., का. ८२]

इति अकलङ्ककवचनं अविचारचतुर आयात् " इति तदपि प्रत्याख्यातं, स्मरणसामान्यमन्तरेण

कश्चित् अपि अभिलाषासम्भवात् तद्धेतोः अनैकान्तिकत्वानुपपत्तेः । न च अमनस्केषु स्मरणसामान्यसञ्जा-
वात् स्मरणविशेषस्य सिद्धिः, तस्य तेन अविनाभावाभावात् । न हि यस्य अनुभूतस्मरणसामान्यं अस्ति
तस्य स्मरणविशेषः नियमात् उपलभ्यते, विशेषसशयाभावप्रसङ्गात् । विशेषमात्राविनाभावेऽपि वा न
शिक्षाक्रियालापग्रहणनिमित्तस्मरणविशेषाविनाभावः सिध्येत, प्राणिमात्रस्य तत्प्रसङ्गात् । ततः नाम
भतिवत् आहारादिसञ्ज्ञा तद्धेतुश्च स्मृतिसामान्यं धारणासामान्यं च, तन्निमित्त अवायसामान्यं ईहा-
सामान्यं अवग्रहसामान्यं च सर्वप्राणिताधारणं अनादिभवाभ्याससम्भूतं अभ्युपगन्तव्यं; न पुनः क्षयोप-
शमनिमित्तं भावमनः, तस्य प्रतिनियतप्राणिविषयतया अनुभूयमानत्वात्; अन्यथा सर्वत्र भावमनसः
व्यवस्थापयितुं अशक्तेः ।

‘ भावमनोन्यथानुपपत्त्या द्रव्यमनः अपि सिध्यति ’ इति आह—

क्षयोपशमभेदेन युक्तो जीवोऽनुमन्यते ।

सद्भिर्भावमनस्तावत् केशिचत्सञ्ज्ञाविशेषतः ॥ ३ ॥

तत्स्याद् द्रव्यमनोयुक्तमात्मनः करणत्वतः ।

स्वार्थापलम्भने भावस्पर्शनादिवदत्र नः ॥ ४ ॥

न हि सञ्ज्ञाविशेषात् ऋते क्षयोपशमविशेषेण युक्तः जीवः एव भावमनः केशिचत् अनुमातुं
शक्यते । ‘ प्रजामेधादेः कार्यविशेषानुमितात् शक्यत एव ’ इति चेत्, न, तस्य अपि सञ्ज्ञाविशेषरूपत्वात् ।
ऊहापोहात्मिका हि प्रजा शिक्षाक्रियाविग्रहणलक्षणा एव, मेधा पुनः पाठग्रहणलक्षणा लापग्रहणरूपा एव
इति ततः भावमनः सिद्धं द्रव्यमनः अन्वाकर्षति । तथा हि—भावमनः स्वार्थापलब्धौ द्रव्यकरणापेक्ष,
भावकरणत्वात्, स्पर्शनादिभावकरणवत् । ‘ मनसः अनिन्द्रियत्वात् करणत्वं असिद्धं ’ इति चेत्, न
अन्तःकरणत्वेन प्रसिद्धेः । अनिन्द्रियत्वं तु पुनः तस्य अनियतविषयत्वात् इन्द्रियबंधमर्यातं, न अकरण-
त्वात्, स्वार्थापलब्धौ साधकतमत्वेन करणत्वोपपत्तेः । न च एव सूत्रविरोधः, ‘ पञ्चेन्द्रियाणि ’
[त. सू. २।२५], ‘ द्विविधानि ’ [त. सू. २।१६] द्रव्यभावविकल्पात् ” इत्यत्र अनिन्द्रियस्य अपि
द्विविधस्य सामर्थ्यसिद्धत्वात्, “ शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानां ” [त. सू. ५।१९] इत्यत्र
सूत्रे पौद्गलिकस्य द्रव्यमनसः सूत्रकारेण स्वयं अभिधानात्, तस्मात् ‘ इन्द्रियमनसो विज्ञानस्य कारणं,
न अर्थः अपि ’ [लघो., पृ. ६६१] इति अकलङ्कः अपि द्विविधेः त्रयसमानकक्षयत्वेन द्विविधस्य मनसः
अभीष्टत्वात्, द्रव्यमनःप्रतिषेधतद्वचनाभावात् च, तत्प्रतिषेधे प्रमाणाभावात् युक्त्यागमविरोधात् च ।
तत्र आहोपुष्टिकामात्रं केषाञ्चित् अविभाषितसिद्धान्तत्वं आविर्भावयति ॥

केशिचत् आह— ‘ द्रव्यमनः एव भावमानः अस्ति । तत् च आत्मपुद्गलव्यतिरिक्तं द्रव्यान्तरं इति ।
तत् अपि अपसारयति—

आत्मपुद्गलपर्यायव्यतिरिक्तं मनो न तु ।

द्रव्यमस्ति परंरुक्त प्रमाणाभावतस्तथा ॥ ५ ॥

भावमनः आत्मपर्यायः, तस्य स्रष्टव्युपयोगत्वात् सत्यपि द्रव्यमनसि तदभावे स्वार्थपरिच्छेदप्रा-
प्तुर्भावायोगात् तत्प्रसिद्धेः । द्रव्यमनः तु पुद्गलपर्यायः, तदुपकरणात्, द्रव्येन्द्रियवत् । तद्व्यतिरिक्तं
तु द्रव्यान्तरं मनः न शक्यं परं साधयितुं, तथाप्रमाणाभावात् । ‘ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ’

[न्या. व. १।१।१६] इति चेत्, न, ततः मनोमात्रस्य प्रतिपत्तिः ?] तेः तद्ब्रह्मन्तरत्वासिद्धेः । 'पृथिव्यादिद्रव्यनिषेधात् परिशेषात् तस्य द्रव्यान्तरत्वसिद्धिः' इति चेत्, नैव, तन्निषेधासिद्धेः । तथा हि- 'स्पर्शबद्धद्रव्य मनः, असंबगतद्रव्यत्वात्, पवनवत्' इति पुद्गलद्रव्यत्वसिद्धेः कुतः परिशेषात् तस्य द्रव्यान्तरत्वम् ? समर्थपिप्यते च तस्य अप्रतः पौद्गलिकत्वम् । इत्यलं प्रसङ्गेन । अत्र अन्ये 'द्रव्य-मनः भावमनःसहितं, द्रव्यकरणत्वात्, स्पर्शनादिद्रव्यकरणवत्' इति आवेदयन्ति, तत् अयुक्तं, योगि-द्रव्यमनसा अनेकान्तात् । योगिनः हि द्रव्यमनः सदापि न भावमनःसहितं, द्रव्येन्द्रियं च न भावेन्द्रिय-युक्तं, श्वायिकज्ञानेन सह श्वायोपशमिकस्य भावमनोक्षय्य विरोधात् । न च केवलिनः द्रव्यमनोक्षानि न सन्ति । बहिरन्तरप्युभयथा च करणमविधाति । [स्वयम्भूस्तोत्रे नेमिजिनस्तवने] इति वचनात् । ततः विशेषात् एव भावमनः साधनीयम् । सिद्धात् च भावमनसः द्रव्यमनसः सिद्धिः इति अनवद्यम् । येषां तु प्राणिनां शिक्षाक्रियालापग्रहणलक्षणविज्ञानविशेषाभावः शश्वत् तद्बुधे निश्चितः, तेषां सञ्ज्ञ-त्वाभावात् न भावमनः अस्ति । तदभावात् न द्रव्यमनः अनुमीयते । इति अमनस्काः ते । ततः युक्तं सञ्ज्ञत्वासञ्ज्ञित्वाभ्यां समनस्कत्वामनस्कत्व व्यवस्थापयितुम् ॥ [-श्लोकवातिकालङ्कारे]

'संज्ञिजीव समनस्क होते है' इस अर्थ के प्रतिपादक 'संज्ञिनः समनस्काः' इस सूत्र की सामर्थ्य से 'असंज्ञिजीव अमनस्क होते है' इस अर्थ का प्रातिपादक 'असंज्ञिनः अमनस्काः' यह सूत्र बनाया गया है । उ-कारण 'सभी ससारी जीव अमनस्क हि होते है' या 'सभी ससारी जीव समनस्क हि होते है' इस ऐकान्तिक म-का परिहार हो जाता है ।

संज्ञिजीवो का समनस्कत्व कैसे सिद्ध होता है यह बताते हैं—

संज्ञा का ज्ञान होनेसे संज्ञिजीवों का समनस्कत्व सिद्ध होता है । शिक्षा का ग्रहण, क्रिया का ग्रहण और पाठग्रहण को मूिन्यों ने सज्ञा कहा है । अनादि मस्रार में प्राप्त हुए विषयों के अनुभव से उत्पन्न हुई सामान्यधारणा-पूर्वक होनेवाली आहारादिसज्ञा को मूिन्यों ने सज्ञा नहीं माना है ॥ १-२ ॥

अमनस्कों के शिक्षा, क्रिया और आलाप इनका पटणरूप मना का होना समाव्य नहीं है, तिससे उम सज्ञा की प्राप्ति से किन्ही अमनस्कों का समनस्कत्व सिद्ध हो सके । अमनस्कों के स्मरणसामान्य का अभाव नहीं होता क्यों कि अनादि ससार में प्राप्त हुए विषयों के अनुभव में उत्पन्न हुई, आहारादिसज्ञाओं के हेतुभूत सामान्य-धारणा का सद्भाव होनेके कारण आहारादिसज्ञाओं को सिद्ध होनेसे (स्मनाभिमुख मूल करना आदि) विशिष्ट प्रवृत्ति को उपलब्धि होती है । सामान्यधारणापूर्वक होनेवाली आहारादिसज्ञा हि मूिन्यों को इष्ट नहीं है; क्यों कि जिसका स्मृतिविशेष निमित्तकारण पडता है ऐसी (शिक्षा-क्रिया-आलापग्रहणरूप) सज्ञा मूिन्यों के द्वारा प्रकट की गयी है । " हमारे जैसे लोगों की अभिलाषा जिसप्रकार स्मरणपूर्वक होती है उसीप्रकार उसी दिन पंदा हुए रूप में भरे हुए स्तनकी ओर अपना मुख ले ज्ञानेवाले बालक की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होती है; क्यों कि उस बालक की अभिलाषा (हमारी अभिलाषा के सदृश) अभिलाषारूप होती है ' इस अनुमानबाधय में जो हेतु दिया है वह अनेकान्तिक-व्यभिचारी है; क्यों कि स्मरण का अभाव होनेपर भी अमनस्कों की अभिलाषा की सिद्धि होती है (अर्थात् उक्त हेतु विपश्चवृत्ति होनेसे अनेकान्तिक है ।) [कहनेका भाव यह है कि संज्ञिजीव की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होनेमात्र में अमनस्कों की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होती है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता; क्यों कि असंज्ञि-जीवी की अभिलाषा स्मरणपूर्वक नहीं होती ।] इसप्रकार 'स्मरण के अभाव में अभिलाषा नहीं हो सकती; स्मृति अनुभवस्वरूप दर्शन के विना नहीं हो सकती और उसी दिन पंदा हुए बालक के वह दर्शन जन्मान्तर के विना नहीं होता; यह अभिलाषा उसी दिन पंदा हुए बालक के हीनी है' [न्यायसि; अनुमानप्र; का. ८२] यह अकलंक का वचन विचारपूर्ण न होनेसे सुवच नहीं है यह सिद्ध हुआ । ' ऐसा जो किन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है उसका भी उक्त

कचन से परिहार हो गया; क्यों कि स्मरणसामान्य के बिना समनस्क और अमनस्क जीवों में से किसी भी जीव में अभिलाषा का होना असंभव होनेसे उक्त अनुमान में दिये गये अभिलाषारूप हेतु का अनैकान्तिकत्व - व्यभिचारित्व - विषयक्षयित्व सिद्ध नहीं होता। अमनस्क जीवों में स्मरणसामान्य का सद्भाव होनेसे उनमें स्मरणविशेष की सिद्धि नहीं होती; क्यों कि स्मरणसामान्य का स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव नहीं होता। जिसके अनुभूत विषय का स्मरणसामान्य होता है उसके स्मरणविशेष की प्राप्ति नियम से नहीं होती; क्यों कि जिसके अनुभूत विषय का स्मरणसामान्य होता है उसके यदि स्मरणविशेष की प्राप्ति नियम से होती तो अनुभूत विषय के विशेष के विषय में संशय का अभाव हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जाता। [अनुभूत विषय का सामान्यरूप स्मरण होनेपर भी अर्थात् उसके विशेष धर्मों का स्मरण न होनेपर भी यदि उनके विशेषों का ज्ञान होने लगा तो उनके विशेषों के बारेमें संशय कदापि उत्पन्न नहीं होगा।] अथवा स्मरणसामान्य का केवल विशेषस्मरण के साथ अविनाभाव होनेपर भी स्मरणसामान्य का शिक्षाग्रहण, क्रियाग्रहण और पाठग्रहण जिसका निमित्तकारण होता है ऐसे स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव सिद्ध नहीं होता; क्यों कि स्मरणसामान्य का शिक्षा - क्रियालापर्यहणनिमित्तक स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव सिद्ध होनेसे कीटादि सभी प्राणियों के विषय में शिक्षाग्रहण, क्रियाग्रहण और पाठग्रहण का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। उसकारण जिसप्रकार मतिज्ञान और उसका हेतु धारणासामान्य, धारणासामान्य का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य को सभी प्राणियों में समानरूप से पाया जानेवाला स्वीकार किया जाता है उसीप्रकार आहारादिसंज्ञा और उसका हेतु स्मृतिसामान्य और धारणासामान्य, धारणासामान्य का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य जो कि अनादि ससार में होनेवाले अभ्यास से उत्पन्न होता है उसको सभी प्राणियों में समानरूप से पाया जानेवाला स्वीकार करना चाहिये, श्लोपशर्मनिमित्तक भावमन को सभी प्राणियों में समानरूप से पाये जानेवाले के रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिये, क्यों कि उसका विशिष्ट अर्थात् सञ्जिपचेन्द्रिय प्राणियों के विषयरूप से अनुभव किया जाता है - अर्थात् वह सञ्जिपचेन्द्रिय प्राणियों में ही पाया जाता है।] यदि स्मृतिसामान्य, धारणासामान्य, धारणा का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य को आहारादिसंज्ञाओं का निमित्त न मानकर श्लोपशर्मनिमित्तक भावमन को उनका निमित्त माना गया तो सभी अर्थात् संज्ञा और असंज्ञा प्राणियों में भावमन के अस्तित्व का निश्चय करना अशक्य है। अतः आहारादिसंज्ञाओं का हेतु भावमन नहीं है। [कहने का भाव यह है कि श्लोपशर्मिकभावरूप भावमन शिक्षादि का ग्रहण करनेवाला होनेसे और शिक्षादि का ग्रहण स्मृतिविशेष धारणाविशेष, अवायविशेष, ईहाविशेष और अवग्रहविशेष के बिना असंभव होनेसे भावमन की आहारादिसंज्ञाओं का हेतु नहीं माना जा सकता; क्यों कि वे स्मृतिविशेषादि के अभाव में ही होती हैं आहारादिसंज्ञाएँ स्मृतिसामान्यादिक के अभाव में स्रष्ट नहीं हो सकती। आहारादिसंज्ञाएँ सभी जीवों के होती हैं किंतु शिक्षादि का ग्रहण सभी जीवों के नहीं होता। जिन जीवों के आहारादिसंज्ञाएँ तो होती हैं, किंतु शिक्षादि का ग्रहण नहीं होता उन जीवों की आहारादिसंज्ञाओं के विषय में स्मृतिसामान्यादि हि हेतु पडते हैं - स्मृतिविशेषादि नहीं। अतः सभी अर्थात् संज्ञा और असंज्ञा जीवों में समानरूप से पाये जानेवाली आहारादिसंज्ञाओं का स्मृतिसामान्यादि हि हेतु होते हैं - भावमन हेतु नहीं होता। अतः आहारादिसंज्ञाओं के बन्धन असंज्ञाजीवों का भावमनस्वामित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, असंज्ञाजीवों के भी श्लोपशर्मिक ज्ञान होता है; किंतु वह सञ्जिपजीवों के भावमनरूप श्लोपशर्मिक ज्ञान से भिन्न अस्वराह्य होता है। सञ्जिपजीवों का श्लोपशर्मिक ज्ञान असंज्ञाजीवों के ज्ञान से अधिक विशद होता है। असंज्ञाजीवों के ज्ञान में स्मरण, धारणा आदि की शक्ति अवश्य मौजूद होती है; किंतु वह स्मरणसामान्य, धारणासामान्य आदि की ही होती है - स्मरणविशेष, धारणाविशेष आदि की नहीं। जिस ज्ञान में स्मरणविशेष आदि की शक्ति होती है वह श्लोपशर्मिकज्ञान कहा जाता है। स्मरणसामान्य, धारणासामान्य आदि की शक्ति से संपन्न ज्ञान भावमन नहीं कहा जाता। असंज्ञाजीवों का ज्ञान इसप्रकार का होनेसे वे अमनस्क कहे जाते हैं।]

द्रव्यमन के अभाव में भावमन का अस्तित्व न बननेसे भावमन की सिद्धि से द्रव्यमन की भी सिद्धि होती है ऐसा कहते हैं--

विशिष्ट प्रकार के क्षयोपशम से युक्त जीव शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विशिष्ट संज्ञा से युक्त होनेपर किन्हीं सज्जनों के द्वारा भावमनरूप माना जाता है। अपने विषय को जानतेसमय भावस्पर्शान्द्रिय जिसप्रकार द्रव्य-स्पर्शान्द्रिय उसका करण अर्थात् सहकारिकारण होनेसे उससे युक्त होता है उसीप्रकार भावमन अपने श्रेय विषय को जानते समय द्रव्यमन उसका करण अर्थात् सहकारिकारण होनेसे उस द्रव्यमन से युक्त होता है ॥ ३-८ ॥

विशिष्ट क्षयोपशम से युक्त जीव हि शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विशिष्ट संज्ञा के बिना अर्थात् उसका अभाव होनेपर भावमन है ऐसा किसी के द्वारा अनुमानप्रमाण से जाना नहीं जा सकता है। कार्यविशेषरूप हेतु के द्वारा जिनका अनुमान किया जाता है ऐसी प्रज्ञा, मेधा आदि हेतु के द्वारा 'विशिष्ट क्षयोपशमयुक्त जीव हि भावमन है' ऐसा अनुमान किया जा सकता है" ऐसा कहना ही तो वह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा, मेधा आदिक भी विशिष्टसमारूप है—अर्थात् शिक्षाक्रियालापग्रहणात्मक संज्ञारूप है। अनुकूल और प्रतिकूल कारणों का विचाररूप प्रज्ञा शिक्षाक्रियाविग्रहणरूप हि होती है और मेधा पाठग्रहण आलापग्रहणात्मक हि होती है। तिसकारण सिद्ध हुआ भावमन द्रव्यमन का आकर्षण कर लेता है। उसीका मूलासा—स्पर्शान्द्रियभावकरण अर्थात् स्पर्शान्द्रियात्मक भावोद्दिष्टयां जिसप्रकार अपने प्रतिनियत विषयों को ग्रहण करते समय द्रव्योद्दिष्टियों को अपेक्षा रखते है उसीप्रकार अपने विषय को जानते समय भावमन द्रव्यकरण की अर्थात् द्रव्यमन को अपेक्षा रखती है; क्यों कि वह भाव-रूप करण है। मन अनिद्रिय होनेसे उसका करणत्व सिद्ध नहीं होता ऐसा कहना ही तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि भावमन अंतःकरणरूप से प्रसिद्ध है। मन का विषय नियत न होनेसे इन्द्रियों के सद्शन होनेसे उसका अनिद्रियपना है, करणपना न होनेसे उसका अनिद्रियपना नहीं है; क्यों कि अपने विषय को जानने की क्रिया करते समय भावमन साधकत्व होनेसे उसका करणपना सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार सूत्र से कोई विरोध नहीं आता है; द्रव्योद्दिष्टों और भावोद्दिष्टियों के भेद से पाचों इन्द्रिया दो प्रकारकी होती हैं ऐसा जो 'पञ्चेन्द्रियाणि' और 'द्विविधानि' इन दो सूत्रों के द्वारा कहा गया है उस कथन से द्रव्यमनरूप से और भावमनरूप से द्विविध मन की सामर्थ्य से सिद्धि होती है, शरीरबाधमनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् 'इस सूत्र में पौद्गलिक अर्थात् पुद्गलोपादानक द्रव्यमन का स्वयं सूत्रकार ने कथन किया है, उसीकारण इन्द्रिय और मन ये दोनों विज्ञान के कारण है, अर्थ भी (विज्ञान का) कारण नहीं है' इस प्रकार आचार्य अकलकवेव ने भी द्रव्योद्दिष्ट के और भावोद्दिष्ट के भेद से दो प्रकारवाली इन्द्रियों के समान द्रव्यमन के और भावमन के भेद से दो प्रकार के मन का स्वीकार किया है और द्रव्यमन का प्रतिषेध करनेवाले अकलकाचार्य के वचन का अभाव है और द्रव्यमन का प्रतिषेध करनेके लिये प्रति-षेधक प्रमाण का अभाव है और उसका प्रतिषेध करनेसे युक्त और आगम से विरोध आता है। द्रव्यमन का निषेध करने के विषय को लेकर जो किन्हीं के द्वारा गर्व किया जाता है वह उनको सिद्धान्तविषयक विचाररहितता को प्रकट करता है।

कोई (वैशेषिक) कहता है कि द्रव्यमन हि भावमन है और वह आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य से भिन्न अन्य द्रव्य है। उसका भी परिहार करते है --

आत्मपर्यायभिन्न और पुद्गलपर्यायभिन्न अन्यद्रव्यरूप मन होता है ऐसा जो तूसरोंने अर्थात् वैशेषिको ने कहा है उस कथनकी सिद्ध करनेवाले उस प्रकार के प्रमाण का अभाव होनेसे मन आत्मपर्याय से और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप नहीं है ॥ ५ ॥

भावमन वस्तुतः आत्मा की पर्याय है; क्यों कि वह लघिरूप और उपयोगरूप होनेसे द्रव्यमन का सङ्काव होनेपर भी भावमन का अभाव होनेपर अपने ज्ञेयार्थ के ज्ञान का प्रादुर्भाव-उत्पत्ति घटित न होनेसे उसकी सिद्धि हो जाती है। भावोद्दिष्ट की उपकारक (सहकारिकारण) होनेसे द्रव्योद्दिष्ट जिसप्रकार पुद्गल की पर्याय होती है उसीप्रकार भावमन का उपकारक (सहकारिकारण) होनेसे द्रव्यमन पुद्गल की पर्याय है। आत्मपर्याय से और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप मन की सिद्धि तूसरों के (वैशेषिक) के द्वारा की जाना अशक्य है; क्यों कि आत्मपर्याय और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप मन की सिद्धि करनेवाले प्रमाणों का अभाव है। ज्ञान

की युगपत् उत्पत्ति न होना यह मन का ज्ञान करनेवाला हेतु है ऐसा नैयायिकों का कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि ज्ञान की उत्पत्ति युगपत् न होना रूप मन के ज्ञापक हेतु से उसके अग्न्यद्रव्यरूप होनेकी सिद्धि नहीं होती। मन का पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, विद्या आंर आत्मा इनरूप द्रव्य होनेका निबंध किया जानेसे पारिश्लेषन्याय से उसका अग्न्यद्रव्यपना सिद्ध हो जाता है ऐसा कहना हो तो वह ठीक है हि नहीं; क्यों कि उससे पृथिवीद्रव्यपन की और आत्मद्रव्यपन की सिद्धि होनेसे उनके पृथिव्यादिद्रव्यपन के निबंध की सिद्धि नहीं होती। वायु सर्वगत — (ध्यायक) — द्रव्यरूप न होनेसे जिसप्रकार स्पशंगुणयुक्त द्रव्य होता है उसीप्रकार मन भी सर्वगत—सर्वव्यापि द्रव्यरूप न होनेसे स्पशंगुणयुक्त द्रव्य है इस अनुमान से मन का पुद्गलद्रव्यपना सिद्ध हो जानेसे पारिश्लेषन्याय से उसका पृथिव्यादि से भिन्न अग्न्यद्रव्यत्व किम प्रमाण से सिद्ध हो सकता है ? मन के पुद्गलोपादानकत्व का आगे समर्थन किया जायेगा। अतः इस विषय के विषय में प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। इन विषय में दूसरे कोई कहते हैं कि जिसप्रकार स्पशन आदि द्रव्यकरण-द्रव्येद्रिय होनेसे भावेन्द्रियसहित होता है उसीप्रकार द्रव्यकरण होनेसे द्रव्यमन भावमनसहित होता है किन्तु वह कथन युक्त नहीं है, क्यों कि योगी के अर्थात् केवलभगवान् के द्रव्यमन के साथ ध्यभिचारदोष आता है; केवलभगवान् के द्रव्यमन सद्रूप होनेपर भी भावमनसहित नहीं होता और द्रव्येद्रिय भावेन्द्रियसहित नहीं होती; क्यों कि क्षायोपशमिकज्ञानरूप भाव-मन और भावेन्द्रिय का क्षायिकज्ञान के साथ विरोध होता है। केवलभगवान् के द्रव्यमन और ध्येद्रिय नहीं होती ऐसा नहीं है; क्यों कि स्वयम्भूतोत्र में भगवान् नेमिनाथ का स्तवन करते समय आचार्य समतप्रहस्वामी ने कहा है कि 'हे नाथ ! वहिःकरण अर्थात् द्रव्येद्रियों और अन्तःकरण अर्थात् द्रव्यमन इसप्रकार दो प्रकार का करण आपके आत्मस्वरूप का विघात करनेवाला नहीं है ।' उसकारण शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विशिष्ट प्रकार के (क्षायोपशमिक) ज्ञान से हि भावमन की सिद्धि करनी चाहिये और सिद्ध हुए भावमन से द्रव्यमन की सिद्धि होती है यह व्यवस्था निर्दोष है। जिन जीवों के शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विज्ञानविशेष का अभाव उसी भव में अविच्छिन्नरूप से निश्चित हुआ होता है उनके सत्त्वत्व का अभाव होनेसे भावमन नहीं होता। उनके भावमन का अभाव होनेसे अनुमान के द्वारा द्रव्यमन का मद्भाव नहीं जाना जाता। इसप्रकार वे जीव अमनस्क है। उस-कारण जीवों के मत्त्वत्व से उनके समनस्कत्व का और असत्त्वत्व से अमनस्कत्व का निश्चय करना योग्य है।

उपर उद्धृत किये गये शास्त्रीय प्रमाण से नीचे दी हुई बातें प्रकट हो जाती हैं— (१) शिक्षाक्रियालाप-ग्रहणरूप विशिष्ट क्षायोपशमिक ज्ञान की संज्ञा कहते हैं। हित की और अहित की प्राप्ति और परिहार के गुणदोषों का जो विचार उसरूप संज्ञा होती है ऐसा जो आचार्य अकलंकदेव ने संज्ञा का लक्षण किया है वह आचार्यविद्यानव-कृत संज्ञा के लक्षण से भिन्न नहीं है। (२) यह संज्ञा आहारादिसंज्ञाओं से भिन्न है। आहारादिसंज्ञाएं सामान्यसंज्ञाएं हैं और यह संज्ञा विशेषसंज्ञा है। आहारादिसंज्ञाएं अभिलाषापूर्वक होती हैं। अभिलाषा का हेतु पूर्वाभूत विषय का स्मरणतात्पर्य, स्मरणसामान्य का हेतु धारणासामान्य, धारणासामान्य का हेतु अवायसामान्य, अवायसामान्य का हेतु ईहासामान्य और ईहासामान्य का हेतु अवग्रहसामान्य होता है। ये आहारादिसंज्ञाएं सजी और असजी जीवों के समानरूप से होती हैं। शिक्षाक्रियादिग्रहणरूप क्षायोपशमिकज्ञानविशेषात्मक संज्ञा सिर्फ सत्त्वजीवों के होती है, असत्त्वजीवों के नहीं होती। यह विशिष्ट संज्ञा स्मरणविशेषपूर्वक होती है। स्मरणविशेष का हेतु धारणा-विशेष, धारणाविशेष का हेतु अवायविशेष, अवायविशेष का हेतु ईहाविशेष और ईहाविशेष का हेतु अवग्रहविशेष होता है। आहारादिसंज्ञाएं अभिलाषापूर्वक होती हैं। अभिलाषा स्मरणसामान्यपूर्वक होती है-स्मरणविशेषपूर्वक नहीं होती। स्मरणसामान्य का हेतु धारणाविशेषादि नहीं है। अतः सत्त्वजीव की संज्ञा और आहारादिसंज्ञा इन में भेद है। ये दोनों प्रकार की संज्ञाएं क्षायोपशमिकज्ञानसामान्यरूप जरूर हैं, किन्तु सत्त्वजीवों का क्षायोपशमिकज्ञान असत्त्वजीवों के क्षायोपशमिकज्ञान से अधिक विशद होता है। यदि दोनों क्षायोपशमिक ज्ञानों की समानता होती तो असत्त्वजीव भी शिक्षाक्रियादि का ग्रहण करने लगे जाते और सत्त्व-असत्त्वरूप भेद स्वयमेव गूढ हो जाता। (३) शिक्षाक्रियादिग्रहणरूप यह संज्ञा सत्त्वजीवों के होती है। असत्त्वजीवों के आहारादिसंज्ञाओं का

सद्भाव होनेपर भी उनके यह विशिष्ट सत्ता नहीं होती। (४) जिनके यह विशिष्ट सत्ता होती है वे जीव सम नस्क कहे जाते हैं और जिनके यह विशिष्ट सत्ता नहीं होती वे अमनस्क कहे जाते हैं। (५) जिनके धायो-पशमिकज्ञानरूप भावमन होता है उनके द्रव्यमन का सद्भाव अवश्य होता है, किंतु जिनके द्रव्यमन होता है उनके भावमन होता भी है और नहीं भी होता; क्यों कि कंबली के द्रव्यमन का सद्भाव होनेपर भी वे धायिकज्ञान के धारक होनेसे उनके धायोपशमिकज्ञानरूप भावमन का सद्भाव नहीं होता। धायिकज्ञान और धायोपशमिकज्ञान इव में बध्यघातकभावरूप विरोध होता है। (६) भावमन आत्मा की पर्याय होनेसे आत्मद्रव्यरूप है और द्रव्यमन पुद्गल की पर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप है। मन आत्मद्रव्य से और पुद्गलद्रव्य से भिन्न अन्य स्वतंत्र द्रव्यरूप नहीं है। (७) उपकारक होनेसे द्रव्यमन भावमन का सहकारी माधन है; क्यों कि द्रव्यमन के बिना भावमन शिक्षा-क्रियाविका ग्रहण नहीं कर सकता। यह अभिप्राय सत्सारिजीवविषयक है।

एकेंद्रिय से लेकर बहुरिन्द्रिय तक के जीव असंज्ञो होते हैं और तिर्यंच पंचेंद्रियों में कुछ जलचर, स्थल-चर और नयचर जीव भी असंज्ञो होते हैं। सभी असंज्ञिजीवों का एक मिथ्यात्वगुणस्थान ही होता है। देव-गति, मनुष्यगति, और नरकगति के सभी जीव सज्ञिपंचेंद्रिय होते हैं। मिथ्यात्वगुणस्थान से लेकर शीणकवायमगुणस्थान तक के जीव सज्ञो होते हैं। सयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्धों के धायोपशमिक ज्ञान का अभाव होनेसे और संतुर्ण जैवों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जाननेवाले होनेमें यद्यपि सज्ञो नहीं हैं तो भी वे असंज्ञो भी नहीं हैं। यदि उनको सज्ञो और असंज्ञो माना तो उनका सर्वज्ञत्व बाधित हो जायगा। अतः ये तीनों प्रकार की आत्माएं न सज्ञो हैं और न असंज्ञो भी। एवं सज्ञा और असज्ञा के द्वारा जीवों का अन्वेषण किया जानेसे इस मार्गणा को संज्ञिमार्गणा कहते हैं।

अब आहारमार्गणापर विचार किया जाता है। आहारिक, वैक्यिक और आहारक इन तीन शरीरों में से प्रत्येक शरीर के योग्य पुद्गलपिण्ड के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। इसीप्रकार भाषा और मन के योग्य पुवगलवर्णणाओं का ग्रहण करनेको भी आहार कहते हैं। आहारिकशरीरनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे आहारिकशरीर कहते हैं। वैक्यिकनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे वैक्यिकशरीर कहते हैं। अणिमा आदि आठप्रकार की सामर्थ्य से शरीर के अनेक छोटंबड़े आकार करनेको विक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की विक्रिया करना जिसका प्रयोजन होता है उस शरीर को वैक्यिक शरीर कहते हैं। प्रमत्तसंयत मुनो-द्वर के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जाननेके लिए और असंयमभाव का परिहार करनेकी इच्छा में जो शरीर बनाया जाता है उसे आहारिकशरीर कहते हैं। जो जीव इस प्रकार के आहार का ग्रहण करते हैं उन जीवों को आहा-रक कहते हैं और जो जीव इसप्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करते उनको अनाहारक कहते हैं। विग्रहगति को प्राप्त हुए चारों गतियों के जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात के रूप से परिणत हुए सयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। इन जीवों से भिन्न जीव आहारक होते हैं। नोकर्माहार, कर्माहार, कबलाहार, लेपाहार, ओजआहार (ऊष्माहार) और मानमाहार इसप्रकार आहार छह प्रकार का है। इस प्रकरण में सिफं नोकर्माहार का ग्रहण किया गया है। विग्रहगति में पश्चान्तर को गमन करनेवाला जीव जब एक भोड लेता है तब एक समय, जब दो भोड लेता है तब दो समय और जब तीन भोड लेता है तब तीन समय अनाहारक होता है। यह बात 'एकं द्वौ श्रीनानाआहारकः' इस सूत्र से स्पष्ट हो जाती है। केवलो भगवान् जब समुद्घात करते हैं तब षड्दते समय और उतरते समय प्रतर अवस्था में एक एक समय और लोकपूरण अवस्था में एक समय इसप्रकार तीन समय तक वे अनाहारक होते हैं। उक्त प्रकार के जीवों को छोड़कर अवशिष्ट सभी सत्सारी जीव आहारक होते हैं अर्थात् एकेंद्रिय से लेकर सयोगकेवल्लिगुणस्थानतक के सभी जीव आहारक होते हैं, किंतु मिथ्यात्व, सासावन और अचिरतसम्पन्वृष्टि इन गुणस्थानों में जीवों का धरम होनेसे विग्रह गतिमें वे अनाहारक होते हैं और समुद्घातगत सयोगकेवली भगवान् भी अनाहारक होते हैं। इसप्रकार आहारक अवस्था को और अनाहारक अवस्था को लेकर त्रिलोकोदरवर्ती सभी जीवों का अन्वेषण करनेको आहारमार्गणा कहते हैं।

गुणस्थान—

१- मिथ्यादृष्टि, २- सासादनसम्पन्नदृष्टि ३- सम्प्रतिमिथ्यादृष्टि, ४- असंयतसम्पन्नदृष्टि, ५- संयतासंयत, ६- प्रमतसंयत, ७- अप्रमतसंयत, ८- अपूर्वकरण उपशमक और क्षयक, ९- अनिबृत्तिकरण उपशमक और क्षयक, १०-सूक्ष्ममांपराय उपशमक और क्षयक, ११-उपशान्तकषाय बीतरागछद्मस्थ, १२-क्षीणकषायबीतरागछद्मस्थ, १३-सयोगकेवली और १४- अयोगकेवली इसप्रकार गुणस्थान चौबह हं ।

मिथ्यादर्शनसंज्ञक कर्म के उदय के द्वारा जो जीव वश किया गया होता है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवाला कहा जाता है अर्थात् मिथ्यात्वकर्म के उदय से जो जीव मिथ्यास्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होता है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवाला होता है । इस मिथ्यास्वरूप परिणाम के कारण जीव मिथ्यात्वकर्म का बंध करता है । यह जीव जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान नहीं करता-तत्त्वों के स्वरूप को विपरीत रूप से जानता है और श्रद्धान करता है । उन सभी मिथ्यादृष्टि जीवों के संश्लेष से दो प्रकार है—एक हित और अहित की परीक्षा से रहित और दूसरे हित और अहित की परीक्षा से सहित । संज्ञिपक्षेत्रियपर्याप्तक जीवों को छोड़कर अवशिष्ट सभी एकैत्रिय, द्वीत्रिय, त्रीत्रिय, चतुर्त्रिय और असंज्ञिपक्षेत्रिय जीव हित और अहित की परीक्षा से रहित होते हैं अर्थात् सायो-पशामक ज्ञान के धारक होनेपर भी उनके हितहित की परीक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जो संज्ञिपक्षेत्रिय ज्ञानक होने से वे हित और अहित की परीक्षा करनेकी सामर्थ्य से युक्त होते हैं । पर्याप्तक जीव हितहितपरीक्षा की सामर्थ्य से रहित और उससे सहित होनेवाले होते हैं । इस गुणस्थान में मुख्यतः जीव मिथ्यात्वकर्म पाश्चात्तम के रूप में परिणत होनेसे उसके मिथ्यात्व नपुंसकत्व, नरकात्, नरकगत, एन्द्रियजाति, द्वीत्रियजाति त्रीत्रियजाति, चतुर्त्रियजाति, दुर्द्धरुसस्थान, असंप्राप्तसूपाटिकासहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य, आतप, स्वावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणशरीर इन सोलह प्रकृतियों का आवृत्त और बंध होते हैं । इस गुणस्थान में अनतानुबंधिचक्षुष्टय का उदय रहता है । असंयमभाव तीन प्रकार का होता है— एक अनतानुबंधिकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव । दूसरा अप्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव और तीसरा प्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव । मिथ्यात्वगुणस्थान और सासादनगुणस्थान में अनतानुबंधिकषाय का उदय होनेसे जो असंयमभाव होता है उससे निदानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, अनतानुबंधिक्रोध, अनतानुबंधिमान, अनतानुबंधिमादा, अनवानुबंधिलोभ, स्त्रीभेद, तिर्यगायु, तिर्यगति, वामनसंस्थान, कुडाकसंस्थान, स्वानिमस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान, नीलकसहनन, अर्धनाराचसहनन, नाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य, उद्योत, अश्रुशस्तिवहायोगति, बुभंग, दुग्धर, अनादेय, और नीचगात्र इन पच्चीस प्रकृतियों का आवृत्त मिथ्यादृष्टि और सासादन इन दो गुणस्थानों में होता है । एकैत्रियादिक मिथ्यादृष्टि और उपशम-सम्पन्नत्व से गिरे हुए सासादनगुणस्थानवर्ती जीव हि इन पच्चीस प्रकृतियों का बंध करते हैं । अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से होनेवाले असंयमभाव से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, आदारिकशरीर, आदारिकागोपाय, बज्रवृक्षनाराचसहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य इन दश प्रकृतियों का बंध होता है । इनका बंध एकैत्रियादिक जीव पहले गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थानतक करते हैं । सम्पन्नमिथ्यात्व गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता । प्रत्याख्यानावरणकर्म के उदय से होनेवाले असंयमभाव से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ इन चार प्रकृतियों का बंध एकैत्रियादिक जीव पहले गुणस्थान से लेकर पाँचवें मयतासयत-गुणस्थानपर्यंत करते हैं । सागरा, मिथ्यात्व के उदय से सोलह, अनतानुबंधि के उदय से पच्चीस, अप्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से दस और प्रत्याख्यानावरण के उदय से चार इसप्रकार पचपन प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व-गुणस्थान में होता है । द्वितीय गुणस्थान में उनचालीस प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थान में चौदह प्रकृतियों का और पाँचवें गुणस्थान में चार प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में सोलह प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थानों में इकचालीस प्रकृतियोंका और पाँचवें गुणस्थान में इकचालीस प्रकृतियों का सबर होता

है। छठे आदि गुणस्थानों में पचपन प्रकृतियों का संबन्ध होता है। अन्य प्रकार से यों कहिये कि द्वितीय गुणस्थान में सोलह प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थान में सासातन गुणस्थान में बंध को प्राप्त होनेवाली पच्चीस प्रकृतियों का और पांचवें गुणस्थान में तीसरे और चौथे गुणस्थानों में बंध को प्राप्त होनेवाली दस प्रकृतियों का संबन्ध होता है और छठे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में बंध को प्राप्त होनेवाली चार प्रकृतियों का संबन्ध होता है।

जीव का यद्यपि रत्नत्रय यथार्थस्वरूप है तो भी मोहनीयकर्म के उदय से यह जीव इत अल्पे स्वरूप की अनाविद्यासे लेशकर इस संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। वह अपने यथार्थस्वरूप को भूला हुआ होनेके कारण उसकी प्राप्ति के लिये पुष्टवार्थ नहीं करता। वह ससार के परपदार्थों को अपने समझकर उनकी प्राप्ति कर लेनेके लिये पुष्टवार्थ की पराकाष्ठा करता रहता है। उसके स्वरूप के भेद के ज्ञान का अभाव होनेसे परपदार्थों को जो स्वस्वार्थिक समझानारूप विपरीत मानसपरिणाम होता है उसीका नाम हि मिथ्यात्व है। विपरीतमानस-परिणाम के रूप से जो जीव परिणत होता है वह मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वकर्म के उदय से परपदार्थों को स्वस्वार्थिक समझनेवाले जीव स्वयद्भस्वरूप की अनुभूति से वांचित होनेसे परपदार्थों के संयोग-संबंध से भुखोत्पत्ति होती है ऐसा समझकर इन्द्रियविषयो में रातदिन चूस्त रहते हैं और इसप्रकार इन्द्रियों के विषयों में चूस्त रहनेसे स्वस्वरूपपरदाङ्गुल वन हुए वे कर्मबन्धविषयक विचार को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। संसार के अधिकतर जीव मिथ्यादृष्टि हि होते हैं। जो जीव अभव्य होते हैं वे अनावि से अनंतकालतक मिथ्यादृष्टि हि बने रहते हैं; क्योंकि रत्नत्रयस्वरूप से परिणत होनेकी उनमें शक्ति हि नहीं होती। जो जीव भव्य होते हैं उनका मिथ्यात्व अनाविद्यान्त और सादिसान्त भी होता है। अनाविमिथ्यादृष्टि भव्य जीव जब प्रथमोपशम—सम्पत्कव के रूप से परिणत होता है तब उसके अनाविमिथ्यात्व का अन्त हो जाता है। अतः ऐसे जीव का मिथ्यात्व अनाविद्यान्त होता है। वही जीव जब अपने उपशमसम्पत्कव में गिरकर मिथ्यात्वगुणस्थान में अन्त हो तब उसका मिथ्यात्व सावि होता है, किंतु इस मिथ्यात्व का नाश अवश्यमायी होनेसे यह मिथ्यात्व सादिसान्त होता है।

अनाविमिथ्यादृष्टि या साविमिथ्यादृष्टि जीव सप्तकर्मप्रकृतियों का उपशम करके औपशमिकसम्पत्कव को धारण कर जब नीचे गिरता है तब उसके मिथ्यावर्शन का तो अभाव होता है, किंतु अनानुबन्धिकावाय का उदय होनेसे उस उदय के द्वारा उसकी आत्मा कलुषित की जाती है। ऐसी मिथ्यावर्शोदयरहित और अनतानुबन्धिकावायसहित जीव सासादनसम्पत्कव कहा जाता है। मिथ्यावर्शनकर्म के उदय का अभाव कैसे होता है यह बताया जाता है—अनाविमिथ्यादृष्टि भव्य जीव की मोहनीयकर्म की छन्वीस सत्ताबीस प्रकृतियों जब सत्ता में रहती हैं अथवा साविमिथ्यादृष्टि भव्य जीव की मोहनीयकर्म की छन्वीस सत्ताबीस या अठ्ठावीस प्रकृतियों जब सत्ता में रहती हैं और जब यह पथम सम्पत्कव को धारण करनेके लिये आरम्भ करता है अर्थात् प्रथमसम्पत्कव के रूप से परिणत होने लगता है तब शुभ परिणामों के अभिमुख होता हुआ, अतमूर्तकालतक अनंतगुणी वृद्धि के क्रम से विचाली विभुद्धि द्वांगत हो रही है, चार प्रकार के मनोयोगों में से किसी एक मनोयोग से या चार प्रकार के वाययोगों में से किसी एक वाययोग से (वचनयोग में) या औदारिककाययोग और वैकिकिकाययोग इनमें से किसी काययोग में जो युक्त होता है, जिसकी बंध करनेवाली नवीन कर्माय कर्म होनी जाती हैं, जो साकारोपयोग से संहित हो जाता है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इनमें से किसी एक वेद से उपलब्ध अर्थात् युक्त होता है या वेदयुक्त होने से जिसके परिणाम सत्त्वान्त नहीं होते, वृद्धि का प्रारम्भ रहे शुभपरिणामों की सामर्थ्य से सभी कर्मप्रकृतियों की स्थिति को जो कम करते जाता है अर्थात् कर्मों के स्वभावों को कम करते जाता है, जो अशुभकर्म-प्रकृतियों के अनुमानबन्ध को अर्थात् कर्मों के स्वगतफलदानसामर्थ्य को क्षीण करते-हटाते जाता है और जो शुभ-प्रकृतियों को फलदानसामर्थ्य को बढ़ाते जाता है ऐसा अनाविमिथ्यादृष्टि या साविमिथ्यादृष्टि जीव करणव्ययरूप से परिणत होने लगता है। करण का अर्थ है परिणाम। ये करण अथाप्रवृत्तत्करण या अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वात्तकरण इस प्रकार तीन हैं। इनमेंसे प्रत्येक करण का काल अंतमूर्तप्रमाण है और तीनों करणों का काल

की अंतर्भूतप्रमाण है। अंतर्भूत के अनेक भेद हैं। अपने परिणामों की विविध विवृद्धि के कारण मिथ्यावृद्धि-बीज के पूर्वबद्ध सत्ताभाग में बँटें हुए अर्थात् जब अनुचित कर्म संख्यात हजार कम अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाणस्थितिवाले रह जाते हैं और बंधाबन्धा को प्राप्त होनेवाले नवीन कर्म अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाणस्थितिवाले होते हैं तब हि उस जीव की प्रथम सम्यक्त्व के रूप से परिणत होनेकी योग्यता-शक्ति आद्यभूत होने लगी है; क्यों कि कर्मों की स्थिति का काल जब उत्कृष्ट होता है तब और जब जघन्य होता है तब मिथ्यावृद्धि जीव की प्रथमसम्यक्त्व के रूप से परिणत होनेकी योग्यता-शक्ति प्रगट नहीं हो सकती। परिणामविशुद्धिकरणरूप पुत्रवार्ध से उक्त शक्ति का अधिर्भाव होता है। इसी को काललब्धि कहते हैं। मिथ्यावृद्धि जीव अपने परिणामविशुद्धिकरणरूप पुत्रवार्ध से जब अपने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को घटाकर अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाणस्थिति करता है तब कालादिलब्धिमें से युक्त होता हुआ अथाप्रवृत्तकरण के या अधःकरण के प्रथम समय में प्रवेश करता है। मिथ्यावृद्धि जीव का इस करण के रूप से परिणमन पूर्वकाल में कदापि हुआ न होनेसे इस करण की अथाप्रवृत्तकरण यह सत्ता अन्वय है। इस करण के रूप से परिणत होते समय प्रथम समय में जो जघन्य विवृद्धि होती है वह अल्प होती है। द्वितीय समय में वही जघन्यविवृद्धि अनंतगुणा होती है। तृतीय समय में वही जघन्यविवृद्धि अनंतानंतगुणा होती है। इसप्रकार प्रथमसमय से लेकर अन्तर्भूतकाल की समाप्ति होनेतक यह प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद प्रथम समय में उत्कृष्ट विवृद्धि अनंतगुणा होती है। द्वितीय समय में वही अनंतगुणा हि होती है। यह प्रक्रिया अन्तर्भूत के समाप्तकालतक चलती रहती है। अथाप्रवृत्तकरण के चरमसमय में होनेवाले ये नाना जीवों के परिणामों के जो असंख्य लोकप्रमाण भेद होते हैं वे सभ (समान) और विचम (असमान-विसदृश) होते हैं। इसप्रकार असंख्यालोकप्रमाण इन सदृशविसदृश परिणामों का जो समुदाय उत्कृष्ट अथाप्रवृत्तकरण होता है। अपूर्वकरणरूप परिणाम के रूप से परिणत होते समय प्रथम समय में होनेवाली जघन्य विवृद्धि अल्प होती है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में होनेवाली उत्कृष्ट विवृद्धि अनंतगुणा होती है। उसीके दूसरे समय में होनेवाली जघन्यविवृद्धि अनंतगुणा होती है। इसीप्रकार यह प्रक्रिया प्रथम समय से लेकर अन्तर्भूत के समाप्तकालतक आगे आगे अनंतगुणा वृद्धिरूप से चलती रहती है। इसप्रकार अन्तर्भूत के समाप्तकालपर्यंत उत्तरोत्तर परिणामों में विच्युता होती है। इसीप्रकार प्रथम समय में उत्कृष्ट विवृद्धि अनंतगुणा होती है और दूसरे समय में उससे अनंतगुणा होती है। उसके बाद आगे आगे के प्रत्येक समय में होनेवाली उत्कृष्ट विवृद्धि अन्तर्भूत के समाप्तकालपर्यंत अनंतगुणा होती है। अपूर्वकरण के ये सभी के सभी परिणाम नानाजीवों की अपेक्षा से असंख्यलोकप्रमाण होते हैं। निम्नसमयवर्ती सभी जीवों के वे परिणाम नियम से विचम होते हैं। किसी भी जीव के परिणाम निम्नसमयवर्ती किसी भी जीव के परिणामों से मिलते नहीं। अपूर्वकरण उन परिणामों के समूहरूप होता है। निम्न निम्न समय के परिणामों में अपूर्वता होती है अर्थात् जो परिणाम पहले समय में प्रादुर्भूत हुए नहीं होते वे दूसरे समय में होते हैं। इसलिये नये नये परिणाम होनेके कारण इस करण की अपूर्वकरण यह सत्ता यथार्थ है। अनिवृत्तकरणरूप से परिणत होने समय प्रथम समय में नानाजीवों के जो परिणाम होते हैं वे एकरूप हि अर्थात् मृग हि होने है। द्वितीय समय में जो परिणाम होते हैं वे प्रथम समय में होनेवाले परिणामों से अनंतगुण और एकरूप होते हैं। इसप्रकार प्रथम समय से लेकर अन्तर्भूत के समाप्तकालतक होनेवाले परिणामों का समुदायरूप अनिवृत्तकरण होनेसे इस करण की अनिवृत्तकरण यह सत्ता अन्वयक है; क्यों कि इस करण में होनेवाले परिणाम अन्वयविवृद्धि होनेसे परस्परव्यावर्तक नहीं होते। इनमें से अथाप्रवृत्तकरण में कर्मों की गुणव्येगीकर्म से अर्थात् प्रमथ्यातगुणितश्रेणी के क्रमसे कर्मों की निर्जरा, गुणसकमण अर्थात् जिनका यहां बंध नहीं होता ऐसी अप्रगस्तकर्मप्रकृतियों की सद्गुण कर्म वर्णनाओं को उस समय बंधाबन्धा को प्राप्त होनेवाली अन्य प्रकृतियों के रूप में असंख्यागुणितश्रेणी के रूप से संक्रमण करनाकर गुणसकमण, स्थितिबंधन अर्थात् कर्मों की स्थितियों का घात और अनुभागलडन अर्थात् कर्मों की कलद-वासामय का घात ये चार बातें नहीं होती हैं। इस अथाप्रवृत्तकरण में जीव अनंतगुणवृद्धिपूर्वक विवृद्धि धारण करता हुआ अशुभ प्रकृतियों के अनंतगुणहीन अनुभाग का बंध करता है और अनंतगुणा रम की वृद्धिस्थित शुभ

प्रकृतियों का अनुभागबंध करता है। पशुपतम के असंख्येयभागहीन स्थिति का बंध करता है। अपूर्वकरण और अनिबृत्तिकरण इन दोनों में हिंसाखंड, अनुभागखंड, गुणधरोणी और गुणसंक्रमण ये चारों संभवते हैं और स्थिति-बंध भी क्रमशः कम कम होते जाता है। इन चारों में अनुप्रकृतियों का जो अनुभागबंध होता है वह अनंत-गुणा हानीसे होता है और शुभप्रकृतियों का अनंतगुणा वृद्धि को लिए हुए अनुभागबंध होता है। इसप्रकार प्रथमसम्यक्त्व की प्राप्ति के अभिमुख हुआ वह अनारि वा सार्व मिथ्यादृष्टि मध्य जीव तीनों करणों के रूप से परिणत होता हुआ वह जब अनिबृत्तिकरणपरिणामों के संख्येय भाग बीत जाते हैं तब वह अंतरकरण का प्रारंभ करता है अर्थात् मोहनीय की प्रकृतियों की विशिष्ट स्थान से नीचे की ओर उपर की कितनी ही स्थितियों को छोड़कर अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण मध्यवर्ती स्थितियों के निषेधों के द्रव्य को उपर की ओर नीचे की स्थितियों के द्रव्य में निक्षिप्त करके वहाँ के निषेधों का अभाव करनेको प्रारंभ करता है। इस अंतरकरण से मिथ्यादर्शनसंज्ञक कर्म के उदय का घात-नाश-अभाव किया जाता है। उसके बाद अनिबृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यादर्शन के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इसप्रकार तीन विभाग कर देता है। इन तीन प्रकृतियों के और अनतानुबंधों क्रोध, मान, माना और लोभ इन चार प्रकृतियों के उदय का अभाव होनेपर अर्थात् इन मात प्रकृतियों का उपशम होनेपर अंतर्मुहूर्तकाल प्रथम सम्यक्त्व होता है। प्रथमसम्यक्त्व के अंत में अघम्यरीति में जब एक समय और उत्कृष्टरीति से उन्नत अवलियों का काल अदृशित रह जाता है तब अनतानुबंधविचलुष्टय में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व से व्युत् होकर सासादनसम्यग्दृष्टि हो जाता है अर्थात् चौथे गुणस्थान से गिरकर दूसरे गुणस्थान में आ पहुँचता है। इस कारण से ही इस गुणस्थान की सामादनगुणस्थान यह संज्ञा अवश्यक हो जाती है। आमादन का अर्थ है विराघन। जो आसादन में महिन होनी है वह सासादना कहलानी है। जिसको सम्यग्दृष्टि आसादन से सहित होती है वह जीव सासादन सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। उस सासादनसम्यग्दृष्टिजीव के मिथ्यादर्शन के उदय का अभाव होनेपर भी अनतानुबंधों के उदय से मति, ध्रुत और अवधि ये तीनों जान अज्ञानरूप हि बन जाते हैं। इसीलिये विराघनामहित होनेसे सासादनगणस्थान की मज्ञा यथार्थ है। अनत का अर्थ है मिथ्यादर्शन। उमका जो बंध करता है वह अनतानुबंधी कहा जाता है। वह सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यादर्शन के उदय के फल की प्राप्ति करनेवाला होनेसे आत्मा की मिथ्यादर्शन में प्राविष्ट कराता है :

इसप्रकार जो आमादन से व्युत् होता है अर्थात् जिसको सम्यक्त्व की विराघना-विनाश हुई है और मिथ्यात्वकर्म के उदयरूप नि मत्त के द्वारा उपलब्ध किया जानेवाला परिणाम अर्थात् मिथ्यात्वभाव जिसमें अभिव्यक्त नहीं हुआ है, किंतु जो मिथ्यात्व के अभिमुख होना है उसे सासादनसम्यग्दृष्टि कहते हैं। यह सासादनसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वकर्म के उदय का अभाव होनेसे न मिथ्यादर्शन, समीचीन श्रद्धान का अभाव होनेसे न सम्यग्दृष्टि है और मिथ्याश्रद्धान और सम्यक श्रद्धान का अभाव होनेसे सम्यग्मिथ्यादर्ष्टि भी नहीं है। इन तीनों दृष्टियों से अतिरिक्त चौथी दृष्टि भी नहीं है; क्योंकि समीचीन, असमीचीन और उदयरूप दृष्टि के आलम्बनमूल वस्तु में भिन्न दूसरी किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। उस कारण यह सासादनगुणस्थान अस्तिरूप नहीं है अर्थात् सासादननाम के गुणस्थान का अभाव ही निन्दित नहीं होता यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वस्तु के विपरीत स्वरूपपर उसका श्रद्धान दृष्ट होनेसे वह सम्यग्दृष्टि नहीं होता-मिथ्यादर्ष्टि होता है। 'यदि सासादनगणस्थानवाले जीव की बद्धा समीचीन नहीं है-मिथ्या है तो यह मिथ्यादर्ष्टि ही होगा चोक्षये-इसको सासादनसम्यग्दृष्टि कहना ठीक नहीं है' ऐसा कहना ही तो यह काल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सासादनगुणस्थान में सम्यग्दर्शनरूप और सम्यक्चारित्र्यरूप जीवपरिणामों का उदय से विद्वय में प्रतिबन्ध-विरोध करनेवाले अनतानुबंधिकवाच्य के उदय के द्वारा उत्पादित किये गये वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विपरीत स्वरूप के दृष्टश्रद्धान का सद्भाव होनेसे वहा मिथ्यादर्शन का मिथ्या श्रद्धान का सद्भाव होता है; किंतु मिथ्यात्वकर्म के उदय के द्वारा निक्षिप्त से उत्पादित किये विपरीत अविनिवेश का बड़ा अभाव होनेसे अर्थात् सद्भाव न होनेसे उस गुणस्थान की मिथ्यादर्ष्टिगुणस्थान यह संज्ञा नहीं की गयी, अर्थात् वह सासादनगुणस्थान के नाम से ही निर्दिष्ट किया गया है। सासादनगुणस्थान में मिथ्यात्वकर्मोदय-

जनित विपरीताभिनिवेश भले हि न पाया जाता हो, किंतु यहां अनंतानुबंधयुज्जितविपरीताभिनिवेश मिथ्यादर्शन-रूप है और जब वह सासादनगुणस्थान अनन्तानुबंधी के उदय के कारण पाया जाता है तब इस गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा क्यों नहीं की गयी ?' यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि अनंतानुबंधिसंज्ञकचारित्रमोह का स्वभाव सम्प्रदर्शनघातकत्व और सम्यक्चारित्रघातकत्व इसप्रकार दो प्रकार का है ऐसा जो प्रतिपादन किया गया है उसका यह फल अर्थात् फलितार्थ है । [कहनेका भाव यह है कि अनन्तानुबंधी का उदय यद्यपि जैसे सम्यक्चारित्र का घातक है वैसे सम्प्रदर्शन का भी घातक है तो भी सासादन की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा नहीं की जा सकती; क्यों कि अनंतानुबंधिकषाय का तीव्रतम अनुभाग सम्यक्चारित्र का अर्थात् इसप्रकरण में स्वरूपाचरणचारित्र का प्रधानतया घात करता है । स्वरूपाचरणचारित्र के घातसे यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती । यथार्थ आत्मस्वरूप का अनुभव न होनेसे आत्मा का यथार्थ श्रुतान नहीं होता । यथार्थ श्रुतान का अभाव होनेसे जीव को स्वपर के भेद का ज्ञान नहीं होता । भेदज्ञान का अभाव होनेसे वह परपदार्थों को जीवस्थायिक समझता है । स्वपरपदार्थों की भिन्नता को न जानना हि विपरीताभिनिवेश है । सारांश, अनंतानुबंधयुज्जित विपरीताभिनिवेश पारम्परिक होनेसे और मिथ्यात्वोदयजनित विपरीताभिनिवेश पारम्परिक होनेसे और स्वरूपाचरणचारित्र रूप सम्यक्चारित्र का घात प्रधान होनेसे उक्त गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा नहीं की जा सकती ।] दर्शनमोहनीयकर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से प्राणियों के सामादनपरिणाम उत्पन्न नहीं होता जिससे कि सासादनगुणस्थान की मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि या सार्वग्याध्यादृष्टि कहा जा सके । जिस अनन्तानुबंधिकषाय के उदय से (दूसरे गुणस्थान में) पदार्थ के विपरीत स्वरूप का श्रुतान होता है वह सम्यक्त्व को मोहयुक्त अर्थात् भ्रान्तियुक्त या विपरीतरूप से—मिथ्यास्वरूप से परिणत नहीं कर सकता, क्यों कि वह सम्यक्चारित्र का आवरण करनेवाला है । इसी कारण दूसरे गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा न करके सामादनसम्यग्दृष्टि यह संज्ञा का गयी है । अनन्तानुबंधिकषाय का उदय सम्प्रदर्शन और सम्यक्चारित्र इन दोनों का प्रतिवन्ध करनेवाला होनेसे अर्थात् इन दोनों परिणामों की उत्पत्ति होनेसे विरोध करनेवाला होनेसे उसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दोनों संज्ञाएँ यद्यपि देना उचित है तथापि आगम में उसे दोनों संज्ञाएँ नहीं दी गयी है; क्यों कि सम्यक्चारित्र का आवरण करना उसका प्रधान कार्य है । यह सामादनसम्यग्दृष्टिरूप परिणाम दर्शनमोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के विना उत्पन्न होनेवाला होनेसे पारिणामिकभाव कहा गया है । यह विपरीतश्रुतानरूप होनेपर भी उसे जो सम्यग्दृष्टि कहा गया है उसका कारण है सामादनसम्यग्दृष्टिरूप अवस्था के पूर्वकाल में सम्यग्दृष्टिरूप परिणाम का होना, क्यों कि सम्यग्दृष्टिरूपपरिणाम की उत्पत्ति ६ विना सामादनसम्यग्दृष्टिरूप परिणाम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । कहनेका भाव यह है कि यद्यपि अनन्तानुबंधिकषाय का उदय किसीतरह सम्यक्त्व का घातक है तो भी उसे दर्शनमोहनीय यह संज्ञा नहीं दी जा सकती; क्यों कि उसका तीव्रतम अनुभागावयव से सम्यक्चारित्ररूप परिणाम की उत्पत्ति का हि प्रतिवन्ध होनेसे उसे चारित्रमोहनीय यह संज्ञा प्राप्त देना हि उचित है । अनन्तानुबंधिकर्म के उदय से सम्प्रदर्शन का विनाश होता है ऐसा जो कहा गया है उसका अभिप्राय अनन्तानुबंधिकषाय का उदय होनेपर बहोव्याप्तप्रमाण उपकाल का अवधान होनेपर भी मिथ्यात्वसंज्ञक कर्म के उदय का और अनिगुणता होनेपर हि सम्प्रदर्शन का विनाश होता है' ऐसा है । इसी ही द्वितीयगुणस्थान में जो सम्प्रदर्शन की सिद्धांता होती है उसका कारण मिथ्यात्वकर्म का उदय न होनेसे वह गुणस्थान पारिणामिकभावरूप बताया गया है । सासादनगुणस्थानवतिजीव के सम्यक्त्व का ज्ञान अनन्तानुबंधिकषाय के धारो प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर होता है ऐसा जो कहा गया है वह उक्त कर्म के उदय नहीं करता; क्यों कि जिस जीव के अनन्तानुबंधिकषाय का उदय होनेपर मिथ्यात्वकर्म के उदय की ओर अभिसूचना होती है ऐसे जीव के सम्यक्त्व का विनाश संभव होनेसे अनन्तानुबंधिकषाय के उदय में सम्यक्त्व का विनाश होता है ऐसा कहा जाता है । सारांश, अनन्तानुबंधिकषाय यद्यपि सम्यक्त्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखती है तो भी उस सामर्थ्य की अभिव्यक्ति अनन्तानुबंधिकषायधारी जीव के मिथ्यात्व के उदय की ओर अभिसूचना होनेपर ही होती है । अतः केवल अनन्तानुबंधी का उदय सम्यक्चारित्र का घातक होनेसे और उसकी सम्यक्त्व का

माया करने की शक्ति की अभिव्यक्ति विध्यात्वकर्म के उदय की अपेक्षा रखनेवाली होनेसे अनन्तानुबंधिकवाय की चारित्र्यमोह यही संज्ञा ठीक है—दर्शनमोहनीय नहीं।

अब तीसरे सम्बन्धिमिध्यावृष्टि गृहस्थान का स्वल्प विस्तार किया जाता है। जिसकी अवगमन शक्ति अंशतः शीघ्र और अंशतः अक्षीय हुई होती है ऐसे कोशक के उपयोग के द्वारा उत्पादित परिणाम चित्तप्रकार किंचित् कलुषित होता है उसीप्रकार दर्शनमोहनीय की सम्बन्धिमिध्यात्वसंज्ञक प्रकृति के उदय से जो तत्त्वार्थ के अद्वानरूप और अद्वानरूप मिथ परिणाम के रूप से जिसकी परिणत हुई होती है वह आत्मा सम्बन्धिमिध्यावृष्टिकही जाती है। इस तत्त्वार्थ के अद्वानरूप और अद्वानरूप मिथ परिणाम के रूप से परिणत होनेसे हि सम्बन्धिमिध्यावृष्टिगृहस्थानवर्ती आत्मा के मति, धृत और अवधि ये तीनों ज्ञान अज्ञानमिश्रित होते हैं ऐसा कहा जाता है। इस गृहस्थान की संज्ञा में जो 'वृष्टि' यह शब्द पाया जाता है उसका अर्थ अद्वान- शब्द है। समीचीनरूप और मिध्यारूप से मिथ अद्वान जिसकी होती है वह आत्मा सम्बन्धिमिध्यावृष्टि होती है। समीचीन और मिध्या इन वृष्टियों का एक आत्मा में युगपत् सद्भाव नहीं पाया जा सकता; क्योंकि उन दोनों वृष्टियों में बन्ध्यात्वकभावकूप विरोध होता है अर्थात् सर्व और नकुल के समान वे युगपत् एकत्र नहीं रह सकते। क्रम से भी अर्थात् मिथ कालों में— एक के बाद दूसरा इसप्रकार भी एक आत्मा में रहकर सम्बन्धिमिध्यावृष्टिगृहस्थानरूप नहीं हो सकते; क्योंकि जब जीव सम्पददर्शन के रूप से परिणत होता है तब उसका सम्बन्धिमिध्यावृष्टिगृहस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है और जब मिध्यादर्शन के रूप से परिणत होता है तब उसका मिध्यात्वगृहस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है— क्रम से या अक्रम से सम्बन्धिमिध्यावृष्टिसंज्ञक तीसरा गृहस्थान बनता हि नहीं' ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो जीव युगपत् सम्यक् और मिध्या अद्वान रूप मिथ परिणाम के रूप से परिणत हुआ होता है वह सम्बन्धिमिध्यावृष्टि होता है यह बात निर्णोतप्राय है। तत्त्वार्थ का सम्यक् अद्वानरूप पतिणाम और मिध्याअद्वानरूप परिणाम इनमें जबद्वीपस्य चर और घातकीद्वीपस्य सूर्य इनमें जिसप्रकार सहानुभवस्थानरूप विरोध होता है उसीप्रकार का विरोध भी नहीं होता। क्योंकि जिसमें अनेक धर्म होने हैं ऐसी आत्मा में अनेक धर्मों के सहानुभवस्थानरूपविरोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा अर्थक्रियाकारी होनेसे आत्मा का अनेकधर्मयुक्तत्व सिद्ध हो जाता है; क्योंकि अनेक धर्मों से युक्त हुए बिना आत्मा अपनी अर्थक्रिया हि नहीं कर सकती। 'एक साथ एक पदार्थ में रहने के विषय में जिनका विरोध नहीं होता ऐसे अनेकधर्मों का एक आत्म-पदार्थ में सद्भाव होनेमें विरोध न होता हां तो भले हि न हो। किंतु उसमें संपूर्ण धर्मों का सद्भाव होनेमें विरोध अवश्य होता है' यह कहना किमीप्रकार उचित नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में समस्त धर्मों का सद्भाव होता है ऐसा किमने माना है? यदि आत्मा में यच्चभावत् धर्मों का सद्भाव माना तो चेतनत्व और अचेतनत्व, स्रष्टव्य और अस्रष्टव्य आदि सहानुभवस्थानविरोधवाले धर्मों का भी एक आत्मा में युगपत् अवस्थान होता है ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। जिस आत्मा में जिन धर्मों का अत्यन्ताभाव नहीं होता है अर्थात् जो धर्म कर्म भी पाये जाते हैं उस आत्मा में किसी काल में और किसी क्षेत्र में उन धर्मों का युगपत् अस्तित्व निश्चितरूप से पाया जाता है। इन तत्त्वार्थ के समीचीन और मिध्या अद्वानों का क्रम से एक आत्मा में सद्भाव पाया जाता है। जब समीचीन और असमीचीन अद्वानों का क्रम से एक आत्मा में सद्भाव पाया जाता है तब उन अद्वानों का उस आत्मा में युगपत् सद्भाव पाया जाना चाहिये। 'एक साथ सम्यक् और मिध्या अद्वानरूप मिथ परिणाम आत्मा में पाया जाता है' यह कथन काल्पनिक नहीं है; क्योंकि मिध्यात्व अवस्था में स्वीकार की गयी मिध्या देवता का परित्याग न करके अर्थात् उसे भी देवतात्त्व से स्वीकार कर अरिहंत भगवान् भी देव है इसप्रकार के अभिप्रायवाला पुहव पाया जाता है।

आयोजनिक, आयिक, आयोपशमिक, और्यिक और पारिभाषिक इन पांच भावों में से यह सम्बन्धिमिध्या-त्वगृहस्थान आयोपशमिकभावकूप है। जब ससारी आत्मा मिध्यावृष्टिगृहस्थान से सम्बन्धिमिध्यावृष्टिगृहस्थान को प्राप्त होता है तब भी उसका भाव आयोपशमिक होता है—मिथभाव होता है; क्योंकि उससे मिध्यात्वकर्म के कुछ सर्वथातिस्पर्धकों का उदयाभावो जय, उसके अर्थात् सर्वथातिस्पर्धकों का अनुभवकूप उपशम और सम्यक्-

म्यात्वकर्म के सर्वघातिस्पर्धकों का उदय होता है। ऐसे जीव के सम्प्रमिध्यात्वकर्म के सर्वघातिस्पर्धकों का उदय होनेपर भी उसके सम्प्रमिध्यात्वपरिणाम की औद्यधिक भाव नहीं कहा जाता, क्योंकि जिसप्रकार मिध्यात्वकर्म के उदय से सम्प्रत्यक्ष का निरन्वय-संपूर्ण विनाश हो जाता है उसीप्रकार सम्प्रमिध्यात्वप्रकृति के उदय से सम्प्रत्यक्ष का संपूर्ण विनाश नहीं होता। यद्यपि सम्प्रमिध्यात्वसंबन्धक कर्मप्रकृति के उदय से सम्प्रत्यक्ष का पूर्णरूप से विनाश नहीं होता तो भी उस प्रकृति की सर्वघातिप्रकृति कट्टा है; क्योंकि कि वह सम्प्रत्यक्ष की पूर्णरूप से आधिभूति नहीं होने देती अर्थात् सम्प्रत्यक्ष की आधिभूति की पूर्णता का वह प्रतिबंधक होती है। इसी दृष्टि की मुख्यता से सम्प्रमिध्यात्वप्रकृति सम्प्रत्यक्ष का पूर्णरूप से विघात करनेवाली न होनेपर भी सर्वघातिनी प्रकृति कही गयी है। मिध्यात्वप्रकृति के कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उसके अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयवर्ष उपशम से जिसप्रकार सम्प्रमिध्यात्वरूप परिणाम या गुणस्थान उत्पन्न होता है उसीप्रकार अनन्तानुबंधी के कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उसके अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयवर्ष उपशम से सम्प्रमिध्यात्वरूप परिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कि अनन्तानुबंधिकवाय का उदय सम्प्रत्यक्षारित्रगुण का प्रतिबंधक होता है। सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान की उत्पत्ति का कारण अनन्तानुबंधिकवाय का उदय होनेमें उगे औद्यधिकभाव माना होगा; किन्तु उन गुणस्थान की उत्पत्ति का कारण अनन्तानुबंधिकवाय न मानकर पारिणामिकभावरूप माना है। सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान की उत्पत्ति में मिध्यात्वकर्म के अयोपशम के समान अनन्तानुबंधिकवाय का अयोपशम भी निमित्तकारण पड़ता है। अर्थात् सम्प्रत्यक्षकर्मप्रकृतिसन्नक दर्शनमोहनीय की प्रकृति के कुछ देशघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उसके अवशिष्ट देशघातिस्पर्धकों के अनुदयवर्ष उपशम से तथा सम्प्रमिध्यात्वकर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से सम्प्रमिध्यात्वकर्म मन्त्र परिणाम की उत्पत्ति होनेसे यह तृतीय गुणस्थान क्षायोपशमिकभावरूप है। सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान में जो इसप्रकार क्षायोपशमिकभाव कहा जाता है वह अज्ञ जीवों को उस विषय का परिज्ञान करानेके लिए कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो निरन्वयवर्ष से-पूर्णरूप से आप्त, आगम और पदार्थ इनकी श्रद्धा का नाश करने में अतन्त्र ऐसे सम्प्रमिध्यात्वकर्म के उदय से पदार्थों के समीचीन और असमीचीन स्वरूप जिसका विषय पड़ते हैं ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होनेसे सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान क्षायोपशमिकभावरूप होता है। इस गुणस्थान की इस दृष्टि से क्षायोपशमिकभाववर्ष न मानकर अन्य दृष्टि से क्षायोपशमिकभावरूप माना तो उपशमसम्प्रत्यक्षी जीव के सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान की प्राप्ति होनेपर सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान का क्षायोपशमिकभावरूप होना घटित-सिद्ध नहीं होता; क्योंकि कि उपशमसम्प्रत्यक्षक वस्तु गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान में पतित हुए जीव के ऐसी अवस्था में सम्प्रत्यक्षप्रकृति, मिध्यात्वप्रकृति और अनन्तानुबंधी इन तीनों के उदयाभावी क्षय का अभाव होता है। [कहने का भाव यह है कि उपशमसम्प्रत्यक्ष से च्युत होकर जब जीव तृतीय गुणस्थान में आ जाता है तब उसे उस जीव के सम्प्रत्यक्षप्रकृति के कुछ देशघातिस्पर्धकों का, मिध्यात्वप्रकृति के कुछ सर्वघातिस्पर्धकों का और अनन्तानुबंधिकवाय के कुछ सर्वघातिस्पर्धकों का उपशम तो अवश्य होता है; किन्तु सम्प्रत्यक्षप्रकृति के अवशिष्ट देशघातिस्पर्धकों का, मिध्यात्वप्रकृति के अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों का और अनन्तानुबंधी के अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों का उदयाभावी क्षय नहीं होता। ऐसी अवस्था में सम्प्रमिध्यात्वदृष्टिगुणस्थान का क्षायोपशमिकभावरूप होना घटित नहीं होता; क्योंकि कि अनुदयवर्ष उपशम के बिना जिसप्रकार क्षायोपशमिकभाव घटित नहीं होता उसीप्रकार उदयाभावी क्षय के बिना भी वह घटित नहीं होता। यदि उपशमसम्प्रत्यक्षी जीव के तृतीय गुणस्थान की प्राप्ति होनेपर भी उक्त तीन प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय होता है ऐसा माना तो तीसरे गुणस्थान का अस्तित्व ही नहीं बनया; क्योंकि कि उक्त प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय से मिध्यात्वद्वानरूप परिणाम का अभाव हो जाता है।] उपशमसम्प्रत्यक्ष से तीसरे सम्प्रमिध्यात्वगुणस्थान में पतित हुए जीव के सम्प्रत्यक्षप्रकृति, मिध्यात्वप्रकृति और अनन्तानुबंधी इन तीनों का उदयाभावी क्षय उपशम पाया जाता है तो भी उससे वह गुणस्थान क्षायोपशमिकभावरूप नहीं हो सकता; क्योंकि कि उन प्रकृतियों के उपशम से वह औपशमिकभावरूप हो जाता है। शास्त्रकारों ने इस गुणस्थान

को औपशामिकभावरूप नहीं माना, अपि तु मिथपरिणामरूप होनेके कारण उसे श्रायोपशामिकभावरूप माना है। दूसरे, यदि तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबंधी इनके श्रायोपशम का समूह माना तो अर्थात् इन प्रकृतियों के श्रायोपशम से तीसरे गुणस्थान को श्रायोपशामिकभावरूप माना तो मिथ्यात्वगुणस्थान को भी श्रायोपशामिकभावरूप मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा; क्यों कि उपशमसम्यक्त्व से मिथ्यात्व गुणस्थान में पतित हुए ओष के सम्यक्त्वप्रकृति के उदयप्राप्त देशघातिस्पर्धकों का और सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रकृति के उदयप्राप्त सर्वघातिस्पर्धकों का क्षय हो जानेसे तथा उन दोनों प्रकृतियों के अवशिष्ट स्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और मिथ्यात्वकर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानरूपपरिणाम का प्रादुर्भाव होता है।

[श्रायोपशम का स्वरूप - (१) कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और देशघातिस्पर्धकों के उदय से श्रायोपशामिक भाव की उत्पत्ति होती है। (२) कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से श्रायोपशामिक भाव का प्रादुर्भाव होता है। (३) किसी कर्म के कुछ देशघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उन्हीं के अवशिष्ट देशघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से श्रायोपशामिकभाव का उत्पाद होता है। (४) किसी कर्म के उदयप्राप्त देशस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से तथा किसी कर्म के उदयप्राप्त सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उन्हीं कर्मों के यथाक्रम देशघातिस्पर्धकों और सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से श्रायोपशामिकभाव की प्रादुर्भाव होती है।] [अथवा, संप्रकृत्या, १।१।११]

अब असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानपर विचार किया जाता है। जिसको दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। जिसे मयमभाव नहीं होता उसे सम्यग्दृष्टि जोष को असंयतसम्यग्दृष्टि कहते हैं। वह असंयतसम्यग्दृष्टि क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और औपशामिकसम्यग्दृष्टि इसप्रकार तीन प्रकार का होता है। दर्शनगुण और चारित्रगुण का घात करनेवाली अनन्तानुबंधी की जो चार प्रकृतियाँ और मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं इन मान प्रकृतियों के निरवशेष क्षय से श्रायिकसम्यग्दृष्टि कहा जाता है, इन्हीं मान प्रकृतियों के उपशम में उपशमसम्यग्दृष्टि होता है और दर्शनमोहनीय की भेदभूत सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से वेदकसम्यग्दृष्टि होता है। श्रायिकसम्यग्दृष्टि जोष मिथ्यात्वरूप परिणाम के रूप में कभी भी परिणत नहीं होता, तन्वों के स्वरूप के विषय में मद्देह नहीं करता और मिथ्यात्व के अनिश्चय को देखकर आश्चर्य को प्राप्त नहीं होता। उपशमसम्यग्दृष्टि ऐसा ही होता है, किन्तु परिणमन के कारण मिथ्यात्व को प्राप्त होता है अर्थात् मिथ्यात्वपरिणाम के रूप से परिणत होता है सासादनगुणस्थान की भी प्राप्त होता है, सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थान के रूप से भी परिणत होता है और वेदकसम्यक्त्व के रूप से भी परिणत होता है। जो वेदकसम्यग्दृष्टि होता है उनका श्रद्धा निर्मल होता है दृढ नहीं होता और तत्त्वार्थ के यथार्थरूप को शिथिलरूप से ग्रहण करता है। कुष्ठेभुजो से और कुष्ठेभुजो से फौरन सम्यक्त्व को विराधना करता है। दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबंधी की चार प्रकृतियों के निरवशेष क्षय से उत्पन्न होनेसे श्रायिकसम्यक्त्व श्रायिकभावरूप होता है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम में उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व श्रायोपशामिकभावरूप होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि इस सामासिक पद में प्रयुक्त किया गया 'असंयत' यह पूर्वपद अतदीपकन्याय से अग्रस्तन तीन गुणस्थानों के असंयतपने का प्रतिपादन करता है। चौथे से आगे का पांचवा गुणस्थान सयतासंयत होता है और अवशिष्ट गुणस्थानों में सम्यक्त्व होता है। चौथे से आगे के सभी गुणस्थानों में सम्यग्दर्शन का सद्भाव होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि जोष इद्रियों के बिभेग में और त्रसत्पावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता; किन्तु जिनेंद्रमगवान् के द्वारा प्रतिपादित प्रवचन का श्रद्धा करता है। यह अविचरतसम्यग्दृष्टि प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकम्पा इन से युक्त होनेके कारण निरपराध प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करता।

इसके बाव देशविरत या संयतासंयत गुणस्थान का स्वरूप बताया जाता है । इस गुणस्थान की उत्पत्ति में विशिष्ट क्षयोपशम कारण पड़ता है । जब अनंतानुबन्धी के कुछ सर्वधातिसपर्धकों का उदयाभावो क्षय और अवशिष्ट सर्वधातिसपर्धकों का अनुदयरूप उपशम होता है, अप्रत्याख्यानावरण के कुछ सर्वधातिसपर्धकों का उदयाभावाक्षे क्षय और अवशिष्ट सर्वधातिसपर्धकों का अनुदयरूप उपशम होता है, प्रत्याख्यानावरण के सर्वधातिसपर्धकों का उदय होता है और देशधाति सञ्चलन का और नवनीकधार्थों का उदय होता है तब संयमासयमरूप परिणाम की प्राप्ति होती है ।

[इस गुणस्थान के विषय में अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने के पहले (१) गुण और (२) विरोध इन दोनों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है ।

१- गुण और उनके परिणामों में तादात्म्यमबध होता है । चौदहो गुणस्थान मंहोद्भव औ योगोद्भव है । प्रत्येक गुणस्थान औदयिकादि पांच भावों में से किसी न किसी भावरूप होता है । ये भाव (पारिणामिकभाव को छोड़कर) गुणपर्यायरूप हैं । ये भाव गुणपर्यायरूप होनेसे गुण भी कहे जा सकते हैं । इन गुणों में या गुणपर्यायों से आत्मवस्तु का अनेकास्तत्व मिट्ट हो जाता है । वस्तु के अनेकास्तत्व की मिट्टि हो जानेसे उन ती अर्थाकारिणता की मिट्टि ही जाती है । देखिए-

‘ के गुणाः ? औदयिकापशमिक्र्भायिकक्षायोपशमिकपारिणामिका इति गुणाः । अम्य गमनिका -कर्मणामुदयादुपशमो गुणः औदयिकः, तेषामुपशमादौपशमिक- क्षयात् क्षायिक, तत्रक्षयादुपशमाच्चोत्पन्नो गुणः क्षायोपशमिकः । कर्मोदयोपशमक्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नः पारिणामिकः । गुणसहचरित-त्वादात्मसापि गुणसञ्जां प्रतिलभते । उक्तं च- जेहि दु लक्षितज्जेते उदयादिसु सभवेहि भावेहि । जीवा ते गुणसण्णा गिट्ठिद्वा सव्वदरसीहि ॥ ’

ये गुण कौनसे हैं ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये गुण अर्थात् भाव हैं । इनकी उत्पत्ति- कर्मों के उदय से जो उत्पन्न होता है वह गुण- भाव औदयिक होता है, जो कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है वह औपशमिक होता है, जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है वह क्षायिक होता है, जो कर्मों के क्षय से और उपशम से उत्पन्न होता है वह क्षायोपशमिक होता है । जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होता है वह पारिणामिक होता है । गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुणमंता को प्राप्त कर लेती है । कहा भी है- कर्मों के उदयादि होनेपर उत्पन्न होनेवाले जिन भावों में जीव उपलजित- युक्त होते हैं वे भाव सर्वज्ञदेव के द्वारा गुणसजा के धारक बताये गये हैं ।

इससे प्रकृत प्रकरण में गुणशब्द का अर्थ औदयिकादिभाव है यह बात स्पष्ट होती है ।

२- परस्परपरिहाररूप अर्थात् वध्यघातकभावरूप, सहानवस्थानरूप और प्रतिबंध्यप्रतिबंधकभावरूप से विरोध तीन प्रकार का होता है । १- एक काल में विद्यमान रहनेवाले दो भावों का संयोग होनेपर जब एकभाव का नाश होता है तब वध्यघातकभावरूप विरोध होता है । इमीका दूसरा नाम परस्परपरिहारविरोध है । अग्नि और उबक का संयोग होनेपर जो बलवान् होता है उसके द्वारा दूसरे का नाश- घात होता है । जिसके द्वारा दूसरेका नाश होता है उसे घातक कहते हैं और जिसका नाश होता है वह वध्य कहा जाता है । अग्नि बलवान् हो तो वह जल का नाश कर देती है और जल बलवत् हो तो वह अग्नि का नाश कर देता है । कभी अग्नि घातक बनती है तो कभी जल घातक बनता है । कभी अग्नि वध्य बनती है तो कभी जल वध्य बनता है । दोनों का संयोग होनेके बाद घात होता है । २- जिन धर्मों का- गुणों का या पदार्थों का एकत्र अत्यन्ताभाव होता है - क्रम से भी सञ्जाव नहीं होता उनमें हि सहानवस्थानविरोध का सञ्जाव होता है । जिन धर्मों का या पदार्थों का एकत्र क्रम से सञ्जाव होता है उनका स्वचित् कदाचित् युगपत् सञ्जाव होनेसे उनमें सहानवस्थानविरोध का सञ्जाव नहीं होता । श्रेष्ठ धर्म का अग्नि में अत्यन्ताभाव होनेसे उसमें औष्ण्य और श्रेष्ठ इन धर्मों का सहानवस्थानविरोध का

सञ्जाव नहीं रह सकता। यदि आत्मा में एक हि गुण का—भाव का सञ्जाव रहा तो आत्मा का वस्तुत्व ही नष्ट हो जायगा; क्योंकि कि अनेक गुणों का सञ्जाव होते ही वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। जो प्रयोजन की निष्पत्ति करती है वही वस्तु होती है। वस्तु एकधर्मात्मक हो तो उसमें प्रयोजन की निष्पत्ति नहीं हो सकती। यदि एकधर्मात्मक वस्तु का निष्पद्यमान प्रयोजन एकरूप होता है ऐसा माना तो पूर्वगत-पूर्वनिष्पन्न प्रयोजन का पुनः निष्ठावन होनेका प्रसंग पड़ा तो जानें प्रयोजन में निष्पादन में विरोध उपस्थित हो जाता है। यदि एकधर्मात्मक वस्तु का निष्पद्यमान प्रयोजन अविशेषा होता है तो माना तो यह प्रयोजन उस एकधर्मात्मक वस्तु में निष्पन्न हुआ है ऐसा निष्पत्तिरूप में नहीं कहा जा सकता जो उसके कारण प्रयोजन के निष्पादन में विरोध उत्पन्न हो जायगा। अतः वस्तु को एकधर्मात्मक माना तो उसमें अर्थविषया अर्थानु प्रयोजन निष्पत्ति नहीं पवेंगी। अतः भाव यह है कि यदि आत्मा को एकधर्मात्मक ही माना तो बधमोक्षरूप प्रयोजन की निष्पत्ति होना असम्भव हो जायगा। गुणों में या गुणस्थानों में सहान्वयस्वरूप विरोध नहीं होता यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य और ज्वलन्तन्य गुणों में सहान्वयस्वरूप विरोध पाया जानेसे उक्त कथन अनैकान्तिक दोष से दूषित है। यह आशय ठीक नहीं है; क्योंकि चैतन्य और ज्वलन्तन्य एक आत्मद्रव्य के गुण न होनेसे उन दोनों में सहान्वयस्वरूप विरोध पाया जाता है। जो द्रव्य के भाव साथ रहते हैं अर्थात् जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जिनप्रकार आत्मा की ससारावस्था में और मृतनावस्था में चैतन्य का सञ्जाव पाया जाता है उसीप्रकार ज्वलन्तन्य का दोनों अवस्थाओं में सञ्जाव नहीं पाया जाता। संसार अवस्था में अर्थात् बंध कर्मों का जीव के साथ जबतक संबंध विद्यमान रहता है तबतक ही ज्वलन्तन्य का आत्मा के साथ सहभाव पाया जाता है। बंध कर्मों का आत्मा के साथ हुए संबंध के छूट जानेसे अभिव्यक्त हुई मृतनावस्था में ज्वलन्तन्य का आत्मा के साथ सहभाव नहीं पाया जाता। अतः वसप्रकार चैतन्य आत्मा का गुण है अतः प्रकार ज्वलन्तन्य आत्मा का गुण नहीं है। चैतन्यमात्र आत्मा का गुण होनेसे और ज्वलन्तन्य आत्मा का गुण न होनेसे चैतन्य और ज्वलन्तन्य इन सहान्वयस्वरूपविरोध का सञ्जाव होता है। अतः एकद्रव्य के गुणों में सहान्वयस्वरूप विरोध का सञ्जाव नहीं होता यह कथन अनैकान्तिक दोष से दूषित होती है। दूसरे जिनका निमित्त महकारिकाण समान होता है उनमें विरोध होता है। आत्मरूप एकद्रव्य में अभिव्यक्त विरोधों समयमात्र और असयमभाव इनमें विरोध का सञ्जाव नहीं हो सकता, क्योंकि इनके निमित्त अत्रावस्था है। अतः और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत हो जानेकी वृत्त-व्यवस्था में और कृत कारिण-समाधानों में हिंसा न करना यह समयमात्र का विमित्त है और उनकी हिंसा से निमित्त न होना अर्थात् उनकी हिंसा करना यह असयमभाव का विमित्त है। अतः निमित्तों के कारण उन दोनों भावों में विरोध का सञ्जाव नहीं हो सकता। उन समयमात्र और असयमभाव दोनों भावों में सहान्वयस्वरूप विरोध का सञ्जाव न होनेसे उनका सहभाव होनेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। एक ही काल में मित्र और शत्रु के मिलनेपर व्यक्ति के हृदय में मित्रत्व का और शत्रुत्व का जिसप्रकार सहभाव पाया जाता है उसीप्रकार एक आत्मा में समयमात्र का और असयमभाव का सहभाव पाया जा सकता है।

संयमासयमभाव क्षायोपशमिकभाव है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अप्रत्याख्यानान्वरणीयकषाय के कुछ सर्व-घातिस्पर्शकों के उदयाभावो भय से, उसी कषाय के अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्शकों के उपशम से और प्रत्याख्यानान्वरणीय कषाय के उदय से होती है। संयमासयमगुणस्वानवाले जीव के क्षायिक, क्षायोपशमिक और अपोशमिक इन तीन सम्यक्सर्वों में कौनसा भी एक सम्यक्सर्व होता है, क्योंकि किसी एक सम्यक्सर्व के बिना अप्रत्याख्यानान्वरणीय की अर्थात् देशचारित्र की उत्पत्ति होनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। सम्यक्सर्व के बिना जीव देशसयमी नहीं हो सकता; क्योंकि जिससे मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा नष्ट हो गयी होती है और जिसके इन्द्रियवियोगों की भोगने की जलिलाया का अभाव नहीं हुआ होता है उसके अप्रत्याख्यानसयम की अर्थात् देशसयम की उत्पत्ति घटित नहीं हो सकती। कहा भी है कि—

जो तसबहाज विरओ अविरओ य तह थ थावरबहाओ ।
एकसमयमिह जीवो विरआविरओ जिणेककर्मइ ॥

जो जीव एक हि समय में प्रसजोर्वी की हिंसा से विरत और स्यावरजीवों की हिंसा से अविरत होता है—विरत नहीं होता ऐसे जिनेश्वरों में अद्वितीय श्रद्धा को रखनेवाले जीव को विरताविरत कहते हैं। ऐसा जीव प्रयोजन के बिना स्यावरजीवों की हिंसा को नहीं करता।

अब कमप्राप्त प्रमत्तसंयतगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान में पूर्वतन गुणस्थान से सम्बन्धव्यपद की अनुवृत्ति होती है अर्थात् यह गुणस्थान सम्बन्धव्युक्त जीव के होता है—मिथ्यात्वों जीव के नहीं होता। जो जीव प्रकर्ष से सत होते हैं अर्थात् जिनके संज्वलनकषाय का और नव नोकषायों का उदय होता है उन्हें प्रमत्त कहते हैं और जो सभीचीनरूप से यत अर्थात् हिंसादि से विरत होकर संयमभाव को प्राप्त होते हैं वे संयत कहे जाते हैं। जो प्रमत्त होते हुए यत होते हैं अर्थात् जिनमें प्रमाद और समयभाव युगपत् होते हैं वे प्रमत्तसंयत कहे जाते हैं। यदि छठवें गुणस्थानवाले जीव प्रमत्त हूँ तो वे संयत नहीं हो सकते हैं; क्यों कि प्रमादव्युक्त जीवों को अपने स्वरूप का संवेदन नहीं हो सकता है। कहनेका भाव यह है कि स्वरूपसंवेदन के बिना जब संयमभाव बन नहीं सकता और प्रमाद जब स्वरूपसंवेदन का घात करता है अर्थात् जब संयम और प्रमाद इनमें परस्परपरिहाररूप या बध्यधीतकभावरूप विरोध होता है तब दोनों का जीवों में युगपत् सद्भाव नहीं हो सकता। यदि बध्यगुणस्थानवर्ती जीव संयत हूँ तो वे प्रमत्त नहीं हो सकते हैं—तो उनके प्रमाद नहीं हो सकता है, क्यों कि प्रमाद का परिहार—नाश करवा संयम का स्वरूप है। अतः प्रमादी संयत नहीं हो सकता है और संयत प्रमादी नहीं हो सकता है इसलिये छठा प्रमत्तसंयतसंज्ञक गुणस्थान नहीं बन सकता है। इसप्रकार इस गुणस्थान के विषय में दोषापादन किया जाता है, किन्तु अब यह दोष हि नहीं है तब दोषापादन कैसे किया जा सकता है? हिंसा, अनुत्, स्तेय, अन्नह्य और परिग्रह इन पांच षण्णों में विरत होनेका नाम संयम है और इस संयम का रक्षण तीन गुणित और पांच समितियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रमाद के द्वारा संयम का नाश नहीं किया जा सकता है; क्यों कि प्रमाद से संयम में केवल मल को उत्पत्ति होती है। प्रमाद संयम में केवल मल की उत्पत्ति करनेवाला है ऐसा मानकर यदि उसको संयम का घात करनेवाला माना तो उक्त गुणस्थान में संयम का अविनाश अर्थात् सद्भाव घटित नहीं होता। इस गुणस्थान में प्रमाद का मद्भाव होनेपर भी संयम का सद्भाव पाया जानेसे प्रमाद संयमभाव का विनाशक न होकर उसमें केवल मल को उत्पत्ति करता है यह भाव स्पष्ट हो जाता है। मारांश, संयम और प्रमाद इनमें परस्परपरिहाररूप या बध्यघातकभावरूप विरोध न होनेसे उन दोनों का जीवों में युगपत् सद्भाव पाया जा सकता है। इस गुणस्थान में जो प्रमाद पाया जाना है वह मन्दतम और क्षणक्षयी अर्थात् अल्पकालवर्ती होता है। वह मन्दतम और क्षणक्षयी होनेसे वह संयम का विनाशक नहीं हो सकता, क्यों कि संयम के प्रतिबंधक का अभाव होनेपर संयम के विनाश की उपाधि नहीं होती। प्रत्यास्थानावरणकषाय का उदय होनेपर संयम का नाश या अभाव होता है; क्यों कि वह उदय हि संयम-मत्तस्वरूप परिणति का प्रतिबंधक होता है। मारांश, संयमभाव और प्रत्यास्थानावरणकषाय का उदय इनमें प्रतिबंधक-प्रतिबंधकभावरूप विरोध होनेमें अर्थात् संयमभाव प्रतिबंधक होनेसे और प्रत्यास्थानावरणकषाय का उदय प्रतिबंधक होनेसे उम कषाय के उदय से संयमभाव का विनाश होता है—मन्दतम और क्षणक्षयी प्रमाद से उसका विनाश नहीं होता। [संस्मरणीय बात यह है कि इस गुणस्थान में जो प्रमाद पाया जाता है वह मन्दतम-अत्यंत मन्द और क्षणक्षयी-स्वरूपकालवर्ती होता है।] इस गुणस्थान की सत्ता में जो प्रमत्तज्ञत्व पाया जाता है वह अन्तदीपकषाय से पूर्व के मिथ्यात्ववादि पांच गुणस्थानों में प्रमाद के अस्तित्व को सूचित करता है।

संयम की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायोपशमिकभावरूप है; क्यों कि प्रत्यास्थान की—संयम की उत्पत्ति प्रत्यास्थानावरणकषाय के सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उसके अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुव्ययरूप उपशम से और संज्वलनकषाय के उदय से होती है। प्रमत्तसंयतगुणस्थानवर्ती जीव के अन्ततानुबन्धिकषायों का क्षय, उपशम या उदयाभावी क्षय होता है, अप्रत्यास्थानावरणकषाय के और प्रत्यास्थानावरणकषाय के सर्वघातिस्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों का अनुव्ययरूप उपशम होता है और संज्वलनकषाय का और नव नोकषायों का उदय होता है। परंतु प्रमादों से इस गुणस्थानवाले जीव का सकलसंयम अल्पप्रमाण में

प्रस्कलित होता है अर्थात् मलदूषित होता है—उसका बिनाश नहीं होता । यद्यपि इस गुणस्थान में संज्वलनकषाय का उदय होता है तो भी यह गुणस्थान औद्ययिकभावरूप नहीं होता; क्योंकि संज्वलन के उदय से संयमरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती । प्रत्यास्थानावरण कर्म के संघातिस्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होनेसे उत्पन्न हुए संयमरूप परिणाम में मल की उत्पत्ति करना यह संज्वलनकषाय के उदय की अर्थकिया है । संयम के निमित्तभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशामिक और औपशामिक भावरूप है । सम्यक्त्व के अभाव में संयम की उपलब्धि नहीं हो सकती; क्यों कि आप्त, आगम और पदार्थों के विषय में जिनमें श्रद्धा का अभाव होता है और बेबमूढता, लोकमूढता और पास्तडीमूढता इनसे जिनका भाव दूषित होता है उनके संयमरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । समयपद से इस गुणस्थान में द्रव्यसंयम का ग्रहण अभीष्ट नहीं है—सिर्फ भावसंयम का ही ग्रहण अभीष्ट है । कहा भी है कि—

वत्तावत्तपमाए जो वसइ पमत्तसंजदो होइ ।

सयलगुणसीलकलिओ महव्बई चित्तलायरणो ॥३३॥ [गो. जी.]

जो व्यक्त अर्थात् स्वस्वेष और अव्यक्त अर्थात् केवलभगवान् के विशद ज्ञान के द्वारा जाननेके योग्य प्रमाद में निवास करता है, जो सम्यक्त्व, ज्ञान आदि संपूर्ण गुणों से और त्रतरक्षणसमर्थ शीलें से युक्त होता है, जो महापन की धारण करनेवाला होता है और जिसका आचरण चित्रल अर्थात् प्रमादमिश्रित होता है अथवा जिसका आचरण अर्थात् संयम प्रमाद से मिश्रित—किचिद् मलिन होता है वह प्रमत्तसयत कहा जाता है ।

अब अप्रमत्तसंयतगुणस्थानपर विचार किया जाता है । यह गुणस्थान निद्रप्रमाद अर्थात् प्रमादरहित होनेसे प्रमत्तसयतगुणस्थान की अपेक्षा से अधिक शुद्ध होता है—प्रमाद का अभाव होनेसे संयम में मलिनता उत्पन्न नहीं होती । छोटे गुणस्थान के समान जो संयमभावरूप से परिणत होता हुआ प्रमादरहित होता है और प्रमादरहित होनेसे जिसका संयम विचलित नहीं होता वह जीव अप्रमत्तसंयत कहा जाता है । प्रमत्तसयत का स्वरूप ऊपर बताया गया है । जो प्रमत्तसयत नहीं होते अर्थात् जिनका संयम प्रमाद में दूषित—मलिन हुआ नहीं होता वे अप्रमत्तसयत अर्थात् पद्म प्रकार के प्रमाद से रहित सयत कहे जाते हैं । 'अवशिष्ट अष्टमादियुगस्थानवर्ती सभी संयतों का इसी अप्रमत्तसयतगुणस्थान में अन्तर्भाव हो जानेसे अवशिष्ट अष्टमादियुगस्थानों का अभाव हो जाता है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इस गुणस्थान के आगेके गुणस्थानों की प्राप्ति होनेवाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुप्तसाम्पराय, उपशान्तकषाय क्षीणकषाय मयोगकेवली और अयोगकेवली इन विशेषणों से रहित और प्रमादों से रहित संयतों का इस गुणस्थान में ग्रहण किया गया है । यदि उक्त विशेषणों से और प्रमादों से रहित सयतों का इस गुणस्थान में ग्रहण किया गया है ऐसा न माना गया तो अर्थात् प्रमादरहित और उक्तविशेषणों से सहित संयतों का भी ग्रहण किया गया है ऐसा माना गया तो आगेके सयतगुणस्थानों का निरूपण नहीं बन सकेगा ।

यह गुणस्थान भी क्षायोपशामिकभावरूप है; क्योंकि प्रत्यास्थानावरणकर्म के कुछ संघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उसीके अवशिष्ट संघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपदाय से और संज्वलनकषाय के उदय से प्रत्यास्थान की—संयम की उत्पत्ति होती है । संयम के निमित्तभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक्त्व का प्रतिबध करनेवाले कर्मों के क्षय से, क्षयोपशम से और उपशम से सम्यक्त्व उत्पन्न होनेवाला होनेसे संयम क्षायिकभावरूप, क्षायोपशामिकभावरूप और औपशामिकभावरूप भी होता है । कहा भी है—

णट्टासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिओ भाणी ।

अणुवसमओ अक्खवओ झाणजिलीणो हु अपमत्तो ॥४६॥ [गो. जी.]

जिसके व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण प्रमादों का नाश हुआ है, धर्म, गुण और शीलें ने जो भूषित होता है, जो आत्मा और शरीरावरूप अनात्मीय पदार्थों में होनेवाले भेद को जानता है अर्थात् जिसके भेदज्ञान अभिव्यक्त

हुआ होता है, जो उपशमक और क्षपक नहीं बना हुआ है अर्थात् जो उपशमश्रेण्यारूढ और क्षपकश्रेण्यारूढ नहीं हुआ है, जो ध्यान में निमग्न है—ध्यानकतान है वह अप्रमत्तसंयत कहा जाता है ।

अब अपूर्वकरण गुणस्थानपर विचार किया जाता है । कर्ण का अर्थ है परिणाम । जो पूर्व अर्थात् पहले नहीं हुए होते हैं उन्हें अपूर्व अर्थात् अममान कहते हैं । माना जीवों की येषथा से जिसके आरंभ से प्रत्येक समय में क्रम में बड़े हुए परिणाम अक्षरश्रेण्येकक्रमण होने हैं मर दस गुणस्थान के अन्तर्गत होनेवाले जो विवक्षित समय होते हैं उन समयों में विद्यमान जारों की छोड़कर उन समयों में अर्थात् इस गुणस्थान के समयों जो छोड़कर जो अन्य समय होने हैं उन समयों में विद्यमान होनेवाले जीवों के द्वारा अप्राप्य परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं । अन्य समयवर्ती जीवों के परिणाम इस गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणामों के समान न होनेसे इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं । [कहने का भाव यह है कि यद्यपि इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम समान होते हैं तो भी जो जोव इस गुणस्थान के रूप से परिणत हुए नहीं होते उनके परिणाम इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणामों के सदृश नहीं होते— विसदृश होते हैं । अतः इन गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं ।] इस गुणस्थान का जो ' अपूर्व ' यह विशेषण है उससे अधःप्रवृत्तकरण के परिणामों का परिहार किया गया है ऐसा समझना; क्योंकि अधःप्रवृत्तकरण में प्रावृत्त होनेवाले परिणाम अपूर्व नहीं होते— उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तनसमयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं जिससे अधःप्रवृत्तकरण में होनेवाले परिणामों की अपूर्वता नष्ट हो जाती है । पूर्व और समान ये दोनों शब्द एक अर्थ के वाचक होते हैं । जिनके अपूर्व परिणाम विशद्र बने हुए होते हैं ऐसे सभी क्षपकमयता और उपशमकसयत मितकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान बनता है । यहाँ क्षपकसयती का और उपशमकसयती का पहलू सामर्थ्य से हो जानेसे अर्थात् दोनों प्रकार के जीवों के परिणामों में अपूर्वता समानरूप में प्रकट होने के कारण उनका पहलू ही जानेसे उनके नामों का यहाँ निर्देश करना ही कोई आवश्यकता नहीं है । ' अपूर्व ' परिणामस्थानवर्ती जीव कर्मों का जब क्षय भी नहीं करने और उपशम भी नहीं करने पर उन्हें क्षपक या उपशमक कहा जाता है । ' कर्मों ' शब्द का करना ही नहीं है क्योंकि वे दोनों समय इस गुणस्थान के नाम निर्णय में समान रूप में उपशम करनेवाले होनेसे वे दोनों इस गुणस्थानवाले होनेपर भी उपचार से क्षपक या उपशमक कहें जाते हैं । इस गुणस्थानवर्ती जीव कर्मों का क्षय या उपशम करने वाले न होनेपर भी यद्यपि उन्हें उपचार से क्षपक या उपशमक मानना तो नबर्तें आदि गुणस्थानों में भी कर्मों का क्षय या उपशम करनेवाले न होनेपर भी उन्हें क्षपक या उपशमक मानने का अतिप्रसंग प्राप्त नहीं होता; क्योंकि क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवों का आठवें गुणस्थान में भरण न होनेसे और उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवों का यद्यपि उन आठवें गुणस्थान के द्वितीयादिभागों में जो भरण होता है वह न हुआ तो चारित्रमोह का क्षपण और उपशमन इनमें प्रतिबन्ध करनेवाले भरण का अभाव होनेसे वे जीव आगेके तबवें आदि गुणस्थानों में चारित्रमोहनीय का क्षय या उपशम करते हैं जिससे अष्टमगुणस्थानवर्ती जीव चारित्रमोहनीय के क्षपण या उपशमन के उन्मुख होनेसे उनको उपचार से क्षपक या उपशमक कहने में किसीप्रकार अतिप्रसंग प्राप्त नहीं होता । कर्मों का क्षय करने के जीवपरिणाम का कर्मों का क्षय निमित्तकारण होनेसे और उनका उपशमन करने के जीवपरिणाम का कर्मों का उपशमन निमित्तकारण होनेसे क्षपण के परिणाम और उपशमन के परिणाम परस्पर भिन्न होनेपर भी उनका एकत्व बन सकता है; क्योंकि क्षपकपरिणाम और उपशमकपरिणाम इनमें अपूर्वत्व की अपेक्षा समानता होती है ।

यह गुणस्थान क्षपकश्रेण्यारोहण करनेवाले जीव की अपेक्षा से क्षापिकभावरूप है और उपशमश्रेण्यारोहण करनेवाले जीव की अपेक्षा से औपशमिकभावरूप है । क्षापिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेवाला भी होनेसे उपशमश्रेण्यारोहण की दृष्टि से यह गुणस्थान औपशमिकभावरूप ही होता है । यद्यपि इस गुणस्थानवाला जीव कर्मों का क्षय और उपशम नहीं कर सकता तो भी इस गुणस्थान में क्षापिकभाव का और औपशमिकभाव का जो समुदाय बताया जाता है उसका निमित्तकारण उपचार है; क्योंकि इस गुणस्थान में क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले

जीव का मरण न होनेसे और उपशमभ्रंशोवाले का इस गुणस्थान के द्वितीयदि समयों में मरण न हुआ तो इस गुणस्थान के अनन्तर जो गुणस्थान होने हैं उन गुणस्थानों में वह कर्मा का अथवा उपशम निश्चितरूप से करता है। जिस घट में वर्तमानकाल में घी भरा हुआ नहीं होता; किन्तु भूतकाल में जिसमें घी भरा हुआ था और भावव्यय में भरा जानेवाला होता है उस घट को वर्तमानकाल में जिसप्रकार घूबघट (घी का घडा) कहते हैं, उसीप्रकार आठवें गुणस्थानवाला जीव यद्यपि कर्मों का अथवा उपशम नहीं करता तो भी एवगुणस्थान में आर उन्मत्काल-वर्ती गुणस्थान में वह कर्मों का अथवा उपशम करनेवाला होनेसे उसे उपशम के दायक या उपशमक का जाता है। सम्बन्ध की रक्षा में शरत्श्रेणी वर्तमानके जीव के दायिकमा जाता है क्योंकि कि वानमोहनीय का अथवा किये बिना जीव अथक रेशोपर कदापि पक नहीं सकता है। जो जीव उपशमभ्रंशो चक्षुः उपशम सम्बन्ध आनिता या औपशमिक होनेसे सम्बन्ध की रक्षा में यह गुणस्थान औपशमिकभावस्वरूप होता तथा क्षाधिकभाव भी होता है, क्या कि वानमोहनीय के अथवा और उपशम के बिना उपशमभ्रंशोपर आलोहण करता हुआ जीव नहीं पाया जाता। कहा भी है—

भिष्णसमयद्विष्टहि दु जीवेहि ण होई सबदा सरिसो ।
 करणहि एकसमयद्विष्टहि सरिसो विसरिसो य ॥ ५२ ॥
 एवम्हि गुणदुग्गे विसरिससमयद्विष्टहि जीवेहि ।
 पुव्वमपत्ता जन्हा ऐति अपुब्बा हु परिणामा ॥ ५१ ॥
 तारिसपरिणामद्विष्टजांवा हु जिणेहि भलियतिमरेहि ।
 मोहम्स पुव्वकरणः खवणुवसमणुज्जाया भणिया ॥ ५४ [सो. जी.]

औपशमिकगुणस्थानवर्ती जीव परिणामों की दृष्टि से भिन्नसमयवर्ती जीवों से सदा सर्वदा (कभी भी) नहीं होता अर्थात् इस गुणस्थानवर्ती जीव के और छिन्नसमयवर्ती जीवों के परिणामों में सद्गुण कदापि नहीं पाया जाता। परिणामों का अर्थ है एवसमयवर्ती जीवों के जो जीव सद्गुण भी होता है और विसद्गुण भी जाता है अर्थात् इन जीव के जो एवसमयवर्ती जीवों के परिणामों में सद्गुणता भी पाया है और विसद्गुणता भी होती है।

विसद्गुणता की भिन्न भिन्न समयों में इन गुणस्थान के रूप में पाया जाता है। जीवों के द्वारा इस गुणस्थान का रूप में परिणत होनेसे जो परिणाम होने हैं वे इस गुणस्थान की दृष्टि से, पूर्वकाल में प्राप्त किये गये नहीं होनेसे इस गुणस्थान में प्राप्त परिणत परिणाम नहीं रहे होते हैं [उपशमक से परिणत अर्थ होनेसे यह गुणस्थान उपशमकरणकाल में ही]

उपशमकाल में परिणतों में भिन्न अर्थात् उपशमकाल में परिणतों में अथवा जीव मोहनीयकाल में ही अथवा उपशम काल में ही उपशम-प्रकार का परिणत होता है, जो उपशमकाल में ही परिणत होकर उपशमकाल में ही परिणत होनेसे ही परिणतों में ही परिणत होकर परिणत होता है।

उपशमकाल में परिणतों में भिन्न अर्थात् उपशमकाल में परिणतों में अथवा जीव मोहनीयकाल में ही अथवा उपशम काल में ही उपशम-प्रकार का परिणत होता है, जो उपशमकाल में ही परिणत होकर उपशमकाल में ही परिणत होनेसे ही परिणतों में ही परिणत होकर परिणत होता है।

समानसमयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद के भिन्नता के अर्थसे विसद्गुणभाव के रूप से होनेवाला वृत्त को-परिणत की निवृत्ति कहते हैं अथवा व्यावृत्ति की निवृत्ति कहते हैं। परिणामों में विसद्गुणता होनेपर ही परिणामों की अयोग्यव्यावृत्ति हो सकती है। अतः निवृत्ति का अर्थ व्यावृत्ति यह अर्थ होनेपर भी परिणामों की विसद्गुणता ध्वनित होती है। अतः निवृत्तिशब्द का परिणामों की विसद्गुणभावस्वरूप से परिणत ऐसा अर्थ होता है। जिन परिणामों की निवृत्ति नहीं होती अर्थात् विसद्गुणभावस्वरूप से परिणत नहीं होती वे निवृत्तिरहित होते हैं। साराण, इस

गुणस्थान में जो परिणाम होते हैं वे सभी के सभी अन्योन्यसदृश हि होते हैं, अपूर्वकरणगुणस्थान में जिसप्रकार ; सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं उसीप्रकार सदृश आंर विसदृश इन दोनों प्रकारवाले नहीं होते । अपूर्व-करणगुणस्थान में होनेवाले अपूर्व परिणामों में से कुछ परिणाम इस गुणस्थान में होनेवाले परिणामों के समान अन्योन्यसदृश होनेसे उन परिणामों को भी अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त होती है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि अपूर्वकरणगुणस्थान में होनेवाले वे परिणाम सदृश हि होने है ऐसा नियम नहीं है । इस गुणस्थानवाले समानसमयवर्ती जीवों के परिणाम जिसप्रकार अन्योन्यसदृश होते हैं उसीप्रकार भिन्नसमयवर्ती जीवों के परिणाम और समानसमयवर्ती जीवों के परिणाम इनमें समानता नहीं होती । इस गुणस्थान में जो कषायों होती हैं वे बाहर अर्थात् स्थूल होती हैं । अतः स्थूल कषायों को बाहरसांपराय कहेते हैं । अनिवृत्तिरूप अर्थात् समानपरिणामरूप होते हुए जो बाहरसांपराय-रूप भी होते हैं वे अनिवृत्तिबाहरसांपरायप्रविष्टशुद्धिसदृश कहे जाते हैं । उन परिणामों में जिन संयतों को शक्ति प्रविष्ट हुई होती है वे अनिवृत्तिबाहरसांपरायप्रविष्टशुद्धिसदृश कहे जाते हैं । उन संयतों में उपशमक जीव भी होते हैं और क्षणकजीव भी होते हैं । वे सभी मिलकर अनिवृत्तमजक यह एक गुणस्थान होता है । 'जितने परिणाम हाते हैं उतने हि गुणस्थान होने चाहिए' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि जितने परिणाम होते हैं उतनेहि गुणस्थान माने जायतो व्यवहारन चरनेके कारण प्रव्याधिकनय का अवलंब लेकर नियत सख्यावाले हि गुणस्थान कहे गये है । यह गुणस्थान और इस गुणस्थान के पूर्ववर्ती सभी गुणस्थान बाहरकषाय हैं । इस गुणस्थान की सजा में जो संयतशब्द प्रयुक्त किया गया है वह निगमप्रयोजन है—अर्थ है ऐसा नहीं है; क्यों कि छठे गुणस्थान से संयतों के पांच गुणस्थानों में सयम का सद्भाव अवश्य होता है—इन गुणस्थानों में सयम का सद्भाव स्पष्टचरित नहीं होता इस अभिप्राय को जाननेका दूसरा कोई उपाय विद्यमान न होनेसे इस गुणस्थान में सयमशब्द प्रयुक्त किया गया है । 'प्रमानमयन इम लडे गुणस्थान में प्रयुक्त किये गये सयतशब्द को इस गुणस्थान में अनर्नि होनेसे इस गुणस्थान की सजा में सयतशब्द को प्रयुक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्या कि १३६ गुणस्थान से अनिवृत्ति में आये हुए सयतशब्द से पांच गुणस्थानों में सयम का सद्भाव होता है तब इस अभिप्राय का जान होता है' यह कान ठीक है, पर भी सयतशब्दवाले जीवों के अनुग्रह के लिए इस गुणस्थान की सजा में सयतशब्द प्रयुक्त किया है ऐसा मनसता धर्या । '१३६ मन्व-बुद्धिवाले जीवों के अनग्रह के लिये इस सयतशब्द का चरण आवश्यक है तो उपशान्तकषायों-रूप जताओं में भी उसी प्रयोजन से सयतशब्द का चरण करना चाहिए' ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि उपशान्तकषायगुणस्थान के पूर्ववर्ती पांच गुणस्थानों में सयमों के जिसप्रकार असयमों के कषायों का सद्भाव होता है उसीप्रकार कषायों का सद्भाव होनेमें सयत और असयमों में साधर्म्य होता है इसप्रकार मन्वबुद्धिवाले जीवों को सयम उत्पन्न होनेकी सहायता होती है । इसप्रकार के सयम को व्यक्तिलि के लिये सयतशब्द का प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है । उपशान्तकषाय-दिगुणस्थानों के विषय में मन्वबुद्धिवाले जीवों को भी शका उत्पन्न नहीं होती, क्यों कि इन गुणस्थानवाले जीवों के कषायों का उपशम का क्षय हुआ होता है । क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती संयतों के चारित्र्यमोहनोपशमकषाय का क्षय हुआ है, उपशान्तकषायगुणस्थानवर्ती संयतों के उन कषायों का उपशम हुआ होता है और असंयतों के उन कषायों का उदय हुआ होता है । अतः भाषों की अपेक्षा संयतों का असंयतों के साथ साधर्म्य का अभाव होनेसे उपशान्तकषाय आदि गुणस्थानों के विषय में मन्वबुद्धिवाले जीवों को संशय उत्पन्न नहीं होता । इस गुणस्थानवाला जीव कुछ कर्मप्रकृतियों का उपशम करता है और कुछ कर्मप्रकृतियों का आगे उपशम करेगा इस अपेक्षा से यह गुणस्थान औपशमिक है और कुछ प्रकृतियों का क्षय करता है और कुछ प्रकृतियों का आगे क्षय करेगा इस अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिक भी है । [क्षायिक सम्पत्कवी जीव हि जब श्रेय्यारोहण करता है तब कर्मप्रकृतियों का क्षय करता है । जब उपशमश्रेय्य-रोहण करता है तब कर्मप्रकृतियों का उपशम करता है । क्षायीपशमिकसम्पत्कवी श्रेय्यारोहण करता हि नहीं । उपशमसम्पत्कवी उपशमश्रेय्यीवर हि चक्षता है—क्षणकश्रेय्यीवर नहीं । जब वह उपशमश्रेय्यारोहण करता है तब वह कर्मप्रकृतियों का उपशम हि करता है—क्षय नहीं करता ।] सम्पत्क की अपेक्षा से जो संयत चारित्र्यमोह का क्षय करता है उसका सम्पत्क क्षायिक होनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप हि होता है; क्यों कि यहाँ अर्थात् क्षणकश्रेय्यी

ओपशमिकभावरूपपादि अन्यभावों का संभव नहीं है। सारांश, अपकथेणी चटनेवाले जीव का सम्यक्त्व क्षायिकभाव-रूपहि होनेसे सम्यक्त्व को अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावरूपहि है। जो सयल जीव चारित्रमोह का उपशम करता है उसका सम्यक्त्व क्षायिक या ओपशमिक होनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप और ओपशमिकभावरूप भी होता है; क्योंकि उपशमथेणी में दोनों भी भावों का सञ्जाव होनेमें विरोध उपस्थित नहीं होता। सम्यक्त्व को अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप और ओपशमिकभावरूप होनेपर भी इस गुणस्थान का क्षायिकभावरूप और ओपशमिकभावरूप दो गुणस्थानों के रूप से विभाजन करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि कि उन दोनों के परिणाम सद्बुद्धता की दृष्टि से समान होनेसे दोनों में एकता बन जाती है।

सारांश, अनिवृत्तिपरिणामों की शुद्धि से जब जीव कमों की प्रकृतियों का स्थूलरूप से क्षय या उपशम करता है तब वह जीव अपकबाबरसांपराय या उपशमकबाबरसांपराय कहा जाता है। कहा भी है—

एककम्मि कालसमए संठाणादीहि जह णिवट्टंति ।

ण णिवट्टंति तह च्चिय परिणामेहि मिहो जे णु ॥ ५६ ॥

होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेसिमेकपरिणामा ।

विमलयरझाणहुयवहसिहाहि णिट्ठकम्मवणणा ॥ ५७ ॥ [गो. जी.]

अनिवृत्तिकरण के अतमूर्तप्रमाण काल में से किसी एक समय में रहनेवाले अनेक जीव जिसप्रकार शरीर के संस्थान, वर्ण, अवगाहन और लिंग आदि बाह्य और ज्ञान, दर्शन आदि अन्तरंग परिणामों को विसदृशभावरूप से उत्पन्न करते हैं अर्थात् उनके ये भाव भेद को प्राप्त हुए होते हैं उसीप्रकार जो समानसमयवर्ती जीव अतरंग परिणामों को विसदृशभावरूप से उत्पन्न नहीं करते और जिनके प्रतिसमय अभिव्यक्त होनेवाले परिणाम एकरूप अर्थात् सद्बुद्ध होते हैं उनको अनिवृत्तिकरणपरिणामवाले कहते हैं। वे जीव अत्यन्त निमल शकलध्यानरूप अग्नि की ज्वालाओं से कमरूप बन को भस्मसात् कर देनेवाले होते हैं।

अब जिसको सूक्ष्मसांपरायप्रविष्टशुद्धिसयत भी कहते हैं ऐसे सूक्ष्मसांपरायसन्नक दसवें गुणस्थानपर विचार किया जाता है—

जिस कषाय की जीव को फलदेन की शक्ति अनतभागप्रमाण से घट गयी होती है उस कषाय को सूक्ष्म कहते हैं। इन गुणस्थान में जिस कषाय का सञ्जाव होता है वह कषाय संज्वलनसन्नक होती है। सांपराय यह कषाय का दूसरा नाम है। सूक्ष्म संज्वलनकषाय को सूक्ष्मसांपराय कहते हैं। जिन सयतों की शुद्धि न उस सूक्ष्मसांपराय में प्रवेश किया हुआ होता है उनको सूक्ष्मसांपरायप्रविष्टशुद्धिमयत कहते हैं। उन सयतों में कुछ संयत उपशमक अर्थात् कमों का उपशम करनेवाले होते हैं और कुछ अपक अर्थात् कमों का क्षय करनेवाले होते हैं। कहनेका भाव यह है कि उपशमसम्यक्त्वों जब इस गुणस्थानपर आरूढ़ होता है तब वह कमों का उपशमहि करनेवाला होनेसे उपशमक हि होता है और क्षायिकसम्यक्त्वों इस गुणस्थानपर आरूढ़ होकर जब कमों का उपशम करनेवाला होता है तब वह उपशमक होता है और जब क्षय करनेवाला होता है तब अपक होता है। उपशमक का और अपक का संज्वलन कषाय समानरूप से सूक्ष्म होनेसे उपशमक और अपक में भेद न होनेके कारण उन दोनों का एक हि गुणस्थान होता है—दो विभिन्न गुणस्थान नहीं होते। अपवकरणगुणस्थान से 'अपूर्व' इस पद की और अनिवृत्तिकरणगुणस्थान से 'अनिवृत्ति' इस पद की अनुवृत्ति आती है। इन दोनों विशेषणों का इस गुणस्थान के साथ संबंध घटित करना चाहिये। यदि इस गुणस्थान को उक्त दो विशेषण नहीं दिये गये तो उक्त दोनों गुणस्थानों से इस गुणस्थान की अधिकता-विशेषता सिद्ध नहीं होगी। कहनेका भाव यह है कि अपूर्वकरणगुणस्थान में और अनिवृत्तिकरणगुणस्थान में जो परिणाम अपूर्व होते हैं उनसे भी इस गुणस्थान में होनेवाले परिणाम विशुद्धतर होनेसे अपूर्व होते हैं—अपूर्वकरणपादि को परिणामों के सद्बुद्ध नहीं होते। यदि इस गुणस्थान को 'अपूर्व' यह विशेषण नहीं लगाया गया तो इस गुणस्थान में होनेवाले परिणाम पूर्वोक्त दो गुणस्थानों में होनेवाले परिणामों के सद्बुद्ध जो जानेसे इनकी अपूर्वता नष्ट हो जायगी।

इस गुणस्थानवाले एकसमयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम सदाशु हि होते हैं । यदि इस गुणस्थान को 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं दिया गया तो एतद्गुणस्थानवर्ती अनेक जीवों के समानसमय में उत्पन्न होनेवाले परिणाम विसदृश नहीं होंगे । इसलिये इस गुणस्थान को 'अपूर्व' और 'अनिवृत्ति' ये दोनों विशेषण देना आवश्यक है । इस गुणस्थानवाला जीव कुछ प्रकृतियों का क्षय करता है, कुछ प्रकृतियों का आगं क्षय कराया और कुछ प्रकृतियों का पूर्वकाल में क्षय कर चुका है इसलिये यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप होता है । इस गणस्थानवाला जीव जब कुछ प्रकृतियों का उपशम करता है, कुछ प्रकृतियों का आगं सवित्य में उपशम करनेवाला है और पहले कुछ प्रकृतियों का क्षय या उपशम कर चुका है इसलिये यह गुणस्थान औपशमिकभावरूप होता है । सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से क्षयक अर्थात् क्षयकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव क्षायिकभावरूप होता है और उपशमक अर्थात् उपशमकश्रेणीपर आरूढ होनेवाला जीव औपशमिकभावरूप या क्षायिकभावरूप होता है; क्यों कि औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जीव उपशमकश्रेणीपर रोहण कर सकता है । कहा भी है—

पुञ्जापुञ्ज्यफद्दय—अणुभागादो अणंतगुणहीणो ।

लोहाणुमिह्नि ट्ठियओ हंद् सुह्म—सापराओ सो ॥

[पहले सत्सार—अवस्था में प्रत्येक कर्म के समय उत्पन्न होनेवाले नानागुणहानिसमूहरूप एकस्थानवर्ती सिद्धों के अनन्त भागों में से एकभागप्रमाण वर्णनासमूहरूप जो स्पष्ट होता है उसे पूर्वस्पष्टक कहते हैं । अनिवृत्तिकरण—गुणस्थान में उत्पन्न होनेवाले परिणामों की विशुद्धि के द्वारा जो कर्म्य जानेवाले होते हैं ऐसे और संज्वलनकषायों के नानापूर्वस्पष्टकों की जीव को फल देनेको सर्वजघम्यशक्ति के अनन्तभागों में से एकभागप्रमाण जिनकी फलदानशक्ति होती है ऐसे स्पष्टक अपूर्वस्पष्टक कहे जाते हैं ।]

पूर्वस्पष्टक के और अपूर्वस्पष्टक के फल देनेकी सामर्थ्य से जिनकी सामर्थ्य अनन्तगुणे हीन होती है ऐसे संज्वलनकषाय की प्रकृतिरूप सूक्ष्मलोम में जो जीव स्थित होता है वह जीव सूक्ष्मसापरायगुणस्थानवर्ती होता है ।

अब उपशांतकषायसंज्ञक ग्यारहवें गुणस्थानपर विचार किया जाता है । इस गुणस्थान का दूसरा नाम उपशांतकषायवीतरागछापस्य है । उपशमकश्रेणीपर आरूढ होनेवाले जीव का यह अन्तिम गुणस्थान है । जिनके कषाय उपशान्त—उदय के अयोग्य बने हुए होते हैं वे जीव उपशान्तकषाय कहे जाते हैं । जिनका रागभाव विनष्ट हो गया होता है उन्हें वीतराग कहा गया है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म छद्म—छादन—आवरणरूप होते हैं । उस छद्म—आवरण में जो रहते हैं वे छापस्य कहे जाते हैं । जो वीतराग—नष्टराग होनेपर भी छापस्य अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों से सहित होते हैं वे छापस्यवीतराग होते हैं । इस गुणस्थानवाले जीव छापस्य होनेपर भी वीतराग होनेसे इस गुणस्थान में सत्सारागछापस्य का निराकरण किया गया है ऐसा समझना । जिनके कषाय उपशान्त हो गये हैं ऐसे वीतरागछापस्य उपशान्तकषायवीतरागछापस्य कहे जाते हैं । इस उपशान्तकषाय विशेषण में आगेके गुणस्थानों का निराकरण किया गया है ऐसा समझना । इस गुणस्थान में सभी कषायों का उपशम किया जानेसे यह औपशमिकभावरूप होता है । सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप या औपशमिकभावरूप होता है । कहा भी है—

सकयाहल्लजलं वा सरह् सरवाणियं व णिम्मलयं ।

सयलोवसंतमोहो उवसतकसायओ होई ॥

जिसप्रकार एकदके आलोहित किया गया—हिलाया जल बाढ़ में कीचड़ नीचे बैठ जानेसे निर्मल—मलरहित होता है या शब्द श्रुतुमें सरोवर का जल कीचड़ नीचे बैठ जानेसे निर्मल होता है उसीप्रकार जिसका मोहनीयकर्म पूर्ण—रूप से उपशांत—उदय के अयोग्य हो जानेसे निर्मल हो जाता है । ऐसा जीव उपशांतकषाय होता है । [इस जीव के कषायावधारित्र के परिणाम अभिव्यक्त होते हैं ।]

अथ क्षीणकषायगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान का दूसरा नाम क्षीणकषायबीतराग-छप्रस्थ है। जिनकी कषायों का अय हुआ होता है उन्हें क्षीणकषाय कहते हैं। जो क्षीणकषाय होते हुए बीतराग होते हैं वे क्षीणकषायबीतराग कहे जाते हैं। जो छप्र के-आचरण के नीचे रहते हैं-जिनके ज्ञानाचरण और दर्शनाचरण कर्मों का सञ्चार रहता है वे छप्रस्थ कहे जाते हैं। जो क्षीणकषाय और बीतराग होते हुए छप्रस्थ होते हैं वे क्षीण-कषायबीतरागछप्रस्थ कहे जाते हैं। इस गुणस्थान के पूर्ववर्ती सभी गुणस्थान साधारण होते हैं; क्योंकि इस गुणस्थान में छप्रस्थशब्द का ग्रहण अन्तर्वीपकषाय से किया गया है। 'क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती जोब जब बीतराग हि होते हैं-उनमें बीतरागभाव का जब कभी भी अभाव नहीं होता तब इस गुणस्थान में बीतरागशब्द का ग्रहण करनेमें कोई प्रयोजन मालुम नहीं होता' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि नामक्षीणकषाय स्वाःपनाक्षीणकषाय और द्रव्यक्षीणकषाय इनकी निवृत्ति करना हि इस सूत्र में बीतरागशब्द के ग्रहण करनेका फल है। कहनेका भाव यह है कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेप जो वर्तमानकाल में बीतराग नहीं होते उनके भी किये जाते हैं। नामनिक्षेप करते समय बीतरागता की विवक्षित नहीं होती, स्थापनानिक्षेप करते समय भूतकालीन बीतरागता विवक्षित होती है-वर्तमानकालीन बीतरागता विवक्षित नहीं होती और द्रव्य निक्षेप करते समय भविष्यकाल में भविष्यक्त होनेवाली बीतरागता विवक्षित होती है। बीतरागता वर्तमानकाल में अर्थात् क्षीणकषायगुणस्थानपर आरोहण करते समय अभिव्यक्त होती है उसका ग्रहण यहा अभीष्ट होनेसे और अविवक्षित, भूतकालीन और भविष्यकालीन अभीष्ट न होनेसे इस सूत्र में बीतरागशब्द का ग्रहण आवश्यक और सार्थ है। इस गुणस्थान में भावनिक्षेप का विषय बनी हुई बीतरागता का हि ग्रहण अभीष्ट है। अतः यहा बीतरागशब्द के ग्रहण का अविवक्षित, भूतकालीन और भविष्यकालीन बीतरागता की निवृत्ति करना फल है। द्रव्यमोहनीय और वायमोहनीय का निरन्वयवनाश किया जानेपर इस गुणस्थान का प्रादुर्भाव होनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप है। कहा भी है-

णिस्सेसवीणमोहो फलियामलभायणुदयसमचित्तो ।

क्षीणकषायो भ्रण्ड णिगंथो बीतराएहि ॥ ६२ ॥ [ग. जी.]

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धरूप द्रव्यमोहनीयकर्म और भावमोहनीयकर्म जिसके सपूर्णरूप से अय को प्राप्त हुए होते हैं और स्फटिक भ्रंजन के निर्मल पात्र में रखनें हुए जल के समान जिसका चित्त होता है ऐसा निर्ग्रय बीतराग जिनेन्द्रवैश्वों के द्वारा क्षीणकषाय कहा जाता है।

अब सयोगकेवलिगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान की संज्ञा में प्रयुक्त केवलशब्द से केवलज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है। जिसप्रकार बलदेवशब्द के एकदेशभूत वेदशब्द से प्रतीयमान बलदेवशब्द को अभि-धेयभूत अर्थको उपलब्धि होती है उसीप्रकार केवलज्ञान इस नाम के एकदेशभूत केवलशब्द से केवलज्ञान इस सपूर्ण नाम के द्वारा कहे जानेवाला अर्थ का बोध होता है। प्रत्यक्षप्रमाण से जाने गये अर्थ के विषय में 'यह नहीं हो सकता है' इसप्रकार की अनुपपत्ति नहीं हो सकती। प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञात विषय में भी उपपत्ति घटित नहीं होती ऐसा माना तो सभी विषयों में निर्णय न होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी। बलदेव शब्द के एकदेशभूत वेदशब्द से बलदेवशब्द के अभिधेयभूत अर्थ का बोध होता है यह बात प्रत्यक्ष से ज्ञात होती है। अतः जिसप्रकार इस बात को अमान्य नहीं किया जा सकता उसीप्रकार केवलशब्द से केवलज्ञानशब्द के अभिधेय का बोध होता है। इस बात को अमान्य नहीं किया जा सकता। केवलशब्द का अर्थ असहाय है और असहाय का अर्थ है इन्द्रिय, आलोक (प्रकाश) और मन की अपेक्षा न रखनेवाला। जो ज्ञान इन्द्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा नहीं रखता उस ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान जिनके होता है वे केवली कहे जाते हैं। भागसक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मनोवर्गणाओं के निमित्त से आत्मप्रवेशस्वरूप जो प्रवृत्ति व्यापार-क्रिया होती है उसे मनोयोग कहते हैं। इसप्रकार बचनयोग और काययोग को समझ लेना चाहिये। जो योग सहित होते हैं वे सयोग कहे जाते हैं। जो सयोग होने हुए केवली होते हैं वे सयोगकेवली कहे जाते हैं। सयोगकेवलिभगवान् के पचनयोग और

काययोग ये दो योग होते हैं। जबतक विष्यन्धनि चलती है तबतक तो उनके वचनयोग होता है और जब योगनिरोध करते हैं तब सिर्फ एक काययोग ही रह जाता है। यहाँ सयोगशब्द का ग्रहण किया जानेसे नीचेके सभी गुणस्थान सयोग होते हैं इस बात का खुलासा हो जाता है। संपूर्ण घातिकर्मों का क्षय कर देनेसे, देवनीयकर्म की फल देनेकी शक्ति का नाश कर देनेसे अथवा आठ कर्मों के अवयवभूत आयुर्कर्म की तीन प्रकृतियों को छोड़कर अवशिष्ट रही साठ प्रकृतियों का नाश कर देनेसे यह गुणस्थान श्रायिकभावरूप होता है। कहा भी है—

केवलजाणविवायरकिरणकलावप्पणासिअण्णाणो ।

णवकेवललद्धुग्गममुज्जणियपरमप्पववदेसो ॥ ६३ ॥

असहायणाण्णदंसणसहिओ इदि केवली हु जोएण ।

जुत्तो त्ति सजोगो इदि अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ [ग. जी.]

‘केवलज्ञानरूप सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञानरूप अघकार का जिसने नाश किया हुआ होता है, तब केवललक्ष्मियों के प्रादुर्भाव से जिसने ‘परमात्मा’ इस संज्ञा की प्राप्त कर लिया है और जो इंद्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा न रखनेवाले अत एव असहाय ज्ञान और दर्शन से युक्त होता है वह केवलभगवान् होता है। वचन-योग और काययोग से युक्त होनेसे सयोग होता है’ ऐसा अनाविनिघन आर्य में कहा है।

अब अयोगकेवलगुणस्थानपर विचार किया जाता है। जिसके योग का सद्भाव नहीं पाया जाता वह अयोग होता है। जिस जीव के केवलज्ञान का सद्भाव पाया जाता है वह केवली होता है। जो योगग्रहित होते हुए केवली-केवलज्ञानसंपन्न होता है वह जीव अयोगकेवली कहा जाता है। सयोगकेवली से ‘केवली’ इस पद की अनुवृत्ति होनेसे इस गुणस्थान की संज्ञा में ‘केवली’ इस पद का फिरसे ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं कहना; बल्कि लक्ष्मण अर्थात् संकी जीवों के सभी देशों में और सभी कालों में अस्मिन्व्यक्त होनेवाला ज्ञान मन के निमित्त से अभि-व्यक्त होता है ऐसा माना गया होनेसे और इसप्रकार अनुभव होनेसे आयोगपरमिकज्ञानरूप भावमन का अभाव होनेसे अयोगियों के केवलज्ञान नहीं हो सकता इसप्रकार मतभिन्नता को रखनेवाले शिष्य को ‘जिनमें योगों का अभाव होता है ऐसे जीवों के केवलज्ञान होता है’ इस अभिप्राय का प्रतिपादन करनेके लिये इस गुणस्थान की संज्ञा में ‘केवली’ इस पद का फिरसे ग्रहण किया गया है। ‘समनस्कों के ज्ञान की उत्पत्ति मन के निमित्त से होती है यह अनुभव की बात है और आगम भी इस बातकी स्वीकार करना है। अयोगियों के मन का अभाव होनेसे केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये। अयोगियों के मन का अभाव होनेपर भी उनके केवलज्ञान होता है इस आगमवचन के सहारेसे मन का जिनके अभाव होता है ऐसे जीवों के केवलज्ञान का सद्भाव होता है इस अभिप्राय की निद्रि के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह फिजूल है। आगम का वचन वचनरूप ही तो है। प्रत्येक वचन अविस्वादी अर्थात् सवादी याने वस्तुका यथार्थरूप ही प्रतिपादन करनेवाला होता है ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ वचन विस्वादी-वस्तु के यथार्थ-स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले नहीं भी हो। उक्त आगमवचन वचनरूप होनेसे, मान्य की हुई बात का विपर्यय करनेवाला होनेसे और दैनंदिन अनुभव का विरोध होनेसे अर्थात् विस्वादी होनेसे आगमवचन के बलपर अयोगियों के केवलज्ञान का सद्भाव होता है यह कैसे जाना जा सकता है? ‘ऐसा जो कोई कहते हैं उनके विरोध में उनको पूछा जाता है कि ‘तुम आदिकों का अस्तित्व चक्षुर्इन्द्रिय के द्वारा कैसे जाना सकता है? वृक्ष के टूट-स्थानु को आंखों से देखनेपर ‘वह स्थानु है या यह पुरुष है?’ इसप्रकार संदेह उत्पन्न होता है और यह पुरुष है इसप्रकार का विपरीत-विस्वादी ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी हास्य में स्तम्भ आदि के अस्तित्व का ज्ञान वस्तु से होता है यह कैसे कहा जा सकता है? स्तम्भ आदि के अस्तित्व के ज्ञान का प्रमाणत्व- अविस्वादित्र चक्षु के बिना घटित न होनेसे स्तम्भ आदि के अस्तित्व का ज्ञान चक्षु से होता है ऐसा कहना ही तो प्रतिपाद्यमान वस्तु के स्वरूप के ज्ञान का प्रमाणत्व- अविस्वादित्र वचन के बिना घटित न होनेसे ‘वचन के विद्यमान रहनेपर उसका वाच्य भी विद्यमान होता है’ इस उक्ति के अनुसार वस्तुस्वरूप का ज्ञान वचन से होता है ऐसा समानरूप से कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि ‘अयोगी के केवलज्ञान होता है’ यह जब आगम का वचन है तब उसका वाच्यार्थ भी विद्यमान है। कहींपर वचन

के द्वारा कहा जानेवाला वस्तुस्वरूप यथार्थ न होनेके कारण विस्वावद विलाई देनेसे वचन का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि चक्षु के द्वारा जाने जानेवाली वस्तु का स्वरूप यथार्थ न होने के कारण विस्वावद विलाई देनेके बारेमें वचन के विस्वावद के साथ समानता होनेसे चक्षु का भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । जिस चक्षु के द्वारा जाने गये पदार्थ के स्वरूप के विषय में विस्वावद नहीं होता-यथार्थता होती है वही चक्षु प्रमाणभूत होती है ऐसा कहना हो तो यह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सभी के सभी चक्षुओं के विषय में सभी देशों और सभी कालों में अविस्वावद की - यथार्थता की उपलब्धि नहीं होती । [कहने का भाव यह है कि किसी भी चक्षु के द्वारा जाने गये पदार्थ के स्वरूप के ज्ञान के विषय में यथार्थता पायी नहीं जाती ।] जिस देश में और जिस काल में जिस चक्षु के द्वारा जाने गये वस्तुस्वरूप के ज्ञान के विषय में विस्वावद का अभाव अर्थात् यथार्थता का सद्भाव पाया जाता है उन चक्षु की उसी देश में और उसी काल में प्रमाणता होती है ऐसा कहना हो तो कहना होगा कि किसी देश में और किसी काल में अविस्वावद होनेसे जब चक्षु के भी प्रामाण्य की स्वीकार किया जाता है तब दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों के स्वरूपों के ज्ञान के विषय में जो वचन सभी देशों में और सभी कालों में अविस्वावदी पाया जाता है उस वचन के प्रामाण्य को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? परोक्ष पदार्थ के ज्ञान के विषय में किसी काल में विस्वावद - अथार्थता पाया जानेसे सभी देशों में और सभी कालों में वचन का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि उन परोक्षपदार्थ के ज्ञान के विषय में जो विस्वावद पाया जाता है उसके विषय में वचन का दोष न होनेसे उस परोक्षपदार्थ को न जाननेवाले पुरुष का उस विषय में दोष पाया जाता है । किसी एक व्यक्ति के दोषों के कारण उसीसे भिन्न व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती; क्यों कि ऐसा करने से उत्सृजता -अनाचार का प्रसंग उपस्थित हो जायगा-यिता के अपराध के लिये निरपराध पुत्र को फासी की सजा दी जायगी । कहने का भाव यह है कि परोक्षपदार्थ को न जाननेवाले पुरुष का उक्त पदार्थ को जानने में दोष होता है, उसमें उसके वचन का कौनसा भी अपराध नहीं है- जिसप्रकार का वचन - वाक्य होता है उसीप्रकार का उसका वाक्यार्थ होता है । वचन एक प्रकार का और वाक्यार्थ दूसरे प्रकार का ऐसा कभी नहीं होता । परोक्षपदार्थ के ज्ञान के विषय में जो विस्वावद होता है उसके बारेमें वक्ता का हि अपराध होता है-वचन का नहीं; क्यों कि उसी वचन के अर्थ के निर्णय के लिये प्रयत्न करनेवाले वक्ता को या अन्य पुरुष को वचन के उच्चारण के बाद उस वचन का अर्थ मिल जाता है । यहां जब विस्वावद को वक्ता का दोष बताया गया है - वचन का नहीं; तब अविस्वावद वक्ता का गुण सिद्ध हो जाता है - वचन का नहीं । ' इसप्रकार जिसके विस्वावद की और अविस्वावद की सिद्धि नहीं हो सकती ऐसे हम वचन की प्रमाणता कैसे जानी जाती है ? नहीं जानी जा सकती ' यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि जिनके अविस्वावदिता की सिद्धि प्रमाणों से सिद्ध हो गयी है ऐसे आर्षविषय के साथ आर्षविषय का अवयवी के द्वारा एकत्व सिद्ध हो जानेसे आर्षविषय को (आर्षविषय वचन की) सत्यता का ज्ञान हो जाता है । कहने का भाव यह है कि जो ऋषि अर्थात् केवलज्ञानवान् प्रवचन का वक्ता होता है उनका स्वपरमार्थविषयक ज्ञान अधिमवादी - यथार्थ होनेसे उनका प्रवचन भी अविस्वावदी होता है; क्यों कि वह वक्ता अवयवी होनेसे और प्रवचन उसका अवयव होनेसे दोनों की कर्षचित् एकरूपता होती है । यह आगम आर्षप्रवचन का अवयवभूत है और आगम की अधिसवादिता प्रमाणों से निद्र हो गयी है । ' अयोगी के केवलज्ञान होता है ' यह आर्षप्रवचन का अवयव है । अतः इस वचन की ऋषि के साथ कर्षचित् एकरूपता सिद्ध हो जाती है । जिस आगम की अविस्वादिता प्रमाणों से निद्र हो गयी है ऐसे आगम की और ' अयोगी के केवलज्ञान होता है ' इस वचन की ऋषि के साथ कर्षचित् एकरूपता होनेसे दोनों की कर्षचित् एकरूपता सिद्ध हो जानेसे इस वचन का अविस्वावदिक सिद्ध हो जाता है । सारांश, वक्ता का ज्ञान अधिमवादी होनेसे उसके वचन की भी अविस्वादिता सिद्ध हो जानेसे अयोगी के मन का अभाव होनेपर भी उसके केवलज्ञान होता है । इस उसके वचन की भी अविस्वादिता - यथार्थता सिद्ध हो जाती है । इस अधिमप्राय के समर्थन में यहां एक प्रमाण पेश किया जाता है उसे देखिए—

स स्वमेवाऽसि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ।

अविरोधो यद्विष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ ६ ॥

दोषाः तावद् अज्ञानरागद्वेषादयः उक्ताः । निष्क्रान्तो दोषेभ्यो निर्दोषः । प्रमाणबलात् सिद्धः सर्वज्ञः बीतरागः च सामान्यतः यः स स्वमेव अर्हन्, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात् । यः यत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् स तत्र निर्दोषः दृष्टः, यथा क्वचिद् व्याधयुपशमे भिषग्वरः । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् च भगवान् भुक्तिसंसारतत्कारणेषु । तस्मात् निर्दोषः इति निश्चयः । ' युक्तिशास्त्राभ्यां अविरोधः कुतः मद्वाचः सिद्धः अनवयवेन ? ' इति चेत्, यस्माद् इष्टं मोक्षादिकं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते । तथाहि— ' यत्र यस्य अभिमतं तत्त्वं प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्, यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्त्वे भिषग्वरः । न बाध्यते च प्रमाणेन भगवतः अभिमतं मोक्षसंसारतत्कारणतत्त्वम् । तस्मात् तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् । ' इति विषयस्य युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेः विधयिष्याः भगवद्वाचः युक्तिशास्त्राविरोधित्वसाधनम् । —अष्टसहस्री, पृ. ६२, नि. सा. सं.

युक्ति और सर्वज्ञपरंपरागत आगम से विरोध करनेवाली जिनकी वाणी नहीं होती और अत एव जो निर्दोष होने में वह है भगवन् । आप हि हैं । जब आपका अभिमत तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता तब आपके वचन का युक्ति और परंपरागत आगम के साथ विरोध नहीं होता ॥ ६ ॥

अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोष कहे गये हैं । जो दोषों में दूर होता है अर्थात् बीतरहित होता है वह निर्दोष कहा जाता है । सामान्यतः प्रमाणों के बल में जो सर्वज्ञ और बीतराग सिद्ध हुआ है वह आपहि है, क्यों कि आपकी वाणी युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती । जिसकी वाणी जिस विषय में युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती वही उस विषय में निर्दोष— अज्ञानरूप और रागद्वेषादिरूप दोषों से रहित देखा गया है, जैसे किसी व्याधि के उपशम के — नाश के विषय में वैद्यराज । कहने का भाव यह है कि जिसप्रकार किसी व्याधि का नाश करनेवाले वैद्यराज का व्याधिविषयक निदान युक्ति और आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध न होनेसे वह निर्दोष कहा जाता है अर्थात् अज्ञान दोष में रहित कहा जाता है— ज्ञानो कहा जाना है उसीप्रकार जिसकी वाणी जिस विषय में युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती वही उस विषय में निर्दोष— अज्ञानरूप और रागद्वेषादिरूप दोषों से रहित देखा गया है अर्थात् वह ज्ञानो और बीतराग — निष्कल माना गया है । युक्ति, संसार, युक्ति का कारण — साधन और संसार का कारण इन विषयों से भगवान् की वाणी युक्ति के और आगम के विरुद्ध नहीं होती । उसकारण भगवान् निर्दोष होते हैं अर्थात् अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित होते हैं । ' मेरी वाणी का अर्थात् भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ पूर्णरूप से अविरोध कैसे सिद्ध होता है ? ' ऐसा प्रश्न ही तो उसका उत्तर ' जब आपका अर्थात् भगवान् का अभिमत मोक्ष आदि तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता तब आपकी अर्थात् भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ पूर्णरूप से अविरोध सिद्ध हो जाता है ' ऐसा है । खूलासा— ' जिसप्रकार रोग, स्वास्थ्य, रोग का कारण और स्वास्थ्य का कारण इनके विषय में वैद्यराज का अभिमत तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण से बाधित न होनेसे उसके कथन का युक्ति और आयुर्वेद शास्त्र के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार जिस विषय में जिसका अभिमत तत्त्व प्रमाण से बाधित नहीं होता उस विषय में उसकी वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है । भगवान् का अभिमत मोक्षतत्त्व, संसारतत्त्व, मोक्षकारणतत्त्व और संसारकारणतत्त्व प्रमाण से बाधित नहीं किया जा सकता । उसीकारण मोक्षादिकतत्त्व के विषय में हे भगवन्! आपकी वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है । ' इसप्रकार ज्ञेय विषय के ज्ञान के बारेमें युक्ति और आगम के साथ अविरोध की सिद्धि ही जानेसे ज्ञेयों की विषय बनानेवाली भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है ।

इससे प्रत्यक्षदर्शी भगवान् का ज्ञान अविश्वविद् होनेसे उनके वचन की अविश्वविदितता की सिद्धि हो जाती है यह बात स्पष्ट ही जाती है । ' जिसप्रकार इक्षुवण्ड - गन्ना एक होते हुए भी नीचेके और ऊपर के भागों में पाये जानेवाले रसों की वही भिन्न भिन्न प्रकार की पायी जानेसे अनेक प्रकारवाला - नानारूप होता है उसीप्रकार वचनरूप आर्षावयव एकरूप होनेपर भी अनेकरूप क्यों नहीं हो सकता ? ' यह प्रश्न ठीक नहीं है; क्यों कि वचन एकरूप होनेपर भी वाच्य और वाचक के भेद की दृष्टि से उसका अनेकत्व मान लिया गया है । ' जिसप्रकार वाच्य और वाचक के भेद की दृष्टि से वचन का अनेकरूपत्व मान लिया गया गया है उसीप्रकार सत्यवचनकृत और असत्यवचनकृत भेद की दृष्टि से भी वचन का अनेकत्व मान लेना चाहिये ' यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि अव-यवीरूप से एकरूप से और प्रवाहरूप से - परंपरा से चला आया होनेसे अपौरुषेय ऐसे आगम का असत्याय के साथ-विरोध आता है । अथवा यह आगम अभिधेयभूत अपने अर्थ को स्वयं नहीं कहता । यदि वह अपने वाच्यार्थ को स्वयं कहता है ऐसा माना तो सभी जीवों को उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । ' यदि सभी को आगम का ज्ञान स्वयं हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता हो तो भले हि हो जाय, इसमें क्या हानि है ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सभी जीवों को आगम के ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं पायी जाती ।

इस विषय का अन्य आचार्य निम्नप्रकार से प्रतिपादन या खुलासा करते हैं कि—

वक्तव्यों को आगम के अर्थसंबन्धी परिज्ञान होता है या नहीं ? इसप्रकार दो विकल्प उठते हैं । दूसरा विकल्प तो ब्रह्म नि नहीं सकता; क्यों कि जिसको आगम के अर्थ का ज्ञान नहीं होता उसका आगम का व्याख्याता होनेमें विरोध उपस्थित होता है । जिसको आगम के अर्थ का ज्ञान नहीं होता उसका व्याख्याता होनेमें किसोप्रकार विरोध उपस्थित नहीं होता ऐसा कहना हो तो सभी का अज्ञान गमान होनेसे सब को संपूर्ण शास्त्रो का व्याख्याता हो जाना चाहिये । यदि प्रथम विकल्प लिया गया तो आगम के अर्थ को जाननेवाला व्याख्याता सर्वज्ञ होता है या असर्वज्ञ ? एंगे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं । इनमें से दूसरा विकल्प ठीक नहीं है; क्यों कि ज्ञानविज्ञान से रहित होनेके कारण जिसका प्रमाणता की प्राप्ति नहीं हुई होती ऐसे व्याख्याता के वचन की प्रमाणता का अभाव होता है । ' असर्वज्ञ वक्ता की और उसके वचन की अप्रमाणता भले हि हो, किंतु आगम की अप्रमाणता नहीं हो सकती क्यों कि आगम अज्ञानी पुरुष का व्याख्यातारूप व्यापार की अपेक्षा से रहित होता है ' ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि व्याख्याता के अभाव में अपने वाच्यार्थ का स्वयं प्रतिपादन न करनेवाले आगम का वाच्यवाचकभाव व्याख्याता के अधीन होनेसे उसकी जो पुरुष के व्यापार की निरपेक्षता बतायी जा रही है वह नहीं बनती । इस-लिये आगम पुरुष की इच्छा से अर्थ का प्रतिपादन करता है ऐसा समझना चाहिये । इसीप्रकार ' वक्ता की प्रमा-णता से उसके वचन की प्रमाणता सिद्ध होती है ' इस न्याय के अनुसार जिसकी प्रमाणता सिद्ध हुई नहीं होती ऐसे पुरुष के द्वारा जिसके अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया होता है ऐसा आगम अप्रमाणता की कसे प्राप्त नहीं होगा अर्थात् अवश्य प्राप्त होगा । इसकारण जिसके संपूर्ण अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों का और आवरणों का अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण द्रव्यकर्मों का विनाश हो जानेसे जिसको संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों की विषय करनेवाले अर्थात् जाननेवाले ज्ञान की प्राप्ति हो गयी होती है वही उस आगम का व्याख्याता हो सकता है ऐसा समझना चाहिये । यदि उक्त प्रकार से निर्दोष और केवलज्ञानी पुरुष को आगम का व्याख्याता न माना तो अपौरुषेय अर्थात् अनादि से चले आये आगम को भी पौरुषेय आगम के समान अप्रमाणता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । ' यदि अमर्त्यों को आगम का व्याख्याता नहीं माना गया तो ऋषिप्रोक्त आगम की परंपरा का विच्छेद हो जायगा; क्यों कि अर्थशून्य वचनपरंपरा की ऋषिप्रोक्तपना का अभाव हो जाता है ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि अर्थशून्य वचनपरंपरा को हम भी ऋषिप्रोक्त आगम नहीं मानते । ऋषिप्रोक्त आगमपरंपरा का हमारे यहाँ विच्छेद भी नहीं है; क्यों कि जिसके अर्थ का अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोष और कर्मरूप आवरण नष्ट हो गये हैं ऐसे अरिहंत पर-देक्षिणों ने व्याख्यान किया है, चार निर्मल ज्ञानों के अतिशय से युक्त और अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित नगधरदेवों ने जिसका धारणारूप से ग्रहण किया है, ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न गुरुओं की परंपरा के ऋम से जो चला आ

रहा है, अनावि परंपरा से खला आया हुआ जिसका वाच्यवाचकभाव नष्ट हुआ नहीं है ऐसे आगम का व्याख्यान रागादिबोधरहित, ज्ञानावरणाधिकर्मरहित और प्रतिपक्षरहित सत्यस्वभावबाले पुरुषों के द्वारा व्याख्यान किया गया होनेसे अज्ञा का विषय बनाये जानेवाले उस आगम की उपलब्धि होती है। ' आजकल का आगम अप्रमाण है; क्यों कि इसके अर्थ का व्याख्यान भ्रमबान् अर्हती से काल की दृष्टि से दूरवर्ती अर्वाचीन पुरुषों ने किया है ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि ऐवंयुगीन अर्थात् इस कालसंबंधी ज्ञानविज्ञान से युक्त होनेके कारण जिनकी प्रामाण्यता की प्राप्ति हो गयी है ऐसे आचार्यों के द्वारा ऐवंयुगीन आगम का व्याख्यान किया गया है। ' इस कालसंबंधी व्याख्याता आचार्य छपस्य होते हैं। ऐसे छपस्य आचार्यों का सत्यवादित्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि आगम के अनुकूल व्याख्यान करनेवाले आचार्यों की सत्यवादिता के विषय में विरोध नहीं आता। ' यह अर्थ प्रमाणीभूत मूलपरंपरा के क्रम से आया हुआ है यह कैसे जाना जाता है ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि प्रत्यक्षमूल सभी विषयों में विस्वादा का- अयथायंता का अभाव होनेसे परोक्षविषय में भी अविस्वादावी आगमरूप से एकत्व होनेपर यथायंता के बावक प्रमाणों में असंभव सुतरां निश्चित होता है अथवा इस कालसंबंधी ज्ञानविज्ञानसंपन्न अनेक आचार्यों के उपदेश से उसके अर्थ का ज्ञान होता है। बहुतेसे साधु विस्वादा करते हि नहीं; क्यों कि उसप्रकार का विस्वादा कहीं पर भी पाया नहीं जाता है। जिसका प्रामाण्य सिद्ध हो गया है ऐसे पुरुषों के द्वारा आगम के अर्थ का व्याख्यान किया जानेसे ऋषिप्रोक्त वचन का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। उसी आर्यवचन का प्रामाण्य सिद्ध हो जानेसे अयोगी के मन का अभाव होनेपर भी उसके केवलज्ञान होता है यह बात सिद्ध हो जाती है।

अथवा, केवलज्ञान मन से उत्पन्न होता हुआ न किसी को उपलब्ध हुआ है और न किसीने सुना भी है, जिससे इसप्रकार की आशंका उत्पन्न हो सके। श्रायोपशमिक ज्ञान कहींपर अर्थात् सन्निरपेक्षितियों में मन से उत्पन्न होता है। मन का अभाव होनेसे उस श्रायोपशमिक ज्ञान का हि अभाव हो जाना चाहिये, न कि केवलज्ञान का; क्यों कि केवलज्ञान की उत्पत्ति मन से नहीं होनी। ' सद्योकेवली के केवलज्ञान मन से उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि स्वावरणकर्म के अर्थात् केवलज्ञानावरणकर्म के अय से उत्पन्न होनेवाले अक्रमवर्ती केवलज्ञान की पुनः उत्पत्ति होनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। ' मत्याविज्ञान जिनमकार कारक की अर्थात् उत्पादक कारण की अपेक्षा करते हैं उसीप्रकार ज्ञानरूप होनेसे केवलज्ञान को भी अपनी उत्पत्ति के लिये उत्पादक कारण की अपेक्षा करनी चाहिये ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि क्षायिक और श्रायोपशमिक ज्ञानों में समानता नहीं होनी। ' प्रतिसमय परिणत होनेवाले पदार्थों की अपरिणामी केवलज्ञान कैसे जान सकता है ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि ज्ञेयों के साथ साथ परिवर्तित होनेवाले केवलज्ञान के द्वारा प्रतिसमय परिवर्तित होनेवाले पदार्थों के जाने जानमें विरोध उपस्थित नहीं होता। ' ज्ञेयों के अधीन होकर परिवर्तित होनवाले केवलज्ञान की फिरसे उत्पत्ति होती हि नहीं यह कैसे ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि केवलज्ञान के उपयोग-सामान्य की अपेक्षा से उस केवलज्ञान की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। केवलज्ञान के विशेष उपयोग की अपेक्षा से उसकी फिरसे उत्पत्ति होनेपर भी उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय, आलोक और मन से नहीं होती; क्यों कि जिसके आवरण नष्ट हो गये होते हैं ऐसे केवलज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रिय, मन और आलोक से होती है ऐसा माननेमें विरोध उत्पन्न होता है। केवलज्ञान असहाय होनेसे इन्द्रिय, आलोक और मन के साहाय्य की अपेक्षा नहीं करता है; क्यों कि यदि वह इन्द्रियादि के साहाय्य की अपेक्षा करने लगा तो उन्नत असहायस्वरूप स्वरूप की हानी हो जानेका प्रसंग आ जायगा। ' केवलज्ञान असहायस्वरूपबाला होनेसे उसकी प्रमेय की ज्ञान की उत्पत्ति के समय उसको प्रमेय पदार्थ की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि प्रमेय की ज्ञानतेसमय प्रमेयपदार्थ की अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव है। | कहने का भाव यह है कि यद्यपि केवलज्ञान की उत्पत्ति का इन्द्रिय, मन और आलोक की तरह श्रेयार्थ भी उत्पादक कारण नहीं होता, तो भी प्रमेय पदार्थ की उस समय अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव हि है। यदि केवलज्ञान का ऐसा स्वभाव न होता तो जीवद्वय के स्वरूप का कचन पुद्गलादिद्वयविषयक भी

हो जाता । किन्तु ऐसा होता हि नहीं । अतः प्रमेय की अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव है इस बात को स्वीकार करना चाहिये । परार्थों के स्वभावों के विषय में प्रश्न करना ठीक नहीं है । यदि वस्तुस्वभावों के विषय में प्रश्न किये जाने लगे तो वस्तुओं की व्यवस्था हि नहीं बनेगी ।

यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप है; क्यों कि इसकी उत्पत्ति संपूर्ण घातिकर्मों का क्षय होनेपर होती है और अघातिकर्मों का क्षय मोक्ष हि समय में होनेबाला होता है । कहा भी है—

सेर्लेस संपत्तो जिहृद्वणिस्सेस-आसबो जीबो ।

कम्मरयधिप्पमुक्को गयजोगो केवली होई ॥ ६५ ॥ [गो. जी.]

अठारह हजार शीलों के जो स्वामी बने हुए होते हैं, जिनके संपूर्ण आस्रवों का निरोध हो गया होता है और जो कर्ममल से रहित होते हैं ऐसे अयोगकेवली भगवान् होते हैं ।

[संकेत— ऊपर की चर्चा राजवातिक और धधला के आधार से की गयी है ।]

‘ मोहजोगवचः ’ इस शास्त्रोक्त वचन के अनुसार इन गुणस्थानों की उत्पत्ति मोह और योग इनसे होती है । पहले से वसवैलक के गुणस्थानों के होनेमें मोह और योग कारण पड़ते हैं और आगेके गुणस्थानों के होनेमें योग कारण पड़ते हैं । मोह अपने क्षय, क्षयोपशम, उदय और उपशम के द्वारा गुणस्थानों की उत्पत्ति में निमित्त कारण पड़ता है और योग भी निमित्त कारण पड़ने है । आगेके गुणस्थानों में योग निमित्तकारण पड़ते हैं । यद्यपि ये भाव अशुद्धात्मस्वामिक है तो भी नैमित्तिक भाव है— औपशमिकभाव है— स्वाम्भाविकभाव नहीं है । निमित्त के मिल जानेपर हि आत्मा इन भावों के रूप से परिणत हो जाती है । शुद्ध आत्मा का उक्त निमित्तों के साथ किसी प्रकार से संबंध नहीं होता; क्यों कि उनके कर्मों के साथ होनेवाले संबंध का अभाव होता है । निमित्त इन भावों का कर्ता होता है यह कथन उपचरित है— व्यवहारनयाश्रित है; क्यों कि उपशान के समान निमित्त अपने स्वरूप से इन भावों में अश्रित नहीं होता । अतः शुद्ध आत्मा में इन नैमित्तिक भावों का सर्वथा अभाव होनेसे शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय ये भाव अनुभव में नहीं आते और अनुभव के विषय न बनने से ये भाव आत्मस्वामिक नहीं माने जा सकते ।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवाऽस्य पुंसः ।

तेनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युः दृष्टमेकं परं स्यात् ॥३७॥

अन्वय— अस्य वर्णाद्याः वा रागमोहादयः वा । एव भावाः पुंसः भिन्नाः । तेन एव अन्तः तत्त्वतः पश्यतः अमी नो दृष्टाः स्युः, एकं परं दृष्ट स्यात् ।

अर्थ— इस सप्तरी आत्मा के वर्णादिक और रागमोहादि भाव देखनेमें आते हैं । वे सभी के सभी भाव शुद्ध स्वभाववाले आत्मा से भिन्न होते हैं— उसके नहीं है । ये भाव आत्मा से भिन्न होनेसे हि परमार्थिः कल्पसमाधि में अपने चित्त में शुद्धव्यर्थिकनय की या शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव जब आत्मा को— देखने— जानने— अनुभवने लग जाता है तब वे भाव उसके देखनेमें— अनुभवमें नहीं आने— एक अर्थात् अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, निवृत, अभिशेष और असंयुक्त ऐसे पर हू उसके अनुभव में आती है ।

त. प्र.— अस्य संसारिणोऽनावेः कर्मबद्धस्यानाप्तशुद्धस्वरूपस्य व्यवहारनयेनानेकस्य मेघकस्य वर्णाद्या रूपादयः । वर्ण आद्यः प्रमुखो येषां ते वर्णाद्याः । आद्यशब्देन गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंज्ञानादीनां ग्रहणं भवति । वा ख । रागमोहादयो वा चारित्रमोहनीयदर्शनमोहादयो । वा ख । आविना श्लेषप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्णाद्यास्वकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोद्यस्थानमार्गास्थान— स्थितिबन्धस्थानसङ्कलेशस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानादीनां ग्रहणं भवति । तत्र ये वर्णादयोऽक्रम-

भावपर्यायरूपाः क्रमभाषिपर्यायरूपाः पुद्गलाभितत्वाल्युद्गलोपादानकत्वाच्च । रागमोहादयश्च पुद्गलनिमित्तकाः पुद्गलोपादानकाश्च, द्रव्यभावकर्मणां पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलनिमित्तकत्वाच्च । अमी सर्व एव भावाः पुंसश्शुद्धात्मनो भिन्ना एव, तेषां केषाञ्चित् पुद्गलोपादानकत्वात्केषाञ्चिच्च पुद्गलनिमित्तकत्वात् । तेन उक्तभावानां शुद्धद्रव्याधिकनयापेक्षयाऽऽत्मनो भिन्नत्वेनैवान्तः परमनिविकल्पसमाधी स्वान्तरङ्गो तत्त्वतः परमाथंतः । शुद्धनिश्चयेनेत्यर्थः । पश्यतोऽवलोकयतो जानतः । अनुभवत इत्यर्थः । अमी वर्णाद्या रागमोहादयश्च भावाः नो न दृष्टा अनुभूता भवन्ति । अनुभवगोचरतां न यान्तीति भावः । एकमबद्धास्पृष्टादिविशेषणविशिष्टमात्मवस्तु वृष्टमनुभूतं स्याद्भवति बहिर्भवानां वर्णादीनां नैमित्तिकानां च रागमोहादीनां भावानां परमनिविकल्पसमाधानुभवाभावात् न आत्मस्वामिका इति भावः ।

विवेचन— वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और रूप ये पुद्गल के महभावी होनेसे पुद्गलगुणरूप है । गुण और गुणी में तादात्म्यसंबन्ध होनेसे उनमें भेद नहीं होता । उनमें अभेद होनेसे पुद्गल को छोड़कर आत्मसदृश अन्यद्रव्याभित नहीं होते । अतः ये भाव आत्मा से भिन्न होते हैं और आत्मा से भिन्न होनेसे आत्मस्वामिक नहीं होते । शरीर संहनन और संस्थान आदि पुद्गल के परिणाम हैं । परिणाम और परिणामी में अभेद होनेसे शरीरादिपरिणाम पुद्गल को छोड़कर आत्मद्रव्यस्वामिक नहीं हो सकते । वर्णादिक भाव पुद्गलस्वामिक होनेपर भी आत्मा अनादि से पुद्गलपरिणामरूप शरीर में रहते हुए आयी होनेसे वे वर्णादिकभाव अनुपचरितासद्बुत्त्वव्यवहारनय से कथञ्चित् आत्मस्वामिक भी हैं । वस्तुतः वे भाव आत्मा के नहीं हैं । रागमोहादिकभाव यद्यपि अशुद्धात्मस्वामिक विखाईं वेते हैं तो भी वे नैमित्तिकभाव होनेसे परमाथंतः शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकते; क्यों कि वे शुद्ध आत्मा में नहीं पाये जाते । घटरूप परिणाम मृत्तिकोपादानक होनेसे उनमें मृत्तिका का स्वस्वरूप से अन्यय पाया जानेके कारण यद्यपि मृत्तिका के हैं, तो भी घटका आकार नैमित्तिकभावरूप होनेसे मृत्तिका का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता । यदि घट का आकार मृत्तिका का स्वाभाविक भाव होता तो मृत्तिका के सभी परिणाम घटाकाररूप ही होते । जिस मृत्तिका से घटाकाररूप परिणाम बनता है उसी मृत्तिका से अन्य मृद्भाजन के भी आकार बनते हैं । घटाकार नैमित्तिकभाव होनेसे वे जिसप्रकार मृत्तिका के स्वाभाविकभाव नहीं हो सकते उसीप्रकार आत्मा में पाये जानेवाले नैमित्तिकभाव शुद्ध आत्मा के नहीं होते । यदि उक्त भाव आत्मा के स्वाभाविक भाव होते तो जब परनिविकल्पसमाधि में आत्मस्वरूप के ज्ञान का अनुभव होता है तब उक्त भावों का अनुभव प्राप्त हो जाता; किंतु उम समय उनका अनुभव प्राप्त न होकर सिर्फ शुद्ध आत्मा का ही अनुभव प्राप्त होता है । अत उक्त भावों का शब्द आत्मा में भिन्नता की सिद्धि हो जानेसे वे भाव आत्मा के भाव सिद्ध नहीं होते ।

‘ ननु वर्णादय यदि अमी न सान्ति जीवस्य तदा तन्त्रान्तरे कथं सान्ति इति प्रजाप्यन्ते ? ’ इति चेत्—

“ ये उक्त वर्णादभाव यदि जीव के अर्थात् जैवस्वामिक नहीं हू तो अन्यशास्त्रों में—सिद्धान्त-प्रबंधों में ‘ वे भाव जीव के हैं ’ ऐसा कैसे का । कहा है ? ” इस प्रश्न का उत्तर नीचे की माथा के द्वारा दिया जाता है ।

व्यवहारेण तु हृदे जीवस्य हवंति वर्णमादीया ।

गुणठाणता भावा ण तु केई णिच्छयनयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानान्ता भावा न तु केऽपि निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ— (एते) यह (वर्णाद्याः गुणस्थानान्ताः) वर्ण मे लेकर गुणस्थानपर्यन्त होनेवाले (भावाः) परिणाम (व्यवहारेण तु) व्यवहारनय की दृष्टि मे हि (जीवस्य भवन्ति) जीव के अर्थात् जीवस्वामिक होते हैं, (निश्चयनयस्य) निश्चयनय की दृष्टि मे (के अपि) उक्त परिणामो मे से कोई भी परिणाम (न तु) जीव के होते हि नही ।

आ. स्या.— इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वात् जीवस्य पुद्गलसंयोगवशात् अनादिप्रसिद्धबन्धपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवाससः इव औपाधिकं भावं अवलम्ब्य उत्प्लवमानः परभावं परस्य विदधाति । निश्चयनयः तु द्रव्याश्रितत्वात् केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावं अवलम्ब्य उत्प्लवमानः परभाव परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततः व्यवहारेण वर्णादयः गुणस्थानान्ताः भावाः जीवस्य सन्ति, निश्चयेन तु न सन्ति इति युक्ता प्रज्ञप्तिः ।

त. प्र.— इह हि जीवस्य ससारावस्थायामेव व्यवहारनयः किल भेदप्रधानो व्यवहारनयोऽसशयं पर्यायाश्रितत्वात्पदार्थपरिणामावलम्बनत्वाज्जीवस्य संसारिणः पुद्गलसंयोगवशात्पुद्गलोपादानकत्वात्कर्मणां कर्मसंयोगवशात्पुद्गलसंयोगाद्धेतोरनादिप्रसिद्धबन्धपर्यायस्यानादिकालप्रसिद्धकर्मजनितबन्धात्मकपर्यायस्य । अनादेरनादिकालात् प्रकर्षेण सिद्धः सिद्धावस्थां प्राप्तो बन्धपर्यायो गम्य सः । तस्य । कुसुम्भरक्तस्य महारजनकुसुमरागरससंयोगजनितरक्तवर्णस्य । कुसुम्भं महारजनम् 'करडई' इति महारा-प्ट्याम् । कुसुम्भस्य कुसुमं कुसुमम् । 'पुष्पमूले बहुलम्' इति पुष्पत्यस्योस् । 'कुसुम्भं हेमनि महारजने ना कमण्डले' इति विश्वलोचने । कुसुम्भकुसुममर्दनसञ्जातरक्तवर्णरससंयोगवशाद्रक्तस्य रक्तवर्णता प्राप्तस्य कार्पासिकवाससः इव पिचुलतन्तुविनिर्मापितस्य वाससो वस्त्रस्येवौपाधिकं नैमित्तिकं भावं परिणामनवलम्ब्याश्रित्योत्प्लवमानः प्रादुर्भवन् प्रवर्तमानो वा परभावं परपदार्थाश्रित परद्रव्योपादानक परद्रव्यनिमित्तक च भाव परिणाम परस्य विदधाति परस्य भावस्तदन्यद्रव्यस्वामिकोऽप्यस्तीति प्रतिपादयति । अदभ्रशुभ्रकार्पासिकतन्तुविनिर्मापितं वसनं स्वभावतः शुभ्रमपि महारजनकुसुममर्दनजनितरक्तवर्णसंयोगाद्रक्तमभिधीयते, न तु तद्दस्तुतो रक्तवर्णम् । यथा कुसुम्भकुसुमरस्रक्तवर्णसंयोगेन पिहितस्वस्वभावभूतवर्णत्वाद्रक्तवर्णमेतद्दस्त्रमिति नैमित्तिकपरिणाममवलम्ब्य व्यवहारनयेनाभिधीयते तथाऽनाविपुद्गलसंयोगवशादानादिप्रसिद्धपर्यायस्य संसारिजीवस्य वर्णादिमस्वरूपं रागमोहादिमस्वरूप औपाधिकं परिणाममवलम्ब्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षयौपाधिकभावविकलस्याप्यात्मन औपाधिकभावस्वामित्वं व्यवहारनयेन विधीयते इति भावः । निश्चयनयस्तु शुद्धद्रव्याधिकनयस्तु द्रव्याश्रितत्वाच्छुद्धद्रव्याश्रितत्वात्केवलस्यासहायस्य बद्धस्पृष्टत्वादिविकलस्य जीवस्य स्वाभाविकभावमवलम्ब्याश्रित्योत्प्लवमान उत्प्लवमानः परभावं परद्रव्यभूतपुद्गलस्वामिकं पुद्गलद्रव्यनिमित्तकं परद्रव्याश्रितं च भावं परस्य तदन्यद्रव्यस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । यो यस्य द्रव्यस्य भावः स तस्यैव द्रव्यस्य, नान्यस्येति प्रतिपादयतीति भावः । ततस्तस्मात्कारणाद्व्यवहारेण व्यवहारनयाश्रयेण पूर्वोक्तक्रमेण वर्णादयो गुणस्थानान्ता भावाः जीवस्य सन्ति, निश्चयनयेन निश्चयनयापेक्षया तु न सन्ति जीवस्वामिका न भवन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिर्भगवतामहंतामुपवेशः ।

टीकार्थ— जीव की इस संसार अवस्था में हि ध्वव्यहारनय पर्याय का अवलंब करनेवाली होनेके कारण कुसुंभपुष्प के रस के संयोग से रंगे हुए वस्त्र के समान पुद्गल का संयोग हो जानेसे अनाविकाल से जिसकी संबंधपर्याय अकटंकर से सिद्ध हो गयी है ऐसे जीव के औपाधिक—नैमित्तिकभाव का अवलंब लेकर प्रवृत्त हुई यह ध्वव्यहारनय परंपराय के गुणरूप और पर्यायरूप धाव—परिणाम उक्त परंपराय से भिन्न अन्य द्रव्य के हैं—अन्यद्रव्यस्वामिक हैं ऐसा विधान करती है; किंतु निश्चयनय द्रव्य का अवलंब लेनेवाली होनेसे केवल अर्थात् बद्धस्पृष्टत्वादिभावों से रहित जीव के स्वाभाविकभाव का अवलंब लेकर प्रादुर्भूत या प्रवृत्त हुई वह निश्चयनय सभी के सभी परद्रव्योपादानक परद्रव्याश्रित और परद्रव्यनिमित्तक भावों का पूर्वोक्त द्रव्य से भिन्नद्रव्य के—भिन्नद्रव्यस्वामिक होनेका निषेध करती है अर्थात् एक विशिष्ट द्रव्य के गुण और पर्यायों उस विशिष्ट द्रव्य से भिन्न द्रव्य के हैं इस कथन का प्रतिषेध करती है। उस कारण से वर्णादि से लेकर गुणस्थानपर्यंत के भाव व्यवहारनय की दृष्टि से जीव के हैं; किंतु निश्चयनय की दृष्टि से वे भाव जीव के नहीं हैं ऐसा शास्त्रीय उपदेश योग्य है।

विवेचन— जीव की इस संसार—अवस्था में होनेवाली ध्वव्यहारनय द्रव्य की पर्यायों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होती है। जिसप्रकार कुसुंभ के रस के वर्ण के संयोग से लाल बना हुआ रई का वस्त्र बस्तुतः सफेद होनेपर भी लाल रंग के संयोग से उस रक्तवस्त्ररूप अवस्था की—पर्याय की प्रधानता से लालवर्ण ध्वव्यहारनय की दृष्टि से वस्त्रस्वामिक कहा जाता है, किंतु वह वस्त्रस्वामिक नहीं होता उसीप्रकार वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्याश्रितभाव, पुद्गलद्रव्योपादानक शरीरादिपर्यायों और पुद्गलकर्मोदयादिनिमित्तक अशुद्ध जीव के भाव यद्यपि पर्यायाश्रयी ध्वव्यहारनय की दृष्टि से जीवस्वामिक—जीव के कहे जाते हैं तो भी परमनिविकल्पसमाधि में उनका अनुभव न होनेसे और परंदाविकल आत्मा का हि अनुभव होनेसे परभाव अनुभूयमान शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेके कारण आत्मस्वामिक—वास्था के नहीं हो सकते। निश्चयनय की प्रवृत्ति केवल द्रव्य के आश्रय से होती है। यद्यपि द्रव्य गुणपर्यायों से युक्त होता है तो भी वह जब निश्चयनय का विषय बनता है तब द्रव्य की पर्याय गौण होती है—उनका अभाव नहीं होता। वह नय द्रव्य का—सामान्य का आश्रय लेनेवाली होनेसे द्रव्य की विभावपर्यायों का, परद्रव्य के परिणामों के संबंध से होनेवाले परिणामों का और परद्रव्य के गुणों का उक्त परद्रव्य से भिन्न द्रव्य में अस्तित्व का निषेध करती है। जब अतथा परमनिविकल्पसमाधि में आत्मद्रव्य का अनुभव करती है तब उक्त परभाव अनुभव में न आनेसे निश्चयनय की दृष्टि से आत्मस्वामिक नहीं हो सकते। अतः वे भाव यद्यपि ध्वव्यहारनय की दृष्टि से आत्मस्वामिक कहे जाते हैं तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वे भाव आत्मस्वामिक नहीं हैं।

‘कुतः जीवस्य वर्णादयः निश्चयेन न सन्ति ?’ इति—

निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादि भाव जीव के क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं।

एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।

ण य हुंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

एतंश्च सम्बन्धो यथं व खीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥५७॥

अन्वयार्थ— (एतः च) इन वर्णादि से लेकर गुणस्थानपर्यंत जो भाव कहे गये हैं उनके साथ (सम्बन्धः) आत्मा का जो संबंध होता है वह (खीरोदकं यथा एव) दूध और पानी इनका संबंध जिसप्रकार परस्परभावगारूप—एकक्षेत्रावगाहरूप होता है उसीप्रकार एकक्षेत्रावगाहरूप होता है ऐसा

(ज्ञातव्यः) जानना चाहिये । (तानि च) और वे भाव (तस्य न तु भवन्ति) उसके होते हि नहीं ; (यस्मात्) क्यों कि आत्मा (उपयोगगुणाधिकः) उपयोगगुणवाला होनेसे उन भावों से अधिक अत एव भिन्न होती है ।

आ. ख्या.— यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षण सम्बन्धे सति अपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलात् अधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् अग्नेः उष्णगुणेन इव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन सलिलं अस्ति, तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्य आत्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षण सम्बन्धे सति अपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्यः अधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् अग्नेः उष्णगुणेन इव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामा सन्ति ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु सलिलमिश्रितस्य जलसंवलितस्य क्षीरस्य दुग्धस्य सलिलेन जलेन सह साक परस्परावगाहलक्षण एकक्षेत्रावगाहस्वरूपे सम्बन्धे संश्लेषसम्बन्धे सत्यपि विद्यमानेऽपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतयाऽन्यद्रव्यव्यावर्तकक्षीरत्वगुणस्य व्याप्यतया क्षीरत्वगुणकर्तृकव्यापनक्रियाश्रयतया । अनन्यसाधारणक्षीरत्वगुणस्य व्यापकत्वात्क्षीरस्य च व्याप्यतयेत्यर्थः । सलिलादधिकत्वेनाधिष्येन । सातिशयत्वेनेत्यर्थः । प्रतीयमानत्वाज्ज्ञायमानत्वादानेऽरुष्णगुणेनेव सहाऽग्नेर्यथोष्णगुणेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो विद्यते तथा सलिलेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् निश्चयेन निश्चयनयवृष्ट्या सलिलमस्ति । क्षीरनीरयोस्त्वस्वामिभावलक्षणसम्बन्धो नास्ति । सलिलं क्षीरस्वामिकं नास्तीति भावस्तपोरन्योन्यभिन्नस्वभाववस्तुरूपत्वात् । तथा तेन प्रकारेण वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्य वर्णादिरूपपुद्गलद्रव्यपरिणामसंवलितस्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षण एकक्षेत्रावगाहस्वरूपे सम्बन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया स्वासाधारणधर्मभूतोपयोगगुणस्य व्याप्यतया व्याप्तिक्रियाविषयभूततया । उपयोगगुणस्य व्यापकतयाऽऽत्मनश्च व्याप्यतयेत्यर्थः । सर्वद्रव्येभ्यो जीवमिन्द्रान्यनिखिलद्रव्येभ्योऽधिकत्वेनाधिष्येन । सातिशयत्वेनेत्यर्थः । प्रतीयमानत्वादानुभूयमानत्वादानेऽरुष्णगुणेनेव सहाग्नेर्यथोष्णगुणेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धोऽस्ति तथा वर्णादिना सहात्मनस्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् निश्चयेन निश्चयनयवृष्ट्या वर्णादिपुद्गलपरिणामाः सन्ति । वर्णादिपुद्गलपरिणामा आत्मनो न सन्ति तादात्म्यसम्बन्धाभाववतां परमाधिकत्वस्वामिभावाभिधसम्बन्धासम्भवादिति भावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार जिसमें जल मिलाया हुआ होता है ऐसे दूध का जल के साथ परस्पर—अवगाहस्वरूप-एकक्षेत्रावगाह्रूप संबंध होनेपर भी स्वलक्षणभूत क्षीरत्वगुण के द्वारा व्याप्य होनेसे जल से अधिकपनेसे जाना गया होनेसे, उष्णगुण के साथ अग्नि का जिसप्रकार तादात्म्यसंबंध होता है उसप्रकार के तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे, निश्चयनय की वृष्टि से जल दूध का—दुग्धस्वामिक नहीं होता है उसीप्रकार वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम के साथ मिली हुई संश्लेषसंबंध को प्राप्त हुई आत्मा का पुद्गलद्रव्य के साथ परस्परावगाह्रूप अर्थात् एकक्षेत्रावगाह्रूप

संबंध होनेपर भी स्वलक्षणमूल उपयोगगुण के द्वारा ध्याप्य-ध्यापनेयोग्य होनेसे अर्थात् उपयोगगुण ध्यापक होनेसे और आत्मा ध्याप्य होनेसे सभी अन्य पदार्थों से अधिकपने में जानी गयी होनेसे अग्नि का उष्णगुण के साथ जिसप्रकार तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार आत्मा का वर्णादि पुद्गलद्रव्यों के परिणाम के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वर्णाविपुद्गलपरिणाम आत्मा के-आत्मस्वामिक नहीं होते है।

विवेचन- दूध और जल का मिश्रण कर देनेपर दोनों का एकरूपत्व-अपृथक्त्व दिखाई देता है तो भी वे दोनों एकरूप-एकवस्तुरूप कदापि नहीं होते। एक का दूसरे में अवगाहन जरूर होता है; परंतु दूध अपने दुग्धत्व-स्वरूप को त्यागकर जलरूप से और जल अपने जलत्वस्वरूप को त्यागकर दुग्धरूप से परिणत नहीं होता-दूध दूध ही बना रहता है और जल जल ही बना रहता है, बयों कि दूध का जल के साथ और जल का दूध के साथ तादात्म्य-संबंध नहीं होता। यदि उनमें तादात्म्यसंबंध होता तो दूध में जल मिला देनेपर दूध पतला न होकर उसकी स्वाभाविक घनता बनी रहनी और दूध के प्रमाण में वृद्धि ही जाती, किंतु स्वाभाविक घनता के रूप से दूध की वृद्धि होती हुई देखनेमें नहीं आती-दूध पतला हो जाता है। हमसे स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रण की अवस्था में दोनों अपने स्वरूप को छोड़नेवाले न होनेसे उनमें तादात्म्यसंबंध नहीं होता। अग्नि और उष्णगुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे अग्नि और उष्णगुण में तरतमता नहीं पायी जाना है। यदि दूध और जल में वस्तुतः तादात्म्यसंबंध होता तो दोनों की मिश्रण-अवस्था में दूध के परिणाम में तरतमता नहीं पायी जाती। अतः दोनों की मिश्रण अवस्था में दूध के परिणाम में जब अधिकता पायी जाती है तब उन दोनों में तादात्म्यसंबंध का अभाव सिद्ध हो जाता है। उन दोनों में तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेमें जल दूध का नहीं हो सकता अर्थात् जल के साथ दूध का स्वस्वभाविकरूप संबद्ध सिद्ध नहीं हो सकता। दूध और जल इनमें मिश्रण के समान आत्मा और वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम इनका मिश्रण विद्यमान होनेसे उनका एकरूपत्व अपृथक्त्व दिखाई देता है तो भी वे दोनों एकरूप कदापि नहीं हो सकते। आत्मा का और वर्णादिरूपपुद्गलपरिणामों का एक का दूसरेमें अवगाहन जरूर होता है, परंतु जीव अपने आत्मस्वरूप को त्यागकर पुद्गलपरिणामों के रूप में और पुद्गलपरिणाम अपने पुद्गलस्वरूप को त्यागकर आत्मरूप से परिणत नहीं होता-आत्मा आत्मा ही बना रहती है और पुद्गलपरिणाम पुद्गलपरिणाम ही बने रहते हैं; बयों कि आत्मा का पुद्गलपरिणामों के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। यदि उनमें तादात्म्यसंबंध होता तो दोनोंमें से एक को अपने स्वरूप का अवश्य त्याग करना पडता जिससे या तो आत्मा पुद्गलपरिणामस्वरूप बन जाती या पुद्गलपरिणाम आत्मरूप बन जाने। यदि पुद्गलपरिणाम आत्मरूप बन जाते तो आत्मा की बधपयोग्यता मुक्त-पर्याय नहीं बन पाती। आत्मा की बधपयोग्यता प्रत्यक्षप्रमाणगम्य है। इससे स्पष्ट ही जाता है कि मिश्रण की अवस्था में दोनों अपने अपने स्वरूप को छोड़नेवाले न होनेसे उनमें तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उन दोनों में तादात्म्यसंबंध न होनेसे वर्णादिरूप पुद्गलपरिणाम आत्मा के-आत्मस्वामिक कदापि नहीं हो सकते। अतः निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिरूप पुद्गलपरिणाम आत्मा के नहीं है।

‘ कथं तर्हि व्यवहारः अविरोधकः ? ’ इति चेत्—

‘ यदि ऐसा है तो व्यवहार विरोध करनेवाला नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है ? ’ इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी ।

मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्मणं णोक्कम्मणं च पस्सिदुं वण्णं ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥

गंधरसफासरूपा देहो संटाणमाइया जे य ।

सव्वे ववहारस्त य णिच्छयदण्हू ववादिमंति ॥ ६० ॥

पथि मुख्यमाणं दृष्ट्वा लोका भणन्ति व्यवहारिणः ।

मुष्यते एष पन्थाः, न च पन्थाः मुष्यते कोऽपि ॥ ५८ ॥

तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्ट्वा वर्णम् ।

जीवस्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥

गन्धरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशन्ति ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ— जिसप्रकार (पथि मुख्यमाणं) मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति को लुटरो के द्वारा लुटा जाता हुआ (दृष्ट्वा) देखकर (एष पन्थाः) यह मार्ग (मुष्यते) लुटा जाता है ' ऐसा (व्यवहारिणः लोकाः) लौकिकव्यवहार का अवलंब लेनेवाले लोक (भणन्ति) कहते हैं; परंतु परमार्थतः देखा जाय तो (क. अपि पन्थाः) कोई भी मार्ग (न च मुष्यते) लुटा हि नहीं जाता, मार्गस्थ पुरुष हि लुटा जाता है, (तथा) उसीप्रकार (कर्मणां नोकर्मणां च) कर्मों के और नोकर्मों के (वर्णं) वर्ण को (जीवे) जीव में (दृष्ट्वा) देखकर (एष वर्णं) यह वर्ण (जीवस्य) जीव का है — जीवस्वामिक है — इस वर्ण का जीव के साथ संबन्ध है ' इस प्रकार (जिनैः) भगवान् जिनंदेवों के द्वारा (व्यवहारतः) व्यवहारनय की दृष्टि में (उक्तः) कहा गया है । (एवं) इसीप्रकार (गन्धरसस्पर्शरूपाणि) गंध, रस, स्पर्श, रूप, (देहः) देह और (संस्थानादयः) मस्थान आदि (ये च सर्वे) जो सब हैं, वे सभी (व्यवहारस्य) व्यवहारनय की दृष्टि में जीव के हैं ऐसा (निश्चयद्रष्टारः) वस्तुस्वरूप को निश्चयनय की दृष्टि में देखनेवाले ज्ञानी पुरुष (व्यपदिशन्ति) कहते हैं ।

आ. ख्या.— यथा पथि प्रस्थितं कञ्चित् सार्थं मुख्यमाणं अवलोक्य तात्स्थ्यात् तदुपचारेण ' मुष्यते एष पन्थाः ' इति व्यवहारिणां व्यपदेशे अपि न निश्चयतः विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चित् अपि पन्थाः मुष्यते, तथा जीवे बन्धपर्यायेण अवस्थितकर्मणः नोकर्मणः वा वर्णं उपलक्ष्य तात्स्थ्यात् तदुपचारेण ' जीवस्य एष वर्णः ' इति व्यवहारतः अहंद्देवानां प्रज्ञापने अपि न निश्चयतः नित्यं एव अमूर्तस्वभावस्य उपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चित् अपि वर्णः अस्ति । एव गंधरसस्पर्शरूपरसोदरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्णवर्णणादधिकश्रद्धाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्था— नमार्गणास्थानस्थितबन्धस्थानसङ्कलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानानि अपि व्यवहारतः अहंद्देवानां प्रज्ञापने अपि निश्चयतः नित्यं एव अमूर्तस्वभावस्य उपयोगगुणेन अधिकस्य जीवस्य सर्वाणि अपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण पथि मार्गं प्रस्थितं गच्छन्तं कश्चित्सार्धं वणिक्समूहम् । ' सार्यः स्याद्द्विजिजां वृन्धे वृन्धमात्रेऽपि वृद्धये ' इति विद्वेलोचने । मूष्यमाणं चौरैर्बिलुण्टघमानमवलोक्य वृष्ट्वा तात्स्थ्यास्तत्र स्थितिपस्थात् । सार्धलुण्टनक्रियायास्तत्राध्वनि स्थितेस्तदुपचारेण मार्गस्य विशिष्टाकाशदेशलक्षणस्य विलुण्टघमानत्वासम्भवात्सारोपं मूष्यते बिलुण्टघते एष पन्था मार्ग इति व्यवहारिणां याथाव्यर्थमनवलोकयतां लोकव्यवहारयात्रानुसारिणां लौकिकानां व्यपदेशे प्रतिपादनेऽपि न निश्चयतो निश्चयनयवृष्ट्या विशिष्टाकाशदेशलक्षणो विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपोऽत एवमूर्तः कोऽपि पन्था अद्या मूष्यते लुण्टघते मूर्तस्यैव मूष्यमाणत्वसम्भवाद्द्विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपस्य पथश्चामूर्तत्वान्मूष्यमाणत्वासम्भवात् । तथा तेन प्रकारेण जीवे बन्धपर्यायेण बन्धपर्यायस्वरूपेणाऽवस्थितकर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमूर्तप्रेष्यावलोक्य तात्स्थ्याज्जीवे स्थितत्वास्तदुपचारेण सारोपं जीवस्य जीवस्वामिक एष वर्ण इति व्यवहारतो व्यवहारनयवृष्ट्याऽहृद्देवानां केवलानां प्रज्ञापने प्रवचनेऽपि न निश्चयतो निश्चयनयवृष्ट्या नित्यमेव सर्वकालमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्योपयोगगुणेनाधिकस्य वरीयसो जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति । यथा गच्छन्तं वणिक्समूहं मार्गं चौरैर्बिलुण्टघमानमवलोक्य वणिक्समूहलुण्टनक्रियायास्तत्र वर्तमनि स्थितेस्तदुपचारेण मार्गलुण्टनोपचारेण मूष्यते एष मार्ग इति व्यवहारिभिर्यद्यपि व्यपदिश्यते तथापि न तत्कथनं यथार्थं विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपस्य मार्गस्यामूर्तत्वाल्लुण्टनासम्भवात्, तथा बन्धपर्यायेण जीवेऽवस्थितस्य कर्मणो नोकर्मणो वा तत्र जीवे संश्लेषसम्बन्धेन स्थितत्वात् कर्मनोकर्मभिस्तादात्म्येनावस्थितस्य वर्णवि कर्मस्वामिकत्वेऽपि व्यवहारनयवृष्ट्या न तस्य वर्णविर्जीवस्वामिकत्वं सम्भवतीति भावः । एवं गन्धादिगुणस्थानान्ता भावा व्यवहारनयवृष्ट्या जीवस्वामिका इत्यहृद्देवानां प्रज्ञापने प्रवचनेऽपि न ते निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया जीवस्वामिका, निश्चयनो निश्चयनयवृष्ट्या नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य सातिशयस्य जीवस्य तंसह तादात्म्यस्वरूपसम्बन्धाभावात् ।

टीकार्थ— जिसप्रकार मार्गपर आक्रमण करनेवाले - चलनेवाले व्यापारियों के किसी समूह को डङ्कुओं के द्वारा लुटा जाता हुआ देखकर लुटे जानेकी क्रिया मार्गपर होनेवाली होनेसे ' यह मार्ग लुटा जाता है ' इसप्रकार उपचार से व्यवहारी जनो के द्वारा कहा जानेपर भी विशिष्टाकाशप्रदेशरूप कोई भी मार्ग निश्चयनय की दृष्टि से लुटा नहीं जा सकता उसीप्रकार बन्धपर्याय के रूप से अवस्थित कर्म या नोकर्म का वर्ण देखकर वे कर्म या नोकर्म जीवस्थित होनेसे अर्थात् उनका जीव के साथ संश्लेष हुआ होनेसे उपचार से ' यह वर्ण जीव का है - जीवस्वामिक है ' ऐसा अहंता का व्यवहारनयाधित उपदेश - प्रवचन होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से स्वभावतः नित्य हि जो अमूर्त हि होता है और जो उपयोगगुण से अधिक अर्थात् सातिशय होता है ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं होता अर्थात् कोई भी वर्ण जीवस्वामिक नहीं होता । इस प्रकार घघ, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सत्त्वान, सहजन, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, बर्ग, वर्गणा, स्पष्टक, अध्यात्मस्थान, अनुभवास्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गस्थान, स्थितबंधस्थान, संश्लेषस्थान, बिभृद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान भी होते हैं ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से अहंतादेवों का उपदेश होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से नित्य हि स्वभावतः अमूर्त और उपयोगगुण से सातिशय जीव के से सभी के सभी घाघ नहीं होते; क्यों कि उनमें अर्थात् जीव और उन भावों में तादात्म्यरूप संबंध का अभाव होता है ।

बिबेचन— मार्गपर चलनेवाले व्यापारियों के समूह को डङ्कुओं के द्वारा लुटा जाता हुआ देखकर लोक ' यह मार्ग लुटा जाता है ' ऐसा लौकिक व्यवहार के अनुभार कह बेते हैं । लुटने की क्रिया उस मार्गपर भी जानेसे

‘ वह मार्ग लुटा जाता है ’ ऐसा कहा जाता है । वस्तुतः उस रास्तेपर चलनेवाले लोक हि लुटे जाते हैं— रास्ता नहीं । मार्ग का लुटा जाना असंभव है; क्यों कि मार्ग विशिष्ट आकाशप्रवेशरूप होता है । आकाश अमूर्त होनेसे वह कैसे लुटा जा सकता है ? अतः उस मार्गपर चलनेवाले लोक लुटे जानेमें ‘ मार्ग लुटा जाता है ’ ऐसा उपचार से कहा जाता है, वस्तुतः नहीं । लुटे जाते हैं लोक और कहा जाता है ‘ मार्ग लुटा जाता है ’ ऐसा । एक द्रव्य के आश्रय से की जानेवाली लुटने की क्रिया को आकाशप्रवेशरूप अग्न्यद्रव्य के ऊपर आरोपित किया जाता है । इस आरोपणक्रिया का कारण है आकाशप्रवेशरूप मार्ग के साथ लुटे जानेवाले लोकों का संबंध । उसीप्रकार अनादि से चले आये बंध के कारण जीव में कर्म और नोकर्म की अवस्थिति पायी जाती है । ये कर्म और नोकर्म पुद्गल के परिणाम होनेसे वर्णादिमान् होते हैं— वर्णयुक्त होते हैं । कर्म का और नोकर्म का आत्मा के साथ मद्देयसंबंध—संयोगसंबंध होनेसे वर्ण कर्मनोकर्मोद्भूत होनेपर भी अर्थात् उनके माय—कर्मनोकर्मों के माय वर्ण का तादात्म्यसंबंध होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से यह आत्मा का भी यतया गया है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा स्वभावतः अमूर्त होती है और अग्न्यद्रव्यों को आत्मा से पृथक् बतानेवाला उपयोगगुण आत्मा में होता है । वर्ण तो मूर्त और उपयोगरहित द्रव्य का गुण होता है । गुण और गुणी इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे वर्ण अपने आश्रयभूत पुद्गलद्रव्य को छोड़कर आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होता । अतः वर्ण आदि में से कोई भी भाव आत्मस्वामिक नहीं हो सकता । व्यवहारनय की दृष्टि से वे सभी भाव यद्यपि आत्मा के यतयाये गये हैं तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वे कदापि आत्मा के नहीं हो सकते ।

‘ कुतः जीवस्य वर्णादिभि सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः नास्ति ? ’ इति चेत्—

‘ वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्यसंबंध किस कारण से नहीं होता ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाणं होति वर्णादी ।

संसारपमुक्खाणं णत्थि हु वर्णादओ केई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केऽपि ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ— (संसारस्थानां जीवानां) संसार में स्थित जीवों के अर्थात् ससारी जीवों के व्यवहारनय की दृष्टि में (तत्र भवे) विवक्षित और अविवक्षित भवों में अर्थात् सभी भवों में (वर्णादयः) वर्णादिरूप सभी भाव होते हैं । (संसारप्रमुक्तानां) संसार से छूटे हुए जीवों के (वर्णादयः केऽपि) वर्णादिरूप कोई भी भाव (खलु) निश्चितरूप से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से (न सन्ति) नहीं होते । अथवा निश्चयनय की दृष्टि से (तत्थ भवे) सभी अवस्थाओं में (संसारस्थानां जीवानां) ससारी जीवों के और (संसारप्रमुक्तानां) संसार से छूटे हुए जीवों के (वर्णादयः केऽपि) वर्णादिरूप कोई भी भाव (न सन्ति) नहीं होते ।

[कहने का भाव यह है कि— ससारी जीवों के साथ कर्मों का और नोकर्मों का संयोगसंबंध विद्यमान होनेसे व्यवहार नय की दृष्टि से यद्यपि वे कर्माचित् जीव के भी होते हैं तो भी उन वर्णादिभावों का संसारावस्थ जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से किसी अवस्था में जीव के नहीं होते । यदि उन भावों का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो जिसप्रकार वे भाव संसारावस्थ जीव के होते हैं उसीप्रकार मुक्तावस्थ जीव के भी हो जाते, क्यों कि जिसके साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है उसको वह किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता; आत्मा और ज्ञानगुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे ज्ञानगुण आत्मा को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता;

किर भले हि बहु अन्य निमित्त से विकृत होता हो। वर्णादिगुणों का जिसप्रकार पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार यदि आत्मा के साथ भी होता तो मुक्तावस्था में भी वे आत्मा की साथ नहीं छोड़ते। जब ये वर्णादि-भाव जीव की मुक्तावस्था में नहीं पाये जाते तब उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं है यह बात स्पष्ट हो जाती है। जीव के साथ उनका तादात्म्यसंबंध न होनेसे जीव की सत्ता-अवस्था में भी वे निश्चयन की दृष्टि से जीव के नहीं हो सकते। इस दृष्टि को सामने रखते हुए दूसरे प्रकार का अन्वयार्थ दिया गया है।]

आ. ख्या.— यत् किल सर्वासु अपि अवस्थामु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्म-
कत्वव्याप्तिशून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणं सम्बन्धः स्यात्। ततः सर्वासु
अपि अवस्थामु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य अभवतः च
पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणं सम्बन्धः स्यात्। संसारावस्थायां कथञ्चित्
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य अभवतः च अपि मोक्षाव-
स्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य अभवतः च
जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणं सम्बन्धं न कथञ्चन अपि स्यात्।

त. प्र.— यद्यद्वस्तु किल सर्वास्वप्यवस्थामु सर्वेष्वपि परमार्थतो यदात्मकत्वेन यत्स्वरूप-
कत्वेन व्याप्तमविलोछेदेन युक्तम्। नित्य युक्तमित्यर्थः। भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं तत्स्वरूपात्म-
कत्वव्याप्तिविकलं न भवति तस्य व्याप्यमानस्य तेष्वप्येकं स्वरूपधर्मसह माक तादात्म्यलक्षणं। भेदा-
भेदलक्षणतादात्म्यस्वरूपं सम्बन्धं स्यादभवति। मूद्वध्य स्वीयेषु सर्वपयसिषु पार्थिवत्वव्याप्तित्वात्तेनत्व-
मूनिमत्त्वादिभिर्धर्मव्याप्तं भवति तत्पार्थिवत्वादिधर्मशून्यं न भवति। ततस्तस्य मूद्वध्यस्य तैः पार्थिव-
त्वादिधर्मैस्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धः भवति। ततस्तस्मात्साराणाम् सर्वास्वप्यवस्थामु सर्वेष्वपि परमार्थतो
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादिधर्मत्वेन व्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मव्य-
व्याप्तिविकलस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिसह तादात्म्यलक्षणं भेदाभेदात्मकतादात्म्यस्वरूपं
सम्बन्धः स्याद्भवति। संसारावस्थायां कथञ्चित्त्व्यवहारनयापेक्षया वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादि-
धर्मव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तिविकलस्याभवतश्च मोक्षाव-
स्थायापवर्णावस्थायां सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तिविकलस्य
भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्यैतदने वर्णादिधर्मव्याप्तिधर्मैः
सह तादात्म्यलक्षणं सम्बन्धो न कथञ्चनपि व्यवहारनिश्चयनयद्यप्यपेक्षयापि स्याद्भवति। यद्यद्व-
र्णाद्यात्मक तत्पुद्गलस्वरूपं, वर्णाद्यात्मकत्वाभावे पुद्गलत्वाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्याप्ति-
सिद्धिः।

टीकाथ— जो वस्तु परमार्थतः उसकी सभी अवस्थाओं में अर्थात् परमार्थों में जिस स्वरूप से युक्तपने से
व्याप्त होती है अर्थात् जिन स्वरूपभूत धर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्त होती है और उस स्वरूप से अर्थात् उन धर्मों
से युक्तपने की व्याप्ति से शून्य नहीं होती (अन्वयव्यतिरेक) अर्थात् किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में—
परमार्थों में उन स्वरूपभूत धर्मों से रिक्त— रहित नहीं होती उस वस्तु का उन स्वभावभूतधर्मों के साथ तादात्म्यरूप-
संबंध होता है। उसीकारण सभी की सभी अवस्थाओं में वर्णादिरूप धर्मों से युक्तपने से व्याप्त अर्थात् अविच्छिन्न-
रूप से— अलङ्कितरूप से युक्त होनेवाले और वर्णादिरूप धर्मों की व्याप्ति से रिक्त अर्थात् इन धर्मों से अविच्छिन्न-
रूप से रिक्त न होनेवाले पुद्गल का वर्णादिकों के साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध होता है। संसार की अवस्था

में कथञ्चित् अर्थात् अनावि से कर्मनोकमंयुक्त होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वर्णादिव्यरूप धर्मों से अविच्छिन्न-परंपरा से युक्त होनेवाले और वर्णादिव्य धर्मों की व्याप्ति से अर्थात् उन धर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्तपनसे रहित होनेवाले और वर्णादिव्यधर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्त न होनेवाले जीव का वर्णादिकों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्यस्वरूप संबंध नहीं होता ।

विवेचन— जो पदार्थ अपनी सभी की सभी अवस्थाओं में जिन धर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्त होता है और उन धर्मों से रहित कदापि नहीं होता उस पदार्थ का स्वधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध होता है । पुद्गलद्रव्य अपनी सभी की सभी अवस्थाओं में—पर्यायों में अविच्छिन्नरूप से वर्णादियुक्त से युक्त होता है और उनसे रिक्त कदापि नहीं होता । अतः वर्णादियुक्तों के साथ पुद्गलद्रव्य का तादात्म्यसंबंध होता है । ससारी जीव कर्मनोकमंरूप पुद्गलों से अनाविकार से बद्ध हुआ होनेसे मसाररूप नरनारकादिव्य सभी पर्यायों में यद्यपि वर्णादियुक्तों से युक्त दिखाई देता है और उनसे रिक्त कदापि दिखाई नहीं देता है तो भी मोक्ष की अवस्था में या मुक्तपर्यायों में जीव सभी प्रकारों से वर्णादियुक्तों से रहित होता है—उन धर्मों से युक्त कदापि नहीं होता । अतः किसी भी प्रकार से अर्थात् सद्भूतव्यवहारनय और निश्चयनय इन दोनों की दृष्टि से जीव का वर्णादियुक्तों के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता । कहनेका भाव यह है कि जीव का वर्णादियुक्तों के साथ अन्ययनयनिरक्त न होनेमें उनके साथ तादात्म्यसंबंध का अभाव होता है ।

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्—

‘जीव का वर्णादियुक्तों के साथ तादात्म्यसंबंध होता है’ इसप्रकार कदाग्रह करनेपर यह दोष आता है—

जीवो चेव हि ण्द्र मन्वे भावा त्ति मण्णमे जदि हि ।

जीवस्माजीवस्स य णत्थि विसेसो ढु दे कोर्द ॥ ६२ ॥

जीवश्चैव हि एते सर्वे भावा इति मन्य से यदि हि ।

जीवस्याऽजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कोऽपि ॥ ६२ ॥

अन्वयाय— (यदि) यदि (एते सर्वे भावाः) ये वर्णादिक सभी भाव (जीवः एव हि) परमार्थतः जीव हि है—जीवरूप हि है (इति हि मन्यसे) एसा तुम परमार्थत मानते हो तो (ते) तुम्हारे मत में (जीवस्य अजीवस्य च) जीव और अजीव में (कः अपि) कोई भी (विशेषः) भेद (नास्ति हि) रहता हि नहीं ।

[कहनेका भाव यह है कि— वर्णादिव्य सभी भावों का जीव के साथ तादात्म्य बताकर उनको जीवरूप माननेसे उन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्य होनेसे वे पुद्गलरूप होनेके कारण जीव और अजीव अर्थात् पुद्गल समान बन जाते हैं अर्थात् जीव भी पुद्गलरूप बन जाता है । जिन पदार्थों के असाधारण धर्म समान होते हैं वे पदार्थ एकजातीय हो जाते हैं—उनमें जाति की अपेक्षा से भेद नहीं रहता । यदि जीव और अजीव के धर्म वर्णादिव्य माने गये तो जीव और अजीव में होनेवाला भेद नष्ट हो जायगा और वे दोनों पदार्थ एकजातीय हो जायेंगे । अतः जीव का वर्णादियुक्तों के साथ तादात्म्यसंबंध होता हि है इसप्रकार नहीं कहना चाहिये ।]

आ. ख्या.:- ‘यथा वर्णादयः भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिः ताभिः ताभिः व्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यं अनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति, तथा

वर्णादयः भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिः ताभिः ताभिः व्यक्तिभिः जीव अनुगच्छन्तः जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति ' इति यस्य अभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्या-साधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणात् जीवपुद्गलयोः अवि-शेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यः भिन्नस्य जीवद्रव्यस्य अभावात् भवति एव जीवाभावाः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण वर्णादयो भावाः क्रमाक्रमभाविनः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिः कृतोत्पत्तिविनाशाभिः । भावितौ कृतावाविर्भावतिरोभावावृत्तिविनाशौ यासां ताः । ताभिः । व्यक्तिभिः पर्यायः । परिणामैरित्यर्थः । सहाय्येऽत्र भा । परिणामः सहेत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तोऽन्वयिनः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णादिभावभेदाभेदस्वरूप तादात्म्यं प्रथयन्ति प्रकटीकुर्वन्ति । वर्णादयोऽक्रम-भाविनः परिणामाः क्रमभावितो नैमित्तिकपरिणामाश्च पुद्गलद्रव्यमनुसरन्त इत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यस्य वर्णादयो धर्माः तत्परिणामात्मकानि द्रव्यकर्माणि कर्मादयादिजनितपरिणामाश्च जीवतादात्म्याभावापे-क्षया पुद्गलेन तुल्या इति भावः । एतदेव वर्णादीनां पुद्गलद्रव्यानुगमनमित्यवसेयम् । तथा तेन प्रकारेण वर्णादयो भावाः क्रमाक्रमवर्तिनः परिणामाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिः कृतोत्पत्तिविनाशा-भिस्ताभिस्ताभिः सर्वाभिव्यक्तिभिः परिणामैर्जीवमनुगच्छन्तोऽन्वयिनो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णादिभिः कथञ्चिदभेद प्रथयन्ति प्रकटीकुर्वन्तीत्येवंप्रकारो यस्याभिनिवेशः कदाग्रहस्तस्याशेषद्रव्या-साधारणस्य पुद्गलद्रव्यव्यतिरिक्तावशिष्टजीवाकाशादिद्रव्याश्रयत्वेनानुपलभ्यमानत्वादसाधारणस्य वर्णा-द्यात्मकत्वस्य वर्णादिधर्मस्वरूपवत्त्वस्य पुद्गललक्षणस्य पुद्गलस्वरूपस्य जीवेन स्वीकरणादवस्य स्वत्वेन करणात् । न स्वमस्वम् । अस्वं स्व सम्पद्यमानं करोतीति स्वीकरोति । स्वीकृतिः स्वीकरणम् । जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्ताभेदे प्रसक्ते सति पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य स्वभावभेदेन पुद्गलद्रव्यात्पुद्गलद्रव्य-रूपस्य जीवद्रव्यस्याभावापत्तेर्भवत्येव जीवाभावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से किये जाते हैं ऐसी पर्यायों के साथ पुद्गलद्रव्य का अनुसरण करनेवाले (क्रमाक्रमभावि) वर्णादिरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य का वर्णादिधर्मों के साथ होनेवाले तादात्म्य को प्रकट करते हैं उसीप्रकार जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से किये गये होते हैं ऐसी सभी (क्रमभावी) पर्यायों के साथ जीवद्रव्य का अनुसरण करनेवाले वर्णादिरूप परिणाम जीवद्रव्य का वर्णादिधर्मों के साथ होनेवाले तादात्म्य को प्रकट करते हैं ऐसा जिसका कदाग्रह होता है उसके कदाग्रह के अनुसार अवशिष्ट द्रव्यों में पाये न जानेके कारण असाधारण बने हुए पुद्गल के स्वभावमूल वर्णाद्यात्मकत्व को जीव के द्वारा स्वीकार किया जानेसे जीव और पुद्गल का अमेद—एकरूपत्व—एकजातीयद्रव्यत्व मिट्ट हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेपर पुद्गलो से भिन्न जीवद्रव्य का अभाव हो जानेसे जीवद्रव्य का अभाव होता है ही ।

विवेचन— ' जिसप्रकार वर्णादिरूप अक्रमभाविपरिणाम और क्रम से उत्पन्न होकर विनष्ट होनेवाले क्रमभा-विपरिणाम यथाक्रम अपने आश्रयभूत और उपादानकारणभूत पुद्गलद्रव्य को कदापि छोड़नेवाले न होनेसे अर्थात् अविच्छिन्नरूप से पुद्गलद्रव्य के साथ रहनेवाले होनेसे पुद्गल के वर्णादि के साथ तादात्म्य की सिद्धि करते हैं; उसीप्रकार वर्णादिरूप अक्रमभाविपरिणाम और जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से होते हैं ऐसे क्रमभाविपरिणाम अपने आश्रयभूत जीवद्रव्य को कदापि छोड़नेवाले न होनेसे अर्थात् अविच्छिन्नरूप से जीवद्रव्य के साथ रहनेवाले होनेसे जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबन्ध की सिद्धि करते हैं ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि शेष द्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ पुद्गलस्वरूपभूत वर्णादिधर्मोत्पत्तिक्रम जिसप्रकार पुद्गल के उन धर्मों के साथ तादात्म्य की सिद्धि करता है उसीप्रकार जीव के उन धर्मों के साथ तादात्म्य की सिद्धि कर देता । जीव के साथ वर्णादिधर्मों

के तादात्म्य की सिद्धि हो जानेसे जीव पुद्गलस्वरूप बन जायगा और उसकी पुद्गल के रूप से परिणति हो जानेपर जीवद्रव्य का अभाव हो जायगा । परमार्थतः वर्णादिपरिणामों का, रसगन्धेषादिरूप विभावभावों का और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामों का जीव की मुक्तावस्था में सङ्काश पाया न जानेसे इनका जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध सिद्ध नहीं होता । इन परिणामों के साथ जीवद्रव्य के तादात्म्यसंबंध की सिद्धि न होनेके कारण और जीवद्रव्य का स्वभाव-भूत भाव इन भावों से भिन्न होनेके कारण जीव की स्वतन्त्रद्रव्यरूप से सिद्धि हो जाती है । अतः जीवद्रव्य का अभाव नहीं हो सकता । जीवद्रव्य की पुद्गलद्रव्य से विभक्ता की सिद्धि ही जानमें वर्णादिपरिणामों के साथ जीव के तादात्म्य की सिद्धि नहीं होती ।

‘संसारावस्थायां एव जीवस्य वर्णादितादात्म्यम्’ इति अभिनिवेशे अपि अयमेव दोषः—

‘संसार की अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य होता है’ ऐसा आग्रह होनेपर भी यही दोष आता है—

अहं संसारस्थाणं जीवाणं तुञ्जं ह्येति वर्णादी ।

तम्हा संसारस्था जीवा रूचिचत्मावण्णा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गलद्रव्यं जीवो तुह लक्खणेण मूढमदी ।

णिच्चाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥

अथ संसारावस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तव लक्षणं मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ— (अथ) यदि (तव) तुम्हारे मत में (वर्णादयः) वर्णादिरूप पूर्वोक्त भाव (संसारास्थानां जीवानां) संसार की अवस्थावाले जीवों के हैं अर्थात् यदि संसारी जीवों का वर्णादिरूप परिणामों के साथ तादात्म्यसंबंध है (तस्मात्) तो (संसारावस्थाः) संसारी अवस्था से युक्त (जीवाः) जीव (रूपित्वं आपन्नाः) रूपित्व को अर्थात् पुद्गलत्व को प्राप्त हो जावेग । (एवं) इसप्रकार (मूढमते !) अरे पागल ! (तव लक्षणं) तुम्हारे लक्षण से—लक्षण के अनुसार अर्थात् जो वर्णादिधर्मों से युक्त होते हैं वे संसारिजीवद्रव्यरूप होते हैं इस तुम्हारे द्वारा बताये गये संसारि-जीव के स्वरूप से (पुद्गलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (जीवः) जीव हो जायगा । जीव की संसार-अवस्था में पुद्गलद्रव्य-स्वरूपता की सिद्धि हो जानेसे (निर्वाण उपगतः अपि च) जीव के निर्वाण अवस्था की प्राप्ति होनेपर भी (पुद्गलः) पुद्गल (जीवत्वं) जीवस्वरूपता को (प्राप्तः) प्राप्त होगा ।

[कहेका भाव यह है कि—वर्णादिभावों के साथ संसारी जीव का तादात्म्य हुआ तो जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य में भेद न रहनेसे जीव पुद्गलरूप बन जायेंगे और जीव की पुद्गलरूपता की सिद्धि हो जानेपर जीव की मुक्तावस्था की अभिव्यक्ति होनेपर भी जीव पुद्गलरूप ही बना रहेगा । अतः किसी भी अवस्था में जीव का वर्णा-विभावों के साथ तादात्म्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।]

आ. ख्या.:- यस्य तु 'संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यं अस्ति' इति अभिनिवेशः, तस्य तदानीं स जीवः रूपित्वं अवश्यं अवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणं अस्ति । ततः रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत् किञ्चित् भवति स जीवः भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यं एव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यं एव स्वयं जीवः भवति, न पुनः इतरः कतरः अपि । तथा च सति मोक्षावस्थायां अपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य मर्वासु अपि अवस्थामु अनपायित्वात् अनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यं एव स्वयं जीवः भवति, न पुनः इतरः कतरः अपि । तथा च सति तस्य अपि पुद्गलेभ्यः भिन्नस्य जीवद्रव्यस्य अभावात् भवति एव जीवाभावः । एवं एतत् स्थितं यत् 'वर्णादयः भावाः न जीवः' इति ।

त. प्र.- यस्य तु यस्यैव संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णादिपरिणामैरभेदोऽस्ति तस्य तदानीं संसारावस्थायां स जीवो रूपित्वं पुद्गलत्वमवश्यमवाप्नोति । अत्र रूपित्वमितिपदेन पुद्गलत्वस्य ग्रहणं कर्तव्यं 'रूपिणः पुद्गलाः' इति महाशास्त्रतत्त्वायसूत्रकारवचनात् । रूपित्वं रूपवत्त्वम् । रूपं नित्यं तादात्म्यसम्बन्धवत्त्वावस्थास्तीति रूपी । अत्र नित्ययोगे मत्वर्थीय इति । रूपशब्देन स्पर्शरसगन्धवर्णाणां ग्रहणं, तेषां रूपेणाविनाभावस्तदन्तःपातित्वात् । तेन स्पर्शरसगन्धवर्णवत्त्वमित्यर्थः । शेषद्रव्यासाधारणं रूपिद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यान्तराश्रयत्वेनानुपलभ्यमानत्वादसाधारण कस्यचिद्द्रव्यस्य द्रव्यविशेषस्य लक्षणं स्वरूपमस्ति । ततस्तस्मात्कारणाद्रूपित्वेन रूपवत्त्वेन लक्ष्यमाणं विज्ञायमानं यत् किञ्चिद्द्रव्यं भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन स्पर्शरसगन्धवर्णवत्त्वेन लक्ष्यमाणं विज्ञायमानं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवममुना प्रकारेण पुद्गलद्रव्यमेव स्वयमात्मना जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि न पुनरितर पुद्गलद्रव्याद्भिन्नः कतरोऽपि कोऽपि पदार्थो जीवो भवति । तथा च सति पुद्गलद्रव्यस्यैव जीवत्वे सति मोक्षावस्थायामपि जीवस्य संसारावस्थाव्यतिरिक्ततायामपवर्गावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्याविनश्वरस्वीयासाधारणस्वरूपेण लक्षितस्य विज्ञातस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थासु निखिलेषु स्वपरिणामेष्वनपायित्वावपायरहितत्वात् । अविनश्वरत्वाद्विनाशरहितत्वादित्यर्थः । अनादिनिधनत्वेनाद्यन्तरहितत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति मोक्षावस्थायामपि पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वे सति तस्याऽपि तादृग्विधस्य मुक्तावस्थायामपि पुद्गलद्रव्येभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भुवत्येवाभावः । सर्वास्वप्यवस्थासु पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वाज्जीवस्य पुद्गलद्रव्यत्वापत्तेः पुद्गलद्रव्यात्स्वभावभेदाभावात्स्वतन्त्रजीवद्रव्यस्यानुपलब्धिप्रसङ्गाज्जीवद्रव्यस्याभावो भवत्येव । एवममुना प्रकारेण पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वात्स्वतन्त्रजीवद्रव्याभावापत्तेरिति स्थितं सिद्धं यद्वर्णादयो भावा न जीवा इति । अयमत्र भावायः—संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादिभावैस्तादात्म्ये प्रसाधिते पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वे सिद्धे मोक्षावस्थायामपि स्वयं पुद्गलद्रव्यस्यैव जीवत्वसिद्धिप्रसङ्गादुपयोगलक्षणस्वतन्त्रजीवद्रव्याभावापत्तेर्न संसारावस्थायामपि जीवस्य वर्णादिभावैस्तादात्म्यं सिध्यतीति ।

टीकार्थ— जिसका 'संसार-अवस्था में जीव का वर्णादिभावों के साथ तादात्म्य होता है' ऐसा दुरभिनिवेश-कदाग्रह होता है उसीके अभिनिवेश के अनुसार संसार-अवस्था के समय में वह जीव रूपित्व को-पुद्गलत्व को

अवश्यमेव प्राप्त हो जाता है । स्वाश्रयभूत द्रव्य को छोड़कर अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ यह रूपित्वधर्म किसी न किसी द्रव्य का लक्षण-स्वरूप होता है । उसकारण रूपित्वधर्म के द्वारा जो कुछ जाना जानेवाला होता है वह पुद्गलद्रव्य ही होता है । इसप्रकार अर्थात् रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला पुद्गलद्रव्य ही होनेसे स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होता है, दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता । ऐसा होनेपर अर्थात् स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेपर (जीव की) मोक्षरूप अवस्था में भी अचिन्तक ऐसे अपने असाधारणस्वरूप से विशिष्ट-युक्त द्रव्य की सभी की सभी अवस्थाओं में नाशरहित होनेसे आदि-अन्तरहित होनेके कारण स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होता है; दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता । ऐसा होनेपर अर्थात् मोक्ष की अवस्था में भी स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेसे पुद्गलद्रव्यों से भिन्न उस मुक्तावस्थ जीवद्रव्य का अभाव होनेसे जीवद्रव्य का (सर्वथा) अभाव ही होता है । इसप्रकार वर्णादिकभाव जीव नहीं है यह सिद्ध हो जाता है ।

विशेषण- अनादिकाल से चली आयी बधपर्यायों की अविच्छिन्न परंपरा से जीव का वर्णादिभावों के साथ परमार्थतः तादात्म्यसंबंध न होनेपर भी सलक्ष्यसंबंध तादात्म्यसंबंधसदृश दिखाई देता है । संसार-अवस्था में जीवके साथ होनेवाला सलक्ष्यसंबंध तादात्म्यसंबंधसदृश दिखाई देनेसे 'संसार अवस्था में जीव का वर्णादिभावों के साथ तादात्म्यसंबंध होता है' इसप्रकार जिसका विद्वान् दृढ़ बना हुआ होता है उसके विद्वान् के अनुसार विचार किया जानेपर संसार-अवस्था में जीव अवश्यमेव रूपी अर्थात् पुद्गलद्रव्यरूप बन जाता है । रूपित्वधर्म जिस पदार्थ का आश्रय लेकर रहता है उस द्रव्य से भिन्न अन्य द्रव्यों में पाया नहीं जायगा और अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे वह असाधारण बन जायगा । ऐसा अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ यह रूपित्वधर्म किसी विशिष्ट द्रव्य का लक्षण-स्वरूप है । वर्णादिभावों के साथ जीव का तादात्म्यसंबंध होता है ऐसा माननेसे रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला जो कुछ होता है वह जीव ही है यह बात स्पष्ट हो जाती है । जीव का और पुद्गल का असाधारण बन हुए रूपित्वधर्म में भेद न होनेसे जीव और पुद्गल में हीनेवाला भेद भा न हो पा जाता है । इस भेद के नष्ट हो जानेपर रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला पदार्थ पुद्गलद्रव्य ही होता है । जीवद्रव्य में भी रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जायगा जिसमें स्वयं पुद्गलद्रव्य ही पदार्थ जीव नहीं होता । जो कि उस पदार्थ के रूपित्वधर्म असाधारणधर्म नहीं है । स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव हो जानेसे जीव की लक्षणादि में भी अचिन्तक ऐसे रूपित्वरूप अपने असाधारणस्वरूप से युक्त अर्थात् जीव के साथ तादात्म्य की प्राप्त होने में भी पदार्थों की अवस्थाओं में नाशरहित होनेसे अनाद्यनन्त होनेके कारण स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य है-दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता; क्यों कि दूसरा कौनसा भी पदार्थ रूपित्वधर्म के साथ तादात्म्यसंबंध तो प्राप्त होता नहीं होता । मुक्तावस्था में भी स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेसे पुद्गलद्रव्यों से भिन्न मुक्तावस्थ जीवद्रव्य का अभाव होनेसे जीवद्रव्य का सर्वथा अभाव होता है । इसप्रकार वर्णादिभावों के साथ जीव का तादात्म्य में होनेसे वर्णादिकभाव जीव नहीं है यह मानव्य सिद्ध हो जाता है । नारायण, समय-अवस्था में जीव की पुद्गलरूपता सिद्ध हो जानेसे मुक्तावस्था में भी उसकी पुद्गलरूपता की सिद्धि हो जायगी, स्वयं जीवद्रव्य का अभाव हो जायगा और संसार जीवद्रव्य से द्रव्य बन जायगा ।

एकं च दोष्णि तिष्णि य चत्वारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपञ्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहिं ।

पयडीहि पुगलमयीहिं, ताहिं क्ख भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकं च द्वे त्रीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः ।

बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एतामिदञ्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥ ६६ ॥

अन्वयात्— [एकं द्वे च त्रीणि चत्वारि च पञ्च च इन्द्रियाणि (येषां ते)] एक, दो, तीन, चार और पांच इन्द्रियां जिनकी होनी है ऐसे (बादरपर्याप्तेतराः) बादर, पर्याप्त, सूक्ष्म और अपर्याप्त (जीवाः) जीव अर्थात् बादर—एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंजिपंचेंद्रिय और सजिपंचेंद्रिय पर्याप्त—अपर्याप्त ये सब (नामकर्मणः) नामकर्म की (प्रकृतयः) प्रकृतियां हैं । (पूनाभिः च) और इन (पुद्गलमयीभिः) पुद्गल की परिणामभूत अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणामभूत (करणभूताभिः) जीवस्थानों की उपादानकारणभूत (ताभिः) उन (प्रकृतिभिः) नामकर्म की प्रकृतियों में (निर्वृत्तानि) उत्पन्न हुए (जीवस्थानानि) जीवस्थान (जीवः) जीवरूप हैं ऐसा (कथं) कैसे (भण्यते) कहा जाता है ?

[कहेका भाव यह है कि— जब एकेंद्रियद्वीन्द्रियादिशरीरादिरूप जीवस्थानों की उत्पत्ति उपादानकारणभूत नामकर्म की प्रकृति से होती है और नामकर्म की प्रकृतियां जब पुद्गलोपादानक परिणामरूप हैं तब जीवस्थान भी पुद्गलरूप होनेसे जीवरूप नहीं हो सकते ।]

आ. ह्याः— निश्चयतः कर्मकरणयोः अभिन्नत्वात् यत् तेन क्रियते तत् तदेव इति कृत्वा, यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव, न तु अन्यत्, तथा जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्विन्द्रियचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्तभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्म-प्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गलः एव, न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं च आगमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिभूतकार्यानुमेयं च । एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकात् जीवस्थानैः एव उक्तानि । ततः ' न वर्णादयः जीवः ' इति निश्चयसिद्धान्तः ।

त. प्र.— निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया कर्मकरणयोरुपादानकारणतत्परिणामयोरभिन्नत्वादेकद्रव्यत्वाद्यत्कर्मभूतं परिणामरूपं कार्यं येनोपादानकारणेन करणभूतेन क्रियते उत्पाद्यते तस्मै तदेवोपादानकारणरूपमेवेति कृत्वा यथा येन प्रकारेण कनकपत्रं सुवर्णपत्रं कनकेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कनकमेव सुवर्णरूपमेव न त्वन्यदन्यद्रव्यरूपं तथा तेन प्रकारेण जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्विन्द्रियचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलपरिणामस्वरूपाभिनामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणान्युत्पाद्यमानानि पुद्गल एव, न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं पुद्गलोपादानकपरिणामत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिकार्यानुमेयं च ' कार्याल्लिङ्गात्स्वयमधिगतात्कारणस्यानुमानं ' इत्युक्त्यनुसारेणेन्द्रियप्रत्यक्षगम्यशरीरादिभूतपरिणामलिङ्गानुमेयेन च । एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे पुद्गलोपादानकपरिणामस्वरूपनामकर्मप्रकृतेः निर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकात्पुद्गलपरिणामात्मकनामकर्मप्रकृत्यभेदाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततस्तस्मात्कारणात् वर्णादयो जीव इति निश्चयनयसिद्धः सिद्धान्तः ।

टीकार्थ- निश्चयनय की दृष्टि से (एक हि द्रव्य घटकारकी के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे) कर्म अर्थात् परिणाम-उपादेय और करण अर्थात् उपादानकारण इनमें भेद न होनेसे जो कर्म अर्थात् परिणाम जिस उपादानकारण के द्वारा किया जाता है वह कर्म-परिणाम उसरूप हि अर्थात् उपादानकारणरूप हि होता है । इस कारण जिसप्रकार करणभूत-उपादानकारणभूत कर्मक के द्वारा बनाया जानेवाला कर्मभूत-परिणामभूत-उपादेयभूत कर्मक-पत्र-सुवर्णपत्र सुवर्णहि होता है-अन्यद्रव्यरूप-मृत्तिकाविरूप नहीं होता । उसीप्रकार बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त इन संज्ञाओं को धारण करनेवाली पुद्गल के परिणामरूप करणभूत अर्थात् उपादानकारणभूत नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा किया जानेवाला अर्थात् उत्पाद्यमान जीवस्थान पुद्गल हि हैं-जीव हे हि नहीं । नामकर्म की प्रकृतियों का पुद्गल के परिणामरूप होना तो आगमप्रमाण से सिद्ध है और इन्द्रियों की प्रत्यक्षतः दिखाई देनेवाले शरीराविरूप भूतं कार्यरूप हेतु के बलपर अनुमानप्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है । उसप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्थान और सहनन भी पुद्गलपरिणामभूत नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा उत्पादित किये गये होनेपर पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवस्थानों के कथन से इनका कथन हो गया है । उसकारण वर्णादिभाव जीव के नहीं हैं ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से सिद्ध हुआ सिद्धांत है ।

विवेचन- निश्चयघटकारकी और व्यवहारघटकारकी के भेद से घटकारकी के दो भेद हैं । निश्चयघटकार-की एकद्रव्यविषयक और व्यवहारघटकारकी अनेकद्रव्यविषयक होती है । निश्चयघटकारकी की सिद्धि एकद्रव्यपर्यायाश्रित होनेसे सद्बु तव्यवहारनय का या पर्यायाधिकनय का अवलंब लेकर की जाती है तो व्यवहारघटकारकी अनेकद्रव्यों की पर्यायों के आश्रय से होनेवाली होनेसे असद्बु तव्यवहारनय का अवलंब लेकर की जाती है । निश्चयघटकार की एकद्रव्यपर्यायाश्रित होनेसे एक हि द्रव्य की कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण ये जो अवस्थाएं होती हैं वे सर्वथा अगोच्यभिन्न नहीं होती अर्थात् इन सभी अवस्थाओं में द्रव्य निश्चयनय की दृष्टि से एकरूप-अलण्ड हि बना रहता है । व्यवहारघटकारकी अनेक द्रव्यों की पर्यायों के आश्रय से होनेवाली होनेसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण ये अगोच्यभिन्न होते हैं । घट का (निमित्त) कर्ता कुम्हार घट द्रव्य से और घट कुम्हार से भिन्न होता है; क्योंकि कि कुम्हार का घट में स्वरूपरूप से अन्वय नहीं होना । वण्डककादि कुम्हार और घट से भिन्न होते हैं । घट जिसकी दिया जाता है वह कर्ता, कर्म और करण इनसे भिन्न होता है । जिस व्यक्ति से लेकर घट दूसरे को दिया जाता है वह उपादानसंज्ञक व्यक्ति कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान इनसे भिन्न होता है । जिस स्थानपर घट स्थापित किया जाता है वह आकाशप्रदेशात्मकस्थान अन्य पांच कारकों से भिन्न होता है । इसप्रकार कर्तृकर्मादि अगोच्यभिन्न होनेपर भी उनकी कर्तृकर्मादिव्यवस्था उपचरित होती है, क्योंकि वास्तव घटकारकी एकद्रव्याश्रित हि हुआ करती है । निश्चयघटकारकी सद्बु तव्यवहारनयावर्लंबिनी होनेपर भी एकद्रव्याश्रित होनेसे उपचरित नहीं है-वास्तव है । निश्चयघटकारकी एकद्रव्यपर्यायाश्रित होनेसे शुद्ध आत्मा निश्चयघटकार-क्यतीत होती है । जो सुवर्ण अलंकार के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है वह कर्ता-उपादानकर्ता होता है । सुवर्णालंकार सुवर्ण की पर्याय-परिणाम-कार्य-उपादेय होनेसे, सुवर्ण का उसमें स्वरूप से अन्वय होनेसे और उपादानभूत सुवर्ण का और उसके परिणामभूत अलंकार का परिमाण समान होनेसे अलंकार सुवर्ण का कर्म है । सुवर्ण और अलंकार में कर्माश्रित भेद और कर्माश्रित अमेद होता है । पर्याय अपनी उपादान की जाति को छोड़ती नहीं । इसलिये पर्याय और पर्यायो इनकी एकद्रव्यता बनी रहती है । अतः सुवर्णकर्म कर्ता और अलंकाररूप कर्म इनमें अमेद होता है-सर्वथा भिन्नता नहीं होती । उपादानकारणभूत या उपादानकारणभूत सुवर्ण के तपाये जानेपर अलंकाररूप से परिणत होनेकी उसकी योग्यता-शक्ति आश्रित होती है । अभितप्तावस्थाक्य सुवर्ण अलंकार का करण-साधन बनता है । इस अवस्था को प्राप्त हुआ सुवर्ण उपादानकर्तृभूत सुवर्ण से सर्वथा भिन्न नहीं होता; क्योंकि कि वह अवस्था सुवर्ण की पर्यायरूप होनेसे और पर्याय पर्यायी से अभिन्न होनेसे, कर्ता और करण में सर्वथा भेद नहीं हो सकता । कर्ता और कर्म इनमें भेद न होनेसे और कर्ता और करण इनमें भी भेद न होनेसे अभितप्तसुवर्णरूप करण और अलंकाररूप कर्म इनमें भी भेद नहीं होता; क्योंकि कि कर्मावस्थाक्य अलंकार में और करणरूप अभितप्तावस्था

सुवर्ण में उपादानभूत सुवर्ण का स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है। सारांश, निश्चयनय की दृष्टि से कर्म और करण में भेद न होनेसे जो कार्य-परिणाम जिन द्रव्यों से किया जाता है वह कार्य उस द्रव्यरूप हि होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। जो कार्य जिस द्रव्य से किया जाता है वह कार्य उस द्रव्यरूप हि होनेसे कनकपत्ररूप कार्य-परिणाम-उपादेय-कर्म जिस सुवर्णरूप करण से किया जाता है वह कनकपत्ररूप कार्य कनकरूप हि होता है। यदि ऐसा न होता तो सुवर्ण से बनाया जानेवाला कनकपत्र कनकपत्र नहीं हो सकता-वह आयसपत्र भी होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः कनक से बनाया जानेवाला कनकपत्र जिसप्रकार कनक हि होता है अन्यरूप नहीं होता, उसीप्रकार एकेंद्रियबादरपर्याप्त एकेंद्रियबादर-अपर्याप्त, एकेंद्रियसूक्ष्मपर्याप्त, एकेंद्रियसूक्ष्म-अपर्याप्त, द्वीन्द्रियपर्याप्त, द्वीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रियपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, चतुरिन्द्रियपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त, असंज्ञिष्वेन्द्रियपर्याप्त, असंज्ञिष्वेन्द्रिय-अपर्याप्त, संज्ञिष्वेन्द्रियपर्याप्त और मज्ञिष्वेन्द्रिय-अपर्याप्त ये हैं सत्ताएँ जिनकी ऐसी पुद्गलपरिणामभूत साधनरूप-करणरूप नामकर्म की प्रकृतियों से किये जानेवाले पुद्गलरूप हि है-जीवरूप नहीं, क्यों कि जीवस्थान पुद्गल के कर्मरूप होनेसे और नामकर्म की प्रकृतियों का करणावस्थारूप होनेसे जीवस्थान और नामकर्म की प्रकृतियों में भेद नहीं है। नामकर्म की प्रकृतियों का पुद्गलपरिणामत्व-पुद्गलोपादानककार्यत्व आगम में प्रसिद्ध है और वे विखाई देनेवाले शरीरादि मूर्त कार्यरूप लिंग के मिल जानेसे अनन्मानप्रमाण से भी जाना जा सकता है। इसप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संहनन ये पुद्गलोपादानक नामकर्म की प्रकृतियों से बनाये जानेसे पुद्गलोपादानक नामकर्म की प्रकृतियों से अभिन्न होनेसे जीवस्थानों के कथन से उनका भी कथन हो जाता है। उसीकारण बर्णादिक जीव नहीं है यह निश्चयनय का सिद्धान्त है।

निर्वृत्यंते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनाऽन्यत् ।

रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनाऽसिम् ॥ ३८ ॥

अन्वयः-- अत्र येन यत् किञ्चित् निर्वृत्यंते तत् तत् एव स्यात्, अन्यत् कथञ्चन (तत्) न स्यात् ।
इह रुक्मेण निर्वृत्तं असिकोशं रुक्मं पश्यन्ति, असि कथञ्चन (रुक्मं) न (पश्यन्ति) ।

अर्थ-- इस ससार में जिस करणावस्थाप्राप्त उपादानभूत द्रव्य से जो कोई भी कर्मरूप कार्य निष्पादित किया जाता है वह कर्मरूप कार्य करणभूत उपादानस्वरूप हि होता है; अन्यद्रव्य अर्थात् उपादानभूत द्रव्य से निष्पादित न किया गया कार्यद्रव्य उपादानभूत द्रव्य में निष्पादित किये गये द्रव्य के रूप से युक्त नहीं होता। इस ससार में करणभूत-उपादानकारणभूत सुवर्ण से बनाये गये असिकोश को-म्यान को सुवर्णरूप से (लाक) देखते हैं-पहिचानते है; काऽयसोपादानक सङ्ग को सुवर्णरूप में नहीं देखते-नहीं पहिचानते ।

[कहनेका भाव यह है कि सुवर्ण से हि बनाये गये म्यान को लोक सुवर्णरूप में पहिचानते है, लोह से बनाये गये सङ्ग को सुवर्णरूप से नहीं पहिचानते, क्यों कि कर्मरूप म्यान का करणभूत उपादान और कर्मरूप सङ्ग का करणभूत उपादान इनमें स्वजाति की अपेक्षा से भेद होता है। म्यान के उपादान की जाति सुवर्णरूप है तो सङ्ग के उपादान की जाति लोहरूप है। माराश, करणभेद से कर्मभेद होनेके कारण एककार्य को जिसरूप जाना जाता है उसीरूप से अन्यद्रव्य के कार्य को नहीं जाता। जो जिसका कार्य होता है वह उसरूप हि जाना जाता है। बर्णादिक पुद्गल का कार्य-उपादेय होनेसे वे पुद्गलरूप से देखे जाने चाहिये-जीवरूप नहीं देखे जाने चाहिये; क्यों कि उनका उपादान जीवद्रव्य नहीं है ।]

त. प्र.-- निर्वृत्यंते इत्यादि । अत्र इह ससारे येन करणावस्थां प्राप्तोपादानेन यत्किञ्चिदुपादेयभूतं कर्म निर्वृत्यंते निर्माप्यते तदुपादेयभूतं कर्म तदेव करणावस्थां प्राप्तमुपादानभूतद्रव्यस्वरूपमेव स्याद्भवति, अन्यद्रव्यद्रव्योपादानक कार्यभूतं द्रव्यं तत् करणावस्थाप्राप्तोपादानभूतद्रव्यस्वरूपं कथञ्चन कथमपि न स्यान्न भवति । इहाऽसिम्-जगति रुक्मेण करणावस्थाप्राप्तोपादानभूतसुवर्णेन निर्वृत्तं निर्मापितम् । अन्त-

भाविताप्यर्थत्वाभिर्द्वैतमित्यस्य निर्मापितमित्यर्थः । असिकोशमसिपिधानं जना रुक्मं सुवर्णं पश्यन्ति, तत्रासिकोशरूपोपादेये सुवर्णस्य तदुपादानभूतस्य स्वस्वरूपेणान्वयदर्शनात् । अस्मि कालायसोपादानक लङ्गं कथञ्चन केनापि प्रकारेण सुवर्णरूपं न पश्यन्ति न जानन्ति । करणायस्थापत्रोपादानभूतसुवर्णात्मकरूपस्यासिकोशस्य निदचयनयदृष्ट्याऽभेदादसिकोशं सुवर्णात्मकमपिपश्यन्ति, नार्जसु सुवर्णात्मकं पश्यन्ति, तत्राऽसौ तस्य काव्यसोपादानकत्वात्सुवर्णस्य स्वस्वरूपेणान्वयाभावात् । यद्ब्रह्मसोपादानकं यदुपादेयभूतं कार्यं तदुपादानभूतद्रव्यस्वरूपमेव, नान्यद्रव्यस्वरूपमिति भावः । वर्णादिकं पुद्गलकार्यत्वात्पुद्गलत्वेनैवावलोकनीयं, न जीवत्वेन, वर्णादौ जीवस्य स्वस्वरूपेणान्वयादर्शनात् ।

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नाऽऽत्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥६०॥

अन्वय- इदं वर्णादिसामग्र्य एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणं विदन्तु । ततः इदं पुद्गल एव अस्तु, न आत्मा । यतः स विज्ञानघन ततः (सः) अन्यः ।

अर्थ- विज्ञ पुरुषों को जानना चाहिये कि ये समस्त वर्ण आदि अर्थान् जीवम्यान आदिभाव जीवादि पाच द्रव्यों में भिन्न एक पुद्गलद्रव्य के हि परिणाम हे-कार्यहे-उपादेय है । उमोकारण ये समस्त वर्ण आदि पुद्गलरूप हि होने चाहिये, आत्मरूप नहीं । जब वह आत्मा विज्ञान में-शुद्धज्ञान में परिपूर्ण हे-ख्यात है तब वह वर्णादिभावों में भिन्न है ।

त. प्र.- वर्णादीत्यादि । इदमिन्द्रियप्रत्यक्षविषयभूतं । वर्णादिसामग्र्य वर्णादिसमूहः । आदिपदे-नात्मनोऽशुद्धस्य रागादिविभावभावानां ग्रहण कर्तव्यम् । वर्णादीनि वर्णगन्धरसस्पर्शशरीरसस्थानसहन-नादीनि । तेषां सामग्र्य सम्भारः । समूहः इत्यर्थः । एकस्य पञ्चपदायाम् भिन्नस्य पञ्चपदार्थानिरपे-क्षस्योपादानभूतस्य च पुद्गलस्याचेतनस्य भूतद्रव्यस्य हि एव निर्माणमुत्पादन परिणामं वा विज्ञाः विदन्तु जानन्तु । यतः कारणादेते वर्णादयः पुद्गलपरिणामात्मकास्ततस्तस्मात्कारणादिदं वर्णादिसामग्र्यं पुद्गल एव पुद्गलपरिणामत्वात्परिणामपरिणामिनोश्च तादात्म्यात्पुद्गलद्रव्यादिभिश्च एवास्तु भवतु, नाऽऽत्माऽस्तु, वर्णादिसामग्र्यस्याचेतनत्वादात्मनश्च चेतनत्वात् । यतो यस्मात्कारणात् स आत्मा विज्ञानघनो विज्ञानपरिपूर्णः । विज्ञानपुञ्ज इत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्सोऽन्यो वर्णादिसामग्र्यात्पुद्ग-लपरिणामभूताद्भिन्नः ।

शेषं अन्यद् व्यवहारमात्रम्-

‘ आत्मा के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे विज्ञान को छोड़कर जो अन्य पर्याप्तावि-भाकों को जीव बताया गया है वह सिर्फ व्यवहारनयाधित है-वास्तव नहीं है ’ इस बात को स्पष्टरूप से बताते हैं--

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहृमा बादरा य जे चैव ।

देहस्य जीवसण्णा मुत्ते ब्रह्मरदो उक्ता ॥ ६० ॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसञ्ज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६० ॥

आ. ल्याः— यत् किल बादरसूक्ष्मकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य सञ्ज्ञाः सूत्रे जीवसञ्ज्ञात्वेन उक्ता अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद्व्यवहारः । यथा हि कस्यचित् आजन्मप्रसिद्धकघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय 'यः अयं घृतकुम्भः स मृण्मयः, न घृतमयः' इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथा अस्य अज्ञानिनः लोकस्य आसंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय 'यः अयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयः, न वर्णादिमयः' इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ।

अन्वयार्थ— (बेहृस्म) देह के अर्थात् देहस्वामिक (ये) जो (पर्याप्तापर्याप्ताः) पर्याप्त और अपर्याप्त (ये च एव) तथा जो हि (सूक्ष्माः बावराः च) सूक्ष्म और बादर यं परिणाम हे वे (सूत्रे) परमागम मे (व्यवहारतः) व्यवहारनय की दृष्टि मे (जीवसञ्ज्ञा. उक्ताः) जीवसञ्ज्ञक कहे गये है अर्थात् वे पुद्गल के परिणामरूप होनेपर भी जो परमागम मे जीवसञ्ज्ञा से कहे गये हैं याने उन्हे जीव कहा गया है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है ।

त. प्र.— यत् किल बादरसूक्ष्मकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य सञ्ज्ञाः सूत्रे परमागमे जीवसञ्ज्ञात्वेनोक्ता एता बादरादय सञ्ज्ञा जीवस्य सन्तीत्युक्ता अप्रयोजनार्थशुद्धजीवस्वरूपप्रतिपादानात्मकप्रयोजनाकारणकोऽज्ञानिजीवप्रबोधनात्मकेष्वप्रयोजनहेतुको वा । ईषत्प्रयोजनमज्ञानिजीवप्रबोधनरूपमर्थो हेतुर्यस्य सः । यद्वा प्रयोजनं शुद्धजीवस्वरूपप्रतिपादनरूपमर्थं. कारणं यस्य स प्रयोजनार्थः । न प्रयोजनार्थोऽप्रयोजनार्थः । अत्रेषदर्थोऽभावाय वा नञ् 'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राज्ञस्यं विरोधश्च नञार्थाः षट् प्रकीर्तिता. ' इत्युक्तेः । एतत्पदं 'व्यवहारः' इति पदं विशिनष्टि । परप्रसिद्ध्या परेषां शुद्धजीवस्वरूपानभिज्ञानां या बादरादिशरीराणां जीवसञ्ज्ञा प्रसिद्धा परिचिता तथा । यद्वा 'परा' इति प्रसिद्ध्याऽज्ञानिजीवपरिचयेन हेतुना । बादरादयशुद्धजीवस्वरूपाभावाच्छुद्धजीवाऽज्ञाना इत्यागमे प्रसिद्धाः । ततश्शुद्धजीवभिन्ना इत्यागमे यतः प्रसिद्धास्तत इति भावः । घृतघटवद्व्यवहारः— यथा घटस्य मृत्तिकोपादानकत्वेऽपि तस्य घृताधारत्वाद् 'घृतघट' इति सञ्ज्ञा लोकेर्लौकिकव्यवहारमनुसृत्य विधीयते तथा बादरादिशरीराणां पुद्गललोपादानकत्वेऽपि संसारजीवाधिष्ठानमूतत्वात्तेषां तानि जीवसञ्ज्ञात्वेनोक्तानि अनुपचरितासूत्रं तु व्यवहारनयदृष्ट्या, न निदृश्यनदृष्ट्या । यथा कश्चिदाजन्मप्रसिद्धकघृतकुम्भस्य जन्मप्रभृतिपरिचितकेवलराज्यघटस्य । आजन्म जन्मनः प्रभृति प्रसिद्धः परिचित एकः केवलो घृतकुम्भो घृताधारभूतः कुम्भः, न मृदाद्युपादानको यस्य सः । तस्य । तदितरकुम्भानभिज्ञस्य घृताधिष्ठानमूतकुम्भभिन्नमृत्तिकाद्युपादानककुम्भज्ञानविकलस्य प्रबोधनाय प्रज्ञापनाय 'योऽयं घृतकुम्भो घृताधारभूत्वाद् घृतकुम्भत्वेन प्रयोजनप्रधानदृष्टिभिर्गुणोक्तोपादानदृष्टिभिल्लोकैर्विज्ञायमानः कुम्भः स मृण्मयो मृत्तिकोपादानकपरिणामस्वरूपो, न घृतमयो घृतोपादानकपरिणाम इत्येवं तत्प्रसिद्ध्या घृताधारत्वात्कुम्भस्य घृतकुम्भत्वेन प्रसिद्ध्या प्रबोधकस्य कुम्भे कुम्भविषये घृतकुम्भव्यवहारो 'घृतकुम्भोयम्' इति व्यवहार उपचारस्तथाऽस्याऽज्ञानिनो मोहाक्रान्तज्ञानस्य लोकस्य जनस्यसंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्यानादिपरिचितवर्णादिमदशुद्धजीवस्य । आसंसारमनादेः प्रसिद्धः परिचितोऽशुद्धो जीवो यस्य सः । तस्य । शुद्धजीवानभिज्ञस्य शुद्धजीवस्वरूपज्ञानविकलस्यानभूतशुद्धजीव-

स्वरूपस्य वा प्रबोधनाय प्रतिबोधनार्थं 'योऽयं वर्णादिमाञ्जीवो वर्णादिसंयोगयुक्तो जीवः स ज्ञानमयो ज्ञानधर्मप्रधानो न वर्णादिमयो न वर्णादिधर्मप्रधानो वर्णादिधर्मस्तावात्म्याभावात्' इत्येव तत्प्रसिद्ध्या जीवे जीवविषये वर्णादिमद्वयवहारे 'वर्णादिमानयं जीवः' इति व्यवहार उपचारेऽनुपचरितासद्भूत-व्यवहारनयनिबन्धनः ।

टीकाार्थ— बाहर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त इसप्रकार जो शरीर की सजाएँ हैं वे परमागम में जो जीवसञ्जा के रूप से कही गयी हैं वे पर की होनेके कारण अपर्याप्त अज्ञानी जीवों के प्रसिद्ध-परिचित होनेके कारण घृतघट के समान व्यवहृत की गयी हैं—खास प्रयोजन के लिये नहीं हैं । जिसप्रकार जिसको जन्मकाल से हि कुम्भ का घृतकुम्भ के रूप से परिचय प्राप्त हुआ है और घृतकुम्भ में भिन्न अर्थात् भिन्नस्वरूप कुंभ को जाननेवाले किसी पुरुष को 'यह जो घृतकुम्भ (घो का घडा) है वह मृत्तिका का बिकार-परिणाम है—घृत का अर्थात् घृतरूप उपादान का बिकार-परिणाम नहीं है' इसप्रकार समझानेके लिये कुंभ का उसको घृतकुम्भ के रूप से परिचय प्राप्त हुआ होनेसे कुंभ के विषय में घृतकुंभ का व्यवहार किया जाता है उसीप्रकार जिनको अनादिकाल से अशुद्ध जीव का हि परिचय प्राप्त हुआ है—ज्ञान हुआ है और जिसको शुद्ध जीव का ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी जीव को 'जो यह वर्णादिमान् जीव है उसका ज्ञान हि प्रधान धर्म है—वर्णादिधर्म प्रधान नहीं है (यह संयोगजन्माव है)' इसप्रकार समझानेके लिय उसे वर्णादिमान् (वर्णादिमत्स्वरूप अवस्था को प्राप्त हुए) जीव का परिचय प्राप्त हुआ होनेसे जीव के विषय में (परमागम में) वर्णादिमत्स्व के रूप से व्यवहार किया गया है अर्थात् उपचार से वर्णादिमान् कहे गये हैं ।

विवेचन— बाहर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त ये नामकर्मा-व्यज्जित पुद्गल के परिणाम हैं । ये सब शरीर की अवस्थाएँ हैं और शरीर की अवस्थाएँ होनेसे वे वादरादिसजाएँ वस्तुतः शरीर की सजाएँ हैं । जीव के विभावभाव उनके निमित्तकारण पड़नेसे अनादि से उनका जीव के साथ संयोगसंबंध बना हुआ होनेसे ये जीव की सजाएँ हैं ऐसा शास्त्र में कहा गया है । शरीर की संज्ञाओं को जीव की सज्ञारूप बताया गया है वह उपाचार से—व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है; क्यों कि शरीर और आत्मा में भेद होनेपर भी शरीरसंज्ञाओ का जीव के साथ संबंध घटित किया गया है । इसका कारण है अप्रतिबुद्ध की शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराना है । यह शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है । अज्ञानी आत्मा को सशरीर जीव का हि अनावि-काल से परिचय हुआ होता है । अतः उसको समझानेके लिये वादरादिशरीरसंज्ञाओं का जीवसंज्ञा के रूप से प्रयोग किया जाता है । कहनेका भाव यह है कि 'जिसकी पर्याप्तावि संज्ञाएँ की गयी हैं और जो वर्णादिमान् विलक्ष्यी देना है उस जीव का ज्ञान प्रधानधर्म है—वर्णादिधर्म प्रधान नहीं है' इसप्रकार समझाने समय 'जिसकी पर्याप्ताविसं-ज्ञाएँ की गयी हैं और जो वर्णादिमान् दिखाई देता है' इस वाक्यांश का प्रयोग न किया गया तो अज्ञानी जीव को समझाना मुश्किल हो जाता है । वर्णादिधर्म के अभाव में वर्णन किसका किया जाय । अतः अज्ञानी जीव को समझानेके लिये अज्ञातस्वरूप विषय को जिस रूप से व्यवहारनय की दृष्टि में जाना जाता है उसरूप से प्रथम ग्रहण किया उसको यथार्थस्वरूप बताया जा सकता है । शास्त्रकारों ने व्यवहारनय की दृष्टि से अज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय बने हुए जीव का उसके यथार्थस्वरूप को प्रकट करनेके लिये ग्रहण किया है । अतः वर्णादिमत्स्व और पर्याप्ता-त्वादि के द्वारा जीव का यथार्थस्वरूप प्रकट किया जानेंसे वर्णादिमत्स्व और पर्याप्तात्वादि जीव का यथार्थस्वरूप नहीं है । आत्मस्वयान्ति में दृष्टान्त के द्वारा ऊपर का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है । जिसको जन्मकाल से हि घट का घृतघट के रूप से हि ज्ञान होता है—घट के मृत्तिकोपादानकार्य का ज्ञान नहीं होता उसको समझानेके लिये घट के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाले पुरुष के द्वारा प्रथम 'घृतघट' इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाद में 'घृतघट मृत्तिका का होता है' इसप्रकार घट के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है । समझाये जानेवाले पुरुष की समझाने समय यदि 'घृतघट' इस शब्द का उच्चारण न किया गया तो वह उम पुरुष को कैसे समझा सकता

आ. ख्याः— यति है ' इम वाक्यांश से समझनेवाला क्या समझ सकता है ? ' घृतघट ' इस शब्द का शरीरस्य सञ्ज्ञाः एक है । जिसप्रकार ' घृतघट ' इस शब्द का उच्चारण आवश्यक है उसीप्रकार ' वर्णादिमान् ' हारः । यथा िण आवश्यक है । यह अज्ञानी जीव सशरीर जीव को वर्णादिमत्त्व के रूप से जानता है, उसको व का ज्ञान नहीं होता । उसको ' जीव ज्ञानस्वभाववाला होता है, वर्णादिधर्म उसके स्वभावभूतभाव ' यः अयं घृकार समझानेके लिये ' जो यह वर्णादिमान् जीव है ' इस वाक्यांश का उच्चारण किये बिना उसको तथा अस्'के स्वरूप का ' शुद्ध आत्मा ज्ञानमय होती है ' इसप्रकार ज्ञान नहीं कराया जा सकता; क्यों कि ' यः उप वर्णादिमान् जीव को हि वह जानता है । यदि ' वर्णादिमान् ' इस शब्द का उच्चारण न किया गया तो ' वर्णा' से समझाया जा सकता है और ' ज्ञानमय ' होता है इस वाक्यांश से समझनेवाला क्या समझ सकता है ? अतः ' वर्णादिमान् ' इस शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है । इसप्रकार अज्ञानी जीव को समझानेके लिए अनुपचरिता-सदभूतव्यवहारमय को दृष्टि से वर्णादिमान् कहे गये जीव का ग्रहण किया गया है; क्यों कि उसप्रकार के हि जीव का अज्ञानी जीव को ज्ञान होता है । अतः वर्णादिमत्त्व जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है और न पर्याप्तत्वादि भी ।

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

अन्वयः— घृतकुम्भाभिधाने अपि कुम्भः घृतमयः न चेत्, वर्णादिमज्जीवजल्पने अपि जीवः न तन्मयः ।

अर्थ— ' यह घृतकुम्भ ' ऐसा कहनेपर भी यदि कुम्भ-घड़ा घी का उपादेयभूत परिणाम नहीं होता है—घृतोपादानक परिणाम नहीं होता है (मृत्तिकाारूप उपादान का ि परिणाम होता है) तो ' जीव वर्णादिमान् होता है ' ऐसा कह देनेसे वह वर्णादिधर्मप्रधान नहीं होता अर्थात् वर्णादिधर्मों के साथ जीव का—शुद्ध जीव का) तादात्म्य नहीं होता—रूपी पुद्गल का वह उपादेयभूत परिणाम नहीं हो सकता ।

त प्र.— घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भस्य मृत्तिकोपादानकत्वेऽप्यय घृतकुम्भ इत्यभिधाने कथनेऽपि मृत्तिकोपादानको घटो घृतमयो घृतोपादानकः परिणामो न चेद्यदि न भवति तदा वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽप्यनादिपुद्गलसंयोगबशाद्यं जीवो वर्णादिमानिति जल्पने कथने कृते सत्यपि जीवो न तन्मयो वर्णादिधर्मप्रधानो वर्णादिधर्मैस्तादात्म्यमापन्नो वा भवति । वर्णादिधर्मैर्न तस्य तादात्म्य वर्णादिधर्मोपव्यवत्व वर्णादिमत्पुद्गलोपादानकपरिणामरूपत्वं वेति भावः । ' मयद्वाऽभक्ष्याच्छादाने ' इति विकारेऽयमेव वा मयद् । आजन्मप्रसिद्धेऽपि घृतकुम्भस्य मृत्तिकापरिणामस्वरूपकुम्भानभिज्ञस्य यथार्थकुम्भस्वरूपप्रज्ञापनार्थं प्रबोधकेन घृतकुम्भशब्दप्रयोगे क्रियमाणेऽपि यथा मृत्तिकोपादानकः कुम्भः घृतोपादानकपरिणामस्वरूपो न भवति तथाऽज्ञातशुद्धजीवस्वरूपस्य ज्ञातवर्णादिमज्जीवस्याज्ञानिनो जीवस्य प्रबोधनार्थं वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि वर्णादिमज्जीवशब्दप्रयोगे क्रियमाणेऽपि शुद्धो जीवो निश्चयनवदृष्ट्या वर्णादिमात्र भवतीति भावः ।

एतदपि स्थितमेव यत् ' रागादयः भावाः न जीवाः ' इति—

एतदपि स्थितं सिद्धमेव यद् ' रागादयो भावा अशुद्धजीवपरिणामा न जीवाःशुद्धजीवस्वरूपाः, शुद्धजीवस्य तैस्तादात्म्याभावात् ' इति--

टीकार्थं— अशुद्ध जीव के परिणामभूत रागादिभाव जीवरूप नहीं है यह भी सिद्ध हो जाता है ।

विवेचन— रागादिभाव अशुद्धजीव के परिणाम होनेसे उनका अशुद्धजीव के साथ तादात्म्य होनेपर भी शुद्धजीव के साथ तादात्म्य न होनेसे वे रागादिभाव शुद्धजीवरूप नहीं हो सकते । यदि वे शुद्धजीव के होते तो वे जीव

की मुक्तावस्था में भी पाये जाते । जीव की शुद्ध अवस्था में—मुक्तावस्था में पाये न जानेसे वे रागादिभाव शुद्धजीव के या शुद्धजीवरूप नहीं हो सकते ।

['गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा' इस आगमोक्ति के अनुसार मोहोद्भव और योगोद्भव होनेसे गुणस्थान जीवरूप नहीं है अर्थात् रागादिभाव जीवरूप नहीं है यह बताते हैं ।]

मोहणकम्मस्सुदया तु वर्णिथा जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह ह्वंति जीवा जे णिच्चमन्नेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ— (यानि इमानि) जो ये (मोहनकर्मणः उदयात्तु) मोहनीय कर्म के उदयादि से हि उत्पन्न होते हैं इमप्रकार (वर्णितानि) वर्णित किये गये हैं (यानि च नित्य अचेतनानि उक्तानि) और जो नित्य अचेतन बताये गये हैं अर्थात् शुद्धचतनविकल बताये गये हैं ऐंमे (तानि) वे (गुणस्थानानि) गुणस्थान (जीवः) जीव (कथम्) कस (भवन्ति) हो सकते हैं ?

[खुलासा— 'गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा' इस आगमवचन के अनुसार गुणस्थानो की उत्पत्ति मोह और योग से होती है यह बात स्पष्ट हो जाती है । पहले के दस गुणस्थानों की उत्पत्ति मोहनीय का उदय और योग, ग्यारहवें में उपशम और योग, बारहवें में क्षय और योग, तेरहवें में योग और चौदहवें में योगाभाव कारण पड़ते हैं । इनकी उत्पत्ति में मोहनीय का उदय ही कारण पड़ता है ऐंमा नहीं कहा जा सकता यह बात स्पष्ट हो जाती है । जनः गाथागत उदयशब्द से उपशम, क्षय आदि उपलक्षित होते हैं ऐसा जानना । यहा अचेतनशब्द का चेतनभिन्न चेतनसदृश अर्थात् अशुद्धचेतन अर्थात् शुद्धचेतनविकल ऐसा अर्थ समझना चाहिये; क्यों कि रागादिभाव अशुद्धचेतनान्वित होते हैं—उनमें चेतन का अन्वयताभाव नहीं होता ।]

आ. ख्या. — मिथ्यादृष्ट्यादिनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यं अचेतनत्वात् 'कारणानुबधायीनि कार्याणि' इति कृत्वा 'यवपूर्वकाः यवाः यवाः एव' इति न्यायेन पुद्गल एव, न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यं अचेतनत्व च आगमात्, चैतन्यस्वभावव्याप्तस्य आत्मनः अतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् च प्रसाध्यम् । एव रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पृष्टकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमागंणास्थानस्थितिबन्धस्थानसङ्कलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानानि अपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति नित्यं अचेतनत्वात् पुद्गल एव, न तु जीवः इति स्वयं आयातम् । ततः 'रागादयः भावाः न जीवः' इति सिद्धम् ।

त. प्र— मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानि चतुर्दशगुणस्थानानि हि वस्तुतः । आदिपदेन शेषत्रयोदशगुणस्थानानां ग्रहण कर्तव्यम् । पौद्गलिकमोहनीयकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति । 'यद्भूत्वाद्भूत्वगिति' इतीप् । पुद्गलोपादानकमोहनीयकर्मप्रकृत्युदयादिनिमित्तजनितजीवपरिणामविशेषपूर्वकत्वे सति । पौद्गलिक पुद्गलोपादानकम् । कर्मत्वपरिणतियोग्यपुद्गलोपादानकमित्यर्थः । पौद्गलिकं च तन्मोहकर्मं च पौद्गलिकमोहकर्मं । 'प्रयोजनम्' इति ठञ् । तस्य प्रकृतिः ।

तथा कृतो जनितो विशिष्टः पाकोऽनुभवः । जीवस्य कर्मात्मकनिमित्तानुसारिणी परिणतिक्रियेत्यर्थः । 'भा तत्कृतमर्थनोः' इति षसः । पचतेः 'भावे' इति घञ् । 'भाव इति क्रियासामान्यं ध्वर्थः । तद्यद्यपि पूर्वापरीभूतमपरिनिष्पन्नमलिङ्गसङ्ख्यं प्रकृत्येवोच्यते तथापि यस्त्वसिद्धताधर्मः स लिङ्गसङ्ख्यावानिति तत्र घञादयः' इति जनेन्द्रमहावृत्तावभयनन्दिनः । तथा च विपाकशब्दस्य संसारिजीवे प्रादुर्भवन्ती कर्मात्मकनिमित्तानुसारिणी परिणतिक्रियेत्यर्थः । न च गुणस्थानानि केवल-मौदयिकभावरूपाणि, तेषामौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौदयिकभावरूपत्वात् । नाऽतो विपाकशब्द उदयमात्रार्थवचनः । ततश्च तस्य कर्मोदयाद्यनुसारिणी संसारिजीवपरिणतिक्रियेत्यर्थो प्राहृषः । अत्र प्रमाणम्— 'ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनामनुग्रहोपघातादिमिकानां पूर्वाश्रयतीव्रमन्वभावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः । द्रव्यक्षेत्रकालभ्रमभावविक्षणनिमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरिणामानां प्रकर्षभावाच्छुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः, अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावादशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः, शुभप्रकृतीनां निकृष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च ।' [रा. वा. ८।२।११] अनेन विपाक-शब्दो नैमित्तिकजीवपरिणतिक्रियाार्थवचन इत्यभिप्रायः स्पष्टतामाटोकेते । स विपाकः पूर्वं यस्मात्सत् । तस्य भावः । तस्मिन् सति । नित्यमचेतनत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चैतनतुल्यत्वाद्वा । अचेतनमिवाचेत-नम् । 'देवपथादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । कारणानुविधायीनि कारणस्वरूपान्वयात्कारणसादृश्यमु-द्ग्रहन्ति कार्याणि परिणामा इति कृत्वा 'यवपूर्वका यवाः प्रवेटाः यवा एष' इति न्यायेन पुद्गल एव पुद्गलसदृश एव न तु नैव जीवः । मिथ्यावशनादिपरिणामानां शुद्धजीवचैतन्यसदृशचैतन्यविकलत्वात्पर-मनिर्विकल्पसमाधावननुभवनात्तेषामचेतनत्वात्पुद्गलत्वमेव पुद्गलब्रह्मशक्त्येवैवेत्यभिप्रायः । पुद्गल इव पुद्गलः । 'देवपथादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । कर्मभावापन्नः पुद्गलो विभावभावात्मकजीवपरिण-तिद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं प्रच्छादयति । तत्प्रच्छादनक्रिया तु वस्तुतो जीवविभावकर्तृका, न पुद्गलकर्म-कर्तृका, पुद्गलकर्मणो निमित्तमात्रत्वात् । निमित्तमन्तरेण विभावभावोत्पत्त्यसम्भवात्प्रमितभूतद्रव्य-कर्मणोऽपि प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वम् । द्रव्यभावकर्मणोः प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वतुल्यत्वाद्वाद्यादिभावानामपि पुद्गलत्वम् । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं पुद्गलवच्छुद्धचैतनाभाववत्त्वं चागमात्परमाहंपरमेश्वरप्रणी-तादागमात्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोऽतिरिक्तत्वेन गुणस्थानेभ्यो भिन्नत्वेन विवेककर्मैवज्ञानिभिः स्वय-मुपलभ्यमानत्वात्परमनिर्विकल्पसमाधावननुभयमानत्वाच्च प्रसाध्यं साधनीयम् । एवममुना प्रकारेण रागादयः संयमलम्बितस्थानान्ता भावा अपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति पुद्गलनिमित्तकजीवाश्रितविभाव-परिणामरूपत्वात्प्रित्यमचेतनत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वात्पुद्गल एव पुद्गलसदृश एव वा, न तु जीव इति स्वयमायातमनायासेन प्राप्तम् । ततस्तस्मात्कारणाद्वागादयो भावाः विभावपरिणामाः न जीव इति सिद्धम् ।

टीकार्थ— मिथ्यावृष्टि आदि गुणस्थान वस्तुतः पुद्गलोपादानक मोहनीयकर्मप्रकृतिरूप निमित्त के कारण आश्रित किये गये नानाविध अनुभवपूर्वक—नानाविधजीवपरिणामपूर्वक होनेवाले होनेके कारण नित्य अचेतन अर्थात् शुद्धचैतन्यविकल होनेसे सभी कार्य कारण का अनुसरण करनेवाले होनेके कारण 'जो पूर्वक होनेवाले जो जी हित होते हैं' इस न्याय के अनुसार पुद्गल हि हैं—जीवकल्प हैं हि नहीं । आगमप्रमाण से और शुद्धचैतन्यस्वभाव से व्याप्त आत्मा गुणस्थानों से भिन्नरूप से भेदज्ञानियों के—आत्मानुभव करनेवालों के द्वारा स्वयं उपलम्बमान होनेसे

गुणस्थानों के अचेतनत्व की—शुद्धचेतन्यविकल्प की सिद्धि की जा सकती है। इसप्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रयय, कर्म, नोकर्म, धर्म, धर्मणा, स्वयंके, अध्यात्मस्थान, अनुभागरथान, गौरस्थान, वधस्थान, उन्मत्तस्थान आगुणास्थान, स्वित्वबंधस्थान, सख्येयस्थान, विमुद्दिस्थान और मयमलच्छिस्थान भी पुद्गलोपादानककर्मपूर्वक होनेवाले होनेसे नित्य अचेतन—शुद्धचेतन्यविकल्प होनेके कारण पुद्गल हि है—जीव हैं हि नहीं यह अनागम सिद्धि ही जाता है। उम-कारण रागादिभाव जीव नहीं है यह बात सिद्ध ही जाती है।

विवेचन— मिथ्यापुट्टि आदि गुणस्थान द्रव्यमोहकर्म के और कायवाङ्मयीयगुणाओं के निमित्त से आविर्भूत होते हैं। जहां मोहनीयकर्म का कार्य होता है वहां उक्त वर्णगुणों का भी कार्य होता है। मिथ्यावाचिरूप भाव मोहनीयकर्मनिमित्तक जीवपरिणाम होनेसे वे पुद्गलोपादानक मोहनीयकर्मपूर्वक होते हैं; क्योंकि कि कारण चाहे उपादानरूप हो या निमित्तरूप हो वह कार्य के पूर्ववर्ती होता है। जब मिथ्यावादिभाव पुद्गलोपादानककर्मपूर्वक होते हैं और जब पुद्गल शुद्धशुद्धचेतन्यविकल्प होता है तब वे मिथ्यावादि भाव शुद्धचेतन्यविकल्प होने ही चाहिये। घट यद्यपि मृत्तिका का परिणाम है तो भी उसका घटाकार कुम्हार के नेपथ्यपर अवलंबित होता है। मिथ्यावादि-परिणाम भले हि अशुद्धजीवोपादानक परिणाम हो, उनका स्वरूप पुद्गलोपादानक कर्म की जातिपर अवलंबित है। प्रौढगलिक कर्म शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे तन्निमित्तक जीवपरिणाम भी शुद्धचेतन्यविकल्प होने ही चाहिये; क्योंकि सभी कार्य कारणमदृश होते हैं। 'जीवर्थक जो जो हि होने है' इस न्याय में भी 'सभी कार्य कारणमदृश होते हैं' यही अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। पुद्गल त्रिसप्रकार शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे अचेतन का जाता है उसीप्रकार जीव के विभावभाव भी शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे अचेतन हि है। उन विभावभावों की पुद्गल कृता है। 'विभावभाव पुद्गल हि है' इस कथन का अर्थ 'वे पुद्गलमदृश हि है' ऐसा लेना चाहिये; क्योंकि उनसे अशुद्धचेतन्य का अन्यय भाषा जाता है और पुद्गल में वे भी नहीं पाये जाते। यदि विभावभावों को सर्वथा पुद्गलरूप माना तो वे पुद्गल के समान संबंध अचेतन वन जगत्में हीर भावकर्म भी दव्यकर्म से सर्वथा अभिन्न वन जायगा। 'मिथ्या-त्वादि विभावभाव जीव नहीं हैं' इस कथन का अभिप्राय 'जीव जिताप्रका' नित्यचयन की पुट्टि से शुद्धचेतन्यरूप होता है उसीप्रकार वे भाव शुद्धचेतन्यरूप नहीं हैं' ऐसा है। यहां जीवशब्द से शुद्धजीव का ग्रहण अभीष्ट है। शुद्धजीव और शुद्धचेतन्य इनमें जिमप्रकार तादात्म्य होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव और अशुद्धचेतन्य इनमें तादात्म्य नहीं है; क्योंकि कि चेतन्य की अशुद्धता नैमित्तिकभावरूप है—शुद्धचेतन्य के समान पारिणामिकभावरूप नहीं है। अशुद्धता कावाचित्क भाव है तो शुद्धता नित्यभावरूप है। जब वैभाषिकभाषा शुद्धजीवस्वामिक नहीं है तब वे पारि-शेषन्याय से कर्मरूपनिमित्त के होने ही चाहिये; क्योंकि कि वे निमित्त का साक्षात् होनेपर हि प्रादुर्भूत होते हैं—उसके अभाव में प्रादुर्भूत नहीं होते। विभावभावों का अचेतनत्व—शुद्धज्ञानविकल्प आगमप्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है। उसीप्रकार उसकी सिद्धि स्वसंबंधनप्रत्यक्षप्रमाण से भी की जा सकती है। वेदज्ञानी जीव जब परमनिर्विकल्पसमाधि में मग्न होकर शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा का अनुभव करता है तब वे विभावभाव उसके अनुभव में नहीं आते। यदि वे शुद्धचेतन्यान्वित या शुद्धचेतन्यस्वरूप होते तो उस भेदज्ञानी के अनुभव में वे अवश्य आ जाते। उसीप्रकार वे जीव की सुखावस्था में भी नहीं पाये जाते। अतः वे शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे उनका अचेतनत्व सिद्ध ही जाता है। इसप्रकार आगमप्रमाण से और स्वसंबंधनप्रत्यक्षप्रमाण से उनका अचेतनत्व सिद्ध ही जानेसे पुद्गलमदृश होनेसे वे जीव के नहीं हैं—जीव नहीं हैं। इसप्रकार रागादिभाव भी कर्मनिमित्तक होनेसे अचेतन होनेके कारण जीव नहीं हैं यह बात सिद्ध ही जाती है।

‘तर्हि कः जीवः?’ इति चेत्—

‘यदि वर्णादिभाव और रागादिभाव जीव नहीं हैं तो जीव होता है कौन?’ ऐसा प्रश्न ही तो उसका उत्तर कहते हैं—

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमूर्च्छैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

अन्वयः—अनादि अनन्तं अचलं स्वसंवेद्यं स्फुटं स्वयं चैतन्यं जीवः उच्चैः चकचकायते ।

अर्थ—कार्यरूप न होनेसे अनादि, नष्ट होनेवाला न होनेसे अनन्त, बीश्वर्य से च्युत होनेवाला न होनेसे अचल, आत्मानुभूति के द्वारा जाना जानेवाला, निरजन होनेसे निर्मल (अथवा आत्मानुभूति के द्वारा स्पष्टरूप से जाना जानेवाला) ऐसा स्वयं चैतन्य हि जीव होता हुआ मसगर-अवस्था में प्रकट होता हुआ भी शुद्ध अवस्था में आत्यन्तिकरूप से प्रकाशमान होता है ।

त. प्र.—अनादि कार्यरूपत्वाभावादादिमन्त्वरहितमनन्तमविनश्वरत्वादन्तरहितमचल स्वाश्रयभूत-जीवद्रव्यादप्रच्यवनाच्चलताविकलं स्वसंवेद्यं परमनिर्विकल्पसमाधौ मग्नानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य स्फुटं निरञ्जनत्वादिर्मलम् । यद्वा परमनिर्विकल्पसमाधौ मग्नानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण स्फुटं स्पष्टतयाऽनुभवनीयम् । स्वयं चैतन्यं तु चैतन्यमेव जीवः उच्चैर्गतिशयेन चकचकायते प्रकाशते । चकचकचकद्रुबतीति चकचकायते । 'डाङ्गलोहितादिभ्यः क्यप्' इति च्छयर्थे क्यप् । चेतयते जानातीति चेतनम् । चेतनस्य भावश्चैतन्यम् । ज्ञानमित्यर्थः । चैतन्यस्यात्साश्रयधर्मत्वात्तदाश्रयभूतजीवद्रव्यस्यानादिनिघनत्वात्कार्य-भूतत्वाच्चानादित्वे स्वशाश्रयभूतजीवद्रव्यात्सर्वाश्रयवस्थायप्रच्यनादचलत्वं परमनिर्विकल्पसमाधौ स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्यत्वात्स्वसंवेद्यत्व कर्ममलविकल्पत्वात्स्फुटत्वं च चैतन्यस्य । तच्चैतन्यं ज्ञानमेव जीवो जीवस्य तेन तादात्म्यम् । अयं चैतन्यात्मको जीवः मसगर-अवस्था कर्ममलेन मलीमत्त्वाद्वादीभव्यक्तशुद्धस्व-भावोऽपि मृतावस्थायां शुद्धचैतन्यस्वभावाभिध्यक्तचैतन्यस्वरूपां भवतीति स्पष्टं प्रवर्तते ।

विवेचन—द्रव्य का स्वभावभूत अथ द्रव्य अनादिनिघन होनेमें और स्वभाव और स्वभाववान् इनमें तादात्म्य होनेमें अनादिघन होता है, वह द्रव्य से कादापि च्युत नहीं होता, प्रत्यक्षगम्य में जाना जाता है और निर्मल होता है । जीव द्रव्य होनेमें अनादिनिघन होता है और वह अनादिनिघन होनेके कारण उसका स्वभावभूतभाव अनादिनिघन, उससे कदापि च्युत न होनेवाला, प्रत्यक्षगम्य अथ और निर्मल होना चाहिये । वर्णादिभाव और रणादिभाव नैमित्तिक होनेके कारण अनादिनिघन नहीं है—कादाचित्क है, वे आत्मा में अलग ही जाते हैं, परमनिर्विकल्पसमाधि में मग्न हुए जीव के द्वारा स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य नहीं है और निर्मल भी नहीं है—मलरूप है । अतः उनका गूढ़ आत्मा के साथ तादात्म्यसंबन्ध न होनेसे वे शुद्ध आत्मा के स्वभावभूत भाव न होनेके कारण आत्मरूप नहीं है । एक चैतन्य-भाव हि ऐसा है कि जो जीव के समान अनादिनिघन है जीव से च्युत होनेवाला न होनेसे कादाचित्क नहीं है अचल है, परमनिर्विकल्पसमाधिमें जीव के स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य है और नितरा निर्मल है । अतः उसका गूढ़ आत्मा के साथ तादात्म्यसंबन्ध भी होनेमें वह आत्मा का स्वभावभूतभाव होनेके कारण आत्मरूप है । इससे शुद्ध चैतन्य हि शुद्ध आत्मा है यह दान स्पष्ट हो जाती है ।

जर्णद्विस्सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो ।

नाऽमूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ॥

इत्यालोच्य विवेचकैः ममुचितं नाऽव्याप्यतिव्यापि वा ।

व्यक्तं व्यञ्जितजीवितस्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् ॥४२॥

अन्वयः—यतः अजीवः वर्णाद्यैः सहितः तथा विरहितः द्वेषा अस्ति ततः जगत् अमूर्तत्व उपास्य

जीवस्य तत्त्वं न पश्यति ' इति आलोच्य विवेचकः समुचितं न अव्यापि अतिव्यापि वा उक्तं व्यञ्जित-
तत्त्वोचितत्वं अचलं चेतन्यं (ममूक्षुभिः) आलम्ब्यताम् ।

अर्थ— जब अजीव पदार्थ वर्णादि से सहित और वर्णादि से रहित इसप्रकार दो प्रकार का होता है तब ज्ञानवान् संसारी जीव मूर्तत्व का और अमूर्तत्व का आश्रय लेकर जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख सकता । इसप्रकार (न्यायशास्त्र को दृष्टि में) विचारकर वेदज्ञानियों के द्वारा परमनिर्विकल्पसमाधि काल में स्वसवेदनप्रत्यक्ष-
प्रमाण के द्वारा जो यथार्थरूप से जाना गया है, जो अव्यापि और अतिव्यापि नहीं है, जो स्पृष्ट-स्पष्ट-निर्ञ्जन-
निर्मल होता है, जिसने जीव के स्वरूप को प्रकट किया है और जो अचल होता है अर्थात् अपने आश्रयमूर्तजीव को कभी भी छोड़ता नहीं ऐसा चेतन्य ममूक्षु ज्ञानी जीवों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादजीवो जीवमित्तो जीवसदृशः पदार्थः पुद्गलरूपः संसारिजीवरूपदृश्च
वर्णाद्यैर्वर्णादिधर्मैस्सहितो युक्तस्तथा तेन प्रकारेण धर्माधर्माकाशकालरूपो वर्णाद्यैर्वर्णादिभावरूपधर्मै
रहित इति द्वेषा द्विप्रकारोऽस्ति शुद्धजीवमित्तस्तत्सदृशश्चाजीवः पर्युदासापेक्षया । ततस्तस्मात्कारणा-
ञ्जगज्ज्ञानवाञ्जनः । गच्छति जानातीति जगत् ' ये ये गत्यथस्ति ते ज्ञानार्थाः ' इत्युक्ते । मूर्तत्वमुपा-
स्याश्रित्य जीवस्य तत्त्वं स्वरूपं न पश्यति नावलोकयति । न जानातीत्यर्थः । ' तत्त्वं स्वरूपे नृत्यस्य प्रभवे
परमात्मनि ' इति विश्वलोचने । वर्णादिमत्त्वस्य जीवस्वरूपत्वेनाभ्युपगमे मुक्तजीवस्य वर्णादिमत्त्वाभावात्-
त्तद्ग्रहणप्रसङ्गादव्याप्तिसदोषः पुद्गलस्य च वर्णादिमत्त्वात्तद्ग्रहणप्रसङ्गादतिव्याप्तिसदोषश्च तथाऽमूर्त-
त्वस्य जीवस्वरूपत्वेनाभ्युपगमे संसारिणो जीवस्य कथञ्चिद्गर्णादिमत्त्वात्तद्ग्रहणसम्भवादव्याप्ति-
दोषो धर्माधर्माकाशकालानाममूर्तिमत्त्वात्तद्ग्रहणप्रसञ्जनादतिव्याप्तिसदोषश्चेति ज्ञानिजनो मूर्तत्वधर्म-
मूर्तत्वधर्मं च जीवस्वरूपत्वेन न जानाति । इत्यमुना प्रकारेणालोच्य न्यायशास्त्रानुसारेण विचार्य विवे-
चकः प्रामाणिकः परमनिर्विकल्पसमाधि मग्नर्भेदज्ञानिभिर्वा समुचितं यथार्थं परमनिर्विकल्पसमाधौ
स्वसवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातं नाव्याप्यव्याप्तिसदोषदूषितमतिव्याप्यतिव्याप्तिसदोषदूषितं वा व्यक्तं स्पष्ट
निरावरणं वा व्यञ्जितजीवतत्त्व प्रकटीकृतजीवस्वरूपम् । व्यञ्जित प्रकटीकृत जीवस्य तत्त्व स्वरूप येन
चेतन्यं तत् । अचल स्वाश्रयमूर्तजीवपदार्थादप्रच्यवमान चेतन्यमालम्ब्यतां ममूक्षुजनेः स्वीक्रियताम् ।
' चेतनस्य भावश्चेतनत्व चेतन्यमनुभवनम् ' इत्यालापपद्धतौ देवसेनाः । चेतन्यस्यानुभवनक्रियायाः जीवव्य-
तिरिक्तेषु धर्माधर्माकाशकालपुद्गलेष्वभावाच्चेतन्यात्मकजीवलक्षणस्य नातिव्याप्तिसदोषदूषितत्वमनावि-
न्धपर्यायपरिणतस्याशुद्धजीवस्य चानुभवनक्रियायास्सद्भावात्प्रातिव्याप्तिसदोषदूषितत्वं सम्भवति । अतो-
ऽव्याप्यतिव्याप्तिसदोषद्वयाभावात् ' चेतन्य पुरुषस्य लक्षण ' इत्येव जीवलक्षणं ग्राह्यं, न मूर्तत्वं नाऽमूर्तत्वं
वेति । यथा मूर्तत्वलक्षणोऽमूर्तत्वलक्षणो वा जीव इत्यभ्युपगमे सर्वत्र सर्वदा सर्वथा मूर्तत्वलक्षणस्यामूर्त-
त्वलक्षणस्य वा जीवेऽनुपलब्धेरसम्भवदोषोपनिपातो, न तथा ' चेतन्यलक्षणो जीव ' इत्यभ्युपगमे सर्वत्र
सर्वदा सर्वथा चेतन्यलक्षणस्य जीवे उपलब्धेर्नसम्भवदोष उपनिपातोऽत्यन्तस्य सुधीभिः ।

विवेचन— वर्णादिमत्त्व को अर्थात् मूर्तिमत्त्व को जीव का स्वरूप मान लिया तो मुक्तजीवों को वह व्याप्त
करनेवाला न होनेसे यह जीवलक्षण अव्याप्तिसदोष से दूषित हो जाता है और पुद्गलद्रव्य वर्णादिव्याप्त होनेसे वर्णादि-
मत्त्व पुद्गलद्रव्य को व्याप्त करनेवाला होनेसे यह जीव का लक्षण अतिव्याप्तिसदोष से दूषित हो जाता है । वर्णादि-
रहितत्व को अर्थात् अमूर्तत्व को जीव का स्वरूप मान लिया तो अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे कथंचित् मूर्तत्वस्था
को प्राप्त हुई आत्मा को यह लक्षण व्याप्त करनेवाला न होनेसे यह जीवलक्षण अव्याप्तिसदोष से दूषित हो जाता है
और धर्मादिद्रव्य वर्णादिरहित होनेसे अर्थात् अमूर्त होनेसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पदार्थों को व्याप्त

करनेवाला होनेसे यह लक्षण अतिव्याप्तिसमक दोष से दूषित हो जाता है। जीव का स्वरूपभूत माना गया मूर्तिमत्त्व जीव में सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा पाया न जानेसे अर्थात् जीव की मुक्तावस्था में पाया न जानेसे मूर्तिमत्त्व और जीव इनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे मूर्तिमत्त्व का जीवस्वरूपरूप होना असम्भव है। जो भाव पदार्थ का स्वभावभूत होता है वह पदार्थ की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। जो भाव पदार्थ की सभी अवस्थाओं में नहीं पाया जाता वह पदार्थ का स्वभावभाव नहीं होता। अतः यह लक्षण असम्भवदोष से भी दूषित है। उसीप्रकार जीव का स्वरूपभूत माना गया वर्णादिरहितत्व अर्थात् अमूर्तिमत्त्व या अमूर्तत्व जीव में सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा पाया न जानेसे अर्थात् जीव की कथंचिन्मूर्तिमती संसार-अवस्था में पाया न जानेसे अमूर्तिमत्त्व और जीव में तादात्म्य-संबंध का अभाव होनेसे अमूर्तत्व का जीवस्वरूपरूप होना असम्भव है। जिसप्रकार कमवृत्त होनेपर भी चेतनत्व अपने सद्भाव का ज्ञान कराता है उसीप्रकार अमूर्तिमत्त्व अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता। अतः यह जीवलक्षण भी असम्भवदोष से दूषित है। पुद्गलद्रव्य किसी भी अवस्था में-पर्याय में अपने मूर्तिमत्त्वस्वरूप को छोड़ता नहीं। अतः मूर्तिमत्त्व उसका स्वरूप है। इसीप्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल्ये पदार्थ किसी भी अवस्था में-पर्याय में अपने अपने अमूर्तिमत्त्वस्वरूप को छोड़ते नहीं। अतः अमूर्तिमत्त्व उनका स्वरूप है-प्रधान धर्म है। जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के संश्लेष से और विद्वेष्य स कभी मूर्तिमान् और कभी अमूर्तिमान् हुआ पाया जाता है। निश्चयन्य की दृष्टि से जीव अमूर्त होनेपर भी उसका अमूर्तत्व संसार-अवस्था में नहीं पाया जाता। अतः मूर्तिमत्त्व के समान अमूर्तिमत्त्व भी जीव का स्वभावभूतभाव नहीं हो सकता। चेतन्य का आत्मा के साथ तादात्म्य होनेके कारण जीव की सभी अवस्थाओं में पाया जानेके कारण, जीव की किसी भी पर्याय में उसका अभाव न होनेके और अन्यपदार्थों में पाया न जानेके कारण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव इन दोषों से दूषित होनेसे चेतन्य हि जीव का अनन्यमाधारण स्वरूप है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव इन दोषों से दूषित होनेके कारण मूर्तिमत्त्व और अमूर्तिमत्त्व ये दोनों धर्म जीव के स्वभावभूत भाव नहीं हो सकते-केवल चेतन्य ही उनका स्वभावभूतभाव हो सकता है; क्यों कि वह उनसे दूषित होना है। अतः ज्ञानी जीवों में चेतन्य के चेतन्यस्वरूप का हि अभाव न होना चाहिये। अमूर्तिमत्त्व यद्यपि जीव का भी एक धर्म है तो भी वह अनन्यमाधारण होनेसे अर्थात् धर्मधर्मविद्वेष्यों में पाया जानेसे वह जीव का असाधारणधर्म या स्वरूप नहीं हो सकता। ये धर्म साधारण होनेसे ही अतिव्याप्तित्वात् से दूषित हो जाता है और चेतन्य के समान जीव की सभी अवस्थाओं में अभिव्यक्त न रहनेसे अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है। चेतन्य तो जीव की सभी अवस्थाओं में अभिव्यक्तत्व से पाया जाता है। अतः वह जीव का असाधारणधर्म होनेसे स्वभावभावरूप है।

वर्णादि जिसप्रकार कमवृद्ध जाव के दिखाई देने हे उसीप्रकार रागादिभाव भी कमवृद्धजीव के दिखाई देते हैं। जिसप्रकार वर्णादि का कमवृद्धजीवस्वाभिकत्व नैमित्तिकभावरूप होता है उसीप्रकार रागादिरूप विभावभावों का जीवस्वाभिकत्व भी नैमित्तिकभावरूप ही होता है। नैमित्तिकभाव कादात्मक होनेसे वे जीव के स्वभावभूतभाव नहीं हो सकते। यदि वे नैमित्तिकभाव जीव के परमात्मनः स्वभावभूतभाव होने तो रागादिभावों का शुद्ध जीव के साथ तादात्म्य सिद्ध हो जाता और तादात्म्य के कारण सिद्ध अवस्था में भी जीव की साथ छोड़ न पाने। सिद्ध-अवस्था के रागादिभावों का अभाव होनेसे वे भाव के स्वाभिकत्वमात्र नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जिसप्रकार जीव में कथंचिद् दिखाई देनेवाले तर्पावि जीव और पुद्गल इनके संयोग के कारण से दिखाई देते हैं उसीप्रकार रागादिभाव भी जीव और पुद्गल इनके संयोग के कारण ही दिखाई देते हैं; क्यों कि जीव और पुद्गल इनके संयोग का अभाव होनेपर उनका भी अभाव हो जाता है। रागादिभाव और शुद्ध ज्ञान इनमें बध्यघातकत्वव्यवहारी विरोध होनेसे रागादिभावों का सद्भाव होनेपर शुद्धज्ञानस्वभाव का आविर्भाव नहीं होता और शुद्धज्ञान का आविर्भाव होनेपर रागादिभावों का विनाश हो जाता है। यदि ज्ञान के समान रागादिभाव भी जीव के स्वभावभूत भाव होने तो ज्ञान के साथ साथ रागादिभावों का भी शुद्ध जीव में सद्भाव पाया जाता। ये रागादिभाव शुद्धज्ञानस्वरूप अर्थ में नहीं पाये जाते। अतः ये रागादिभाव जीव के स्वाभिकत्वभाव नहीं हो सकते।

जीवाद्जीवमितलक्षणतो विभिन्नं ।

ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वामुल्लसन्तम् ॥

अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं ।

मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ? ॥४३॥

अन्वयः— इतिलक्षणतः जीवात् स्वयं उल्लसन्तं अजीव ज्ञानी जनः विभिन्न अनुभवति । तत् अहो बत ! अज्ञानिनः निरवधिप्रविजृम्भितः अयं मोहः कथं नानटीति ?

अर्थ— जिसका प्रोक्षप्रकार में लक्षण बताया गया है अर्थात् जिसका लक्षण चैतन्य बताया गया है ऐसे जीव से स्वयं प्रादुर्भूत होनेवाले अर्थात् कम को निमित्तरूप से पाकर अज्ञानी आत्मा में स्वयं विभावभावरूप से प्रादुर्भूत होनेवाले अथवा अज्ञानिजीव के विभावभाव को निमित्तरूप से पाकर स्वयं द्रव्यकर्म के रूप में प्रादुर्भूत होनेवाले-परिणत होनेवाले अजीव का ज्ञानी जन अर्थात् मेदज्ञानी जीव जब विभिन्नरूप से अनुभव करता है तब ही भव्यजीवो ! अनाविकाल से प्रादुर्भूत हुआ यह अज्ञानीजीव का मोह हि बारबार या आत्यन्तिकरूप में अभिनय करता है यह कैसे सम्भवनीय है ?

[कहनेका भाव यह है कि— द्रव्यमोह का और भावमोह का स्वरूप तथा जीव का स्वरूप इनमें जब आपसप्रमाण से और स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाण से भेद की मीमांसा हुई है तब अर्थात् मोह जब जीव में प्रिय है तब वह अज्ञानिजीव से भी भिन्न है; क्योंकि ज्ञानिजीव में दृष्टि में अज्ञानी जीव भी शुद्धजीव है। ऐसी अवस्था में मोह हि नरनारकादिपर्यायो के रूप से अभिनय कैसे करता है यह समझने नहीं जाता। यह अज्ञानी जीव शुद्धचैतन्य-शून्य होनेसे अजीव होनेके कारण पुद्गल के समान है तो भी अजीव उक्तप्रकार में अभिनय करता है—शुद्धचैतन्य का स्वामी शुद्ध जीव उक्तप्रकार से अभिनय नहीं करता। जब शुद्ध जीव उक्तप्रकार का अभिनय नहीं करता है, तब अकेला मोह अभिनय करता है यह आश्चर्य की बात है। मोह ओ- अज्ञानी जीव इनमें कथंचित् अमेव होनेसे मोह-शब्द से अज्ञानी जीव का ग्रहण होता है। अज्ञानिजीव शुद्धनय का दृष्टि से ज्ञानी होनेपर भी वह उक्तप्रकार से अभिनय करता है यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब शुद्धजीव अभिनय नहीं करता तब पारिशेष्यन्याय में मोह हि अभिनय करता है ऐसा कहा गया है। अकेला मोह हि अभिनय करता है यह महान आश्चर्य की बात है]

त. प्र— इतिलक्षणतः प्रोक्षचैतन्यलक्षणात् । इति प्रोक्षप्रकारं चैतन्य लक्षण यस्य सः । तस्मात् । जीवाद्जीवद्रव्यात् । स्वयमुल्लसन्तं स्वयं प्रादुर्भवन्तं पुद्गलद्रव्यादुपादानभूतात्प्रादुर्भवन्तमजीव द्रव्य-मोहात्प्रथमज्ञानिजीवाद्वा स्वयमुल्लसन्तं प्रादुर्भवन्तं वाऽजीव भावमोहात्प्रथमं ज्ञानी जनः स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्र-माणान्तकज्ञानवार्त्तिकल्पसमाधिरतो जनो जीवो विभिन्न जीवद्रव्यात्पृथग्भूतमनुभवत्यनुभवमोक्षोचरीकृत्य विज्ञानाति यतस्तत्स्मात्कारणत्वाद्दो बताहो महावाश्चर्यम् । अज्ञानिनो शुद्धज्ञानगुणविकलात्पुद्गलाद्शुद्ध-जीवाद्वा । निरवधिप्रविजृम्भितोऽनादिः प्रादुर्भूतः । अनादिः पुद्गलान्मयाद्शुद्धजीवात्प्रकाशोपादानादुत्पन्नः । अत्रावधिशब्दः पूर्वकालमर्यादाशंभचनोऽवसेयो, भविष्यति शुद्धपर्यायत्वेन प्रादुर्भावात्तद्विनाशसम्भवात् । निरवधि पूर्वावधिहितं यथा स्यात्तथा । निरवधिप्रविजृम्भितोऽनादिः प्रादुर्भूतो निरवधिप्रविजृम्भितः । अनादिः प्रादुर्भूत इत्यर्थः । अयं मोह द्रव्यमोहस्त्वेव भावमोहस्त्वेव वा कथं कथंकार नानटीति पीनः— पुन्येनात्यर्थं नटत्यभिनय करोति । शुद्धजीवस्य द्रव्यभावमोहयोश्चान्योन्यभिन्नत्वे स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेन परमार्थतः सिद्धे सत्यप्राप्तशुद्धजीवाकारेण द्रव्यमोहेन वा नटनसामर्थ्यसम्पन्नेनापि न नटनी-यम् । तथाऽप्ययं द्रव्यमोहो भावमोहात्मकत्वेन परिणतो जीवो वा नटति रागद्वेषादिरूपैः नरनारकादि-

रूपेण विभावभावैः परिणमतीत्यहो महदाश्चर्यम् । अज्ञानविजृम्भितविभावभावस्त्वेन परिणमनं जीव-
म्याज्ञानिनः इति भावः । नानटीतीति यद्बुद्धन्तस्य रूपम् ।

विवेचन— अजीव का अर्थात् जीवभिन्न कर्मरूप पुद्गलादिपदार्थों का और शुद्धजीवभिन्न रागादिभावों का स्वस्वेदनप्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा शुद्धजीव से विभिन्नत्व सिद्ध हो जानेपर भी ये सभी भिन्न भाव स्वयं भिन्नभिन्न नानाविध पर्यायों का रूप धारण कर अभिनय करते हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है । जिसप्रकार पिशाच परकाय में प्रवेश कर असमर्थ जीव को स्वाधीन कर स्वयं नानाविध अभिनय करता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म परमार्थतः जीव से भिन्न होनेपर भी असमर्थ जीव को स्वाधीन कर स्वयं नानाविध विभावपर्यायों के रूप से अभिनय करता है— एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय के रूप से परिणत होता है । जिसप्रकार मंत्रसाधक से संपन्न जीव के शरीर में पिशाच प्रवेश नहीं कर सकता उसीप्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपसामर्थ्य से या भवेज्ञान की यथार्थ संपूर्ण सामर्थ्य से संपन्न जीव को मोह अपने अधीन नहीं कर सकता । जब समर्थ जीव को वह अपने अधीन नहीं कर सकता तब उसके द्वारा अभिनय भी नहीं कर सकता । अज्ञानी जीव से मोह परमार्थतः विभिन्न होनेपर भी उसको अपने अधीन करके जो अभिनय करता है उसका कारण है अज्ञानिजीव की असमर्थता—सम्यग्दर्शनादिरूपसामर्थ्य— विकलता । यद्यपि अज्ञानिजीव नानाविध विभावभावों के रूप से परिणत होता हुआ दिखाई देता है तो भी वे नानाविध विभावभाव मोहकृत होनेसे मोह के हैं; परमार्थतः वे जीव के नहीं हैं । यदि वे परमार्थतः जीव के होते तो मुक्तावस्था में भी वे जीव में पाये जाते । अतः वस्तुतः मोह हि नानाविधविभावभावरूप स्वंग रचता है । वह वस्तुतः अचेतन होनेपर भी और शुद्ध जीव से विभिन्न होनेपर भी जीव के द्वारा स्वयं नानाविध अभिनय करता है यह बड़े आश्चर्य की बात है । फिर भी वह मोह हि नानाविध अभिनयों का कारण है इस बात को स्वीकार करना होगा ।

नानाट्यतां तथापि—

पीनःपुन्येनाऽत्यर्थं वाऽभिनयं करोतु, तथापि । यद्बन्तस्य लोटो रूपमिदम् ।

यदि मोह नानाविधविभावभावों के रूप से अभिनय करता है तो भले हि करे; तथापि—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये

वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नाऽन्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध—

चैतन्यघातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

अन्वयः— अस्मिन् महति अनादिनि अविवेकनाट्ये वर्णादिमान् पुद्गलः एव नटति, न च अन्यः
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यघातुमयमूर्तिः अयं जीवः (नटति) !

अर्थ— इस अनादिकाल से चले आये भवेज्ञानशून्य महान् नाट्य में—नाटक में शुद्धचैतन्यरहित होनेसे पुद्गल के या पुद्गलसदृश विभावभावों के अधीन बना हुआ अत एव वर्णादिमान् होनेसे पुद्गलसदृश अज्ञानिजीव अर्थात् पुद्गल (मोहकर्म) हि अभिनय करता है—उससे भिन्न रागादिसंज्ञक द्रव्यकर्मरूपपुद्गलकृत विकारों के अर्थात् विभावभावों के विरोधी शुद्धचैतन्यरूप—असाधारणधर्मप्रधान द्रव्यरूप यह जीव अभिनय नहीं करता ।

त. प्र.— अस्मिन् संसाररूपे महति सुतरां दीर्घकालवर्तित्यनानाविध्यादिमस्त्वेन विकलेऽविवेकनाट्ये भवेज्ञानशून्ये नाटके वर्णादिमान्ज्ञानिजीवपक्षे शरीरसंयोगवदमद्गर्णाधिधर्मसंसर्गयुक्तः पुद्गलद्रव्यात्मककर्मपक्षे वर्णाधिधर्मैस्तादात्म्यमापन्नश्च ' भूमनिन्वाप्रशंसासु नित्ययोगोऽतिशायने । संसर्गोऽस्तिविषयार्था

भवन्ति भवुबाद्यः । इति संसर्गनित्ययोगयोर्मतोर्विधानात् । पुद्गलः शुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चैतनत्वात्क-
 थञ्चिद्वर्णादिमत्त्वात्पुद्गलसदृशः संसारी जीवः । ' देवपथाभिभ्यः ' इतीवाथस्य कस्योस् । यद्वा
 पुद्गलः पुद्गलद्रव्यसंसर्गो द्रव्यकर्मसयोगोऽस्त्यस्येति पुद्गलः । ' ओऽञ्चादिभ्यः ' इत्यो मत्वर्थीयः ।
 संसारिजीवशुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चासमर्थत्वात्पीदुगलिकमोहकर्माधीनत्वात्सोहोदयानुकूलप्रवृत्तिमत्त्वाच्च
 संसारिणो जीवस्य कथञ्चित्पुद्गलत्व पुद्गलसदृशत्व वा । यथा पिशाचप्रवेशप्रतिहतसवसद्विजोवः
 पिशाचभावानुकल्पेन वर्तते तथा वर्तनाच्च तादृशजीवशरीरकृताः क्रियाः पिशाचकृता अभिधीयन्ते तथा
 मोहाविष्टस्यात्मनो मोहानुकूलवृत्तिमत्त्वात्तात्क्रियाः परिणतिरूपा मोहस्वरूपपरिणामापन्नपुद्गलकृता
 अभिधीयन्ते । ततः पुद्गल एव ततोत्येव कलशाकाररुक्तम् । न च तेषाञ्च्यः पुद्गलत्पुद्गलसदृशाच्छु-
 द्धचैतन्यविकलत्वानिजीवाद्वा भिन्नो रागादपुद्गलाधिकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरुपचरितः रागादि-
 सञ्जातमूर्त्तम्पुद्गलनिमित्तकन्वितित्वात्भावभावात्मकाशुद्धजीवपरिणामविरोधिशुद्धचैतन्यस्वभावप्रधान-
 स्वरूपः । रागादिपुद्गलेन रागादिरूपाशुद्धजीवभावपरिणामनिमित्तकत्रीभूतत्वात्कारणं कार्यपद्वारा-
 त्प्राप्त्यन्तरागादिसञ्ज्ञकेन पुद्गलेन कर्मावस्थापन्नेन कृता जनिता ये विकारा विभावपरिणामास्तेषां
 विरुद्धो यो शुद्धचैतन्यधातुश्चैतन्याद्यः स्वभावस्तत्प्रधाना मूर्ति स्वरूप मय्य सः । अथ शुद्धस्वरूपो
 जीवो नटति विभावभावात्मिका परणतीर्जनयति । अशुद्धजीव एव विभावभावात्मकत्वेन परिणमति, न
 शुद्धजीवो विभावभावात्मकारिणमननिमित्तभूतद्रव्यकर्मभावादिति भावार्थः ।

विचिन्तन— अनादिकाल से अज्ञान के अधीन स्थितज्ञान के कारण यह अज्ञानी जीव नरनाशकारिणप्रायस्वरूप
 और रागादिमत्त्वविभावस्वरूप स्वर्गो को रचकर नाटक खेल रहा है जो नानाविध दुःखों को भाग रहा है ।
 इसका कारण है भेदज्ञान का अभाव । यदि भेदज्ञान होता तो इनने स्वर्गों को रचना न करना पड़ता । इसप्रकार
 अनादिकाल से उस मगार की रमयचरण भाटक (लेकनेवाला जीव) कार्योद्य के कारण शरीर के मग्न स्रष्टा को प्राप्त
 हुआ होनेके कारण कथञ्चित् वर्णादि में और रागादिभावों से युक्त विभाट्टी दत्ता है । इस वर्णादिमत्त्व के और रागा-
 दिरूपविभावभावयुक्तत्व के कारण वह वर्णादिमान् पुद्गल के सृष्टा बना हुआ है। पुद्गल हाँसे पुद्गल कहा गया है । तत्तत्तन
 हाँसेर भी मूर्त्त जिसप्रकार जड़ कहा जाता है उसीप्रकार वर्णादि से कर्मवत् युक्त ज्ञानेन अज्ञानी जीव भी पुद्गल
 कहा जाता है । इसप्रकार पुद्गलसमा को धारण करनेवाला अज्ञानी जीव ही नागाविध विभावभावों के रूप से
 परिणत होकर अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता आया है और भेदज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्षावस्था
 को प्राप्त होनेके परिभ्रमण करता रहेगा । इसमें भिन्न शुद्धचैतन्यवाला जीव मगार में परिभ्रमण नहीं करता ;
 क्योंकि वह वैगविकभावों के रूप में परिणत नहीं होता और अत एव वह शुद्धचैतन्य से युक्त होता है ।

इत्थं ज्ञानककचककलनापाटनं नाटयित्वा
 जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत् प्रयातः ॥
 विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या
 ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुर्चक्षकशो ॥ ४५ ॥

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रान्ता ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याता जीवाजीवप्रह-
 षकः प्रथमोऽङ्कः ॥

अन्वयः— इत्थं ज्ञानककचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ यावत् स्फुटविघटनं नैव प्रयातः तावत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या विश्वं व्याप्य प्रसभविकसत् ज्ञातृद्रव्यं अतिरसात् स्वयं उच्चैः चकाशे ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् जीव और अजीव परस्पर अर्थात् एक दूसरेसे भिन्न है इसप्रकार भेदज्ञानरूप करवत के प्रयोग से अर्थात् करवत चलाकर विदाग्ग्य करनेसे- एक को दूसरेमें भिन्न करनेसे जीव और जीवभिन्न रागाविभाव और पुद्गलद्रव्यरूप परद्रव्य स्फुटरूप से अग्न्योगभिन्नरूपता को जिसममय प्राप्त होते हैं—एक दूसरेसे भिन्न हो जाते हैं उसीमय व्यक्त हुई चैतन्यमात्ररूप शक्ति के द्वारा अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्यापकर अर्थात् विश्वगत संपूर्ण पदार्थों को उनकी तमो-धर्मों के साथ जानकर आत्यन्तिकरूप से विकसित होनेवाला ज्ञातृद्रव्य अर्थात् ज्ञाता जीव आत्यन्तिक अनुभव से स्वप्रज्ञात्मस्वरूप के अनुभवन में मग्न होनेसे) स्वयं आत्यन्तिकरूप से प्रकट हो जाता है अर्थात् उसका निर्दोष शुद्धचैतन्य प्रकट हो जाता है। इसप्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर चले गये—इसप्रकार जीव और अजीव अग्न्योगभिन्न होकर अपने शुद्धस्वरूप से परिणत हो गये ।

[इस कलश में किये गये 'चकाशे' इस परोक्षभूत (लिट्) के प्रयोग से 'आत्मा की स्वयं स्वरूप में प्रकट होनेकी क्रिया इतनी शीघ्रता से होनी है कि अन्य पुरुष को उसका पता भी नहीं चलता 'यह भाव प्रकट होता है। देखिए 'परोक्षे लिट्' यह सूत्र ।]

त. प्र.— इत्यममुना प्रकारेण । जीवाजीवयोः स्वभावभेदेन परस्परभिन्नत्वप्रकारेणेत्यर्थः । ज्ञान-ककचकलनापाटनं भेदज्ञानस्वरूपपदारणप्रयोगनिमित्तिकं साकल्येन जीवाजीवयोः पृथक्करणम् । ज्ञानं भेदज्ञानमेव ककचं दारुदारण साधनं तस्य कलनं प्रयोगः । तेन आ समन्तात्पूर्णत्वेन पाटन दारणम् । पृथक्करणमित्यर्थः । नाटयित्वाऽर्पनीयः । पाटनक्रियावत्पृथक्करणक्रियां विधायेत्यर्थः । जीवाजीवौ जीवश्चाजीवो जीवभिन्नविभावभावाम्कः पुद्गलादिपदार्थात्मकश्च जीवाजीवौ । स्फुटविघटनप्रसफुटभेदः स्फुटप्रसफुटं च तद्विघटनं भेदश्च स्फुटविघटनम् । तत् । यावन्नैव प्रयातस्तावत् । यस्मिन्नैव क्षणे प्रयातो गच्छतस्तस्मिन्नैव क्षणे इत्यर्थः । व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या प्रादुर्भूतया चैतन्यमात्रशक्त्या । चिदेव चिन्मात्रो । स्वार्थे सात्रट् । चिन्मात्रो चासौ शक्तिश्च चिन्मात्रशक्तिः । तथा । विश्व विश्वस्पर्तिर्निखिलज्ञेयज्ञानव्याप्य विगाह्य । ज्ञात्वेत्यर्थः । प्रसभविकसदत्यर्थविकासं प्राप्नुवज्ज्ञानुद्भव्यं ज्ञाताऽऽत्माऽतिरसात्स्वशुद्धस्वरूपा-नुभवान्तिशयादुच्चैरत्यर्थं चकाशे प्रकाशते स्म । अत्र परोक्षार्थकलिङ्गन्तप्रयोगादुत्तमपुरुषः परमात्मस्वरूपत्वेन परिणममानस्यात्मनस्तादृक्परिणतिक्रियामवलोकयितुसमर्थ इति ध्वनितम् । असावभिप्रायः 'परोक्षे लिट्' इति सूत्रव्याख्यानानुसारेण प्रकटीकृतः ।

इत्यनेन प्रकारेण जीवाजीवौ जीवश्चाजीवो द्रव्यभावात्मकं कर्म च पृथगग्न्योन्यभिन्नौ भूत्वा निष्क्रान्ती स्वीयशुद्धस्वरूपमापन्नौ ।

इति मुक्तेन्दुवर्मविरचितायां तत्त्वप्रबोधिण्याख्यायामात्मख्यातिव्याख्यायां जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्कः ॥

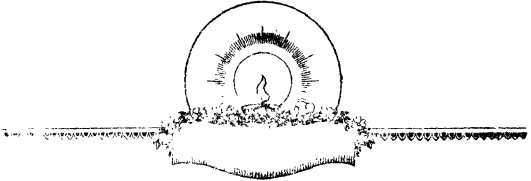
विशेषन— लकड़ीपर करवत चलानेसे लकड़ी के दो भाग अलग अलग हो जाते हैं । भेदज्ञान को अर्थात् जीव और जीवभिन्न पदार्थ इनमें परमार्थतः होनेवाले भेद के ज्ञान को करवत कहा है; क्यों कि इस भेदज्ञान की सामर्थ्य से जीव और अजीव इनमें स्फुटरूप से भेद किया जाता है—वे दोनों अलग अलग किये जाते हैं । इस भेदज्ञान की सामर्थ्य से जिससमय जीव और शुद्धज्ञानप्रतिबन्धक अजीव अर्थात् पौद्गलिक कर्म और विभावभाव एक दूसरेसे अलग हो जाते हैं उसीसमय आत्मा का शुद्धचैतन्य प्रकट हो जाता है । यह शुद्धचैतन्य प्रकट हो जानेपर आत्मा

शुद्धात्मानुभूति में आत्यन्तिकरूप ले मग्न हो जाती है और संसारव्युत्पत्ति सभी पदार्थों को जानती है । इस आत्मानुभूति में शुद्ध आत्मा सुतरां स्पष्टरूप से जानी जाती है । इसप्रकार भेदज्ञान की सामर्थ्य से यथाक्रम ज्ञाता आत्मा सुतरां स्पष्ट हो जाती है । भेदज्ञान के बिना शुद्धात्मरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती । कहा भी है कि—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि मूढ न आत्म पावे,
सम्यक् भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहं निजभाव सुदावे ।
श्रीगुरुके उपदेश सुनै र भले दिन पाय अज्ञान गमावे,
तो जगमाँहि महन्त कहाय बसे शिव जाय सुखो नित थावे ॥

— पं. जयचंद्रजी

कर्तृकर्माधिकारः

[कर्ता का स्वरूप पिछले जीवाजीवाधिकार में स्पष्ट किया गया है। इस अधिकार में कर्मकारक के स्वरूपके ज्ञान की आवश्यकता होनेसे और निश्चयघटकारकी और व्यवहारघटकारकी के स्वरूप को जाननेके लिये अर्वाशिष्ट चार कारको के स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता होनेसे कर्माधिकारको के स्वरूपपर प्रकाश डाला जाता है। - सं.]

कर्मकारक-

आचार्य पूज्यपादकृत जनेन्द्रव्याकरण में 'कर्त्राऽऽप्य कर्म' इनप्रकार से और पाणिनिद्वारा अष्टाध्यायी में 'कतुरोऽस्ततम कर्म' इसप्रकार से कर्म की व्याख्या की गयी पायी जाती है। प्रथम सूत्र का अर्थ-धातूपात्तक्रिया का आश्रयभूत कर्ता से अपनी क्रिया के द्वारा जो सुतरा प्राप्तगोय (आप्यतम) होता है उसे कर्म कहने है। दूसरे सूत्र का अर्थ-धातूपात्तव्यापाराश्रयभूत कर्ता के क्रिया के द्वारा प्राप्त करनेके लिये जो इष्टतम (अत्यत इष्ट) होता है वह कर्मसंज्ञक कारक होता है।

धातूपात्तक्रिया का आश्रयभूत कर्ता की अपनी क्रिया के द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है उस फल का जो आश्रय होता है उसको कर्मकारक कहते हैं। 'कुम्भकारः घट करोति' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत कर्मसंज्ञक कारक का स्पष्टीकरण किया जाता है। कृधातूपात्त उत्पादनक्रिया का आश्रय कुम्भकार है; क्योंकि घटोत्पादन की क्रिया उसके द्वारा की जाती है। अतः वह 'करोति' इस क्रिया का कर्ता है। उत्पादनक्रिया के द्वारा वह घट को प्राप्त कर लेता है। अत घट को कर्मसंज्ञा प्राप्त होती है। 'प्रकृतवाक्य में जिसकी कर्मसंज्ञा की गयी है वह उत्पद्यमान अर्थात् अनुपपन्न-असिद्ध होनेसे उसे घट कहना उचित नहीं जचता' इस आक्षेप का समाधान ब्याकरणों ने निम्न प्रकार से किया है—

“‘घटं करोति’ इत्यत्र च घटपदस्य कपाले निरूहलक्षणा । तस्य घटरूपफलशालित्वात्कर्मत्वं नानुपपन्नम् । कपालस्य सिद्धत्वेऽपि घटत्वेनाऽसिद्धत्वात्कृतिविषयत्वं नानुपपन्नम् ।” [— ब्याकरणभूष-णटीकायाम् । पृ. १०१]

‘घटं करोति’ इस वाक्य में घटपद की कपाल के विषय में निरूहलक्षणा है। उसके (कपाल के) घटरूप फल से युक्त होनेसे उसका कर्मत्व अनुपपन्न (अयुक्त) नहीं है। कपाल का सिद्धत्व होनेपर भी घटरूप से असिद्ध होनेके कारण उसका क्रिया का विषय होना अयुक्त नहीं है।

यद्यपि 'करोति' इस क्रियाबोधक पद से घट की उत्पन्नमान अवस्था प्रतीत होती है—सिद्ध अवस्था प्रतीत नहीं होती, तो भी उत्पन्नमान अवस्थाएँ घटसिद्धि के अभिमूल्य होनेसे निरुद्धलक्षणा के अनुसार उत्पन्नमान अवस्था-रूप कपाल की घटसंज्ञा की जाती है। कपालरूप अवस्था अन्ततोगत्या घटकार्यरूप बननेवाली होनेसे उसकी कर्मसंज्ञा अनुपपन्न नहीं है।

इस कर्म के व्याकरणों ने ईप्सिततमत्व की अपेक्षा से तीन और आप्तत्व की या सामान्य की अपेक्षा से सात भेद किये हैं। अध्यात्मशास्त्र के विषय का विचार करो समय तीन भेदों की ही अपेक्षा होती है। ईप्सिततमत्व की अपेक्षा से कर्मकारक के (१) प्राप्य, (२) निर्वर्त्य और (३) विकार्य ये तीन भेद हैं। नीचे विषय हुए उद्धरण से इन तीन भेदों का खूलासा हो जाता है।

“तत्र कर्म त्रिविधं—निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्य च । तत्र निर्वर्त्यं यदसवेवोत्पाद्यते । यस्य जन्म क्रियते तन्निर्वर्त्यम् । यथा 'कटं करोति' । कटो हृद्यसन्नेव क्रियते । विकार्यं यत्लब्धसत्ताकमवस्थान्तरमापद्यते, यथा 'काण्ठाणि मस्मिकरोति' । नाऽत्र काण्ठान्यसन्नेव जन्वन्ते, कारणान्तरेभ्यः प्रागेवोत्पन्नत्वात् । उत्पन्नानि तु केवल भस्मास्थामवस्थामापद्यन्ते । प्राप्य यत्र व्याप्तिव्यतिरेकेण क्रियाकृता विशेषा न विभाव्यन्ते, यथा 'आवित्य पश्यति' इति । न हि दृशिक्रियाया व्याप्यमानस्य सन्तितुः प्राप्तेः अन्यः क्रियाकृतविशेषः उपलभ्यते इति प्राप्यमेतत्कर्म ।” — काशिकाविवरणपञ्जिकायाम्, पृ. २९४

वह कर्म निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य इत्यप्रकार तीन प्रकार का है। उनमें निर्वर्त्यकर्म वह है जो अविद्यमान होनेसे ही उत्पन्न किया जाता है। जिसकी उत्पत्ति की जानी है—की जा रही है वह निर्वर्त्यकर्म है। जैसे 'घटाई करता है'। जो विद्यमान है ही नहीं ऐसी घटाई उनायी जाती है। जिसका (पहले से ही) अस्तित्व होनेपर जिसकी विषय अवस्था निर्माण की जाती है वह विकार्य कर्म है। जैसे 'लकड़ियों को भस्म करता है।' अलब्धसत्ताक हि लकड़ियों पर घटा नहीं की जानी; बसो कि अन्यकरणों में पूर्वकाल में ही वे उत्पन्न हुई होती हैं। उत्पन्न लकड़ियों की विषय भस्मरूप अवस्था उत्पन्न की जाती है। ध्वान्त को छोड़कर अन्य क्रियाकृत विशेष जिसमें प्रकट नहीं किये जाते वह प्राप्यकर्म है। जैसे 'सूर्य को देखता है'। वर्णनिक्रम से व्यापन होनेवाले सूर्य में प्राप्त से भिन्न ऐसे क्रियाकृतविशेष नहीं पाये जाते इसलिये यह (सूर्य) प्राप्यकर्म है।

जो कार्यावस्थारूप से कारण में विद्यमान नहीं होता और अत एव निर्माण किया जाता है वह निर्वर्त्यकर्म कहलाना है। घटरूप कार्य अपने पूर्वबन्धोद्वाराकारक के रूप में मूर्तिकाश्रय अपने उपादानकारण में विद्यमान नहीं होता। वह कृत्कार के द्वारा अपने साधनों से मिट्टि में बनाया जाता है। अतः मूर्तिका और घट की बीच की जो मूर्तिका की अवस्था होती है वह निर्वर्त्यकर्म नहीं जानी है। काठ किसी उपादान में पर्योक्तकर्ता के द्वारा बनाया नहीं जाता, परों कि अन्य कारणों से पूर्वकाल में ही वह उत्पन्न हुआ होता है। ऐसे लब्धमानक काठ को मत्सरूप भिन्न अपमया निर्माण की जानी है। अतः काठ को विकार्यकर्म कहा जाता है। सूर्य को देखता है' इस उदाहरण में देखनेवाले की दर्शनक्रिया से व्यापन होनेवाले सूर्य में प्राप्त से भिन्न होनेवाली क्रिया के द्वारा किया गया विशेष नहीं दिखाई देता। अतः सूर्य प्राप्यकर्म इस संज्ञा को प्राप्त होता है। अधस्तन उद्धरण में इसी विषय का अधिक खूलासा हो जाता है।

“तत्र निर्वर्त्यं 'घटं करोति' इति । अत्र घटस्य प्रकृतिः सत्यपि न परिणामित्वेन विवक्षिता । 'भस्म करोति' इत्यत्रापि काण्ठादिप्रकृतेः अविद्यमानतायाः अविवक्षायां निर्वर्त्यता एव । एवं 'घटं करोति' इत्यत्रापि प्रकृतेः परिणामित्वेन विवक्षायां विकार्यता एव इति केचित् । अन्ये तु 'घटं करोति' इति निर्वर्त्यमेव । घटादि चाऽसदेव नैयायिकाभिमतं, 'सत्' इति स्वरीत्या साङ्ख्याभिमतं च ।
.... विकार्यं च द्विविधम् । प्रकृत्युच्छेदसम्भूतम्—प्रकृतिभूतस्यात्मनः उच्छेदसम्भूतं प्राप्तम् । 'काण्ठं भस्म

करोति । ' गुणान्तरोत्पत्त्या—' सुवर्णं कुण्डलं करोति ' अत्र काण्डसुवर्णयोः परिणामित्वविषयविषययो-
रपि भस्मकुण्डलरूपकर्मणोः निर्वर्त्यता एव, काण्डसुवर्णयोस्तु विकार्यत्वमित्यवधेयम् । प्राप्यन्—' रूपं
पश्यति ' इति । अत्र क्रियाकृतः विशेषः आचरणमङ्गरूपः अस्त्येव, प्रतिपत्तुगम्यश्चेति यद्यपि तथापि
प्रतिपत्तुव्यतिरिक्तपुरुषापेक्षया विशेषः न गम्यते इति क्रियाकृतेत्यस्यार्थो बोध्यः ! " ननु ' काण्डं
विकार्यं कर्म ' इत्युक्तं अयुक्तं, क्रियाजन्यफलाश्रयात्वाभावात् " इति चेत्, अत्राहुः—प्रकृतिविकृतयोः
अभेदविषययोर्निरुद्धया उत्पत्त्याश्रयता; यद्वा काण्डानि विकुर्वन् भस्म करोतीत्यर्थः, तण्डुलान्
विक्लेदयन् ओदनं निर्वर्तयतीतिवत् । "

उत्त कर्मों में जो निर्वर्त्यनामक कर्म है वह ' घटं करोति ' इस वाक्य में घट है । इस उदाहरण में घट की
प्रकृति (उपादानकारण) विद्यमान होनेपर भी परिणामिरूप में विवक्षित नहीं है । ' भस्म करोति ' इस वाक्य में
भी अविद्यमानकाण्डादिप्रकृति की विषयता न होनेसे निर्वर्त्यरूप कर्मत्व हि है । इसीप्रकार ' घट करोति ' इस वाक्य
में भी प्रकृति की , जिसका परिणामन होता है उसकी , परिणामिरूप से विषयता होनेपर विकार्यरूप कर्मता हि है
ऐसा कोई कहता है । ' घट करोति ' इस वाक्य में जो कर्म है यह निर्वर्त्यरूप हि है ऐसा दूसरे कोई करते हैं ।
न्यायिकादिकों के दर्शन में घटाविकार्य उत्पत्ति के पूर्वकाल में असन् (अविद्यमान) हि होता है । मेरी दृष्टि में
और माध्याह्निकों की दृष्टि में घटाविकार्य उत्पत्ति के पूर्वकाल में मन (गिजमान) रहता है । विकार्यकर्म
दो प्रकार का है । पहला प्रकृति के उच्छेद से (विनाश) में उत्पन्न होता है—प्रकृतिभूतवर्षा के उच्छेद से उत्पन्न
हुआ होता है । ' काण्डं भस्म करोति ' ' लकड़ी को भस्म कर देता है ' । (लकड़ी प्रकृति है और उसके उच्छेद से
भस्म तैयार होता है ।) दूसरा अन्यगुणों की उत्पत्ति में उत्पन्न होता है । ' सुवर्णं कुण्डलं करोति ' सुवर्ण का कुण्डल
बनाता है । ' इस उदाहरण में काण्ड और सुवर्ण के परिणामित्व की विषयता होनेपर भी भस्म की और तण्डुल की
निर्वर्त्यकर्मता हि है और काण्ड की और सुवर्ण की विकार्यकर्मता हि है ऐसा जानना । प्राप्यकर्म—' रूपं पश्यति ' इस
उदाहरण में आचरणमङ्गरूपक्रियाकृतविशेष यद्यपि विद्यमान है और वह प्रतिपत्ता के द्वारा ज्ञेय भी है तो भी वह
प्रतिपत्ता से निम्न पुरुष के द्वारा नहीं जाना जाता । इसप्रकार ' क्रियाकृत—' इनका अर्थ समझना चाहिये ।
यदि " ' काण्ड विकार्य कर्म है ' ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं है; क्यों कि उसमें क्रिया में उत्पन्न होनेवाले
फल के आश्रयपन का अभाव है " ऐसा कहना हो तो इस विषय में कहते हैं कि ' प्रकृति और विकृति इनमें अभेद
की विषयता होनेके कारण निरुद्धलक्षणा से काण्ड में क्रियाजन्य उत्पत्तिरूप फल का आश्रयत्व है अथवा लकड़ियों की-
विकृत करनेवाला ' भस्म करता है ' ऐसा अर्थ है, जैसे चावलों की विक्लिन्न करनेवाला ओदन को बनाता है—
पकाता है ।

उपरके उद्धरण में जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है उसका मतलब निम्नप्रकार है । जहाँ कार्यरूप कर्म
की प्रकृति परिणामिरूप से विवक्षित नहीं होती वहाँ यह कर्म निर्वर्त्यजाति का होता है । जिस वाक्य में प्रकृति का
उल्लेख शाश्वत आता है और प्रकृति परिणामिरूप से विवक्षित होती भी है और नहीं भी होती वहाँ कार्यरूप कर्म
निर्वर्त्यजाति का होता है और प्रकृति विकार्यजाति का कर्म होती है । जो कर्म क्रियाकृतविशेष से युक्त होता है और
प्रतिपत्ता के द्वारा वह विशेष जाना भी जाता है किन्तु प्रतिपत्ता पुरुष के द्वारा वह नहीं जाना जाता
वह प्राप्यकर्म का कर्म होता है । ये सभी जाति के कर्म कर्तृकृतक्रियाजन्यफल का अवश्यमेव आश्रयरूप
होते हैं ।

जैनतर वैयाकरणों के अभिप्रायों को ध्यक्त करनेके बाद जैन वैयाकरण के अभिप्राय को व्यक्त करनेवाला
प्रमाण एक क्रिया आता है । इस प्रमाण को देखनेसे दोनों प्रकार के वैयाकरणों के अभिप्रायों में कितना साम्य और
कितना वैचल्य है इसका पाठकों को पता चल जायगा ।

“ सत्र कर्म—

प्राप्यं विषयभूतं च निर्वर्त्यं विक्रियात्मकं ।

कर्तुंश्च क्रियया ध्याप्यमीप्सितानीप्सितेतरत् ॥

आप्यत्वसामान्यं सर्वत्र विद्यते । प्राप्यम्—प्राप्तं गच्छति, आदित्यं पश्यति । विषयभूतम्—जैनेन्द्र-
मघीते, हिमवन्तं शृणोति । निर्वर्त्यम्—घटं करोति, ओदनं पचति । विक्रियात्मकम्—काष्ठानि वहति,
घटं भिनत्ति । ईप्सितम्—गुड भक्षयति, ओदनं भुङ्क्ते । अनोप्सितम्—प्राप्तं गच्छन् ध्यात्र पश्यति,
कपटकान् मूर्ध्नाति । अनुभयम्—प्राप्तं गच्छन् वृक्षमूलान्युदसर्पति ।

—जैनेन्द्रमहावृत्ती, बना. सं. पृ. ३९

कर्म प्राप्य, विषयभूत, निर्वर्त्य, विक्रियात्मक (विकार्यं), ईप्सित, अनोप्सित और अनुभय इत्यप्रकार सात शब्दवाला होता है । हर एक कर्म कर्ता की क्रिया से व्याप्य होता है । ‘प्राप्तं गच्छति’ यह प्राप्यकर्म का उदाहरण है । कर्ता की गमनरूपक्रिया का प्राप्त में सङ्भाव न होनेपर भी भाव्य व, पृच्छाभाव जो विशेष उससे भाव्य यथा है और उसका ज्ञान गमनक्रिया के कर्ता की होता है—दूधरे को नहीं । अतः प्राप्तं प्राप्य कर्म है । व्याप्य तथागतः आदित्यं पश्यति’ यह है । प्रहा दर्शनक्रियाकत जं विशेष है उसका द्रष्टा की ज्ञान हो जाता है जो द्रष्टा की दृष्टि अवरो-
कन की क्रिया ने आदित्य व्याप्यमभ्युत् । दर्शनः ज्ञान का विशेष आदित्य की प्राप्ति-ज्ञान हि है—दूधरे व. विशेष नहीं है । अतः आदित्यं प्राप्यकर्म है । व्यवभूतकर्म के दो उदाहरण दिये हैं । ‘जनेन्द्रमघीते’ इस उदाहरण में अधोत्क्रियया का ‘जनेन्द्र’ यह विषयभूत कर्म है । उसीप्रकार शृणोति क्रिया का ‘हिमवान्’ यह विषयभूत कर्म है । निर्वर्त्यप्राप्तं के भी दो उदाहरण सामने रखे गये हैं । ‘घटं करोति’ यह प्रथम उदाहरण है । यहाँ घट की प्रकृति की परिभाषावच्छेदों से विवक्षा नहीं । यह घट पृथक्छेदोत्पत्त्याकारत्वात् से उत्पत्ति के पूर्वकाल में विद्यमान था । उत्पत्ति के पश्चात् अपने विविध आकार में यह उत्पन्न हुआ है । जनेन्द्र-यह निर्वर्त्यकर्म है । इसीप्रकार ओदन अपनी प्रकृति में विकृति-अवस्थात्वात् से नहीं था । अग्नि और जल के योग से वह बन गया है । अतः ओदन भी निर्वर्त्यकर्म है—विकार्य नहीं । हा, भाव्य जलरूप विकार्य सत्ता का भाव्य है, क्यों कि आदित्यरूप विकार उसमें उत्पन्न होता है । विकार्यकर्म के भी दो उदाहरण दिये गये हैं । ‘काष्ठानि वहति’ इस उदाहरण में ‘काष्ठानि’ यह विकार्य कर्म है; क्यों कि वहनक्रियारूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता शक्ति उसमें है । उसीप्रकार कपालाविरूप से परिणत होनेकी योग्यता घट में होनेसे ‘घटं भिनत्ति’ इस वाक्य में स्थित घटशब्द से ज्ञेय घट विकार्यकर्म है ।

संसारी आत्मा की घटकारकी में संसारी आत्मा की मिथ्यादर्शनादिरूप से पूर्णता को प्राप्त हुई परिणति प्राप्यकर्म है, विभाव्यरूप से परिणत होनेकी जो क्रिया जो अपनी उत्पत्ति के काल के पूर्वकाल में संसारी आत्मा में नहीं रहती वह जिसमें चल रही होती है ऐसे आत्मा की सक्रियावस्था निर्वर्त्यकर्म है और विभाव्यरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त बद्ध आत्मा विकार्यकर्म है । जुद्ध आत्मा की घटकारकी में शुद्धपर्यायापन्न आत्मा प्राप्यकर्म है; शुद्धपरिणतक्रियायुक्तावस्थापन्न आत्मा निर्वर्त्यकर्म है और स्वभावपरिणतन की योग्यता को धारण करनेवाली आत्मा विकार्यकर्म है । प्रकृति परिणाम और परिणामी इनमें निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं है तो भी निश्चयवद-
कारकी को सिद्ध के लिये व्यवहारनय के आधार से परिणाम और परिणामी इनमें कर्तव्य चिन्तन चिन्तना को स्वीकार करके उन दोनों में कर्तव्यनयकारिकों की व्यवस्था की जाती है । व्यवहारनय के आधार के बिना निश्चयनय की सिद्धि नहीं की जा सकती । निश्चय और व्यवहार में साध्यसाधकभाव्यरूप संबध होता है ।

निर्वर्त्यरूप और प्राप्यरूप कर्म का अपने स्वरूप से अपनी प्रकृति में उदाहरण में जो अभाव पाया जाता है वह प्रागभाव्यरूप होता है । प्रागभाव्य भावरूप होता है—तुच्छाभाव्यरूप नहीं । निर्वर्त्य और प्राप्य कर्म का जो

प्रागभाव होता है वह प्रकृति की—उपादान की परिणमनशक्ति रूप से भावरूप हि होता है। निर्वर्त्य और प्राप्यकर्मों की उत्पत्ति प्रकृति की—उपादान की प्रागवस्था के प्रध्वंसामात्र से होती है। यह प्रध्वंसाभाव भी भावरूप हि होता है। प्रकृति की पूर्वावस्था का प्रध्वंसाभाव निर्वर्त्य और प्राप्य इन कर्मरूप होता है। जनेतर बंधाकरण, सांध्य, वेदान्ती आदि के समान जैन सर्वथा सद्वादी नहीं है और नैयायिकों के समान सर्वथा असद्वादी भी नहीं है। उसकी दृष्टि में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्वकाल में अपनी प्रकृति में—उपादान में कर्वाचित् सत् भी है और कर्वाचित् असत् भी। यदि सर्वथा सत् हो तो उत्पत्ति किसकी और सर्वथा असत् हो तो भी उत्पत्ति किसकी ?

जिसप्रकार निर्वर्त्य और प्राप्य कर्म उपादानकर्तृक कहे जाते हैं उसीप्रकार वे व्यवहारनय की दृष्टि से निमित्तकर्तृक भी कहे जाते हैं, फिर चले हि कर्तृभूत निमित्त उदासीन हो या अनुदासीन। हां, जिसप्रकार इन दोनों प्रकार के कर्मों का अपने उपादान के साथ अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है, उसीप्रकार उन दोनों का निमित्तकर्ता के साथ अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता—सिर्फ बाह्यव्याप्यव्यापकभाव होता है। उपादान परिणमनशक्ति से युक्त होनेपर भी उसकी विभाववरूपपरिणति निमित्त के संयोगरूपसंबंध से हि होती है—उसके अभाव में नहीं होती। अतः उपादान के विभाववरूपकार्य के साथ निमित्त का बहिर्व्याप्यव्यापकभावसंबंध का होना आवश्यक प्रतीत होता है; क्यों कि उस संबंध के अभाव में उपादेय और निमित्त में निमित्तनेमित्तिकभाव का होना असंभव है। यदि उपादान की उपादेयरूप से परिणत होनी की क्रिया के अनुकूल होनेवाली निमित्त की क्रिया के अभाव में भी उपादान की विभावभाव के रूप से परिणति होती है, ऐसा मान लिया तो विभावभावों को उपादान का सनातन स्वभाव मानना होगा, जिससे मंसारी जीव के मृतावस्था प्राप्ति का निवरां असंभव हो जायगा। यह कहना ठीक है कि उपादान का परिणमन उपादान में हि होता है और निमित्त का क्रियारूप परिणमन निमित्त में हि होता है; किंतु परिणमनाभिमुख उपादानकारण कितना भी समर्थ क्यों न हो निमित्त के सहकार से उसका बल उत्तेजित न हुआ तो उपादान उपादेयरूप से परिणत नहीं हो सकता। परिणतिक्रिया के आरंभकाल में उपादान के बल को—सामर्थ्य को अपने सहकार से उत्तेजित करना निमित्त का आवश्यक कार्य है। इस आवश्यक कार्य के अभाव में निमित्त का निमित्तत्व नहीं बनता। निमित्त चाहें प्रेरक हो या उदासीन वह उपादान का बलाघायक होता है। कौनसा भी पदार्थ या कौनसा भी परिणाम बाह्य और आभ्यंतर हेतुओं के बिना अस्तित्व नहीं बन सकता: 'बाह्याभ्यन्तर-हेतुविशेषावादिताः पर्यायाः।' [रा. पा. ५।२९।२१, वा. टी] इन वचन में भा उक्त अभिप्राय की पुष्टि हो जाती है।

प्रेयाकरणों ने जिनकर्म की व्यवस्था बतलायी है वह नेमित्तिकभावरूप है; क्यों कि कर्म और कर्तारोभिन्न पदार्थ होनेसे यहा कर्तृत्व से निमित्तकर्ता का ग्रहण हो जाता है। नेमित्तिकभावरूप कर्म परिणामी अर्थात् उपादान की प्रधानता होनेपर उपादेय कहा जाता है। व्यवहारनय की दृष्टि से उनके विशेषण भिन्न भिन्न होते हैं। 'यह घट मिट्टि का है' इस वाक्य में उपादान की प्रधानता है। 'यह घट चिद्रिष्ट कुम्हार का है; क्यों कि उसके दिना घट का यह चिद्रिष्ट आकार बन हि नहीं सकता' इस वाक्य में निमित्त की प्रधानता है। 'यह घी का घडा है' इस वाक्य में प्रयोजन की प्रधानता है। 'यह घडा जिनबत का है' इस वाक्य में स्वामी की प्रधानता है। इसप्रकार घट के विषय में अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। उपादान की प्रधानता की अपेक्षा से जो कथन है उस कथन को छोड़कर अवशिष्ट कथन उपचरित है।

एकदृश्य के विषय में भी घटकारकी की व्यवस्था बन सकती है। प्रमाण देखिए—

“ स्यादेतत् 'आत्मानमात्मना वेत्ति सृजस्यात्मानमात्मना' इत्यादिप्रयोगाः कथं सद्गच्छन्ते, एकस्यैव वस्तुनो युगपत् एकक्रियानिरूपितकर्तृत्वकर्मत्वादेरसम्भवात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मकरणावि-संज्ञाया बाधत्वात् ? ” नैय बोधः, अहकाराद्युपाधिभेदेनात्मनोऽपि भेदमाश्रित्य 'आत्मनमात्मना हन्ति' इत्यादिप्रयोगस्याकरे समर्थितत्वात् ।— तत्त्वबोधिन्याम्, नि. बा. सं., पृ. १४१

विशेषणभेद से विशेष्यभूत द्रव्य को भिन्न समझकर एकद्रव्य के विषय में भी वट्कारकी जन सकती है यह बात उक्त शास्त्रीय प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है ।

उपर के विवेचन के द्वारा नैमित्तिकभावरूप कर्म का स्वरूप बतलाया गया है। यह स्वरूप व्यवहारनय की दृष्टि से बताया गया है। व्यवहारनय का अवलंबन करके निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का यथाथं स्वरूप विज्ञाप-रूप से बताना है। व्यवहारनय का आशय लिये बिना अज्ञानी जीव को आत्मा का यथाथं स्वरूप बताया नहीं जा सकता। यहि अभिप्राय ' जह णवि सक्कमणज्जो ' इस गाथा के द्वारा स्वयं भगवान् कुबकुदाचार्या ने स्पष्ट किया है ।

प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्य इन कर्मों का उपादानकर्ता की ओर उपादेयभूतकर्म की अपेक्षा से विचार किया गया है। सम्यग्दृष्टि का प्राप्यकर्म जीव की शुद्ध अवस्था है। निर्जरा के कारण वर्धमान होनेवाली शुद्ध परिणति उसका निर्वर्त्यकर्म है और शुद्धावस्थारूप से परिणत होनेकी योग्यतावाला होनेसे वह विकार्य कर्म है। कोई कहने हैं कि प्राप्यकर्म कालसूचक है। किन्तु यह कथन समझमें आनेके योग्य नहीं है। किसी भी शास्त्र से इसप्रकार का अभिप्राय नहीं पाया जाता। विकार्य कर्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह हि पर्याय अर्थात् प्राप्यकर्म पूर्व-पर्याय का व्यवहार और उत्तरपर्याय की उत्पत्तिरूप होनेयोग्य है इसलिये उसको विकार्य कहते हैं। कर्म अर्थात् पर्याय चाहे प्राप्यरूप हो, चाहे विकार्यरूप हो अथवा चाहे निर्वर्त्यरूप हो वह उपादेयव्ययगतकर्म होता है। प्रत्येक पर्याय उत्तरकालीन अन्यपर्यायरूप से परिणत होनेकी योग्यता रखती ही है। यदि पर्याय उत्तरपर्याय के रूप में परिणत होनेकी योग्यतावाली न हो तो उसकी उपादेयव्ययगतकर्मता ही नष्ट हो जायगी अर्थात् वह कूटस्वनित्य बन जायगी। पर्याय विकार्य भी हो और उपादेयव्ययहीन भी हो यह नहीं बन सकता। मूलिका का पिण्ड विकार्य पर्याय है। उसकी वह विण्डावस्था का व्यवहोकर कपालादि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। ये कपालादि अवस्थाएं निर्वर्त्यकर्मरूप हैं और घट पर्याय प्राप्यकर्मरूप हैं। यदि पर्याय उपादेयव्ययगतकर्म न होता तो मूलिका से घट की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। सम्यग्दृष्टि आत्मा शुद्धस्वरूपवाली नहीं होगी। अतः विकार्य कर्म अर्थात् पर्याय पूर्वोत्तर पर्यायों की गधि बतानेवाला है यह भाव केवल कपोलकल्पित है—इसमें कुछ तथ्य नहीं है। ' वह पर्याय रचानेके योग्य है ' इसलिए वह निर्वर्त्य कर्मकारी है ' यह कथन भी अशास्त्रीय है। क्या यह अभिप्राय किसी शास्त्र में पाया जाता है ? शास्त्रीय वचनों का मनमाना अर्थ नहीं लगाया जा सकता। हरएक पर्याय रचाने जानेकी योग्यता रखनी है। अतः कर्म की प्राप्यकर्म और विकार्यकर्म ये सत्ताएँ भी नष्ट हो जायगी। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उपादान की ओर निमित्त की अपेक्षा से तीनों कर्मरूप होती है। परिणाम और परिणामी इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से कश्चित् भेद होनेपर भी निश्चय-नय की दृष्टि से उनमें भेद न होनेसे आत्मा एक अव्यक्त द्रव्यरूप है इम बात की कोई भी अर्थीकार नहीं कर सकता ।

करणकारक—

जो क्रिया की सिद्धि में प्रकटरूप से उपकारक होता है वह करणकारक है। यह करण का स्वरूप वैयाकरणों ने ' साधकतम करणम् ' (पा.) ' साधकतमम् करणः ' (जं) इसप्रकार करण का स्वरूप बताया है। ' वात्रेण लुनाति ' इस उदाहरण में ' लुनाति ' इन क्रियापद से बताया जानेवाली काटने की क्रिया का दात्र-छेदनदात्र अमोघ साधन होनेसे इस सूत्र के अनुसार उसकी करणसत्ता होती है। यह कथन निमित्तनैमित्तिकभाव की अपेक्षा से किया गया है। यह करण लुनाति ' इम क्रिया के कर्ता से भिन्न है। जब वट्कारकी एकद्रव्यविषयक होती है, तब कर्ता की उपादान की शक्ति-कर्तृगतक्रिया की शक्ति करणरूप होती है। ' मूलिका घट बनती है—घटरूप में परिणत होती है ' इस उदाहरण में मूलिका कर्ता है। मूलिकाशक्ति घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया मूलिका की घटरूप से परिणत होनेकी शक्तिपर-योग्यतापर अवलंबित होनेसे वह शक्ति ही करणसत्ता को धारण करती है ।

संप्रदानकारक—

जिसको दिया जाता है उसका जो प्राप्य कर्म होता है और जो ददातिक्रिया का कर्म होता है उस कर्म का जिसके साथ संबध घटित किया जाता है उसकी संबधानसत्ता होती है। ' श्राष्ट्याण्य ना ददाति ' इस वाक्य में

प्रयुक्त 'गो' इस शब्द का वाच्यभूत गौ ब्राह्मण का और दवातिक्रिया का कर्म है। इस कर्म का ब्राह्मण के साथ संबंध घटित किया जानेसे उसकी संप्रदानसंज्ञा की गयी है। 'गा' इस कर्म के द्वारा ब्राह्मण आश्रयमाण होनेसे उसकी संप्रदानसंज्ञा की गयी है। जब षट्कारकी एक द्रव्यविषयक होती है तब वह द्रव्य हि कर्म के द्वारा आश्रय-माण होनेसे अर्थात् उस हि द्रव्य के मात्त कर्म का संबंध घटित हो जानेसे उसी द्रव्य की संप्रदानसंज्ञा हो जाती है। मृत्तिका घटरूप परिणाम के द्वारा मृत्तिका आश्रयमाण होनेसे अर्थात् घट का मृत्तिका के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे मृत्तिका की हि कर्म सत्ता होती है। 'कर्मणोपेयः सम्प्रदानम्' (जै.) यह सम्प्रदान का लक्षणसूत्र उक्त अभिप्राय का समर्थन करता है।

अपादानकारकः—

'ध्रुवशब्दोऽपवादानम्' इसप्रकार आचार्यपणिनि ने और 'ध्रुवपाये ध्रुवमपादानम्' इसप्रकार आचार्य पूज्यपादस्वामी ने अपादान का लक्षण किया है। 'अपाय' इस शब्द का अर्थ विस्लेष-विभागा ऐसा है। विस्लेष प्राप्तिपूर्वक होता है अर्थात् अन्वये संश्लेष होनेपर हि विस्लेष हो सकता है। विस्लेष धीप्राप्तिपूर्वक होता है और कायप्राप्तिपूर्वक होता है। जो विस्लेष कायप्राप्तिपूर्वक होता है वह धीप्राप्तिपूर्वक भी होता है। अतः जनेन्द्रसूत्र में धीकृतशेष का ग्रहण किया है। अपाय-विस्लेष-विभागा दो पदार्थों के बिना नहीं होता। ध्रुवशब्द का अर्थ अविप्लव या अवधिभूत ऐसा होता है। धीकृत विभागा होते समय जो अचल या अवधिभूत होता है यह अपादान कहा जाता है। 'ग्रामादागनञ्जति' इस उदाहरण में ग्रामशब्द की अपादानसंज्ञा है; क्योंकि ग्राम से अलग होनेसे पूर्वकाल में और उससे अलग होनेके बाद ग्राम विद्यमान रहनेवाला होनेसे अर्थात् अचल होनेसे वह ध्रुव होता है। 'धावतोऽपवाहपतितः' इस उदाहरण में अदवशब्द की अपादानसंज्ञा है; क्योंकि संचार के गिरते समय वह अवधि-भूत होनेसे ध्रुव होता है। जब सभी कारण एकद्रव्यरूप हि होने है तब द्रव्य की पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर भी द्रव्य ज्यों का त्यों अर्थात् अचल रहनेसे वह ध्रुव होनेके कारण उसकी अपादान सत्ता होती है।

अधिकरणकारकः—

आचार्य पूज्यपादस्वामी ने जनेन्द्र में अधिकरण का लक्षण 'आधारोऽधिकरणम्' इसप्रकार और आचार्य पणिनि ने धावतोऽपवाहपतितः में आधारोऽधिकरणम्' इसप्रकार दिया है। 'आश्रयणे क्रियायाः अभिप्राय्याधार इति' (का वि प. दुभकाराध्यायान्तर की 'निरुक्ति पाठी जानी है। 'जिसमें क्रिया अर्थात् क्रियात्मक पर्याय और गृण प्रस्थापित किये जाने हेतु आधार है' ऐसा उन निरुक्तिवचन का अर्थ है। क्रिया और गृण का संबंध आधार के साथ जो संबंध होता है वह कर्ता-कारक के द्वारा होता है और अविनाभाव से भी होता है। क्रिया और गृण का कर्ता और कर्म के साथ जो संबंध होता है वह मयोपरक अथवा समवायस्य अर्थात् तादात्म्यस्य होता है। इस संबंध से युक्त कर्ता की और कर्म को जो धारण करता है उसे आधार कहते हैं। 'कटे जास्ते' (घटाईपर बैठता है) इस उदाहरण में कट की आधारसत्ता है। यहाँ बैठनेकी क्रिया का आश्रय कर्ता है और कर्ता घटाईपर बैठता है। यहाँ बैठनेकी क्रिया का कट के साथ जो संबंध है वह कर्ता के द्वारा है। 'स्थाल्यापकति' (थाली में पकता है) इस उदाहरण में पचनक्रिया का थाली के साथ जो संबंध है वह कर्म के द्वारा है; क्योंकि हि विस्लेषद्वयक्रिया का आश्रय कर्मरूप चावक होते हैं और चावकों का आश्रय थाली होती है। यदि कर्ता और कर्म को क्रिया का आधार माना तो कर्ता की और कर्म की अधिकरणसत्ता ही जायगी और उनकी कर्तृसंज्ञा और करणसंज्ञा नष्ट हो जायगी। अतः सभी कारण एकद्रव्यरूप हि होते हैं तब आधोयमान परिणाम का अर्थात् कर्म का आधार होनेसे उस द्रव्य की हि अधिकरणसंज्ञा होती है।

दाहकारक कारकों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करनेके बाद अब षट्कारकीपर विचार किया जाता है। षट्कारकी दो प्रकार की होती है-अभिप्रयट्कारकी अर्थात् एकद्रव्यविषयक षट्कारकी और भिन्नषट्कारकी अर्थात् अनेकद्रव्यविषयक षट्कारकी। अभिप्रयट्कारकी में एक हि शुद्ध या अशुद्ध द्रव्य की उसकी पर्यायों के आश्रय से कर्तृ-

कर्माविसर्गात् होती हैं। भिन्नवद्कारकी में प्रत्येक कारक अर्थात् क्रिया का निर्वर्तक या हेतु दूसरे कारकों से भिन्न होता है। 'कुम्हार घट करता है' इस उदाहरण में कुम्हार (गमित-) कर्ता है, घट कर्म है, चकदण्डादि करण हैं। वह जिसको दिया जाता है वह मंत्रदान है, जिससे लिया जाता है वह अपादान है और वह जहा रखा जाता है वह अधिकरण है। इसप्रकार जिसमें सभी कारक अन्योन्याभिन्न होते हैं उसे भिन्नवद्कारकी कहते हैं और जिसमें सभी कारक एकद्वयरूप होते हैं उसे अभिन्नवद्कारकी कहते हैं।

भगवत्कुन्दकुन्दवामिविरचित पञ्चान्तिकाय में जो अभेदवद्कारकी का प्ररूपण किया हुआ पाया जाता है उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है। देखिए-

कर्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं ।

जीवो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥ ६२ ॥

कर्माऽपि स्वक करोति स्वेन स्वभावेन सम्मयात्मा ।

जीवोऽपि च तादृशकः कर्मस्वभावेन भावेन ॥ ६२ ॥

अर्थ- कर्मयोग्य पुद्गल भी अपने को अपने (अचेतन) स्वरूप से युक्त ऐसे अपने स्वीय के रूप से अर्थात् (अपनेसे अभिन्न ऐसे) अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से अच्छीतरह से परिणत करता है। कर्म का स्वभाव जिसप्रकार का होता है उसप्रकार के (आत्मस्वरूपप्रकृष्टावक) स्वभाव से युक्त होनेवाले (अपनेसे अभिन्न ऐसे) अपने उपादेयभूत (विभावभावरूप) परिणाम के रूप से जीव भी अपनेको अच्छीतरह से परिणत करता है। अतः जीव भी कर्मयोग्यपुद्गलसदृश (अर्थात् शुद्धचैतन्यविकल विभावभावों का एकमेव कर्ता) है।

समयव्याख्या- अत्र निश्चयनयेन अभिन्नकारकत्वात् कर्मणः जीवस्य च स्वयं स्वरूपकर्तृत्व उक्तम् 'कर्म खलु कर्मत्वप्रवर्तमानपुद्गलस्कन्धरूपेण कर्तृतां अनुविभ्रान्, कर्मत्वगमनशक्तिरूपेण करणतां आत्मसात् कुर्वन्, प्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कलयन्, पूर्वभावव्यपार्ये अपि ध्रुवत्वालम्बनात् उपात्तापादानत्वम्, उपजायमानपरिणामरूपकर्मणा आश्रियमाणत्वात् उपोढसम्प्रदानत्वम्, आश्रियमाणपरिणामाधारत्वात् गृहीताधिकरणत्वम्, स्वयमेव षट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं न कारकान्तर अपेक्षते । एव जीवः अपि भावपर्यायेण प्रवर्तमानात्मद्रव्यरूपेण कर्तृतां अनुविभ्रान्, भावपर्यायगमनशक्तिरूपेण करणतां आत्मसात् कुर्वन्, प्राप्यभावपर्यायरूपेण कर्मतां कलयन्, पूर्वभावपर्यायव्यपार्ये अपि ध्रुवत्वालम्बनात् उपात्तापादान- (त्वम् ?) त्वः, उपजायमानभावपर्यायरूपकर्मणा आश्रियमाणत्वात् उपोढसम्प्रदानत्वम्, आश्रियमाणभावपर्यायाधारत्वात् गृहीताधिकरणत्वः स्वय एव षट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानः न कारकान्तरं अपेक्षते । अतः कर्मणः कर्तुं नास्ति जीवः कर्ता, जीवस्य कर्तुः नास्ति कर्म कर्तुं निश्चयेन' इति ।

यहा निश्चयनय की दृष्टि में अभिन्नकारकरूप होनेसे कर्म का और जीव का स्वयं अपने भावों का-परिणामों का कर्तृत्व कहा गया है अर्थात् कर्म और जीव निश्चयनय की दृष्टि में स्वयं कर्ता, कर्म, करण, अपादान और अधिकरण होनेसे कर्म और जीव अपने अपने परिणामों का उपादान कर्ता है-कर्म जीव का और जीव कर्म का-कर्ता नहीं है यह कहा है। कर्म के रूप से परिणत होनेवाले अर्थात् कर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेवाले पुद्गलस्कन्ध के रूप में कर्तृत्व धारण करनेवाला, कर्मस्वरूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से करणता को आत्मसात् करनेवाला, प्राप्यकर्मरूप परिणाम के रूप से कर्मत्व को धारण करनेवाला, पूर्वकालवर्ती विभावपर्याय का अभाव होनेपर भी उस पुद्गलकर्म का उत्पद्यमान उत्तरपर्याय में स्वरूप से अन्य पाया जानेसे ध्रुवत्व का-स्थिरत्व का अबलव करनेवाला होनेसे अपादानत्व को स्वीकार करनेवाला, उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप कर्म के

द्वारा आश्रित किया जानेवाला होनेसे सम्प्रदानत्व को धारण करनेवाला, आश्रित किये जानेवाले परिणतिक्रियायुक्त परिणाम का आधार होनेसे अधिकरणत्व को धारण करनेवाला कर्मयोग्यपुद्गल स्वयमेव वृत्कारकीरूप से व्यवस्थित होनेसे अन्य कारक की अपेक्षा नहीं करता । [कहनेका भाव यह है कि-कर्मयोग्य पुद्गल उपादानकर्ता, कर्मरूप उसका परिणाम, करणरूप उसकी शक्ति इनमें अभेद होनेसे, पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर उसका उत्तरपर्याय में अन्वय पाया जानेसे वही भ्रूव होनेसे, परिणामरूप कर्म का संबन्ध उसके साथ ही होनेसे और परिणाम का अधिकरण वही होनेसे अन्य उपादानकर्ता की या निमित्तकर्ता की वह अपेक्षा नहीं रहता] इसप्रकार औदयिकादिभावरूप पर्याय के रूप से परिणत होनेवाले अर्थात् परिणत होनेकी क्रिया में युक्त होनेवाले आत्मद्रव्य के रूप से कर्तृत्व की-कर्तापन को धारण करनेवाला, औदयिकादिभावरूपता को प्राप्त होनेकी अर्थात् औदयिकादिभावरूप पर्याय के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से करणता को आत्मसात करनेवाला, प्राप्तरूप औदयिकादिभावात्मक पर्याय के रूप से कर्मत्व को स्वीकार करनेवाला, पूर्वतन अर्थात् नयी उत्तरपर्याय उत्पन्न होनेके अनन्तरपूर्वकालवर्ती औदयिकादिभावात्मकपर्याय का नाश-अभाव-अपगमन होनेपर भी ध्रुवत्व का-स्थिरत्व का-नित्यत्व का अखल्व करनेसे अर्थात् पूर्वोत्तरकालवर्ती दोनों पर्यायों में अपने स्वरूप से अन्वित होनेसे अपादानत्व को ग्रहण करनेवाला, उत्पन्न होनेवाले अर्थात् उत्पत्तिक्रियात्मक औदयिकादिभावात्मक पर्यायरूप कर्म के द्वारा आश्रित किया जानेवाला होनेसे सम्प्रदानत्व को धारण करनेवाला, आश्रित किये जानेवाले औदयिकादिभावात्मकपरिणतिक्रियायुक्त परिणाम का आधार होनेसे अधिकरणत्व को ग्रहण करनेवाला जीव भी स्वयमेव वृत्कारकीरूप में अवस्थित होनेवाला होनेसे अन्यकारक की अपेक्षा नहीं करता । [कहनेका भाव यह है कि-उपादानकर्ता, कर्मरूप उसका औदयिकादिभावरूप परिणाम, करणरूप उसकी पाणिगामिकी शक्ति इनमें अभेद होनेसे, पूर्वपर्याय का अभाव और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होनेसमय पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर भी उत्तरपर्याय में उमका अन्वय पाया जानेसे वही जीव भ्रूव होनेसे, औदयिकादिभावात्मकपरिणामरूप कर्म का संबन्ध उसके साथ ही होनेसे और उक्त परिणाम का आधार वही होनेसे अन्य उपादानकर्ता की या निमित्तकर्ता की जीव अपेक्षा नहीं करता; क्यों कि वह स्वयं वृत्कारकीरूप होता है । कारक द्रव्यशक्तिरूप होता है यह भूलना नहीं ।] अतः निश्चयन की दृष्टि से कर्मरूप कर्ता का जीव कर्ता नहीं होता और जीवरूप कर्ता का कर्म कर्ता नहीं होता । [औदयिकादिभाव जीव के नैमित्तिक भाव होनेसे उन बाधोपर उपादान की प्रधानता से विचार किया गया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि इस विषय में निमित्त का सर्वथा निमित्तक माना तो वे चाव स्वाभाविकभाव बन जायेंगे और जीव की मक्तावस्था में भी उनका अभाव नहीं होगा । उक्त कथन निश्चयनयाश्रित होनेसे और निश्चयनय व्यवहारनयसापेक्ष होनेसे निमित्त का यहा सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । यदि निश्चयनय की निरपेक्ष माना तो वह मिथ्यानय बन जायगा । 'निरपेक्षा नया मिथ्या' ऐसा शास्त्र-वचन भी है । हा सम्प्रदृष्टि जीव की दृष्टि में व्यवहारनय और निमित्त गौण बन जाते हैं और इसलिए निष्कारक उसकी दृष्टि में ग्राह्य नहीं होता ।]

उक्त अभिप्राय के समर्थनार्थ प्रवचनसार के ज्ञेयतत्त्वाधिकार की एक गाथा उसकी तत्त्वबोपिकानामक टीका के साथ उद्धृत की जाती है । देवि-ए-

कर्ता करणं कर्म फलं च अप्यं त्ति णिच्छिदो समणो ।

परिणमदि णेव अण्णं जदि अपपाणं लह्वि सुद्धं ॥ ३४ ।

कर्ता करण कर्म फलं चात्मेति निदिचतः श्रमणः ।

परिणमति नेवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धं ॥ ३४ ॥

त. टी.— यः हि नाम एव कर्तारं करणं कर्मफलं च आत्मानं एव निश्चयनं न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रव्यसम्पर्कं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धं आत्मानं उपलभते, न पुनः

अन्यः । तथाहि—पदा नाम अनाविप्रसिद्धपोद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिप्रधावितोपरागरञ्जितात्म-
वृत्तिः जयापुष्पसन्निधिप्रधावितोपरागरञ्जितात्मवृत्तिः स्फटिकमणि इव परारोपितविकारः अह आस
ससारी, तदापि न नाम मम कः अपि आसीत्, तदा अपि अह एकः एव उपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः
कर्ता, सः अहं एकः एव उपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करण आसम् । अहं एकः एव उपरक्तचित्प-
रिणामनस्वभावेन आत्मना प्राप्यः कर्म आसम्, अह एकः एव च उपरक्तचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यं
सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफल आसम् । इदानीं पुनः अनाविप्रसिद्धपोद्गलिककर्मबन्धनोपाधि-
सन्निधिध्वंसविसफुरितमुविशुद्धसहजात्मवृत्ति स्फटिकमणिः इव विश्रान्तपरारोपितविकारः अहं एकान्तेन
अस्मि ममुभुः, इदानीं अपि न नाम मम कः अपि अस्ति, इदानीं अपि अहं एकः एव सुविशुद्धचित्स्व-
भावेन स्वतन्त्रः कर्ता अस्मि, अहं एकः एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करण अस्मि, अहं
एकः एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावेन आत्मना प्राप्यः कर्म अस्मि, अह एकः एव सुविशुद्धचित्प-
रिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यं अनाकुलत्वलक्षणं सौख्याख्यं कर्मफलं अस्मि । एव अस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ
च आत्मानं एकं एव भावयतः परमाणोः इव एकत्वप्रभावानोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिः न जातु जायते ।
परमाणुः इव भावितैकत्वः परेण नो सम्पृच्यते । ततः परद्रव्यासम्पृक्तत्वात् सुविशुद्धो भवति । कर्तृक-
रणकर्मकर्मफलानि च आत्मत्वेन भावयन् पर्यायैः न सङ्कीर्यते । ततः पर्यायासङ्कीर्णत्वात् च सुविशुद्धः
भवति इति ।

इमप्रकार जो कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल इनको परमार्थतः आत्मरूप हि निश्चितरूप से जानकर अर्थात्
निश्चयनय की दृष्टि से इनमें और आत्मा मे तादात्म्य होनेसे परमार्थतः अचेद जानकर परमार्थतः परद्रव्य के रूप
से अर्थात् द्रव्यकर्म के और भावकर्म के रूप मे परिणत नहीं होता वह जीव हि जिसके साथ होनेवाले परद्रव्य के
अर्थात् द्रव्यभावकर्मों के सपर्क का—मद्य का नाश—अभाव हो गया हुआ होता है और जिनकी पर्यायि (आत्मरूप)।
द्रव्य मे अन्तर्निहीन हो गयी होती है अर्थात् जो विभावपर्यायि के रूप से परिणत नहीं होती ऐसी शुद्ध आत्मा की
प्राप्ति कर लेता है, दूसरा जीव अर्थात् जो कर्तृकरणादिभावों को आत्मरूप न समझकर परद्रव्य के—विभावभाव के
रूप से परिणत होता व वह जीव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर ले सकता । [साराण, जिस जीव को कर्तृकर्मदि-
भावों में और आत्मा में होनेवाले भेद का ज्ञान नहीं होता और भेदज्ञानविकल होनेसे परद्रव्य के—विभावभाव के
रूप से परिणत होता है उसे शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती ।] खलासा—जब अनाविकाल से प्रकृत रूप मे
मिद हुए पुद्गलोपादानक कर्मरूप ऐम और आत्मा जो बद्ध करनेवाले निमित्त के साध्रिय मे—सदलेप के द्वारा
आत्यन्तिकरूप मे उत्पादित किये गये राहुण्यमानमदश मल से रजित अर्थात् मलिनिक की गयी है आत्मवृत्ति—आत्मा
का स्वाभाविकभाव—जिमकी, जपाकुमुम के साध्रिय के द्वारा आत्यन्तिकरूपसे उत्पादित किये अथवा उत्पन्न कराये गये
वर्ण से जिनका स्वरूप रञ्जित अर्थात् रगपुस्त यनाया गया हुआ है ऐंम स्फटिक के समान पर के द्वारा जिसमें
विकार—विभावपरिणाम उत्पादित किये गये थे अर्थात् परके निमित्त से जो विभावरूपसे परिणत होता था ऐसा मे
ससारी था तब भी कोई भी मेरा नहीं था, उस समय भी उपरक्त—आच्छादित—विकलीकृत स्वभाव से स्वभाव बना
हुआ मे अकेला हि कर्ता था, उपरक्त—रञ्जित—आच्छादित हुए स्वभाव से—शक्ति से साधकतम बना हुआ वह मे
अकेला हि कारण था, आत्मा के द्वारा उपरक्त हुए चतन्यपरिणामन के रूप से प्राप्य होनेसे मे अकेला हि कर्म था
और उपरक्त हुए चतन्यपरिणामनस्वभाव के द्वारा उत्पादित किया जानेवाला सौख्यरूप—जो कि वयार्थमुख के स्वरूप
से विपरीतस्वरूपवाला होनेमे दुःखरूप होता है—कर्मफल मे अकेला हि था । अब फिर अनाविकाल से प्रकृटरूप से
सिद्ध हुए पुद्गलोपादानक कर्मरूप ऐसे आत्मा की बद्ध करनेवाले निमित्त के साध्रिय के ध्वंस से—अभाव से जिसका
सुवरां विशुद्ध ऐसा स्वाभाविक आत्मपरिणाम रयक्त हुआ है, जपाकुमुम के साध्रिय के ध्वंस से जिसका विशुद्ध

स्वाभाविक स्वपरिणाम अभिव्यक्त हुआ है ऐसे स्फटिकमणि के समान जिसके पर के द्वारा उत्पादित किये गये विकार का अभाव हो गया है ऐसा में आत्यन्तिकरूप से मोक्षप्राप्ति की इच्छा करनेवाला हूँ, इस समय भी कोई भी मेरा नहीं है, इससमय भी मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्स्वभाव के कारण स्वतंत्र बना हुआ कर्ता हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्स्वभाव से साधकतम बना हुआ करण हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्परिणमनस्वभाव मे युक्त आत्मा के द्वारा प्राप्य होनेमे (अथवा आत्मा के द्वारा) सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्परिणमनस्वभाव के रूप से प्राप्य होनेसे। कर्म हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध चित्परिणमनस्वभाव के द्वारा उत्पन्न करने योग्य आकुलतारहित होना जिसका स्वरूप होता है ऐसा मौल्यनामक कर्मफल हूँ। इसप्रकार बन्धमार्ग में अर्थात् ससारमार्ग में और मोक्षमार्ग में 'आत्मा एक हि है-शुद्धचिन्मात्रस्वरूप हि है' इसप्रकार चिन्तन करनेवाले जीव के परमाणु के समान एकत्व की प्रकटता करनेके लिये उपर्युक्त हुई इस आत्मा की परब्रह्मरूप और परब्रह्मरूप-निमित्तकृत स्वविभावभावयुक्त परिणत कदापि नहीं होती। परमाणु ५ समान जिसने (आत्मा के) एकत्व को प्राप्त कर लिया है या जानालिया है वह जीव पर के द्वारा-ब्रह्मकर्म के और भावकर्म के द्वारा संपूत-सत्पूत नहीं होता। उसीकारण परब्रह्म के-ब्रह्मभावकर्म के द्वारा संपूत न होनेमे वह जीव सुतरां विशुद्ध हो जाता है। कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल इनको आत्मरूप से जिसने जान लिया है-इनका आत्मरूप से अनुभव किया है वह (विभावात्मक) पर्यायों से युक्त नहीं होता अर्थात् विभावात्मकपर्यायों के रूप से परिणत नहीं होता। उसीकारण (विभावात्मक) पर्यायों से युक्त न होनेके कारण सुतरां विशुद्ध हो जाता है।

खुलासा- उपादान की उपादेयरूप से परिणत होतेसमय उस परिणत के अनुकूल निमित्त की परिणति के बिना उपादान उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता। 'अनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिप्रधावि-तोपरागश्चिन्तात्मवृत्ति।' इस सामासिक पद में प्रयुक्त किये गये 'उपाधिसन्निधिप्रधावितोपराग' इस शब्दमूह से और 'परापितविकाराः' इस सामासिक पद में प्रयुक्त किये आद्यपसंगपूर्वक 'रहू' धातु के निजन्त क्तान्त रूप से उक्त भाव अभिव्यक्त हो जाता है। दूसरी दान यह श्रुति उक्त टीका में कर्म और जीव की विभावभावरूप परिणति इनमें अन्वयव्यतिरेक बताया जानेसे उक्त अभिप्राय की पृष्टि हो जाती है। जब कर्मरूप उपाधि का साध्रिध्य (सयोग) होता है तब असमर्थ जीव की विभावरूप परिणति होती है। यह अन्वय है। जब उक्त उपाधिका अभाव होता है तब समर्थ वने हुए जीव की विभावरूप परिणति नहीं होती। यह व्यतिरेक है। इस अन्वयव्यतिरेक से निमित्त का कर्तव्य अर्थात् व्यवहारनय से क्वचित्करतव सिद्ध हो जाता है। इसी अभिप्राय का समर्थन समयसारकी ८०-८१-८२-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-२५१-२५२ इन गाथाओं में होता है। जीव की विभावपरिणति के समय निमित्त का सिर्फ साध्रिध्य या अस्तित्व होता है इस मन्तव्य का उक्त प्रमाण से परिहार हो जाता है। हर एक मूह जीव को आगमवचन को प्रमाणभूत मानना चाहिये-उसका अपलाप करना ठीक नहीं।

श्रीप्रवचनसार में शुद्धात्मोपलब्धि के समय शुद्धात्मरूप एकद्रव्याधितवटकारकी प्रवृत्त होती है ऐसा बताया गया है। वह गाथा और उसकी तत्त्वप्रदीपिकानामक टीका पेश की जाती है। देखिए—

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षिताऽन्यन्तमात्मायत्तत्त्वं द्योतयति—

अब अन्यकारक की अपेक्षा रखनेवाला न होनेसे शुद्धोपयोग से उत्पन्न होनेवाली शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति आत्यन्तिकरूप से आत्मा के अधीन होती है यह (स्पष्टरूप से) प्रकट करते हैं—

तह सो लद्धसहावो सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिट्टिटो ॥ १६ ॥

तथा स लब्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः ।

भूत स्वयमेवाऽऽत्मा भवति स्वयम्भूरिति निदिष्टः ॥ १६ ॥

अर्थ— उसीप्रकार 'जिसने अनंतज्ञानाविशक्तिरूप स्वभाव स्वयमेव प्राप्त करलिया है, जो स्वयमेव सर्वज्ञ बना हुआ होता है अर्थात् स्वयमेव याने अथ और आलाक के बिना जो सभी पदार्थों का ज्ञाता बना हुआ होता है और जो सभी लोकरूपियों के अर्थात् शत इंद्रों के द्वारा स्वयमेव पूजित हुआ होता है वह 'स्वयम्भू' होता है ऐसा है' ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहा गया है ।

तत्त्वप्रदीपिका— अथ खलु आत्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया सम्पुलब्धशुद्धानन्तशक्तिचित्स्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात् गृहीकर्तृत्वाधिकारः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वान् कर्मत्व कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वं अनुविभाणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् सम्प्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञानस्वभावापगमे अपि सहजज्ञानस्वभावेन घुत्वावलम्बनात् अपादानत्व उपादानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावस्य आधारभूतत्वात् अधिकरणत्व आत्मसात् कुर्वाणः, स्वयमेव घटकारकीरूपेण उपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नघातिकर्मणि अपास्य स्वयमेव आविर्भूतत्वात् वा 'स्वयम्भूः' इति निदिश्यते । अतः न निश्चयतः परेण सह आत्मनः कारकत्वसम्बन्धः अस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्त्रैः भूयते ।

परमार्थतः शुद्धोपयोगरूप परिणति के माहात्म्य के कारण सपूर्ण घातिकर्मों का अभाव हो जानेसे शुद्ध और अनन्त शक्तियों में युक्त चैतन्यस्वभाव की जिनकी प्राप्ति हो गयी है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञायक-रूप परिणाम के कारण स्वतंत्र बनी हुई होनेसे जिसने कर्तृत्वशक्ति को स्वीकार किया है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होनारूप अपने परिणाम के रूप से प्राप्य होनेसे कर्मत्व को धारण करनेवाली अर्थात् शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से—स्वस्वभावानुभूति के रूप से परिणत होनेकी क्रियारूप रवजातीय अर्थात् शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के परिणाम के रूप से प्राप्य होनेसे जो कर्मत्व को धारण करनेवाली होती है शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी शक्ति क द्वारा (स्वभावानुभूति की) साधकतम होनेसे जो करणत्व को धारण करनेवाली होती है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के परिणाम के रूप से प्राप्य बनेवाले कर्म के द्वारा आश्रित की जानेवाली होनेसे जो संप्रदानत्व को धारण करनेवाली है, शुद्ध और अनन्तशक्तियों से ज्ञान के रूप से परिणत होते समय पूर्वकालवति विकलज्ञानरूप अपने परिणाम का अभाव होनेपर भी स्वामाधिकज्ञानरूप अपने अक्रमभाविपरिणाम से प्रवृत्त का—स्थिरत्व का अवलंब करनेवाली होनेसे जो अपादानत्व को धारण करनेवाली होती है, शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रियारूप अपने परिणाम का आधार होनेसे जो अधिकरणत्व को आत्मसात् करनेवाली होती है ऐसी यह आत्मा घटकारकी के रूप में स्वयमेव विद्यमान होनेसे अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा से द्रव्यकर्म और भावकर्म के रूप में जिनके भेद होते हैं ऐसे घातिकर्मों का अभाव करके स्वयमेव प्रकट हुई होनेसे 'स्वयम्भू' इस नाम से कही जाती है । अतः निश्चयनय की दृष्टि से परद्रव्य के साथ आत्मा के कारकत्व का संवध नहीं है जिससे कि शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि के लिये सामग्री का अन्वेषण करनेके लिये आत्माओं को व्यग्र होनेसे परतत्र होना पड़े ।

घट का उपादानकर्ता मृत्पिण्ड होनेसे, घटपरिणामरूप कर्म मृत्पिण्ड से अभिन्न होनेसे, घटरूप से परिणत होनेकी मृत्पिण्ड की शक्ति मृत्पिण्ड से अभिन्न होनेसे घटरूपपरिणामात्मक कर्म के द्वारा आश्रित किया जानेवाला अत एव मन्त्रदानसत्ता को धारण करनेवाला मृत्पिण्ड होनेसे, कपालादिरूप पूर्व परिणामों में और घटरूप परिणाम में मृत्तिका का अन्वय पाया जानेसे प्रवृत्त के कारण अपादानसत्ता को धारण करनेवाला मृत्पिण्ड होनेसे और घट का या घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय मृत्पिण्ड ही होनेसे मृत्पिण्ड स्वयमेव अभिन्नकारक है । यहाँ भिन्नकारक

की विवक्षा नहीं है। यह कथन निश्चयनयाधित है और वह निश्चयनयाधित होनेसे सहकारिसामग्री की विवक्षा नहीं है। सहकारिसामग्री विवक्षित न होनेपर भी घटरूप से परिणत होनेकी मृत्पिण्ड की क्रिया में उस सामग्री का संबंध अभाव होता है ऐसा नहीं है। यदि सहकारिसामग्री के अभाव में भी मृत्तिका घटरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो प्रतीति का अतिलंबन हो जायगा और घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति से युक्त मृत्तिका सर्वा, संबंध और संबंध घटरूप में ही परिणत होगी। यदि मृत्तिका अन्यमूद्भाजनरूप से परिणत होनेकी शक्ति से भी संपन्न होती है ऐसा माना तो उसी मृत्तिका का एकसाथ मभी मूद्भाजनों के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। भिन्न भिन्न मृत्पिण्ड भिन्नभिन्न मूद्भाजनों के रूप से परिणत होनेकी भिन्नभिन्न शक्तियों से युक्त होते हैं ऐसा माना तो भी प्रतीत्यतिलंबननामक दोष उपस्थित हो जायगा। जिस मृत्पिण्ड से घट बन सकता है उससे कुण्ड कदापि नहीं बनेगा। मृत्पिण्ड की भिन्नभिन्नमाजनरूप परिणति सहकारिसामग्रीपर अवलंबित होती है यह बात सर्व-लोकप्रसिद्ध है। अतः उपादान की उपादेयरूप परिणति में यद्यपि निमित्त का स्वस्वरूप से अभाव नहीं हो सकता है तो भी उस परिणाम में अनुकूल पडनेवाली निमित्त की क्रिया का संबंध अभाव नहीं माना जा सकता। देखा तो ऐसा जाता है कि मृत्पिण्ड की भिन्नभिन्न आकारवाली परिणतियां निमित्तकारणपर अवलंबित होती है। इसीप्रकार अशुद्धावस्थ जीव की विभावरूप परिणति के समय उपादान की प्रधानता की अपेक्षा से अशुद्ध जीव कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, उपादान, और अधिकरण इनसे अभिन्न होनेसे अभिन्नकारकरूप होनेके कारण यद्यपि निमित्त विवक्षित न होनेसे उसकी अपेक्षा नहीं होती तो भी निमित्त संबंध अपेक्षित नहीं होता ऐसा नहीं होता। यदि निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव विभावभावरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो जीव का औद्यमिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन भावों के रूप से परिणत होना नहीं बनेगा; क्यों कि ये सब भाव नैमित्तिक हैं। निमित्त के अभाव में जीव किसी एक भाव के रूप से सर्वत्र, संबंध और संबंध परिणत होता रहेगा। यदि अशुद्ध जीव निमित्त के अभाव में भी भिन्नभिन्न विभावों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो उस जीव का एक माय अनत विभाव-विभावों के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और एक द्रव्य की एक काल में एक ही पर्याय होती है यह सिद्धान्त बाधित हो जायगा। अतः अशुद्धजीव की विभावरूप परिणति में यद्यपि निमित्त स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता तो भी उस परिणति में अनुकूल पडनेवाली निमित्त की क्रिया का संबंध अभाव नहीं माना जा सकता। क्रोधादिरूप भिन्नभिन्न विभावपरिणतियों के निमित्तकारण भिन्नभिन्न होते हैं ऐसा शास्त्रकारों ने स्पष्टरूप से कह दिया है।

ग्रन्थारंभ—

अथ जीवाजीवौ एव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशतः ।

अव जीव और अजीव कर्ता का और कर्म का वेप धारण कर प्रवेश करते हैं।

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी

इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधोरं

साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥

अन्वयः— अज्ञानां ' इह चित् अह एकः कर्ता, अमी कोपादयः मे कर्म ' इति कर्तृकर्मप्रवृत्ति शमयत् परमोदात्तं अत्यन्तधोरं निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि (यद्वा निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि) विश्वं साक्षात्कुर्वन् ज्ञानज्योतिः स्फुरति ।

अर्थ— अज्ञ अर्थात् मिथ्याज्ञानी जीवों को 'स्वपरपदार्थों का ज्ञाता चेतन्यस्वरूप में कोपादिरूप विभावभावों का और कोपादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता' है और कोपादिरूप विभावभाव और द्रव्यकर्म मेरे उपादेयरूप और नैमित्तिकभावरूप कर्म' है। इसप्रकार की कर्तृकर्मविषयकदृष्टि का—कल्पना का पूर्णतया नाश करनेवाला, अनतचतुष्टययुक्त होनेसे अत्यंत उच्छुद्ध, जिसके द्वारा निर्विकल्पसमाधिरूप ध्यान किया जाता है ऐसे सत्यदृष्टि के मन को ध्यान के लिये आत्यन्तिकरूप से प्रेरित करनेवाला, द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित होनेसे सोपाधि अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न आत्मद्रव्य को प्रकाशित करनेवाला | अथवा द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित, समस्त आत्मभिन्नद्रव्यों से भिन्न अर्थात् अचेतनद्रव्यों के स्वभाव के रूप से परिणत न होनेवाला, सभी द्रव्यों को प्रकट करनेवाला], सपूर्ण पदार्थों को विशयप्रत्यक्ष के द्वारा जाननेवाला ज्ञानरूप नेत्र प्रकट होता है ।

त. प्र.— अज्ञानामप्रशस्तज्ञानवताम् । मिथ्याज्ञानवतामित्यर्थः । अप्रशस्तो मिथ्याज्ञानवत्वाज्ज्ञो ज्ञाताऽज्ञः । 'जाकृपृप्रीगुडः कः' इति कः । जानातीति ज्ञः । 'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थः षट् प्रकीर्तिताः' इति नञोऽत्राप्राशस्त्यमित्यर्थः । इह कोपादिरूपद्रव्यभावकर्मविषये चिदात्मकस्वरूपानुभवनक्रियाश्रयत्वात्परद्रव्यस्वरूपज्ञातृत्वाच्च चेतनः । चेतयते जानातीति चित् । 'सम्पदादिभ्यः षिवप् क्तिः' इति षिवप् । अहमात्मकः केवलः । असहाय इत्यर्थः । 'एकस्तु स्यात् त्रिषु श्रेष्ठे केवलेतरयोरपि' इति विश्वलोचने । तेन निमित्तकारणभूतद्रव्यकर्मसहकारविकल इत्यर्थः । कर्ता कोपादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाश्रयभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वाद्युपादानकर्ता, कोपादिसंज्ञककर्मनिमित्तकविभावभावरूपपुद्गलपरिणामानुकूलक्रियाश्रयत्वाच्च निमित्तकर्ताऽस्मि । अमी एते कोपादयो विभावभावात्मका जीवोपादानकास्तत्संज्ञकाः पुद्गलोपादानकाश्च परिणामा मे ममेति कर्तृकर्मप्रवृत्ति कर्तृकर्मविषयां कल्पनामभितः पूर्णतया शमयद्विनाशयत् । कोपादिरूपविभावभावात्मकक्रियानाश्रयत्वात्कोपादिभावविषयकोपादानकर्तृत्वाभावेऽपि द्रव्यकर्मात्मकविभावभावस्वरूपपरिणतिक्रियानाश्रयत्वाच्च कोपादिद्रव्यकर्मात्मकपरिणामविषयकनिमित्तकर्तृत्वाभावेऽपि परमार्थतः शुद्धजीवस्याह द्रव्यभावकर्मणां कर्ता द्रव्यभावकर्माणि च मे कर्मत्वैर्बन्धि कर्तृकर्मविषयाज्ञानिजीवकल्पना मिथ्याज्ञानमूर्त्तव । तामज्ञानिनां मिथ्याकल्पनां सम्यग्ज्ञानमेव विनाशयतीति भावः । परमोदात्तमनन्तचतुष्टययुक्तत्वाद्यन्तमुत्कृष्टम् । परोत्कृष्टा माऽनन्तचतुष्टयस्वरूपा लक्ष्मीर्यस्य तत्परमम् । तच्च तदुदात्तमुत्कृष्टं परमोदात्तम् । अत्यन्तधीरमात्यन्तिकतया परमनिर्विकल्पकसमाध्याख्यध्यानश्रयभूतं मनः स्वस्वरूपानुभूत्यर्थं प्रेरयत् । अत्यन्तमत्यर्थं धियं मन ईरयति प्रेरयतीत्यन्तधीरम् । निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि द्रव्यभावकर्मरहितशुद्धजीवद्रव्यमिश्रशुद्धजीवस्वरूपं प्रकटीकुर्वत् । निरुपाधि द्रव्यभावकर्मत्माद्युपधे-निष्क्रान्तम् । 'प्रात्ययपरिनि. प्रत्यायवयो गतक्रान्तकृष्टग्लानक्रान्तस्थितादिषु वेदभाक्तेभिः' इति कायसः । निरुपधिपृथग्द्रव्यमशुद्धजीवद्रव्यात्त्रिभूतं शुद्धजीवद्रव्यम् । तस्य निर्भासः प्रकाशः प्रकटीभावो वाऽस्यास्मिन्वा 'अतोऽनेकावः' इतीन्मत्वर्थीयः । यद्वा निरुपधुपधेनिष्क्रान्तम् । द्रव्यभावकर्मविकलमित्यर्थः । पृथागात्मेतरनिखिलपदार्थस्वरूपरूपेणाऽपरिणमनात्तेभ्यो भिन्नम् । द्रव्यनिर्भासि निखिलद्रव्यस्वरूप-प्रकाशकं विश्वं विश्वस्थनिखिलवस्तुजात साक्षात्कुर्वत् प्रत्यक्षं वंशद्येन जानत् । ज्ञानज्योतिर्ज्ञानाख्यं तेजः । ज्ञानमेव ज्योतिस्तेजः स्फुरति प्रकटतामटति ।

विवेचन— शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव कर्मरूपनिमित्त का अभाव होनेसे श्रोत्राद्यात्मकविभावभाव-रूपपरिणतिक्रिया का आशय न होनेसे स्वतन्त्र न होनेके कारण कोपादिरूपविभावभावों का अशुद्ध जीव निमग्नकार उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार उपादानकर्ता नहीं होता । द्रव्यकर्म का अभाव होनेसे विभावरूप से परिणत न

होनेके कारण पुद्गल की क्रोधादिसंज्ञक द्रव्यकर्मरूप विभावभाव्यात्मक परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं होता । पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का आश्रय न होनेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव भी उपादानकर्ता नहीं हैं । क्रोधा-
विरूप भावकर्म यद्यपि अशुद्ध जीव के प्राप्यकर्म हैं तो भी शुद्धजीवद्रव्य में और उन विभावभाव्यात्मक अन्तर्व्याप्य-
व्यापकभाव और उपादानोपादेयभाव न होनेसे वे शुद्धजीवद्रव्य के प्राप्यकर्म नहीं हैं । निमित्तनेमित्तिकभाव का सद्भाष
अशुद्ध जीव और क्रोधादिरूप द्रव्यकर्म इनमें होनेसे यद्यपि क्रोधादिरूप द्रव्यकर्म अशुद्ध जीव के कहे जाते हैं तो भी
शुद्धजीव में और उक्त द्रव्यकर्मों में निमित्तनेमित्तिकभाव भी न होनेसे वे द्रव्यकर्म किसी भी प्रकार शुद्ध जीव के
नहीं हैं । ऐसा होते हुए भी मिथ्याज्ञानवाला जीव क्रोधादिसंज्ञक भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का स्वयं अपनेको कर्ता
समझता है और क्रोधादिसंज्ञक भावकर्मों को और द्रव्यकर्मों को अपना प्राप्यकर्म समझता है । इस मिथ्याज्ञानी जीव
की मिथ्याकल्पना का नाश सम्यग्ज्ञान हि करता है । यह सम्यग्ज्ञान अनंतचतुष्टय से युक्त होनेसे अत्यंत उत्कृष्ट है ।
यह ज्ञान सम्यग्दृष्टि आत्मा को परमनिर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेके लिये प्रेरित करता है ।
द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित और अशुद्ध जीवद्रव्य से भिन्न शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यह ज्ञान अभिव्यक्त
करता है । अथवा यह ज्ञान विभावभाव्यरूप से परिणत नहीं होता और द्रव्यकर्म के संपर्क से रहित होता है । यह
बन्धद्रव्यों के स्वभावों के रूप से परिणत नहीं होता । यह सभी द्रव्यों को प्रकाशित करता है और सभी द्रव्यों को
उनकी सभी पर्यायों के साथ जानता है । इस कलश के द्वारा भवेज्ञान की प्रारंभिक और उत्कृष्ट अवस्था का स्वरूप
प्रकट किया गया है ।

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि !

अण्णाणी ताव दु सा कोहाइसु वट्टदे जीवो ॥ ६९ ॥

कोहाइसु वट्टतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।

जीवस्सेवं बंधो भणिदा खलु सव्वदरसीहिं ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्त्रयोद्वयोऽपि ।

अज्ञानी तावत् स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ६९ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति ।

जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिनः ॥ ७० ॥

अन्वयायं— (अज्ञानी जीवः) भेदज्ञानरहित या मिथ्याज्ञानी जीव (यावत्) जबतक (आत्मा-
स्त्रयोः द्वयोः अपि) आत्मा और द्रव्यभाव्यात्मक आश्रय इन दोनों के भी (विशेषान्तरं) असाधारण-
धर्मोंका-स्वरूपों का भेद (न वेत्ति तु) जानता हि नहीं (तावत्) तबतक (सः) वह अज्ञानी जीव
(क्रोधादिषु तु) क्रोधादि के विषय में हि (वर्तते) प्रवृत्ति करता है अर्थात् क्रोधादिरूपविभावभावों
के रूप से परिणत होता है । (क्रोधादिषु) क्रोधादि के विषय में (वर्तमानस्य तस्य) प्रवृत्ति करनेवाले
उसके अर्थात् क्रोधाद्यात्मकविभावभावों के रूप से परिणत होनेवाले उस अज्ञानी जीव के (कर्मणः)
कर्म का (सञ्चयः) सचय-सग्रह (भवति) होता है । (एवं) इसप्रकार (सर्वदर्शिनः) सर्वज्ञदेवो ने
(जीवस्य) जीव के (बन्धः) कर्मों का बध (खलु) स्पष्टरूप से-निश्चितरूप से (भणितः) कहा
है-बताया है ।

[अमित्राय यह है कि- यहां अशुद्ध जीव के विभावभाव और द्रव्यकर्मों का बंध इनमें निमित्तनिमित्तक-भाव का सद्भाव बनाकर आत्मस्वरूप को जानने की प्रेरणा दी गयी है । यदि जीव ने इन दोनों का स्वरूप न जाना तो वह विभावस्वरूप में परिणत होकर द्रव्यकर्मों का बंध करते हुए अनत ससार में परिभ्रमण करता रहेगा यह अमित्राय भी यहां स्पष्ट किया गया है ।]

आ. ख्या.— यथा अयं आत्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयो आत्मज्ञानयोः अविशेषात् भेदं अपश्यन् अविशङ्कं आत्मतया ज्ञाने वर्तते, तत्र वर्तमानः च ज्ञानक्रियायाः स्वभाव-भूतत्वेन अप्रतिषिद्धत्वात् जानाति, तथा संयोगसिद्धसम्बन्धयोः अपि आत्मक्रोधाद्यात्म-बयोः स्वयं अज्ञानेन विशेषं अज्ञानं यावत् भेदं न पश्यति तावत् अशङ्कं आत्मतया क्रोधादौ वर्तते । तत्र वर्तमानः च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात् प्रतिषिद्धत्वे अपि स्वभावभूतत्वाध्यासात् क्रुध्यति रज्यते मुह्यति च इति । तत् अत्र यः अयं आत्मा स्वयं अज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत् तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेष्यः भिन्नः क्रियमाणत्वेन अन्तः उत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि, तत् कर्म । एवं इयं अनादिः अज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः । एवं अस्य आत्मनः स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तं एव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयं एव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म सञ्चयं उपयाति । एवं जीवपुद्-लयोः परस्परभावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा बन्धः सिध्येत् । स च अनेकात्मकैकसन्तानत्वेन निरस्तेतरैराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेणायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयोस्तादात्म्यप्रस्थितान्योन्यसम्बन्धयोः । तादात्म्येन सिद्धः प्रस्थितः सम्बन्धो ययोस्तौ । तयोः । आत्मज्ञानयोरात्मनस्वभावभूतज्ञानयोः । आत्मा च ज्ञान चात्मज्ञाने । तयोः । अविशेषादभेदात् । विशेषो भेदः । न विशेषोऽविशेषः । तस्मात् । ययोस्सम्बन्धस्तादात्म्येन सिद्धो न तयोर्मदोऽस्ति । आत्मज्ञानयोस्सम्बन्धस्य तादात्म्येन सिद्धत्वात् तयोर्मदोऽस्ति । आत्मज्ञानयोर्विभवाभावाद्भेदमध्यवज्ञानस्रविशङ्क निःसंशय निःभ्रंकोच वाऽऽत्मतयाऽऽत्मत्वेन ज्ञानमात्मवेति निश्चित्य ज्ञाने स्वभावभूते ज्ञाने वर्तते निश्चलत्वेन तिष्ठति । तत्र ज्ञाने वर्तमानो निश्चलत्वेन स्थितिमात्रं च ज्ञानक्रियायाः ज्ञप्तिक्रियायाः जायते इति ज्ञानम् । भावोऽनन्तः । स्वभावभूतत्वेनाऽऽत्मपरिणामभूतत्वेनाऽप्रतिषिद्धत्वात्परिहृतत्वात्जानाति स्वपरद्रव्यस्वरूपजतिः क्रियां करोति तथा तेन प्रकारेण संयोगसिद्धसम्बन्धयोरपि संयोगमात्रसम्बन्धमापन्नयोः । संयोगेन सल्लेषेण परस्परक्षेत्राव-गाहेन वा मिश्रसम्बन्धो ययोस्तौ । तयोः । आत्मक्रोधाद्यात्मबयोरपि आत्मक्रोधाद्यात्मकभावान्त्रयोः स्वरूपभेदाभिन्नः । सद्यपि स्वयमज्ञानेन स्वयं मिथ्याज्ञानात्मकत्वेन परिणतत्वाद्द्विशेषं भेदमज्ञानन्या-व्याप्राप्तकालपर्यन्तं भेदं तयोरेतन्नोन्मिश्रत्वं न पश्यति नाऽजीविकयति तावत्तावत्कालपर्यन्तमशङ्कम-संशयमात्मतयाऽऽत्मत्वेन क्रोधादौ वर्तते तिष्ठति । क्रोधादयो विभावभावा आत्मनोऽभिन्ना इति मत्वा क्रोधादिविषये प्रवृत्तिं करोति । तत्र क्रोधादौ वर्तमानो प्रवृत्तिं कुर्वाणश्च क्रोधादिक्रियाणां क्रोधाद्यात्म-कपरिणतिक्रियाणां परभावभूतत्वात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्तृकृताशुद्धजीवोपादानकविभाव-

परिणामरूपत्वाच्छ्रुद्धात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वाभिनिताभावे विनश्यत्त्वात्मात्मभिन्नभावभूत्वासासा प्रतिषिद्धत्वेऽपि परिहृतत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासाज्जीवस्य स्वभावभूतभावत्वाभावेऽपि जीवे तथा-विद्यत्वेनाध्यारोपणात् । क्रोधादयोऽमी जीवस्वामिका इति कल्पनावित्यर्थः । एते क्रोधादयो भावा जीवस्य स्वभावभूता इत्येवं विचार्यं स्वीकृतत्वात्कृद्ध्यति क्रोधात्मकविभावरूपेण परिणमति रज्यते रागात्मकविभावरूपेण परिणमति मूह्यति मोहात्मकभावरूपेण परिणमति चेति । तत्तस्मात्कारणादत्र योऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवेनेज्जानात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थाप्राप्त्यागेन ज्ञानात्मकपरिणमनमात्रस्वाभाविकोदासीनावस्थापरित्यागेन व्याप्रियमाण उद्युञ्जानः प्रतिभाति स कर्ता । ज्ञानभवनमेव ज्ञानभवनमात्री । ज्ञानभवनमात्री चासौ सहजा स्वाभाविकी च ज्ञानभवनमात्रसहजा । उदासीना चासावस्था चोदासीनावस्था । ज्ञानभवनमात्रसहजा चासावुदासीनावस्था च ज्ञानभवनमात्र-सहजोदासीनावस्था । तस्यास्त्यागेन हेतुभूतेन । व्याप्रियमाण इत्यस्याज्ञानभवनक्रियाश्रयीभवप्रित्यर्थः । तेनाज्ञानात्मकपरिणतिक्रियाश्रयीभवनात्कर्तृति भावः । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो ज्ञानात्मक-परिणतिक्रियाश्रयीभवनत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनात्मना क्रियमाणत्वेन निर्वर्त्यत्वेनान्तरात्मन्युत्प्लवमान-मूल्यपक्षमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म निर्वर्त्यं कर्म । अज्ञानरूपेण परिणतस्यात्मनस्तत्क्रोधादि निर्वर्त्यं प्राप्यं वा कर्म, क्रोधादिपरिणामेष्वशुद्धचैतन्यस्यान्वयदर्शनात् । एवमित्यमनाद्विरजानजाज्ञानात्मका-दुपादानाज्जायमाना कर्तृकर्मप्रवृत्तिरहं क्रोधादिभावानामुपादानकर्ता क्रोधाद्यात्मका विभावभावाश्च ममोपादेयत्वात्कर्मतिप्रवृत्तिरज्ञानिनः कल्पना । एवममना प्रकारेणाऽस्याऽऽत्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभा-वेनाहमेवां क्रोधादिभावानां कर्तृतिकल्पनया कर्तृभावेनेते क्रोधादयो ममोपादेयभूतत्वात्कर्मतिकल्पनया कर्मभावेन च क्रोधादिविषय क्रोधादिविषयेषु वर्तमानस्य तिष्ठतस्तमेव क्रोधादिनिर्वृतिरूपं क्रोधादिभा-वनिष्पत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य निमित्तमेव कृत्वा स्वयमेव परिणममानमुपादानत्वाद्विकार्य-त्वाच्च स्वयमेव परिणतिं प्राप्नुवत्पौद्गलिकं पुद्गलोपादानकं कर्म द्रव्यकर्म सञ्चयमुपायति प्राप्नोति । अत्र क्रोधाद्यात्मकविभावभावपौद्गलिकर्मणोनिमित्तनेमित्तिकभावः प्रकटीकृतः । पुद्गलस्य स्वय परिणा-मित्वेऽपि जीवविभावभावात्मकनिमित्तमन्तरेण न स कर्मत्वेन परिणमतीति भावः । एवममनाप्रकारेण जीवपुद्गलयोः परस्परवागाहलक्षणात्माऽन्योन्यप्रदेशावगाहस्वरूपो बन्धः सिध्येत्सिध्यति । स च स बन्ध-श्चानिकात्मकैकसन्तानत्वेन भावबन्धाद्द्रव्यबन्धो द्रव्यबन्धाच्च भावबन्ध इत्यनेकात्मकस्यैकः सन्तानः परम्परा । तस्य भावः । तेन । बीजवृक्षान्यायेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्या-ज्ञानस्य निमित्तम् । यथा बीजाद्दृक्षो वृक्षाच्चान्यद्वीजमन्यस्माच्च बीजादन्यो वृक्षो यतः सम्भवति ततस्तत्रान्योन्याश्रयदोषो नावतरति तथा भावबन्धाद्द्रव्यबन्धो द्रव्यबन्धाच्चान्यो भावबन्धोऽन्यस्माच्च भावबन्धादन्यो द्रव्यबन्ध इत्यन्योन्याश्रयदोषानवतारः । एवमनेकात्मकैकसन्तानत्वेन परिहृताऽन्योन्याश्र-यदोषः स बन्धः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम् ।

टीका— जिनप्रकार जिनका संबंध तादात्म्य से सिद्ध हुआ है ऐसे आत्मा और ज्ञान में भेद न होनेसे उन दोनों के भेद को न देखनेवाली यह आत्मा निःशंकतया आत्मरूप मे अर्थात् ज्ञान आत्मा हि है ऐसा निश्चितरूप से समझकर ज्ञान मे प्रवृत्त करती है और ज्ञान मे प्रवृत्ति करती हुई यह आत्मा जाननेकी क्रियारूप परिणति आत्मा का स्वभाव होनेके कारण प्रतिषिद्ध न होनेसे जानती है—जाननेकी क्रिया करती है—ज्ञातिक्रिया का आश्रय होती है, उसीप्रकार आत्मा और क्रोधादिरूप आत्मव इनमें जो संबंध है वह सयोग से सिद्ध हुआ होनेपर भी आत्मा स्वयं

अज्ञान के कारण अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे आत्मा और क्रोधादिरूप आत्मबलों के असाधारण धर्मों को न जानती हुई होनेसे उनमें होनेवाले भेद को जबतक देखती नहीं तबतक क्रोधादिवर्तों में निःशकयता आत्मरूप से अर्थात् क्रोधादिभाव आत्मरूप ही हैं, ऐसा निःशकय रूप से समझकर क्रोधादिभावों में प्रवृत्ति करती है और उन क्रोधादिभावों में प्रवृत्ति करती हुई आत्मा क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं परभावरूप होनेसे अर्थात् ब्रह्मकर्मरूपनिमित्तकृत जीव के विभावभावरूप होनेसे प्रतिविष्ट होनेपर भी क्रोधादिरूप क्रियाओंपर वे (आत्मा के) स्वभावभूत भाव हैं इसप्रकार आरोप करनेसे क्रोधरूप से, रागरूप से और मोहरूप से परिणत होती है। उस कारण से यहां यह सिर्फ ज्ञानरूप से परिणत होनेकी जो क्रिया उसरूपस्वाभाविक ऐसी उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञानरूप परिणति में स्वयं मग्न होती हुई जो अभिव्यक्त होती है वह आत्मा कर्ता है। और जो क्रोधादि ज्ञानरूप परिणतियों में मग्न होनेकी अवस्थाओं से भिन्नरूप क्रियमाणत्व के रूप से अर्थात् पुद्गलोपादानकब्रह्मकर्मरूपनिमित्त के द्वारा किया जानेवालेके रूप से अंतरंग में अर्थात् अगूढ आत्मा में उत्पन्न होता हुआ अधिव्यक्त होता है वह कर्म है। इसप्रकार यह अनादिकाल से चली आयी (आत्मविषयक) कर्तृकर्मकल्पना अज्ञानजन्य है। इसप्रकार स्वयं अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे कर्तृत्वरूप से और क्रोधादिरूपभावों में स्थित अर्थात् उनके रूप में परिणत होनेवाली इस आत्मा के क्रोधाद्यात्मकपरिणतिरूप परिणाम को निमित्तमात्र बनाकर स्वयमेव परिणत होनेवाला पुद्गलोपादानक कर्म संचित होता है—समूहरूप बनता है। इसप्रकार जीव और पुद्गल का अग्नोप्यावगाहरूप—एकअत्रावगाहरूप संबन्ध ही स्वरूप जिसका ऐसा बन्ध सिद्ध हो जाता है। अनेकानेक एक सन्तान—एक परंपरा—एक प्रवाहरूप होनेके कारण जिसके विषय में सभाष्य इतरेतराध्ययनात्मक बोध विद्यवस्तु—विमण्ड हो गया है वह बन्ध जो कर्तृकल्पना का और कर्मकल्पना का निमित्तकारण पडता है ऐसे अज्ञान का निमित्तकारण होता है।

विषयेषु—जल और शैत्य इनमें तादात्म्यसंबन्ध होता है; क्योंकि शैत्यधर्म का अभाव होनेपर—विकृत होनेपर नहीं—जल का अभाव हो जाता है और जल का अभाव होनेपर शैत्यधर्म का अभाव हो जाता है। जल और शैत्यधर्म इनमें तादात्म्यसंबन्ध होनेसे वे अग्नोप्यावगन्त नहीं होते। यदि वे अग्नोप्यावगन्त होते तो उनमेंसे एक का अभाव होनेपर दूसरे का अभाव नहीं होने पाता। औष्ण्य का अभाव होनेपर जल का अभाव नहीं होता और जल का अभाव होनेपर औष्ण्य का अभाव नहीं होता; क्योंकि स्वभावविक्रमभाव से युक्त जल और औष्ण्य अग्नोप्यावगन्त होनेसे उनमें तादात्म्यसंबन्ध नहीं होता। अतः जल और शैत्यधर्म इनमें तादात्म्य होनेसे इनमें कदापि भेद नहीं हो सकता और उनमें भेद न होनेसे वह दिखाई भी नहीं देता। अग्नि के साथ संबन्ध होनेपर वह गर्म होता है जल्द किन्तु गर्म होनेमात्र से उसके स्वाभाविकभावभूत शैत्यधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है ऐसा नहीं है। जल की उष्णता शैत्य का अर्थात् निमित्तकृत विकार है। अग्निस्पर्शरूप निमित्त के हूट जानेपर यह अपने शैत्यस्वरूप से परिणत होने लग जाता है। जल की इस स्वभावरूपपरिणति में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। निमित्त का अभाव हो जानेमें तत् निष्प्रतिबन्धरूप से अपने स्वरूप के रूप से परिणत होने होते अपने स्वरूप में स्थिररूप से स्थित हो जाती है, क्योंकि उससमय प्रतिबंधक कारण का अभाव होता है।

आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसंबन्ध होता है; क्योंकि आत्मा के ज्ञानरूप असाधारणधर्म का अभाव होनेपर आत्मा का और श्रमा का अभाव होनेपर ज्ञान का अभाव हो जाता है। आत्मा और ज्ञानधर्म इनमें तादात्म्य—संबन्ध होनेसे वे अग्नोप्यावगन्त नहीं होते। यदि वे अग्नोप्यावगन्त होते तो उनमें से एक का अभाव होनेपर दूसरे का अभाव कदापि नहीं होता। अचेतनत्व का या रूपित्व का अभाव होनेपर आत्मा का अभाव नहीं होता और आत्मा का अभाव होनेपर रूपित्व का अभाव नहीं होता। अतः आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसंबन्ध होनेसे इनमें कदापि भेद नहीं हो सकता और भेद न होनेसे वह दिखाई नहीं देता। कर्म के साथ संश्लिष्ट होनेपर विभावभावरूप से परिणत होता है जल्द; किन्तु विभावभावरूप से परिणत होनेमात्र से उसके स्वाभाविकभावभूत ज्ञानधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है ऐसा नहीं है। आत्मा की विभावरूपपरिणति ज्ञान का कर्मरूपनिमित्तकृत विकार है। कर्मरूप

निमित्त के हट जाते हि वह अपने ज्ञानस्वरूप से परिणत होने लग जाती है। आत्मा की इस स्वभावस्वरूप परिणति में कर्म के हट जानेसे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। कर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेपर वह निष्प्रतिबंधरूप से अपने स्वरूपभूत ज्ञान के रूप से परिणत होते होते अपने ज्ञानरूप स्वरूप में स्थिर हो जाती है। और अपने ज्ञानरूप स्वभाव में स्थिर होनेपर स्वपरपदार्थों को जाननेकी क्रिया स्वभावभूतभाव होनेसे निष्प्रतिबंध होनेके कारण आत्मा जाननेकी क्रिया करती है—जानने की क्रिया के रूप से परिणत होती है। क्रोधादिरूपस्वाभाव कर्मरूप निमित्त के संयोग से उत्पन्न हुए अशुद्ध जीव के या ज्ञान के विभावपरिणाम है। यद्यपि ये भाव अशुद्धात्मी-पादानक होनेसे कर्षवित् अर्थात् व्यवहाररमय की दृष्टि से अशुद्धात्मस्वामिक हैं तो भी वे कर्मसंयोगनिमित्तक हैं—कर्मनिमित्तक हैं। जब ये भाव कर्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं तब आत्मा और क्रोधादिभाव इनमें जो संबंध पाया जाता है वह आत्मा और कर्म इनके संयोग से सिद्ध होता है। आत्मा और क्रोधादिभाव इनका संबंध संयोग से सिद्ध हुआ होनेसे इनमें तादात्म्यसंबंध का सद्भाव नहीं है। उनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे आत्मा का असाधारण धर्म और क्रोधादिभावों के असाधारणधर्म इनमें विभिन्नता होती है। इसप्रकार अपने अपने असाधारण धर्म की अपेक्षा से आत्मा और क्रोधादिभाव इनमें भेद होनेपर भी अज्ञानरूप से—मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हुई मोहाक्रान्त आत्मा मिथ्याज्ञान के कारण उनमें होनेवाले भेद को नहीं जानती। जब अज्ञानी आत्मा को आत्मा और क्रोधादिभावों में होनेवाले भेद का ज्ञान हि नहीं होता तब उनमें होनेवाले भेद को वह देख नहीं सकती। जबतक आत्मा आत्मा और क्रोधादिभावों में होनेवाली विभिन्नता को देख नहीं सकती तबतक क्रोधादिभावों को सर्वथा आत्मरूप समझती है और क्रोधादिभावों में स्थिरपद हो जाती है। क्रोधादिभावों में स्थिर होती हुई क्रोधरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं द्रव्यकर्मरूपनिमित्तजन्य होनेसे परभावभूत—आत्मद्रव्य से भिन्न—होनेके कारण स्वरूपोपलब्धि में प्रतिबंधक होनेपर भी अज्ञानी अर्थात् मोहाक्रान्त आत्मा क्रोधादिभावोंपर 'ये भाव आत्मा के स्वभावभूतभाव है' इसप्रकार आरोप करती है और क्रोधरूप से, रागरूप से और मोहरूप से परिणत होनेकी क्रिया करती है। क्रोधरूप से परिणत होनेवाली जो यह आत्मा ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियारूप स्वाभाविक ऐसी उदासीन अवस्था का त्याग कर देती है और अज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रिया में मग्न होती है वह कर्म होती है—क्रोधादिरूपावभाव-भावों का उपादानकर्ता होती है। कहनेका भाव यह है कि जब यह आत्मा क्रोधादिभावरूप से परिणत होती है तब ज्ञानरूप से परिणत नहीं होती और ज्ञानरूप से जब परिणत होती है तब क्रोधादिभावरूप से परिणत नहीं होती। जब वह क्रोधादिभावरूप से परिणत होती है—क्रोधादिभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनी है तब वह क्रोधादिभावों का उपादानकर्ता होती है। ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में मग्न हो जानेकी अवस्थाएं—परिणाम—होती हैं वे क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में मग्न हो जानेकी अवस्थाएं भिन्न होती हैं, क्यों कि क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं कर्मनिमित्तक होती हैं और ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं प्रतिबंधक कर्म के हट जानेसे कर्मनिमित्तक नहीं होती। क्रोधादिभावरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं निमित्त-कर्मभूत कर्म के द्वारा की जानेवाले के रूप से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होती हुई अभिव्यक्त होती हैं। अतः क्रोधादि-भाव अज्ञानी आत्मा के कर्म हैं। इसप्रकार अन-विकल्प ने चली आयी 'यह आत्मा कर्ता है और क्रोधादिभाव उसके कर्म हैं' इनप्रकार की प्रवृत्ति या कल्पना अनादिकाल से चले आये अज्ञान से अभिव्यक्त होती है। इसप्रकार यह अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञान से क्रोधादिभावों के रूप से परिणत होकर स्वयमेव कर्म होती है। क्रोधादिभावों में स्थित होनेवाली अर्थात् स्वाभाविकभावभूत ज्ञानरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे क्रोधादिभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होकर क्रोधादिरूप परिणामों को उत्पन्न करती है। वे क्रोधादिरूप विभावपरिणाम जब निमित्त पड़ते हैं तब स्वयमेव परिणत होनेवाला पुद्गलोपादानक कर्म संचित होता है—वधावस्था को प्राप्त होता है। इसप्रकार जीव और पुद्गलों का एकमेवभावसाहात्मिक संबंध स्वरूप है जिसका ऐसा बंध सिद्ध हो जाता है। यद्यपि यह बंध कर्षवित्त हो जाती है—निष्प्रयय की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठ होता है अर्थात् प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र उसके अपने प्रदेश होते हैं—अन्य द्रव्य के प्रदेश नहीं होते। जीव और पुद्गल भिन्नभिन्न द्रव्य हैं। अतः उनके क्षेत्रभूत

प्रवेश भी भिन्नभिन्न हैं—एक नहीं है। यदि आत्मद्रव्य पुद्गलद्रव्य के प्रवेशों में या पुद्गलद्रव्य आत्मद्रव्य के प्रवेशों में अवगाहन करने लगा तो या तो जीवपुद्गलद्रव्यरूप या पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप बन जायगा। ऐसी अवस्था में एकक्षेत्रावगाहरूप बंध कैसे सिद्ध होगा? समाधान—यहाँ एकक्षेत्रावगाह का अर्थ स्वक्षेत्र को छोड़कर अन्यक्षेत्ररूप से परिणत होना ऐसा नहीं है। दोनों द्रव्यों के प्रवेशों का संयोगरूपसंबंधमात्र अभीष्ट है। अतः बंध व्यवहारन्यायिष्ठ है—निश्चयन्यायिष्ठ न होनेमात्र से संबंध मिथ्या नहीं है। भाषानिक्षेप की दृष्टि से बंध कथञ्चित् यथार्थ भी है। यदि संबंधा मिथ्या माना गया तो 'बध्यते न मूच्यते पुरुषः' इस साध्यसिद्धान्त को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा अबंध होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से स-बंध है। यह बंध कथाञ्चित् यथार्थ होनेसे उससे मूक्त होनेके लिये पुरुषार्थ करना पडता है। भावबंध से द्रव्यबंध का होना और द्रव्यबंध से अन्य भावबंध का होना और उस अन्य भावबंध से अन्य द्रव्यबंध का होना अनादिकाल से वृक्षबीजन्याय से चला आया है। इसप्रकार से अनेकात्मक बंध की एक परंपरा अनादिकाल से चली आयी हुई होनेसे इतरेतराश्रयनामक दोष उत्पन्न नहीं होता। अनादिकाल से चला आया यह इतरेतराश्रयरहितबन्ध कर्तृकर्मप्रवृत्ति के निमित्तभूत अज्ञान का निमित्त है—इस बंध के कारण हि अज्ञानी जीव की अज्ञानरूप परिणति होती है। यह अज्ञान अनादि होनेपर भी स्वाभाविकभाव नहीं है—नैमित्तिकभाव हि है। कर्मों की उदयरूप और लयरूप अवस्थाओंपर अज्ञान की उत्पत्ति की और उसके विनाश की परंपरा अनादिकाल से चली आयी होनेसे अज्ञान अनादि कहा जाता है। अतः अज्ञान निमित्तक भाव नहीं है।

सारांश, आत्मा का विशेष अर्थात् ध्यायतंक धर्म शुद्ध ज्ञान है क्रोधादिरूप वैभाविकभावों का विशेष अर्थात् ध्यायतंकधर्म अशुद्धज्ञान अर्थात् अज्ञान है और पुद्गलोपादानक प्रादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों का ध्यायतंक धर्म अज्ञान अर्थात् ज्ञान का तुच्छाभाव है—जडत्व है। इन भिन्न भिन्न विशेषधर्मों के कारण जीव, क्रोधादिरूप भावात्मक और द्रव्यात्मक एक दूसरे से भिन्न हैं—एकस्वरूपात्मक नहीं है। यह अज्ञानी जीव इनके स्वभावभेद को न जाननेके कारण उनकी परस्परभिन्नता को नहीं जान सकता। परमार्थतः आत्मा और आत्म स्वभावभेद के कारण परस्परभिन्न हैं। इस अज्ञान के कारण आत्मों को अपना हि समझकर क्रोधाद्यात्मक वैभाविकभावरूप से परिणत होते रहता है। यह आत्मा शुद्धनय की दृष्टि से क्रोधाद्यात्मक निर्मल आत्मानुभूतिरूप शुद्धस्वभाववाली है और आत्म अपने स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा से भिन्न है; फिर भी अपनी अज्ञानरूप विभावपरिणति के कारण अनात्मभूत विभावरूप से बद्ध परिणत होती है। इसप्रकार की विभावपरिणति का कारण अनादि से चला आया उमका अज्ञान हि है। इस अज्ञान के कारण वह शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धस्वभाववाली होनेपर भी अपनेको वैभाविकभावों का उपादानकर्ता समझती है और वैभाविकभावों को अपना उपादेयभूत कर्म समझती है। जयतक उसकी यह कर्तृकर्मप्रवृत्ति धनी रहनी है तबतक वह अज्ञानी हि बनी रहती है और जबतक वह इस कर्तृकर्मप्रवृत्ति को नहीं छोड़ती है और क्रोधाद्यात्मक वैभाविकभावरूप से परिणत होते रहती है तबतक अपने परमात्मरूपशुद्धस्वरूप को ढकनेवाली कर्मों का आत्म-आयत्न होता रहता है और अपनी क्रोधादिरूप परिणति के कारण 'मकथायत्तज्जीव। कर्मणो पापान्युद्गमलानवसे स वधः' इम अर्जुनवचन के सूत्र के अनुसार विभावपरिणति के अनुसार कर्म के योग्यपुद्गलो का आदान करता है—उन्के साथ बंध करता है। इसीप्रकार से हि जीव का कर्मों के साथ बंध होता है ऐसा मध्वजी ने कहा है। इसी बंध के कारण हि यह अज्ञानी आत्मा मसार में परिभ्रमण करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान बंध का निमित्त है और बद्ध अज्ञान का निमित्त है। यह निमित्तनैमित्तिकभाव धीजवृक्षान्याय से अनादिकाल से चला आया है। इस निमित्तनैमित्तिकभाव के अभाव के बिना स्वशुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप मोक्ष का मभव नहीं है।

'कदा अस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेः निवृत्तिः ?' इति चेत्—

इस (अनादिकाल से चली आयी) कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति (अभाव) कब होती है ? 'ऐसा प्रश्न हो तो—

जड्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

पादं होदि विसेसंतरं तु तड्या ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदाऽनेन जीवेनात्मनः आल्लवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ— (यदा) जिससमय (अनेन जीवेन) इस संसारी जीव के द्वारा (आत्मनः) अपनी शुद्ध आत्मा के (तथैव च) और उसीप्रकार (आल्लवाणां) आल्लवों के—वैभाविकभावों के (विशेषान्तरं) अन्योन्यव्यावर्तक धर्मों के ज्ञान के द्वारा उनका विभिन्नत्व (ज्ञातं भवति) जाना जाता है (तदा तु) उससमय हि (तस्य) उस संसारी जीव के (बन्धः न) बंध नहीं होता ।

[गाथापुत्र में पडा हुआ 'तु' यह अस्य अवधारणार्थ में प्रयुक्त किया गया है। कौषों में 'तु' इस अव्यय का यह अर्थ पाया जाता है। 'तु पावपूरण भेदावधारणसमुच्चये। पक्षाग्तरे नियोगे च प्रशंसायां चिनिप्रहे' इति विश्वलोचने। शुद्ध आत्मा का स्वरूप शुद्ध ज्ञान है और क्रोधादिरूप आल्लवों का अर्थात् वैभाविकभावों का स्वरूप अशुद्धज्ञानरूप है। अतः आत्मा और क्रोधादिरूप वैभाविकभावों के स्वरूपों में होनेवाले भेद को जानकर जब यह संसारी जीव दोनों की विभिन्नता को अर्थात् एकवस्तुत्वाभाव को जानता है तब वह उन वैभाविकभावों को परनिमित्तजन्म होनेसे पर या परकीय समझकर छोड़ देता है अर्थात् उन क्रोधादिभावों के रूप से परिणत नहीं होता। जब जीव क्रोधादिभावरूप वैभाविकभावों का परिहार करता है तब पुद्गलोपादानक कर्म के बंध के निमित्त का अभाव हो जानेसे पीद्गालिककर्म का बध—सञ्चल नहीं होता। सारांश, यह है कि जिससमय आत्मा और आल्लवों के भिन्नत्व को यह आत्मा जानती है तब उसे भेदज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्ज्ञान के होनेपर 'मं वैभाविकभावों का उपादानकर्ता हूं और वैभाविकभाव भेदे उपादेय—कर्म है' इसप्रकार की कर्तृकर्मप्रवृत्ति का त्याग कर देती है। कर्तृकर्मप्रवृत्ति का त्याग करदेनेसे उसके पुद्गलोपादानक कर्म का बध नहीं होता और बध के न होनेसे जीव को फिरसे अज्ञानरूप परिणत नहीं होती। जब उसकी कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है अर्थात् उसकी विभावरूप परिणत नहीं होती तब वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अपने स्वभाव में स्थिर होनेका नाम हि निर्विकल्प—समाधि है। इस समाधिप्रमाद में उनके पुद्गलोपादानक कर्म के बध का अभाव हो जाता है। इसी 'ज्ञानमात्र से बंध का अभाव हो जाता है' इस मन्तव्य की सिद्धि हो जाती है।]

आ. ह्या.— इह किल स्वभावमात्रं वस्तु । स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खलु आत्मा । क्रोधादेः भवनं क्रोधादि । अथ ज्ञानस्य यत् भवनं तत् न क्रोधादेः अपि भवनं, यतः यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवत् विभाव्यते न तथा क्रोधादिः अपि । यत् तु क्रोधादेः भवनं तत् न ज्ञानस्य अपि भवनं, यतः यथा क्रोधादिभवनं क्रोधादयः भवन्तः विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानं अपि । इति आत्मन क्रोधादीनां च न खलु एकवस्तुत्वम् । इति एवं आत्मा आत्मास्त्रयोः विशेषदर्शनेन यदा भवं जानति तदा अस्य अनादिः अपि अज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्ति निवर्तते । तन्निवृत्तौ अज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धः अपि निवर्तते । तथा सति ज्ञानमात्रात् एव बन्धनिरोधः सिध्यति ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे किल परमार्थतः स्वभावमात्रमुपादानभूतद्रव्यगुणपरिणामपरिमाणं वस्तु कार्यवस्तु । अत्र वस्तुशब्देन कार्यद्रव्यस्य ग्रहणमित्युत्तरत्र 'क्रोधादेर्भवनं क्रोधादि' इतिवाक्यवशंनान्त ।

स्वस्य ब्रह्मगुणस्य ब्रह्मपरिणामस्य च भावः परिणतिक्रियाश्रय स्वभावः । भावः परिणतिक्रियास्त्यस्य भावः । 'ओऽभ्राविभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयः । स परिणामस्य तत्त्वभावमात्रम् । 'प्रमाणे मात्रद्' इति परिमाणार्थे मात्रद् । वस्तु यस्य ब्रह्मस्य गुणस्य वा परिणामभूतं तावद्ब्रह्मप्रमाणं तावद्गुणप्रमाणं च भवतीत्यर्थः । सूत्रस्यः प्रमाणशब्दः परिच्छेदकार्यवचनः, 'प्रमाणमिह परिच्छेदकमात्रम्' इति तत्त्वबोधनीकारवचनात् । स्वस्य ब्रह्मगुणस्य ब्रह्मपरिणामस्य च भवनं परिणतिक्रियाश्रयस्त्वेव स्वभावः । यद्वा स्वभावमात्रं स्वोयब्रह्मगुणपरिणाम एव वस्तुनः स्वाभाविको धर्मः । 'स्वार्थे द्वयसम्प्राप्तौ बहुलं वक्तव्यम्' इति स्वार्थे भयद् । स्वस्य स्वोयस्य ब्रह्मगुणपरिणामस्य भावः क्रिया स्वभावः । स एव स्वभावमात्रम् । 'भावः क्रियायां लीलायां पदार्थोऽभिनयान्तरे' इति विश्वलोचने । भूयते ब्रह्मगुणपरिणामत्वाभ्यां परिणम्यतेऽत्रेति भवनम् । यद्वा भूतिक्रियामात्रं भवनम् । 'करणाधारे चानद्' इत्याधारे भावे चानद् । स्वस्य भवनमेव स्वभावः ब्रह्मपरिणामगुणपरिणामयोः परिणतिक्रिया यावन्मात्रे उपादानभूते ब्रह्मे भवति तावन्मात्रमेव कार्यब्रह्म स्वभावः । अनेनोपादानोपादेययोस्समपरिमाणत्वं प्रकटोभवति, न न्यूनाधिकत्वम् । ततश्च यावन्मात्रः परिणामस्तावन्मात्रमेवोपादानमिति ध्वन्यते । यद्वा स्वस्य स्वोयस्य ब्रह्मस्य गुणस्य च भवनं परिणतिक्रिया स्वभावः । तेन तस्मात्कारणाज्ज्ञानस्य ज्ञानगुणस्य भवनं ज्ञप्तिक्रियात्मकपरिणतिक्रियाश्रयः खलु परमार्थतः । आत्मा शुद्धात्मब्रह्मम् । यद्वा ज्ञानस्य भवनं खलु परमार्थतः आत्मा ज्ञानं ज्ञानविकारवैकल्यं वा । अतति गच्छति जानातीत्यात्मा । ज्ञानात्मनोऽज्ञप्तिक्रियाश्रयत्वादेकवस्तुत्वाज्ज्ञानस्य भवनमात्मेति प्रोक्तम् । 'सातिभ्यां मन्निमनिणौ' इति मनिण् । गत्यर्थकधातूनां ज्ञानार्थकत्वाद्दत्तेर्गत्यर्थकत्वाच्च जानातीत्यर्थः । आत्मा धृतिः स्वस्वरूपस्थितिरित्यर्थः । 'आत्मा ब्रह्ममनोदेहस्वभावधृतिबुद्धिषु' इति विश्वलोचने । तेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं निर्विकारत्वं स्वस्वरूपस्थितिवैकल्यः । क्रोधादेरशुद्धजीवविभावात्मकपरिणामस्य भवनं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्रयः क्रोधादि क्रोधाद्यात्मकं वस्तु क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतोऽशुद्ध आत्मा क्रोधादिविभावभावपरिमाणः । यद्वा क्रोधादि वस्त्वशुद्धात्मनो नैसर्गिको धर्मः । अयमत्र भावः—यथा ज्ञानस्वभावेन परिणत आत्मा साकल्येन ज्ञानात्मकस्तथा क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतोऽशुद्ध आत्मा साकल्येन क्रोधाद्यात्मक इति । अथ साकल्येन । 'अथाऽथो च शुभे प्रदने साकल्यारम्भसंशये' इति विश्वलोचने । ज्ञानरूपं यद् भवनं ज्ञप्तिक्रियाश्रयभूतो जीवो न क्रोधादेरशुद्धजीवपरिणामभूतस्य क्रोधाद्यात्मकविभावभावस्याऽपि भवन परिणतिक्रियाश्रयः, यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण ज्ञानभवेन ज्ञप्तिक्रियात्मकपरिणतिक्रियाश्रयभूते जीवे ज्ञानं भवज्ज्ञप्तिक्रियारूपेण परिणममान विभाव्यत उपलभ्यते न तथा तेन प्रकारेण क्रोधादिः क्रोधाद्यात्मको विभावभावोऽपि ज्ञप्तिक्रियाश्रयभूते जीवे क्रोधनक्रियात्मकत्वेन परिणममानस्सन्नूपलभ्यते । यद्वा अथ साकल्येन ज्ञानस्य यद्भवनं ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणमन तत्र क्रोधादेरपि भवनं क्रोधादिरूपविभावभाववात्मकत्वेन परिणमनं यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण ज्ञानभवेन ज्ञानस्य ज्ञप्तिक्रियात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञानं भवज्ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणममानं विभाव्यत उपलभ्यते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञप्तिक्रियात्मकपरिणतिक्रियायां क्रोधादिरपि क्रोधाद्यात्मको विभावभावोऽपि क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणममानो विभाव्यते उपलभ्यते । यत्तु यथेव ब्रह्मम् । अशुद्धो जीव इत्यर्थः । क्रोधादेः क्रोधाद्यात्मकविभावभावस्य भवनं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्रयभूतोऽशुद्धो जीवः । तत् ब्रह्मं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्रयोऽशुद्धो जीवो न ज्ञानस्याऽपि भवनं ज्ञप्तिक्रियाश्रयभूतः, यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन

प्रकारेण क्रोधादिभवनं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाश्रयभूतेशुद्धजीवे क्रोधाद्यो भवन्तः परिणममानास्सन्तो विभाव्यन्ते उपलभ्यन्ते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञानमपि क्रोधादिरूपक्रियाश्रयभूते जीवे परिणममानं सद्रूपमभ्यते । यद्वा यत्तु यदेव क्रोधादेर्भवनं क्रोधाद्यात्मकविभावभावव्य भवनं क्रोधादिरूपक्रियात्मकत्वेन परिणमनं तत्क्रोधादिरूपक्रियात्मकत्वेन परिणमनं न ज्ञानस्याऽपि भवनं ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणमनं यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण क्रोधादिभवनं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियायां क्रोधाद्यो भवन्तः परिणममानास्सन्तो विभाव्यन्ते उपलभ्यन्ते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञानमपि क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणममानं सद्रूपमभ्यते । एकद्रव्यस्वभावपरिणतिक्रियायामन्यद्रव्यस्वभावपरिणतिक्रियाया द्विक्रियावावित्वप्रसङ्गादुपलम्भासम्भवाज्जीवद्रव्यशुद्धस्वभावभूतज्ञानस्वभावज्ञप्तिरूपपरिणतिक्रियायामन्यद्रव्यरूपशुद्धजीवद्रव्यस्वभावभूतक्रोधादिस्वभावक्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियायास्तत् एवोपलम्भासम्भव इति भावः । शुद्धाशुद्धजीवयोः पर्यायाधिकनयापेक्षयाऽन्योन्यमिन्नद्रव्यत्वम् । इतीत्यभात्मनः क्रोधादेश्च न खलु परमार्थतो शुद्धनिश्चयनयापेक्षया एकवस्तुत्वम् । शुद्धाशुद्धजीवावस्थयोर्व्याक्रमं ज्ञानक्रोधादिक्रियाश्रययोः कथञ्चिदभिन्नत्वात्तदाश्रितयोर्ज्ञप्तिरूपक्रोधादिरूपपरिणतिक्रियायोरन्योन्यमिन्नत्वात्सकवस्तुत्वमिति भावः । यद्वा ज्ञानक्रोधादिक्रियायोरन्योन्यमिन्नस्वरूपत्वात्सकवस्तुत्वमिति भावः । इत्यत एवमात्मात्ववर्षोविशेषदर्शनानान्योन्यव्यावर्तकासाधारणधर्मनिमित्तकभेददर्शनेन यदा भेदमन्योन्यमिन्नत्व जानाति तदाऽस्यात्मनोऽनादिरप्यज्ञानसमुद्भवा कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिवर्तते विनश्यति । तन्निवृत्तो कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिवृत्तावज्ञाननिमित्तमज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिनिमित्तभूतः पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धोऽपि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपुद्गलोपादानको बन्धोऽपि निवर्तते विनश्यति । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धविरोधो बन्धविनाशः मिथ्येत् मिथ्यति । चारित्रस्य ज्ञानपर्यायात्मकत्वात्पर्यायपर्यायिणोश्च कथञ्चिदभिन्नत्वाच्चारित्राःमोक्ष इत्यागमवचनेनाऽप्य वचनस्य न विरोध इत्यवसेयम् ।

टिकार्थः— इस मन्त्र में परमार्थः द्रव्यगुण की ओर द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जो जिनता आश्रय होता है उननीति कार्यवस्तु ज्ञोको है । द्रव्यगुण की ओर द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जो आश्रय होता है वही स्वभाव है । उस कारण से ज्ञान की परिणतिक्रिया का (ज्ञप्तिक्रियारूपपरिणतिक्रिया का) आश्रय परमार्थतः आत्मा ज्ञोको है । क्रोधादि की परिणतिक्रिया का (क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का) आश्रय क्रोधादि है—तोऽर्थात्परिणत वस्तु है—क्रोधाद्यवस्थापरत अशुद्ध आत्मा है । तत्पुणं ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का जो वस्तु (आत्मा आश्रय हांयो है वह (आत्मरूप वस्तु) क्रोधादि के भी परिणतिक्रिया का आश्रय नहीं होती, क्योंकि जिन प्रकार ज्ञान की परिणतिक्रिया के आश्रयभूत वस्तु में ज्ञान (ज्ञप्तिक्रिया के रूपमें) परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उमो प्रकार क्रोधादि (क्रोधादिक्रिया के रूप से) परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । जो हि वस्तु अर्थात् मोहकान्त अशुद्ध आत्मा क्रोधादि की परिणतिक्रिया का आश्रय होती है वह वस्तु ज्ञान की (ज्ञप्तिरूप) परिणतिक्रिया का आश्रय नहीं होती, क्योंकि जिन प्रकार क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया की आश्रयभूत वस्तु में (दर्शनमोहाक्रान्त अशुद्ध आत्मा में) क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होते हुए उपलब्ध होते है उमोप्रकार उस वस्तु में (अशुद्ध आत्मा में) ज्ञान भी । शुद्ध ज्ञान भी) ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और क्रोधादि इनका परमार्थतः एकवस्तुत्व नहीं है । अतः इसप्रकार आत्मा और आश्रवों के असधारण स्वरूपो की देखनेसे उनमें होनेवाली भेद की जब आत्मा जानती है (अर्थात् आत्मा भेदज्ञानी होती है) तब इस आत्मा की अज्ञान से बली आयो होनेपर भी अज्ञान से उत्पन्न होनेवाली कर्तृकर्मप्रवृत्ति—निवृत्त—नष्ट हो

जाती है । उसकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारणभूत पुद्गलरूप द्रव्यकर्मों का बंध भी निवृत्त हो जाता है । वैसा होनेपर सिर्फं ज्ञान से बंध के निरोध की-बिनाश की सिद्धि हो जाती है ।

अथवा

इस संसार में परमायंतः वस्तु (कार्यद्रव्य) जो होती है वह द्रव्य के अक्रमभावी और क्रमभावी परिणामों की सिर्फं परिणतिक्रम्य होती है । स्व की अर्थात् परिणामी की परिणति हि स्वभाव है । उसकारण से ज्ञान का परिणमन परमायंतः आत्मा है अर्थात् ज्ञानात्मक वस्तु है या स्वस्वरूपस्थिति है । क्रोधादि का परिणमन क्रोधादिरूप वस्तु है अर्थात् अज्ञानात्मक वस्तु है । ज्ञान का जो संपूर्णतः परिणमन है वह क्रोधादि का भी परिणमन नहीं है; क्यों कि जिसप्रकार ज्ञान की (ज्ञानरूप) परिणति में ज्ञान परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसी प्रकार उस ज्ञानरूप परिणति में क्रोधादि भी परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । जो हि क्रोधादि का संपूर्णतः परिणमन है वह ज्ञान का भी परिणमन नहीं है; क्यों कि जिस प्रकार क्रोधादि की (अर्थात् क्रोधादिरूप) परिणति में क्रोधादि परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस क्रोधादिरूप परिणति में ज्ञान भी परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और क्रोधादि इनका परमायंतः एकवस्तुत्व नहीं है । अतः इसप्रकार आत्मा और आत्मवै के असाधारण स्वरूपों को देखनेसे उनमें होनेवाले भेद को जब आत्मा जानती है (अर्थात् जब आत्मा भेदज्ञानी होती है) तब इस आत्मा को अनादि से लगी आयी होनेपर भी अज्ञान से उत्पन्न होनेवाली कर्तृकर्मप्रवृत्ति निवृत्त -नष्ट हो जाती है । उसकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारणभूत पुद्गलरूप द्रव्यकर्मों का बंध भी निवृत्त हो जाता है । वैसा होनेपर सिर्फं ज्ञान से बंध के निरोध की-बिनाश की सिद्धि हो जाती है ।

विवेचन-रसगुण आम का अक्रमभावी परिणाम है; क्यों कि वह आम के साथ सदा बना रहता है । जब यह रसगुण आमल रस के रूप से पूर्णरूप से परिणत होता है तब संपूर्ण आम लुप्त होता है और जब वह मधुररस के रूप से पूर्णरूप से परिणत होता है तब संपूर्ण आम मधुर होता है । अतः कार्यवस्तु जिस गुण के रूप से पूर्णरूप से परिणत होती है उस गुणात्मक होती है-उसमें वह गुण न्यूनाधिकरूप से नहीं होता । आम की कच्ची अवस्था और पक्व अवस्था एक आम्रफल की होनेपर भी कच्चे आम में और पके हुए आम में सर्वथा एकत्व नहीं होता-कच्चे आम और पके हुए आम भिन्न भिन्न माने जाते हैं और होते भी हैं । अतः पदार्थ के गुण का जिसरूप परिणमन होता है उसरूप वह पदार्थ होता है । एक गुण के परिणमन भिन्नभिन्नप्रकारक होते हैं और भिन्नभिन्नप्रकारक परिणमन के कारण पदार्थ एक होनेपर भी गुणपरिणमननिमित्तक अवस्थाभेद से कच्चे और पके हुए आम के समान भिन्नभिन्न भी माना जाता है और पर्याय की प्रधानता की दृष्टि से होता भी है । अवस्थाभेद से कच्चे और पके हुए आम के समान एक पदार्थ यद्यपि भिन्नभिन्नरूप माना जाता है तो भी जिसप्रकार कच्चे आम से पका हुआ आम सर्वथा भिन्न नहीं होता उसीप्रकार एक अवस्थावाले पदार्थ से दूसरी अवस्थावाला वही पदार्थ सर्वथा भिन्न नहीं होता । उसीप्रकार पदार्थ की सभी अवस्थाओं में सर्वथा अभेद भी नहीं होता । यदि पका हुआ आम कच्चे आम से सर्वथा भिन्न होता तो आमलरस की मधुररसरूप परिणति होना असंभव हो जाता; क्यों कि कच्चा आम और पका हुआ आम इनमें सर्वथा भेद होनेसे आमलरस का आश्रय और मधुररस का आश्रय इनमें भेद हो जाता है और आश्रय के एकत्व के बिना आमलरस की मधुररसरूप परिणति नहीं हो सकती । जितसमय आम का रस आमलरस के रूप से परिणत होता है उसीसमय मधुररस के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसमें नहीं होती और जब मधुररस के रूप से परिणत होने लगता है उससमय आमलरस के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसमें नहीं होती है । यदि आमलरसरूप और मधुररसरूप परिणति एक हि आम्रफल में एकसाथ होने लगी हो आम न लुप्त होगा और न मीठा भी होगा । लुप्त आम मीठा नहीं होता और मीठा आम लुप्त नहीं होता; क्यों कि आम के रस की जो परिणति होती है वह पूर्णरूप से होनेपर हि वह लुप्त या मीठा कहा जाता है । आम का लुप्तपन या मीठापन संपूर्ण आम में पाया जाता है; क्यों कि आम का रसगुण आम्रफल में पूर्णरूप से व्यापक रहनेवाला होनेसे और उस रसगुण का परिणमन सर्वांगीण होनेसे लुप्तपन या मीठापन संपूर्ण आम्रफल में पाया जाता है । इससे 'स्वभावमात्र वस्तु' इस वाक्य का

'द्रव्यगुण की और द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जितना आशय होता है उतनी ही कार्यवस्तु होती है' यह अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट हो जाता है ।

ज्ञान की परिणतिक्रिया का आशय संपूर्ण आत्मा होती है; क्योंकि कि ज्ञान संपूर्ण आत्मा को व्यापक करता है—आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है । शुद्ध आत्मा कार्यपरमात्मा कही गयी है । अतः शुद्धज्ञानरूपपरिणति की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा कार्यरूप भी है । अशुद्ध आत्मा के अज्ञान की क्रोधाविरूप परिणति होनेसे और वह अज्ञान क्रोधाविकार्य के रूप से परिणत हो जानेसे अज्ञान की या अज्ञानी जीव की क्रोधाविसंज्ञा बनती है । अज्ञानी जीव का अज्ञान जब उसको संपूर्णतः व्यापता है तब अज्ञान का क्रोधरूप परिणाम भी अज्ञानी जीव को संपूर्णतः व्यापता है । अतः क्रोधावि फा आशयभूत जीव क्रोधाविरूप संज्ञा को धारण करता है । यह आत्मा भी पर्यायाधिकनय की प्रधानता की अपेक्षा कार्यवस्तु है; क्योंकि कि उत्पादव्ययात्मक क्रोधाविरूप परिणाम और परिणामी अज्ञानी आत्मा इनमें तादात्म्य होनेके कारण अज्ञानी आत्मा कर्षचित् अनित्य होती है और अनित्य होनेसे उसकी कर्षचित् कार्यरूपता की सिद्धि हो जाती है । जो उत्पादव्ययात्मक होता है वह कार्यरूप होता है, जैसे घट । परिणामभूत कार्यवस्तु जब उपादान के अभाव में अस्तिरूप नहीं रह सकती और जब प्रवृत्त की अपेक्षा से उपादान नित्य होता है तब कार्यवस्तु नित्यानिव्ययात्मक होती है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । प्रकृत प्रकरण पर्यायप्रधान होनेसे कार्यरूपवस्तु का ग्रहण यहाँ अभीष्ट है । जिसप्रकार घट मृत्तिका का उपादेयभूत कार्य होनेपर भी सिर्फ घटशब्द के द्वारा उसका उल्लेख किया जानेपर भी मृत्तिका और घट में तादात्म्यसंबंध होनेसे घटशब्द के उच्चारण से अनुलिखित मृत्तिका का ग्रहण ध्वनित हो जाता है उसीप्रकार क्रोधावि अशुद्ध अर्थात् अज्ञानी आत्मा का उपादेयभूत कार्य होनेपर भी क्रोधाविशब्द के द्वारा क्रोधावि का उल्लेख किया जानेपर भी अशुद्ध आत्मा और क्रोधाविपरिणामों में तादात्म्यसंबंध होनेसे क्रोधाविशब्द के उच्चारण से अनुलिखित अशुद्ध आत्मा का ग्रहण ध्वनित हो जाता है । अतः क्रोधाविरूप से परिणत हुई अज्ञानी आत्मा की क्रोधावि यह संज्ञा कर्षचित् यथार्थ है ।

आम्बरफल के रसगुण की जो संपूर्णतः मधुररस के रूप से परिणति है वह आम्बररस के रूप से होनेवाली परिणति नहीं होती; क्योंकि कि जिसप्रकार मधुररसरूप परिणति में मधुररस परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस रस की मधुररसरूप परिणति में आम्बररस परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । कहनेका भाव यह है कि आम्बरफल के रसगुण की मधुररसरूप और आम्बररसरूप परिणतियां युगपत्—एकसाथ नहीं होती । यदि उक्त दोनोप्रकार की परिणतियां एकसाथ होने लगी तो आम्बरफल की संपूर्णतः आम्बररसयुक्त और मधुररसयुक्त अवस्थाएं नहीं बन सकती । उसीप्रकार आम्बरफल के रसगुण की जो संपूर्णतः आम्बररस के रूप से परिणति है वह मधुररस के रूपसे होनेवाली परिणति नहीं होती, क्योंकि कि जिसप्रकार आम्बररसरूप परिणति में आम्बररस परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस रस की आम्बररसरूप परिणति में मधुररस परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । एक पदार्थ की एकसाथ—युगपत् दो पर्यायों—परिणाम—अवस्थाएं नहीं हो सकती; क्योंकि कि पदार्थस्वभाव ऐसा ही है । पूर्वपर्याय के नाश के बिना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होना असंभव है । आम्बरफल के आम्बररसात्मकपर्याय के अभाव के बिना मधुररसात्मकपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती । अतः आम्बररसात्मक पर्याय और मधुररसात्मक पर्याय इनमें बध्यघातकभाव—रूपविरोध है यह बात स्पष्ट हो जाती है । जब आम्बररसरूप पर्याय उत्पन्न होती है तब मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि कि आम्बररसरूप पर्याय का बिनाश होना ही मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति होना होनेसे कर्त-मानकालीन परिणति में प्रविष्टकाल में जायमान परिणति का होना असंभव है । तादात्म्यव्यकरूपपरिणतिक्रिया में उत्तरकालभावितो वृद्धावस्था के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का सद्भाव कभी पाया जाता है ? जब आम्बररसरूपपरिणतिक्रिया का नाश—अभाव होना ही मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति होना है तब मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति के समय बिनाष्ट होनेवाली आम्बररसरूपपर्याय की उत्पत्तिकरूप परिणति नहीं हो सकती; क्योंकि कि पूर्वपर्याय का नाश उत्तरपर्याय की उत्पत्तिकरूप होनेपर भी उत्पद्यमानपर्याय की उत्पत्ति का और बिनाश का काल एक नहीं हो सकता । [घट की उत्पत्ति और बिनाश युगपत् होने लगे तो घटरूपपर्याय की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?] सारांश, पूर्वोक्त २२ काल—

भाविवर्षायाँ के उत्पत्तिकाल में भेद होनेसे कौनसी भी पर्याय की उत्पत्तिरूपपरिणति के समय अन्यपर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आत्मा का जो संपूर्णतः ज्ञानरूप-वृत्तिक्रियारूप परिणमन होता है वह क्रोधादिरूप-क्रोधनक्रियारूप परिणमन नहीं है। ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल और क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल इनमें भेद होता है; क्यों कि क्रोद्योत्पत्ति का काल क्रोध के विनाश के और ज्ञान की उत्पत्ति के काल के पूर्ववर्ती होता है। क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें पूर्वपर्यं होनेसे पूर्वकाल में होनेवाली क्रोद्योत्पत्तिरूप परिणतिक्रिया का अंश उत्तरकाल में होनेवाली ज्ञानपर्याय की उत्पत्तिक्रिया का एकत्व नहीं हो सकता। क्रोधादि-पर्याय की उत्पत्ति का काल और उसके विनाश का काल इनमें जब भेद होता है तब क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद का होना अनिवार्य हो जाता है; क्यों कि क्रोधादिरूपपर्याय के विनाश का काल और ज्ञानरूपपर्याय की उत्पत्ति का काल एक-अभिन्न होता है। अतः ज्ञानरूप परिणति में क्रोधादिरूप से परिणमन पाया न जानेसे दोनों परिणतियों का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। सारांश, क्रोधादिरूपपर्याय का नाश होनेपर हि ज्ञानरूपपर्याय की उत्पत्ति होनेसे ज्ञानरूप परिणमन का और क्रोधादिरूप परिणमन का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा का जो संपूर्णतः क्रोधादिरूप परिणमन होता है-आत्मा के संपूर्ण प्रवेशों का क्रोधादिरूप से परिणमन होता है वह ज्ञानरूप परिणमन नहीं है। क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद होता है; क्यों कि ज्ञानोत्पत्ति का काल क्रोध की उत्पत्ति के काल के अनंतरवर्ती होता है। क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें पूर्वपर्यं होनेसे अनन्तर-काल में आविर्भूत होनेवाली ज्ञानोत्पत्तिरूप परिणतिक्रिया का अंश पूर्वकाल में होनेवाली क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्तिक्रिया का एकत्व नहीं हो सकता। क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और उसके विनाश का काल इनमें जब भेद होता है तब क्रोधादिवर्षायाँ की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद का होना अनिवार्य हो जाता है; क्यों कि ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल और क्रोधादिवर्षायाँ के विनाश का काल एक-अभिन्न होता है। अतः क्रोधादिरूप परिणति में ज्ञानरूप से होनेवाला परिणमन पाया न जानेसे दोनों परिणतियों का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। सारांश, क्रोधादिरूपपर्याय का नाश होनेपर हि ज्ञानरूप पर्याय की उत्पत्ति होनेसे क्रोधादिरूप परिणमन का और ज्ञानरूप परिणमन का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय मोहाक्रान्त अज्ञानी जीव होता है और शुद्ध ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय निर्मोह शुद्ध जीव होता है। यद्यपि द्रव्याधिकनय की दृष्टि से क्रोधादिरूपपर्यायों और शुद्धज्ञानरूपपर्याय इनका आश्रय एक जीवद्रव्य हि होता है तो भी पर्यायाधिकनय की प्रधानता से क्रोधादिरूपपर्याय का आश्रय मोहाक्रान्त अज्ञानी जीव होनेसे और ज्ञानरूप पर्याय का आश्रय निर्मोह शुद्ध जीव होनेसे दोनों पर्यायों के आश्रयों में कर्षवित् भेद होनेके कारण उनके उपादानकारण भिन्नभिन्न होनेसे ज्ञानपरिणति का और क्रोधादिरूप परिणति का परमाश्रयः एकवस्तुत्व नहीं है। इसप्रकार आत्मा और क्रोधादिभावरूप आश्रय इनके असाधारण स्वरूपों को जानकर उनमें होनेवाले भेद को जब आत्मा यथाश्रयः जानती है तब उसकी कर्तृकर्मप्रवृत्ति अनाविकाल से चली आयी हुई होनेपर भी अज्ञानजन्य होनेसे निवृत्त हो जाती है। इस कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अनावित्त्व वृक्ष और बीज के समान परंपरामूलक होनेसे उस प्रवृत्ति का अभाव होना असंभव नहीं है। जब कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अर्थात् विभावरूप परिणति का अभाव हो जाता है तब अशुद्ध जीव की अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारण पटनेवाले पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के बंध का अभाव भी हो जाता है। जब विभावभावभावक कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अभाव हो जाता है तब उभयबंध नहीं होता और जब उभयबंध का हि अभाव होता है तब जीव की अज्ञानरूप परिणति नहीं होती; क्यों कि अज्ञानरूपपरिणति निमित्तकभावरूप होनेसे निमित्त का अभाव होनेपर अज्ञानरूप परिणति का भी अभाव हो जाता है। यदि अज्ञानरूप प्रायः निमित्तक होता तो वह प्रायः सनातन बन जानेसे वह जीव की मुक्तावस्था में भी पाया जाता। अज्ञानभाव मुक्तावस्था में जब नहीं पाया जाता और अब जीव की संसार-अवस्था में हि पाया जाता है तब वह अनावि होनेपर भी निमित्तक नहीं है और निमित्तक न होनेसे स्वाभाविकभावरूप भी नहीं है। क्रोधादिरूपविभावभाव जीव के अज्ञान के हि

उपादेय-परिणाम-पर्याय हैं। ऐसी अवस्था में 'ज्ञानमात्र से हि बंध के अभाव की सिद्धि हो जाती है' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान की-सम्पन्नान की-भेद ज्ञान की सामर्थ्य से पूर्वकालीन बंध का ध्वंस हो जाता है और नया कर्मबंध होता हि नहीं। इसप्रकार मोक्षवस्था की प्राप्ति की सिर्फ ज्ञान से हि होती है।

“ 'ज्ञान से हि बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति होती है' ऐसा जो यहां कहा गया है उसका 'मोक्ष की प्राप्ति चारित्र से होती है' इस शास्त्रीय अर्थ वचन के साथ विरोध हो जाता है। ऐसी अवस्था में कौनसा कवन प्रमाणभूत माना जाय ? ” इसप्रकार की शंका की जा सकती है; किंतु यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि 'बह्वहारेणु-बद्विस्तद्ध-' (स. सा. शा. ७) इस गाथा के अनुसार निश्चयनय की दृष्टि से उनमें भेद न होनेसे 'ज्ञान से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है' और 'चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है' इन वचनों में अन्योन्यविरोध नहीं है। अतः दोनों प्रकार के कवन पर्याय हैं।

'कथं ज्ञानमात्रात् एव बन्धनिरोधः ?' इति चेत्—

'ज्ञानमात्र से हि बंध का निरोध होता है यह कैसे ?' ऐसी शंका हो तो—

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।

दुःखस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७३ ॥

ज्ञात्वाऽऽखवाणामशुचित्तं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणमिति च ततो निर्वृत्तं करोति जीवः ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ— (आखवाणां) क्रोधादिरूप भावाखवों के अर्थात् विभावभावों के (अशुचित्तं च) अशुद्धत्व को—मलरूपत्व को, (विपरीतभावं च) वैपरीत्य को अर्थात् आत्मा के विज्ञानस्वभाव से विपरीतस्वभाव को—अज्ञानस्वभाव को—मिथ्याज्ञानस्वभाव को और (दुःखस्य कारणं इति च) वे दुःख का कारण है ऐसा अर्थात् दुःखकारणत्व को (ज्ञात्वा) जानकर (जीवः) जीव (ततः) उन विभाव-वभावात्मक भावाखवों से (निर्वृत्ति) निवृत्ति (करोति) करता है।

[कहनेका भाव यह है कि— क्रोधादिरूप भावाखव कर्मद्वयरूप निमित्त से अज्ञानरूप उपादान से या अशुद्ध आत्मा से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध आत्मा के विभावभावरूप परिणाम होनेसे अशुद्ध है। वे शुद्धज्ञानस्वभाववाले न होनेसे, मिथ्याज्ञानस्वभाववाले होनेसे, ज्ञानी जीवों के अनुभव के विषय बननेवाले न होनेसे और मिथ्याज्ञानी जीवों के अनुभव के विषय बननेवाले होनेसे आत्मा के स्वभावभावरूप न होनेसे विभावभावरूप है। अज्ञानी आत्मा में आकुलता की उत्पत्ति करनेवाले होनेसे दुःख का कारण है—दुःखरूप परिणति का निमित्तकारण है। आत्मा अत्यंत निर्मल चैतन्यरूप होनेके कारण ज्ञायक होनेसे अत्यंत शुद्ध होती है, नित्य हि विज्ञानस्वभाववाली होनेके कारण ज्ञायक होनेसे विपरीतस्वभाववाली—मिथ्याज्ञानस्वभाववाली नहीं है और अनाकुलत्व उसका स्वभाव होनेसे दुःख का कारण नहीं होती। अतः आत्मा का स्वरूप और भावाखवों का स्वरूप इनमें भेद होनेसे भावाखव शुद्धात्मस्वात्मिक नहीं है ऐसा जानकर ज्ञानी आत्मा भावाखवों से निवृत्त हो जाती है अर्थात् ज्ञानी आत्मा को आत्मा और आखव इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान होनेसे वह भावाखवों के रूप से परिणत नहीं होती और भावाखवों के रूप से परिणत न होनेसे उस आत्मा के बध का अभाव हो जाता है। अतः 'सिर्फ ज्ञान से हि बंध का निरोध हो जाता है' यह अभि-प्राय स्पष्ट हो जाता है।]

आ. ख्या.— जलेजम्बालवत् क्लुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् अशुचयः खलु आखवाः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव अतिनिर्मलचिन्मात्रत्वेन उपलम्भकत्वात् अत्यन्तं शुचिः एव;

जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात् अन्यस्वभावाः खलु आत्मवाः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात् अनन्यस्वभावः एव ; आकुलत्वोत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आत्मवाः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव अनाकुलत्वस्वभावेन अकार्यकारणत्वात् दुःखस्य अकारणं एव इति । एवं विशेषदर्शनेन यदा एव अयं आत्मा-स्त्रवयोः भेदं जानाति तदा एव क्रोधादिभ्यः आत्मवेभ्यः निवर्तते, तेभ्यः अनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधाद्यात्मनिवृत्त्यविनाभाविनः ज्ञानमात्रात् एव अज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणः बन्धनिरोधः सिध्येत् । किं च यत् इदं आत्मास्त्रवयोः भेदज्ञानं तत् किं अज्ञानं किं वा ज्ञानम् ? यदि अज्ञानं, तदभेदज्ञानात् न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत्, किं आत्मवेषु प्रवृत्तं किं वा आत्मवेभ्यः निवृत्तम् ? आत्मवेषु प्रवृत्तं चेत्, तदा अपि तदभेद-ज्ञानात् न तस्य विशेषः । आत्मवेभ्यः निवृत्तं चेत्, तर्हि कथं न ज्ञानात् एव बन्धनिरोधः ? इति निरस्तः अज्ञानांशः क्रियानयः । यत् तु आत्मास्त्रवयोः भेदज्ञानं अपि न आत्मवेभ्यः निवृत्तं भवति तत् ज्ञानं एव न भवति । इति ज्ञानांशः ज्ञाननयः अपि निरस्तः ।

त. प्र.— जलेजम्बालवत् । जलेजम्बाल इत्यनुप्सः । तद्वत् । ' ईपोऽद्भलः ' इत्यनुप्सः । जम्बालेन कर्दमेन सर्वतो व्याप्तो जलाशयो जलेजम्बालाख्यामुद्गृहति । जमति प्रसते जम्बालः । ' जम्बालः शबले पङ्के ' इति विश्वलोचने । सरोजलस्य सर्वतो व्यापकत्वात्कर्दमस्य जम्बाल इति नामान्तरम् । कर्दमेन व्याप्तं सरोजलं यथा कलुषत्वेन पङ्किलत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुद्धं पङ्किलत्वाच्चान्यार्थप्रतिबिम्बाप्राप्तिं स्वशुद्धस्वरूपप्रकटीकरणसामर्थ्यविकलं च भवति, तथा कलुषत्वेन मोहोदयजनितकालुष्यत्वेनोपलभ्य-मानत्वादशुद्धेनात्मनाऽनुभूयमानत्वात्कर्दमोदयात्मकनिमित्तकारणजनितज्ञानभावात्मककालुष्यत्वेन स्वप-रायस्वरूपाप्राप्तित्वाच्चऽशुचयोऽशुद्धा मलीमसाः खलु परमार्थत आत्मवाः क्रोधादिरूपा भावात्मवाः । द्रव्यास्त्रवपक्षे—जले जम्बालवत् जम्बालो कलुषत्वेन मलत्वनोपलभ्यमानत्वाद्यथा मलरूपस्तथा कलु-षत्वेन मलरूपत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयो मलरूपाः खलु परमार्थत आत्मवा द्रव्यात्मवाः । उपलभ्य-मानास्सन्तो नोपलम्भकाः, अचेतनत्वात् । भगवान् विज्ञानघनस्वभावः । ' भगं तु ज्ञानयोनीच्छायशो-माहात्म्यमुक्तिषु । ऐश्वर्यवीर्यवैराग्यधर्मशौरत्नभानुषु ' इति विश्वलोचने । आत्मा तु नित्यमेवाविच्छे-देन सबंकालमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनातिनिर्मलचेतन्यप्रमाणत्वेनातिनिर्मलचेतन्यस्वरूपत्वेन बोधपक्षि-तत्वाद्बुधपक्षकत्वाज्जायकत्वादायन्त शुचिरेव शुद्ध एव । जडस्वभावत्वे सति जडस्य शुद्धचेतन्यविकल-स्यात् एवाऽचेतनस्य पुद्गलादेः स्वभाव इव स्वभावो यस्य स जडस्वभावः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मिन् । ' ईबपुमानपूर्वस्य शुल्लं वक्तव्यम् ' इति शुल्लम् । आत्मवाणामशुद्धचेतन्यान्वयवत्त्वेऽपि शुद्ध-चेतन्यस्वभाववैकल्याज्जडस्वभावत्वम् । तस्मिन्सति परचेत्यत्वाच्छुद्धात्मभिन्नाशुद्धात्मना चेत्यत्वावनुभ-वगोचरीकर्तव्यत्वात् । परेण शुद्धनिश्चयनयापेक्षया स्वीयाच्छुद्धात्मनो भिन्नेनाशुद्धेनात्मना चेत्यत्वाज्ज्ञा-तुमनुभवितुं च शक्यत्वादन्यस्वभावाः शुद्धात्मस्वभावभिन्नस्वभावाः खलु परमार्थत आत्मवाः क्रोधाद्यात्मका भावात्मवाः । द्रव्यास्त्रवपक्षे—द्रव्यास्त्रवाणां पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलस्वरूपत्वाज्जडस्वभावत्वेऽचेतन-स्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात्स्वभिन्नात्मद्रव्यज्ञेयत्वात्स्वय चाचेतकत्वादन्यस्वभावाः खलु परमार्थत

आलम्बा इत्यालम्बाः । भगवान् ज्ञानवानात्मा तु नित्यमेवाविच्छेदेन सर्वकालमेष विज्ञानधनस्वभावत्वे सति शुद्धज्ञानसान्द्रस्वभावत्वे सति । विज्ञानधनो विज्ञानसान्द्रः स्वभावो यस्य सः । तस्य भावः । तस्मिन् । स्वयम्भूतना चेतकत्वाज्जायकत्वादनन्यस्वभावः स्वस्वभावभिन्नस्वभावाभावत्वानेव । आकु-
 ल्त्वोत्पादकत्वाज्ज्ञानदोर्बन्धजनकत्वात्क्लेशजनकत्वाद्दुःखस्य कारणानि कारणभूतानि खलु परमार्थत आलम्बा भावाल्पाः । मिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकपरिणतो जातायामात्मस्वभावस्य जायमाना विपर्ययात्मिका परिणतिरेवाकुलत्वम् । अतो मिथ्यादर्शनाविरूपभावात्त्वानामाकुलतोत्पत्तौ निमित्त-
 कारणत्वादाकुलतोत्पादकत्वम् । इत्यालम्बपक्षे—आकुलत्वोत्पादकत्वात्त्वोदयेन निमित्तीभूय मिथ्यादर्श-
 नादिरूपाज्ञानात्मकत्वेन परिणामित आत्मन्याकुलत्वोत्पादकत्वादात्मानं स्वस्वभावाच्छयावयित्वा तद्वि-
 भावपरिणतिजनकत्वाद्दुःखस्य कारणानि खलु परमार्थत आलम्बा इत्यालम्बाः । भगवान् ज्ञानवानात्मा तु नित्यमेवाविच्छेदेन सर्वकालमेवानाकुलत्वस्वभावानानातुरत्वस्वभावेन । सुखस्वभावेनेत्यर्थः । अका-
 र्यकारणत्वात्कार्यस्य कारणभूतत्वाभावात् । यः सुखस्वभावो न स कस्यचित्कार्यस्य विभावात्मकस्योपा-
 दानकारणं निमित्तकारणं वा भवति, कारणीभवन्नस्य स्वस्वभावभ्युत्पत्तिमन्तरेणसम्मवात् । सुखस्वभा-
 वोऽयं भगवानात्मा । अतो न स कस्यापि विभावात्मकस्य कार्यस्य कारणं भवितुमर्हति, कारणीभवेन
 क्लेशोत्पत्तिसम्भवात्सुखस्वभावविनाशापत्तेः । दुःखस्याऽकारणमनिमित्तमिति । एवममुना प्रकारेण
 विशेषदर्शनेनात्मास्वयोरसाधारणस्वरूपज्ञानेन यदेव यस्मिन्काल एवाऽयमात्माऽऽत्मास्वयोरभेदमन्योन्य-
 न्यभिन्नत्वं जानाति तदेव तस्मिन्काल एव क्रोधाविसृजकेभ्य आलम्बेभ्यो भावद्रव्यालम्बेभ्यो
 निवर्तते निवृत्तौ भवति, तेभ्यो भावद्रव्यालम्बेभ्योऽनिवर्तमानस्यऽनपरतरतः पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः
 पारमार्थिकस्य तयोरात्मास्वयोरभेदज्ञानस्याऽसिद्धेः । पारमार्थिकं च तत्तयोरात्मास्वयोरभेदस्य ज्ञानं च
 पारमार्थिकतद्भेदज्ञानम् । तस्याऽसिद्धिः । तस्याः । यदेवाऽऽत्मास्वयोरभेदं जानाति तदेव भावक्रोधाद्या-
 त्मिकां परिणतिं परित्यजति । क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणत्यभावे च द्रव्याल्वोऽपि न भवति ।
 आत्मनो विभावपरिणत्यभावे द्रव्यकर्मात्नो न भवति, विभावपरिणत्यभावश्चात्मास्वयोरभेदज्ञानेन
 भवतीति भावः । ततः क्रोधाद्यालम्बेभ्यो निवृत्तेः क्रोधाद्यालम्बनिवृत्त्यविनाभाविनः क्रोधाद्यालम्बेभ्यो
 निवृत्त्याऽपिनाभाववतः । क्रोधाद्यात्मकभावद्रव्यालम्बनिवृत्तौ सत्यां ज्ञानाविभावस्तदभावे च ज्ञानाविभा-
 वाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकसद्भावात्क्रोधाद्यालम्बनिवृत्त्या ज्ञानस्याऽपिनाभावः । ज्ञानमात्रादेव केवला-
 ज्ञानादेवाज्ञानात्मकाद्युपादानाज्जायमानस्य, पक्षेऽज्ञानात्मकान्निमित्ताद्भेदोः पुद्गलात्मकाद्युपादानाज्जा-
 यमानस्य । पोद्गलिकस्य पुद्गलनिमित्तकस्य, पक्षे पुद्गलोपादानकस्य, कर्मणः भावकर्मणः, पक्षे द्रव्य-
 कर्मणो बन्धनिरोधो भावबन्धनिमित्तभूतपुद्गलोपादानकमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगात्प्रादुर्भूतिः,
 पक्षे द्रव्यबन्धनिमित्तभूतज्ञानोपादानकमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगात्प्रादुर्भूतिः सिध्येत्सिध्यति ।
 आत्मनः क्रोधादिरूपविभावपरिणामनिमित्तकस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणो निमित्तकारणत्वाभावादात्मनो
 द्रव्यकर्मणो न भवति, शुद्धज्ञानस्यात्मनो बन्धहेतुभूतमिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकत्वेन परि-
 णमनात्सम्भवात् । तथा शुद्धज्ञानादज्ञानोपादानकस्य पुद्गलनिमित्तकस्य भावकर्मणोऽपि बन्धो न भवति,
 शुद्धज्ञानस्यात्मनोऽज्ञानरूपत्वेन परिणतेरसम्भवाद्भावकर्मत्त्वपरिणतिनिमित्तभूतस्य द्रव्यकर्मणोऽसद्भा-
 वात् । किञ्चाऽपि च यदिदमात्मास्वयोरभेदस्य ज्ञानमन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानं तद् भेदज्ञानं किमज्ञान-

अज्ञानस्वरूपं किं वा ज्ञानं ज्ञानस्वरूपम् ? यद्यज्ञानमज्ञानस्वरूपं तदा तदभेदज्ञानात्तयोरात्मात्मवयोरज्ञानात्मकाभेदज्ञानात् । आत्मात्मभावयोर्न्याभिप्रायितं ज्ञानादज्ञानस्वरूपात् तस्याऽज्ञानात्मकत्वेनाभिमतस्यात्मात्मत्वयोर्भेदं विषयीकुर्याणस्य ज्ञानस्य विशेषो भेदः, तस्याप्यज्ञानरूपत्वेन शङ्काकृताऽभ्युपगतत्वात् । ज्ञानं चेदात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानं ज्ञानस्वरूपमस्ति चेत्, तद्भेदज्ञानं किमात्मवेषु प्रवृत्तं व्यापृतम् ? भावात्मत्वरूपेण परिणतं किमित्यर्थः । किं वाऽऽत्मत्वेषु भावात्मत्वेषु निवृत्तं पृथग्भूतम् ? आत्मवेषु प्रवृत्तं चेत् भावात्मत्वेषु परिणतं चेत्, तदाऽपि तदभेदज्ञानात्तयोरात्मात्मवयोरभेदज्ञानादज्ञानस्वरूपात् तस्यात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानस्य विशेषो भेदः, तयोरात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानस्य क्रोधाद्यात्मकविभावभावरूपेण परिणतस्य सतोऽज्ञानरूपत्वापत्तेः । आत्मत्वेषु निवृत्तं चेद्भावात्मत्वेषु परिणतं चेत् तदात्मात्मत्वयोर्भेदस्य ज्ञानं बहिर् तदा कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधो बन्धनिमित्ताप्रादुर्भूतिः ? आत्मात्मत्वयोर्भेदस्य यज्ज्ञानं तस्य मिथ्यादर्शनादिरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणतेरभावाद्बन्धनिमित्तभूतमिथ्यादर्शनादेरभावाद्बन्धभावाद्बन्धाभावो भवत्येवेति भावः । इत्यमुनाप्रकारेण निरस्तः प्रतिकृतोऽज्ञानांशोऽज्ञानस्वरूपोऽज्ञानपरिणामस्वरूपो वा । अज्ञानमंशो गात्रं शरीरं यस्य सः । यद्वाऽज्ञानस्यांशः परिणामो यस्य सः । इत्यात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानस्यात्मवेषु प्रवृत्तात्मात्मत्वयोरभेदज्ञानादज्ञानरूपादभिप्लवत्वापत्तेरात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानात्मात्मत्वेन परिणतिक्रियां करोतीत्यज्ञानांशोऽचेतनपरिणत्यात्मकः क्रियानयो क्रियाविषयकसिद्धान्तो निरस्तः परिहृतः । यच्चात्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानमप्यात्मत्वेषु निवृत्तं न भवति तदात्मत्वेषुऽनिवर्तमानं ज्ञानं ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानपरिणामभूतो ज्ञाननयोऽपि ज्ञानविषयको नयः सिद्धान्तोऽपि निरस्तः । आत्मात्मत्वयोर्भेदज्ञानात्मत्वेषु प्रवर्तते इत्यभिमानः क्रियानयः । तदेव ज्ञानात्मत्वेषु न निवर्तते इत्येवविधोऽभिमानो ज्ञाननयः ।

टीकार्थं— गंदे जल से भरे हुए सरोवर में जिसप्रकार गंदा जल पाया जाता है उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा में भावात्मत्व मलिनरूप से पाये जानेवाला होनेसे आत्मत्व परमार्थतः अशुद्ध है (जल में कीचड़ जिसप्रकार मलरूप से पाया जाता है उसीप्रकार मलरूप से पाये जानेसे द्रव्यात्मत्व वस्तुतः मलरूप है ।) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से अर्थात् निर्मल चैतन्यमात्ररूप होनेसे उपलभक—ज्ञायक होनेके कारण अर्थात् निर्मल हि होती है । अचेतनपुच्छक के समान शुद्ध आत्मस्वरूप के आधारक—प्रच्छादक होनेसे अचेतनस्वभावरूप होनेपर वृत्तरेके अर्थात् अज्ञानी अशुद्ध आत्मा के द्वारा अपने अनुभव के विषय बनाये जानेवाले होनेसे अर्थात् शुद्ध आत्मा के समान ज्ञायकभावरूप न होनेसे आत्मत्व (भावात्मत्व) परमार्थतः अन्यस्वभाववाले अर्थात् अचेतनस्वभाववाले या अज्ञानस्वभाववाले होते हैं (अचेतनस्वभाववाले होनेपर वृत्तरेके अर्थात् आत्मा के द्वारा जाने जानेवाला होनेके कारण द्रव्यात्मत्व आत्मा के स्वभाव से भिन्नस्वभाववाले होते हैं) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होनेपर स्वयं ज्ञायक होनेसे अन्यस्वभाववाली—अचेतनस्वभाववाली है हि नहीं अर्थात् सिर्फ चैतन्यस्वभाववाली हि है । आकुलता का—दुःखात्मकविभावपरिणामों का उत्पादन करनेवाला होनेसे आत्मत्व (भावात्मत्व) परमार्थतः दुःख के कारण होते हैं (अपनी उदयरूप अवस्था से निमित्तकारण होकर अशुद्ध आत्मा में आकुलता के—दुःखरूपविभाव—परिणति के जनक होनेसे द्रव्यात्मत्व परमार्थतः दुःख के कारण होते हैं ।) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से आकुलतास्वभाववाली न होनेसे किसी भी कार्य का कारण न होनेके कारण वरु दुःख का कारण है हि नहीं । इसप्रकार आत्मा के ओर आत्मत्वों के अन्यान्यव्यवर्तक असाधारणधर्मों को देखनेसे जिससमय हि यह आत्मा आत्मा ओर आत्मत्वों में होनेवाले भेद को—विभिन्नता को जानती है उसीसमय हि क्रोधादिरूपविभावभावात्मकभावात्मत्वों से । और क्रोधादिसङ्गक द्रव्यात्मत्वों से) निवृत्त—पृथक् हो जाती है (भावात्मत्वों के रूप से परिणत नहीं होती और अस्तन द्रव्यात्मत्वों की निर्बरा करती है और नये द्रव्यकर्मों का आत्मत्व होने नहीं—वेती ।); कर्णों कि, जो

आत्मा भावात्मकों से और इध्यात्मकों से निवृत्त नहीं होती अर्थात् भावात्मकों के रूप से परिणत होकर इध्यात्मकों का आत्मत्व करता है उसके क्रोधादिरूप भावात्मत्व और इध्यात्मत्व तथा आत्मा इनमें होनेवाली विभिन्नता के यथार्थज्ञान की सिद्धि नहीं होती। क्रोधादिरूप आत्मकों से निवृत्त होनेके कारण क्रोधादिरूप भावद्रव्यसंज्ञक आत्मकों से निवृत्ति होनेपर हि अविध्यक्त होनेवाले ज्ञानमात्र से हि अज्ञानोपादानक और पुद्गलकर्मनिमित्तक भावकर्म के बंध की उत्पत्ति करनेवाले मिथ्यादर्शनादिरूपविभावभावात्मक कारणों का प्रादुर्भाव न होनेसे बंध का अभाव सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का यह जो ज्ञान है वह अज्ञानरूप है या ज्ञानरूप है ? आत्मा और आत्मकों के भेद का ज्ञान यदि अज्ञानरूप हो तो आत्मा और आत्मत्व इनमें भेद नहीं है इसप्रकार के (अज्ञानरूप) अमेऽ ज्ञान से उस भेदज्ञान का भेद नहीं हो सकता। आत्मा और आत्मत्व इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान यदि ज्ञानरूप हो तो वह भेदज्ञान आत्मकों में प्रवृत्ति करता है (आत्मकों के रूप से परिणत होता है) या आत्मकों से निवृत्त होता है (आत्मकों से पृथक् होता है या भावात्मकों के रूप से परिणत नहीं होता) ? यदि आत्मकों में प्रवृत्त होता हो (भावात्मकों के रूप से परिणत होता हो) तो भी आत्मा और आत्मत्व इनके अमेऽज्ञान से उक्त भेदज्ञान का भेद नहीं हो सकता। यदि वह भेदज्ञान आत्मकों से (भावात्मकों से) निवृत्त होता है अर्थात् भावात्मकों के रूप से परिणत नहीं होता और इध्यात्मकों से पृथक् होता है ऐसा कहना हो तो ज्ञान से हि बंध के कारणों का प्रादुर्भाव न होनेसे बंध का अभाव कंसे नहीं होगा ? इसप्रकार आत्मा और आत्मकों का ज्ञानरूप भेदज्ञान आत्मकों के रूप से परिणत हो जानेपर अज्ञानरूप बन जानेसे अज्ञान का परिणामभूत क्रियानय का निरास हो जाता है। आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का ज्ञान भी जो आत्मकों से निवृत्त नहीं होता वह ज्ञान हि नहीं होता। इसप्रकार आत्मकों के रूप से परिणत होनेवाली आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का ज्ञान ज्ञानरूप न होनेसे ज्ञान का परिणामभूत ज्ञाननय का भी निरास हो जाता है।

द्विवेचन— जिसमें गंदा जल भरा हुआ होता है ऐसे सरोवर में पाया जानेवाला जल मलिनरूप से पाया जानेसे जिसप्रकार अशुद्ध होता है उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा में पाये जानेवाले भावात्मत्व मलिनरूप से पाये जानेसे अशुद्ध होते हैं। जिसप्रकार गंदे जल से युक्त सरोवर में बाह्यपाथ का प्रतिबिंब दिखाई न देनेसे और उसका स्वरूप दूसरेके द्वारा ज्ञेय होनेसे वह जल उपलम्भक नहीं होता उसीप्रकार आत्मत्व अर्थात् आत्मा के विभावभाव स्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाले न होनेसे और ज्ञानी आत्मा के द्वारा जाने जानेवाले होनेसे उपलम्भक—ज्ञायक नहीं हैं। आत्मत्व उपलम्भक न होनेका कारण मलिनत्व है। आत्मकों में शुद्धचैतन्य स्वरूप से अन्वित न होनेसे वे अचेतन होनेके कारण उपलम्भक—ज्ञायक—वस्तु के यथार्थस्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाले नहीं हो सकते। जिसप्रकार जलगत कीचट मलरूप से पाया जानेसे स्वयं मलरूप होता है उसीप्रकार आत्मा के साथ संश्लिष्ट हुए बंधावस्था को प्राप्त हुए इध्यात्मक आत्मपरिणामों की मलिनता का कारण होनेसे मलरूप होनेके कारण स्वभावतः मलरूप हैं। ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वभाववाली आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से अत्यंत निर्मल चैतन्यमात्ररूप होनेसे उपलम्भक—ज्ञायक—ज्ञेय पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों को यथार्थरूप से जाननेवाली होनेके कारण अत्यंत शुद्ध हि होती है। कहनेका भाव यह है कि—आत्मा अत्यंत निर्मल चैतन्यमात्रस्वभाववाली—ज्ञानमात्रस्वभाववाली होती है। उसका जो अत्यंत निर्मल चैतन्यरूप स्वभाव होता है वह सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से बना रहता है—कभी उसका सद्भाव और कभी अभाव नहीं होता। अत्यंत निर्मल चैतन्यस्वभाववाली होनेसे वह उपलम्भक—ज्ञायकभावरूप होती है अर्थात् स्वरूप—वर्षाओं को पूर्णतया और यथार्थरूप से जाननेवाली होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मत्व अशुद्धभावरूप या मलरूप होते हैं तो आत्मा स्वभावतः अत्यंत निर्मल होती है।

भावात्मकों में यद्यपि अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जाता है तो भी शुद्धचैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता। मृत्तिका से बनाये गये घट का बेहकर उसका उपादान मृत्तिका है इसप्रकार जैसे उपादान के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसीप्रकार अज्ञानान्वित भावात्मकों से इनका उपादान अज्ञान या अज्ञानी आत्मा है इसप्रकार उन आत्मकों के उपादानकारण के स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मकों से जब उनके उपादानभूत अज्ञानी आत्मा का हि ज्ञान

होता है—शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब आत्मव यात्मा के शुद्धस्वरूप को जाननेवाले न होनेसे वे जडस्वरूप हैं, अपने उपादान के यथार्थ शुद्ध स्वरूप के ज्ञापक नहीं हैं। अतः जड पदार्थ का स्वभाव ज्ञायकभावस्वरूप न होनेसे जडस्वरूप—अचेतनस्वरूप होता है उसीप्रकार भावात्मत्व अपने उपादानभूत आत्मा के शुद्धस्वरूप को जाननेवाले न होनेसे और ज्ञेयपदार्थों को पूर्णरूप से और यथार्थतः जाननेवाले न होनेसे जडस्वभाव—अचेतनस्वभाव हैं। आत्मत्वों में शुद्ध चेतन्य का अन्वय न होनेसे आत्मत्व जडस्वरूप—अचेतन है। ये भावात्मत्व स्वयं जडस्वरूप होनेसे—शुद्धचेतनान्वित न होनेसे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं—शुद्ध आत्मा के नहीं हैं ऐसा ज्ञान ज्ञानी आत्मा को होता है—अज्ञानी या मिथ्याज्ञानी आत्मा को नहीं होता। अज्ञानी तो अपनी आत्मा को भावात्मत्वों से सर्वथा अभिन्न मानती है—भावात्मत्वस्वरूप हि जानती है। अतः आत्मत्वों के यथार्थस्वरूप को अर्थात् उनका शुद्धात्मस्वामिक न होता इस बात को ज्ञानी आत्मा हि जाननेवाली होनेसे भावात्मत्व परचेत्य अर्थात् दूसरों के द्वारा जाने जानेवाले हैं। दूसरी बात यह है कि क्रोधादिस्वरूप आत्मत्वों की अनुभूति ज्ञानी आत्मा से भिन्न अज्ञानी आत्मा को होती है—शुद्ध आत्मा को नहीं। इस दृष्टि से भी आत्मत्व परचेत्य हैं। भाव्यभावकभाव वस्तुतः परिणामपरिणामी में होनेसे आत्मवात्मक परिणत अज्ञानी आत्मस्वरूप परिणामी के होनेसे उनका अनुभव अज्ञानी आत्मा को हि प्राप्त होता है—ज्ञानी आत्मा को नहीं; क्यों कि आत्मत्व और शुद्ध आत्मा में परिणामपरिणामिभाव न होनेसे उनमें भाव्यभावकभाव का अभाव होता है। सारांश, आत्मत्व या अज्ञानी आत्मा शुद्ध आत्मा के समान चेतक—ज्ञापक नहीं है। वे आत्मत्व स्वयं ज्ञायक न होनेसे उनका स्वभाव—स्वरूप शुद्धात्मद्रव्य के शुद्धज्ञानस्वभाव से भिन्न होता है और वे पुद्गल के स्वभाव के सदा स्वभाव के धारक होते हैं। उनका स्वभाव शुद्धज्ञानरूप न होनेसे आत्मा के स्वभाव से भिन्न होता है और शुद्धात्मस्वरूप के प्रच्छादक होनेसे पुद्गल के स्वभाव के सदा होता है। द्रव्यात्मत्व पुद्गलोपादानक होनेसे अर्थात् आत्मत्वस्वरूप क्रिया द्रव्यकर्माभिन्न होनेसे द्रव्यकर्मों से अभिन्न होनेसे ज्ञानक्रियात्मक न होनेसे जडस्वरूप है। वह आत्मत्वक्रिया अचेतन होनेसे परचेत्य है—ज्ञानी आत्मा के द्वारा ज्ञेय है—ज्ञानयोग्य है। परचेत्य होनेसे द्रव्यात्मत्व आत्मभिन्न द्रव्य के अर्थात् पुद्गलद्रव्य के स्वभाव से युक्त होते हैं। ज्ञानी आत्मा मभी कालों में अविच्छिन्नरूप में विज्ञानघनस्वभाववाली होती है। विज्ञानघनस्वभाववाली होनेसे ज्ञायक होती है और ज्ञायक होनेसे उसका स्वभाव अन्वयद्रव्य के स्वभाव के समान अर्थात् अचेतनात्मक नहीं होता—अन्वयद्रव्यों में पाया जानेवाला न होनेसे असाधारण होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मत्व अचेतनस्वभाववाले, परज्ञेय और आत्मस्वभावभिन्नस्वभाववाले होते हैं और आत्मा विज्ञानघनस्वभाव—वाली, ज्ञायक और अनन्यसाधारणस्वभाववाली होती है ।

आत्मत्व—क्रोधाद्यात्मक विभावभाव आत्मा में संभ्रम, व्यामोह या प्रसोभ उत्पन्न करते हैं—जाननेको शक्ति को क्षीण करते हैं। संभ्रम के कारण अज्ञानी आत्मा को स्वपर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ ज्ञान के अभाव से आत्मा दुःखरूप से परिणत होती है। अतः आत्मत्व परमार्थतः दुःख के कारणभूत होते हैं। द्रव्यात्मत्व होनेपर द्रव्यकर्म उदयरूप से परिणत होकर निमित्तकारण बनकर आत्मा में संभ्रम—व्यामोह की उत्पत्ति करते हैं और उससे आत्मा दुःखरूप से परिणत होती है। अतः द्रव्यात्मत्व भी अकुलता की उत्पत्ति में निमित्तकारण होनेसे दुःख का कारण हैं। ज्ञानी आत्मा दुर्बलतारहित ज्ञानस्वभाव की धारक होती है। यदि वह किसी विभावात्मकपरिणतिरूप कार्य का कारण हुई तो उसके ज्ञानस्वभाव में दुर्बलता का सद्भाव होना हि चाहिये। उसका स्वभाव वस्तुतः दीर्घत्व से युक्त न होनेसे वह किसी भी विभावात्मक कार्य का उपादानकारण नहीं हो सकती और किसी भी विभावात्मककार्य का कारण न हो सकती है वह दुःखरूपपरिणति का कारण नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मत्व दुःखोत्पत्ति के कारण होते हैं और शुद्ध आत्मा दुःखोत्पत्ति का कारण नहीं होती। इसप्रकार आत्मत्व और शुद्ध आत्मा इनके असाधारणस्वरूपों को जानकर उनमें होनेवाले भेद को जिससमय जानती है उसीसमय आत्मा क्रोधादिसंज्ञक भावद्रव्यात्मत्वों से निवृत्त हो जाती है—भावात्मत्वों के रूप से परिणत नहीं होती और उनरूप परिणत न होनेसे उसके द्रव्यकर्मों का आत्मत्व न होनेसे द्रव्यात्मत्वों से पृथक् हो जाती है। यदि वह आत्मत्वों से निवृत्त न हुई तो उसके आत्मात्मत्व के भेद के यथार्थज्ञान को सिद्धि नहीं होती। जो जिस पदार्थ को स्वकीय नहीं मानता

वह सच्चा प्रुव उस पदार्थ की स्वीकार नहीं करता। जब आत्मा क्रोधादिरूप आलसों से निवृत्त होती है तब हि उसका स्वभावभूतज्ञान अभिव्यक्त होता है; क्यों कि क्रोधाद्यालसरूप परिणति की निवृत्ति के बिना आत्मा का ज्ञान-स्वभाव अभिव्यक्त नहीं होता। आत्मा की स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणति होनेपर उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान का नाश होनेपर क्रोधादिभाववरूप परिणतियों के अज्ञानरूप उपादान का अभाव हो जाता है। अज्ञानरूप उपादान का अभाव होनेपर अज्ञान के साथ जिनका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे अज्ञानोपादानक परिणामों की-विभावभावों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब उपादान का हि अभाव होता है तब पुद्गलोपादानकर्मरूपनिमित्त सद्भूत होनेपर भी अज्ञानोपादानक क्रोधादिरूपपरिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मृत्पिण्डरूप उपादान का अभाव होनेपर कुम्हार, दण्ड, चक्र आदि सहकारिसामग्री क्या घट की उत्पत्ति कर सकती है? क्रोधादिरूप परिणति मिथ्यादर्शन, अज्ञान आदि बन्ध कारणों का सद्भाव होनेपर हि हो सकती है। अतः आत्मा स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणत होनेपर उसकी भावालसों के रूप से परिणति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब अज्ञान का हि अभाव होता है तब अज्ञानोपादानक विभावभावों का भी अभाव होता है। द्रव्यकर्मों का आलस विभावभाव निमित्त पडनेपर होता है। जब विभावभावात्मक निमित्त का हि अभाव होता है तब आलसवर्णकिया की आश्रयभूत कर्मयोग्य पुद्गलवर्णणाएँ विद्यमान होनेपर भी उनका आलस नहीं होता। मृत्तिकापिण्डरूप उपादान कुंभकारादिसहकारिसामग्री के अभाव में घटरूप से परिणत हो सकता है क्या? अतः आत्मा स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणत होनेपर उसकी अज्ञानावस्था का नाश हो जानेसे अज्ञानोपादानक विभावभावों का अभाव हो जानेके कारण उनके द्रव्यकर्मों का आलस भी नहीं हो सकता। जब आलस हि नहीं होता तब बंध भी कैसे हो सकता है? आत्मा और आलसों में होनेवाले भेद का ज्ञान यदि अज्ञानरूप होता है ऐसा माना तो 'आत्मा और आलसों में भेद नहीं होता' इस अभेद ज्ञान से उन भेदज्ञान का विभिन्नत्व नहीं हो सकता; क्यों कि आत्मा और आलस की अभिन्नता का-एकरूपता का ज्ञान भी भ्रान्तज्ञानात्मक होनेसे अज्ञानरूप होता है। आत्मा और आलसों में होनेवाले भेद का ज्ञान ज्ञानरूप हो तो वह भेदज्ञान आलसों में प्रवृत्त होता है (आलसों के रूप से परिणत होता है) या आलसों से निवृत्त होता है (आलसों के रूप से परिणत नहीं होता या आलसों से पृथक् हो जाता है)? यदि वह आलसों में प्रवृत्त होता है ऐसा माना तो भी आत्मा और आलसों के अभेदज्ञान से उस भेदज्ञान का विभिन्नत्व नहीं होगा; क्यों कि आत्मा और आलसों के अभेद का ज्ञान भी अज्ञानरूप होनेसे आलसों के रूप से परिणत होता है। यदि आत्मा और आलसों का भेदज्ञान आलसों से निवृत्त होता है तो ज्ञान से हि बंध का निरोध-बन्ध के कारणों का प्रादुर्भाव न होना-सिद्ध हो जाता है; क्यों कि आलसों के रूप से जब आत्मा परिणत नहीं होती अर्थात् मिथ्यादर्शनादि के रूप से परिणत नहीं होती तब क्रोधादिरूप भावबन्ध का अभाव और भावबन्ध के अभाव में द्रव्यबन्ध का अभाव सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार अर्थात् आत्मा और आलसों के भेद के ज्ञान की आलसरूप परिणति होती है ऐसा माननेसे उस भेदज्ञान की अभेद-ज्ञान से अभिन्नता की सिद्धि हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानमे 'उक्त भेदज्ञान आलसों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया करता है-क्रिया का आश्रय होता है' इसप्रकार के अज्ञान का परिणामस्वरूप क्रियानय का निरास हो जाता है। आत्मा और आलसों के भेद का जो ज्ञान है वह भी यदि आलसों से निवृत्त नहीं होता तो वह ज्ञान हि नहीं होता इसप्रकार ज्ञानपरिणामभूत ज्ञाननय का भी निरास हो जाता है।

परपरिणतिमुज्जत्खण्डयद्भेदवादानिदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥४७॥

अन्वय- ननु परपरिणति उच्चैः उज्जत् भेदवादान् खण्डयत् इव अखण्डं उच्चण्डं ज्ञानं उदितम् । इह कर्तृकर्मप्रवृत्तेः अवकाशः कथं (भवति) ? वा पौद्गलः कर्मबन्धः कथं भवति ?

अर्थ- अरे भाई! पररूप परिणति का-विभावभावात्मक परिणति का आत्यन्तिकरूप से त्याग करता हुआ (त्याग करते करते) और भेदविषयक कथनों को खंडित करता हुआ (खंडित करते करते) अखण्ड ऐसा

सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ यह ज्ञान प्रकट हुआ है । (जब पररूप से परिणत होना इसने छोड़ दिया है और उसकारण जब यह विभावभावात्मकपरिणतिक्रिया का आशय नहीं होता हुआ और क्रोधाविभावरूप से परिणत नहीं होता हुआ कर्तृकर्मभाव का भी त्याग करके उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ है तब) इस ज्ञान में कर्तृकर्मरूप से होनेवाली परिणति को अवकाश कैसे प्राप्त हो सकता है और कामणशरीर के साथ होनेवाला बंध भी कैसे हो सकता है ?

त. प्र.— ननु हे भव्याः ! नन्वित्यामन्त्रणे । ' प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ' इत्यमरः । परपरिणति विभावभावात्मिकामात्मनः परिणतिमुच्चैरतिशयेनोज्ज्वलत्परित्यजत् । पराज्ञानभावान्वित-
त्वादानात्मोया चासौ परिणतिश्च परपरिणतिः । ' पुंबह्वजातीयदेशीये ' इति पुंबद्धावः । यद्वा परकृता स्वस्वरूपप्रतिबन्धककर्मादयनिमित्तकृता परिणतिः । यद्वा परा शुद्धज्ञानस्वरूपत्वाभावादज्ञानस्वरूपत्वा-
च्छुद्धज्ञानाच्छुद्धात्मनो वा भिन्ना चासौ परिणतिश्च परपरिणतिः । तामुच्चैरत्यर्थमुज्ज्वलत्परित्यजत् । भेदवादान्—विभावभावात्मकाः कर्तृकर्मवयो भावाः परस्परभिन्नाः स्वोपादानाच्च सर्वथा भिन्नाश्चेति वादाः कल्पनाः भेदवादाः । तान् । यद्वा ज्ञानं सखण्डमस्तीति वादा नानाविधानि नानाविधदार्शनिक-
मतानि । तान् । एकद्रव्यविषयका अमी कर्तृकर्मभावाः परिणामिद्रव्यैकत्वेऽपि परस्परभिन्ना इति कल्पना युक्त्यागमानुभवैः खण्डयत्परिजहत् । जीबः कर्ता, क्रोधादयो विभावभावास्तस्य कर्मेति विभावभावात्मकत्वात्कर्तृकर्मत्वेन परिणतेस्तस्याः कर्तृकर्मत्वपरिणतेःशुद्धात्मनोऽभावास्सम्भवति एव । विभावभावात्मकपरिणतेरभावेऽखण्डं खण्डविकलमविकलां सर्वोत्कृष्टामवस्थामापन्नं ज्ञानमाविर्भवति । इह तादृश ज्ञाने कर्तृकर्मप्रवृत्तेः शुद्धज्ञानस्य कर्तृकर्मभावात्मकत्वेन परिणतेः कथं केन प्रकारेणावकाशः प्रादुर्भूतिर्भवति जायते ? कथं वाऽथवा केन प्रकारेण पौद्गलः पुद्गलात्मके कामणशरीरे भवन् । ' तत्र भवः ' इत्यण् । कर्मबन्धो द्रव्यकर्मबन्धो भवति ? ज्ञानस्य विभावभावात्मकपरिणतेरभावात्त्रिमिताभा-
वापत्तेर्नमित्तिको द्रव्यकर्मबन्धो न भवतीति भावः । अयमत्र भावः— द्रव्यकर्मबन्धनिमित्तस्य विभाव-
भावात्मकपरिणामस्याभावे कृते सत्येव द्रव्यकर्मनिमित्तकविभावभावात्मकपरिणतेरभावे जाते सत्यख-
ण्डमुत्कृष्टावस्थापन्नं ज्ञानमाविर्भवति । तदाविभवे जाते सति तद्विभावभावात्मकपरिणतिनिमित्तकार-
णभूतद्रव्यकर्मबन्धाभावाद्द्विभावभावात्मकपरिणामप्रादुर्भावासम्भवाद्द्विभावभावस्वरूपकर्तृकर्मपरिणतेरभा-
वात्त्रिमित्तकस्य द्रव्यकर्मबन्धस्याभावाद्भवतीति । ततो भेदज्ञानिभिर्भेदज्ञानबलेन विभावभावात्मिका परिणतिरवश्यमेव परिहर्त्या, तत्परिहारेणैव विशुद्धतमज्ञानोत्पत्तिसम्भवात् ।

विवेचन— जब ज्ञान या भेदज्ञानी आत्मा क्रोधाविरूप विभावभावों के रूप से परिणत होना छोड़ देता है तब वह कर्तृकर्मप्रवृत्ति को—कर्तृकर्मरूप से परिणत होना छोड़ देता है । ज्ञान को या आत्मा को कर्तृकर्मरूपाविरु-
धितया विभावभावात्मक होनेसे उनका भी त्याग उसके द्वारा किया जाता है । विभावभावात्मक कर्तृकर्मविरूपपरि-
णतियां अज्ञानात्मकविकाररूप से परिणत हुए ज्ञान की हि होती है और व्यवहारनय की दृष्टि से ये परिणतियां अन्योन्याभ्रण होनेसे इनसे ज्ञान भी खण्डरूप बन जाता है । विभावपरिणतियों के त्याग से विभावभावात्मककर्तृकर्म-
रूपपरिणतियों का त्याग हो जाता है । यह ज्ञान विभावपरिणतियों का त्याग किया जानेपर अखण्ड बनकर उत्कृष्ट-
अवस्था के रूप से अभिष्यक्त हो जाता है । इसप्रकार विभावपरिणतियों का और विभावभावात्मक कर्तृकर्मरूप परिणतियों का अभाव कर देनेपर हि जब यह ज्ञान उत्कृष्ट—अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह उत्कृष्ट—अवस्था प्राप्त होनेके बाद विभावभावों के रूप से पुनः कैसे परिणत हो सकता है ? जब वह उत्कृष्ट—अवस्था को प्राप्ति के बाद विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता तब उसको विभावभावात्मक कर्तृकर्मविरूप परिणतियां भी कैसे हो

सकती हैं ? जब वह विभाव्यात्मकपरिणतिक्रिया का आशय हि बनता नहीं और उक्त परिणतिक्रिया का आशय न बननेसे कर्मसंज्ञक क्रोधादि के रूप से परिणत हि नहीं हो सकता तब क्रोधादिरूप वैभाविकभावात्मक निमित्त से होनेवाला द्रव्यकर्म का बंध भी नहीं हो सकता। सारांश, वैभाविकभावों के रूप से जब ज्ञान परिणत होना छोड़ देता है तब हि ज्ञान अखंडज्ञानरूप उत्कृष्ट-अवस्था को प्राप्त होनेपर विभाव्यात्मकपरिणतियों का अभाव हो जानेसे ' निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः ' इस उक्ति के अनुसार द्रव्यकर्मों के बंध का भी अभाव हो जाता है

‘ केन विधिना अयं आत्मवैभ्यः निवर्तते ? ’ इति चेत्—

यह आत्मा किस रीति से क्रोधादिरूप आत्मवो से निवृत्त होती है ? ऐसा प्रश्न हो तो—

अहमिक्को खलु सुदो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।

तस्मिं ठिओ तच्चित्तो सव्वे एण खयं पेमि ॥ ७३ ॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान क्षयं नयामि ॥७३॥

अन्वयार्थ— (अहं) मैं (खलु) परमार्थतः निश्चयनय की दृष्टि से (एकः) अविनश्वर और अनादिकाल से अनतकालतक प्रकटरूप से रहनेवाले विज्ञानधनस्वभाव से युक्त होनेसे एक (एकरूप), (शुद्धः) शुद्ध आत्मस्वरूप को निर्मल अनुभूतिमात्ररूप होनेसे शुद्ध, (निर्ममतः) पुद्गलकर्मनिमित्तजन्य होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गलस्वामिक-पुद्गल के कहे जानेवाले क्रोधादिरूप नानाविध वैभाविकभावों के उपादानरूप से-अज्ञानभावरूप में नित्यकाल परिणत होनेवाला न होनेसे ' ये नानाविध क्रोधादिभाव मेरे परिणाम हैं और मैं उनका उपादानकारण हूँ ' इसप्रकार की ममता में रहित (दर्शनज्ञानसमग्रः) सामान्यात्मक दर्शन में और विगोपान्तक ज्ञान में परिपूर्ण-अनून, (तस्मिन् स्थित) परद्रव्य के-द्रव्यकर्म के निमित्त से होनेवाली विभावपरिणतियों के रूप में परिणत न होता हुआ उक्त आत्मस्वरूप में निश्चलरूप में स्थित रहता हुआ और (तच्चित्तः) उक्त आत्म-स्वरूप का अनुभव करता हुआ ऐसा (एतान् सर्वान्) इन सभी क्रोधादिरूप विभावभावों को (क्षयं नयामि) शीघ्र हि क्षय को प्राप्त कर दूंगा अर्थात् इन सभी विभावभावों का शीघ्र हि क्षय कर दूंगा ।

[' स्थित ' यह ' स्या ' इस धातु का कर्मणि भूतकालवाचक वतान्तरूप है । यह क्तप्रत्यय ' आद्यकर्मणि क्तः ' इस नियम के अनुसार आद्यकर्मार्थ में लगाई हुई है । अतः इस वतान्तरूप का ' जिनमें स्थित होना शुरु कर दिया है ' ऐसा अर्थ होता है । ' नयामि ' यह समीपमविवरण में ' वर्तमानसामर्थ्ये वर्तमानबद्धा ' इस नियम के अनुसार प्रयुक्त किया गया वर्तमानकाल का रूप है । अतः ' जो अपने स्वरूप में स्थिर होना हुआ आत्मस्वरूप में अपना मन लगाते लगता है अर्थात् आत्मस्वरूप का अनुभव करने लगता है वह आद्य हि विभावभावों का नाश कर देता है ' ऐसा माया के उत्तरार्ध का अर्थ होता है ।]

“ अहं अयं आत्मा प्रत्यक्षं, अक्षुण्णं, अनन्तं चिन्मात्रं ज्योतिः अनाद्यनन्तनित्योदित-विज्ञानधनस्वभावभावत्वात् एक ; सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वात् शुद्धः ; पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूप्यस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यं एव अपरि-

णमनात् निर्ममतः; चिन्मात्रस्य महसः वस्तुस्वभावतः एव सामान्याविशेषाभ्यां सकलत्वात् ज्ञानदर्शनसमग्रः; गगनादिवत् पारमार्थिकः वस्तुविशेषः अस्मि । तत् अहं अधुना अस्मिन् एव आत्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलं अवतिष्ठमानः, सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचञ्चलकलोलनिरोधेन इमं एव चेतयमानः स्वाज्ञानेन आत्मनि उत्त्ववमानान् एतान् भावान् अखिलान् एव क्षपयामि ” इति आत्मनि निश्चित्य चिरसङ्गृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्तः इव झगिति एव उद्धान्तसमस्तविकल्पः अकल्पितं अचलितं अमलं आत्मानं आलम्बमानः विज्ञानघनभूतः खलु अयं आत्मा आत्मवेभ्यः निवर्तते ।

त. प्र.— अहमयमात्मा प्रत्यक्षं स्वसंवेदनप्रत्यक्षम् । स्वसंवेदनज्ञानेन साक्षादनुभवनीयम् । यद्वा साक्षात् । एतत्तेजः स्वसंवेदज्ञानेनैव साक्षादनुभवनीयं ज्ञेयं च, इन्द्रियप्रत्यक्षेण तदनुभवनाशक्यत्वात् । अधुष्णं द्रव्यकर्मद्वयनिमित्ताजनितविकारम् । तत् एवाऽखण्डम् । अनन्तमविनश्यद्वरम् । न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य तत् । चिन्मात्रं ज्योतिश्चैतन्यमात्रं तेजः । अनाद्यनन्तनित्योदितविज्ञानघनस्वभावभावत्वाद्यन्तरहितानवरतप्रकटीभूतविज्ञानसान्द्रस्वभावत्वात् । अनादिश्चासावनन्तश्चानाद्यनन्तः । नित्योदितः सर्वकालेष्वनवरतं प्रकटस्वरूपः । नित्यं सर्वकालेष्वविच्छेदेनोदित उदितावस्थां प्राप्नोति । अनाद्यनन्तश्चासौ नित्योदितश्चानाद्यनन्तनित्योदितः । विज्ञानघनो विज्ञानमयः । अनाद्यनन्तनित्योदितश्चासौ विज्ञानघनश्च । अनाद्यनन्तनित्योदितविज्ञानघनः स्वभावो यस्य सः । स चाऽसौ भावः पदार्थश्च । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । एको जायकैकस्वभावत्वादेक इत्यर्थः । सकलकारकचक्रप्रक्रियेत्तोरनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाद्भिन्नश्चयव्यवहाररूपसकलषट्कारकपर्यायनिर्वर्तनक्रियानिष्क्रान्तनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । निश्चयव्यवहाररूपकानि च तानि सकलानि च कर्तृकर्मकरणसंप्रदानापादानाधिकरणसञ्ज्ञकानि कारकाणि सकलकारकाणि । तेषां चक्रं समूहः । तस्य प्रक्रिया निर्वर्तनम् । कर्तृकर्मविभावोत्पादनम् । तां प्रक्रियामुत्तोरिति क्रान्ता । सकलकारकात्मकविभावभावोत्पादनक्रियारहितेत्यर्थः । कर्तृकर्मदिकारकाणां विभावभावात्मकत्वात्तेषामेकद्रव्याश्रितत्वात्तस्मादेकस्माद्द्रव्यादभित्वेऽपि भिन्नत्वेन व्यपवेशान्निर्मलानुभूतेश्च विभावभाववैकल्यादात्मनोऽभिन्नत्वाद्घ्यातृध्यानध्ययरूपविकल्पाभावाच्च कारकप्रक्रियाया अतिक्रान्तत्वमवश्यं निर्मलानुभूतेः । तादृशो या निर्मला शुद्धात्मस्वरूपविषयत्वाद्भिन्नाऽऽनुभूतिरनुभवः । तादृगनुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलः स्वामी निमित्तकर्तृत्वाद्यस्य तत्पुद्गलस्वामिकम् । तस्य । घटस्य कुम्भकारनिमित्तकर्तृत्वाद्यथा कुम्भकारस्वामिकत्व व्यवहरिते तथा क्रोधादिभावानां पुद्गलकर्मनिमित्तकर्तृत्वात्पुद्गलस्वामिकत्व व्यवहारनयदृष्ट्या प्रयोगमर्हति । क्रोधादिभाववैकल्प्यस्य क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावानां वैश्वरूप्यं नानाविधत्वम् । तस्य । कर्मणि ता । स्वस्यात्मनः । कर्तरि ता । स्वामित्वेन स्वामिरूपेण । उपादानकारणरूपेण नित्यमेव सर्वकालमेव । सर्वकालेष्वविच्छेदेनेत्यर्थः । अपरिणमनाभिर्ममतो ममत्ववहितः । ‘ अमी क्रोधादिभावाः मम शुद्धस्वरूपस्याऽऽत्मनः सन्ति ’ इत्येवंविधममत्ववहित इत्यर्थः । ममता ममत्वं निष्क्रान्ताऽपगता यस्मात्स निर्ममतः । प्रादिबलः । मोहोदयोत्पादितजीवविभावभावात्मकक्रोधादिकषायचक्रोपादानकारणत्वाभावात्ममत्ववहित इत्यर्थः । चिन्मात्रस्य महसश्चैतन्यमात्ररूपस्वभावत्मकस्य तेजसो वस्तुस्वभावत एव वस्तुस्वाभाव्यादेव सामान्याविशेषाभ्यां सकलत्वात्समप्रत्वाद्दर्शनज्ञानसमग्रो दर्शनज्ञानपरिपूर्णः । यतः सामान्याविशेषात्मक वस्तु तदश्चैतन्यस्य

वस्तुस्वाभाव्याद्बस्तुनोऽभिन्नत्वात्तपि सामान्यविशेषात्मक वस्तुत्वात् । तत्र सामान्यं दर्शनगुणः विशेष-
वश्च ज्ञानगुणः । ताभ्यां ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां समग्रः परिपूर्णः । वस्तुनः सामान्यविशेषयोर्प्राहित्वात्स्वयं
द्रव्यरूपत्वात्सामान्यविशेषवत्त्वाच्च दर्शनज्ञानगुणात्मक इत्यर्थः । वस्तुसामान्यमात्रप्राही दर्शनगुणो
वस्तुविशेषप्राही च ज्ञानगुणः । आत्मनः सामान्यविशेषप्राहित्वाद्दर्शनज्ञानगुणाभ्यां परिपूर्णत्वमित्यवेयम् ।
गगनाविवक्षाकाशद्रव्यादिवत् । यथा गगनावि विभावभाववैकल्याभिर्मलत्वात्पारमार्थिकं वस्त्वस्ति तथा-
ऽहमात्मा विभावभावविकलत्वाद्ब्रह्मभावकर्मविकलत्वाद्वा पारमार्थिको वस्तुविशेषो विशिष्टं वस्त्वस्ति
तत्तस्मात्कारणाद्ब्रह्मघुनाऽस्मिन्कालेऽस्मिन्नेवात्मन्यस्मिन्नेव शुद्धज्ञानस्वभाववत्यात्मनि निखिलपरब्रह्म-
प्रवृत्तिनिवृत्त्या निखिलद्रव्यकर्मात्मकपरब्रह्मरूपनिमित्तकर्तृकृतजीवविभावपरिणामात्मकपरिणतिपरिहा-
रेण । निखिलानां द्रव्यकर्मरूपपरब्रह्मात्मकनिमित्तकर्तृकृतानां प्रवृत्तीनां परिणतीनां निवृत्त्या परिहारेण ।
निश्चलं नैश्वर्येण । विभावभावत्वेन परिणमनमेव च्छलत्वं, तादृक्परिणतेः स्वस्वभावाप्रच्युतिरूपत्वात् ।
अवतिष्ठमानः स्थितिमान् । सकलपरब्रह्मनिमित्तकविशेषचेतनचञ्चलकल्लोलनिरोधेन द्रव्यकर्मात्मक-
परब्रह्मनिमित्तकभूयिष्ठचेतनानित्यपरिपन्थिसकलविभावभावपरिहारेण । सकला निखिलाः । परब्रह्म-
निमित्तकाः द्रव्यकर्मरूपपरब्रह्मनिमित्तकारणकाः । द्रव्यकर्मात्मकं परब्रह्मं निमित्त निमित्तकारणं येषां
ते परब्रह्मनिमित्तकाः । विशेषा भूयिष्ठाः । चेतनचञ्चलकल्लोलाश्चेतनस्याशुद्धचेतन्यस्य चञ्चला
अनित्याः । अस्यायिन इत्यर्थः । चञ्चलाश्च ते कल्लोलाः कल्लोलसदृशाः परिपन्थिनो वा शुद्धात्मस्वभा-
वविरोधिनां विभावभावाः । निखिलाश्च ते परब्रह्मनिमित्तकाश्च निखिलपरब्रह्मनिमित्तकाः । विशेषाश्च
ते चेतनचञ्चलकल्लोलाश्च विशेषचेतनचञ्चलकल्लोलाः । निखिलपरब्रह्मनिमित्तकाश्च ते विशेषचे-
तनचञ्चलकल्लोलाश्च । तेषां निरोधेन परिहारेण । यथा समीरणसमीरणप्रादुर्भूताः भूयिष्ठाः कल्लोला
निस्तरङ्गसागरप्रशान्तिस्वरूपविरोधिनस्तथा परब्रह्मनिमित्तोत्था विभावभावा भूयिष्ठास्ततः शुद्धा-
त्मस्वरूपपरिपन्थिनः । ततः शुद्धात्मस्वरूपावाप्तये तेषां शुद्धात्मस्वरूपपरिपन्थिनां विभावभावानां
परिहारोऽवश्यमेव विधेयः, तत्परिहारमन्तरेण शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्यसम्भवात् । ततस्तेषां विभावभावानां
निरोधेनेमं शुद्धात्मानमेव चेतयमानोऽनुभवगोचरीकुर्वन् । स्वाज्ञानेनानिबन्धपर्यायवशादारोपितजीव-
कत्वेनाज्ञानेनात्मन्युत्पल्लवमानान्प्रादुर्भवत एतन्भावात्विभावपरिणामानिखिलासिखिलानेव क्षययामि क्षयं
नेध्यामीत्यात्मनि मनसि । 'वर्तमानसामोप्ये वर्तमानवद्वा' इति समीपमविवक्ष्ये वर्तमानवःप्रयोगः ।
'आत्मा ब्रह्ममनोदेहस्वभावधृतिबुद्धिषु' इति विश्वलोचने । निश्चित्य निर्धार्य चिरसद्गृहीतमुक्तपोत-
पात्रः । चिरं चिरकालं सद्गृहीतं बद्धं पञ्चान्मुक्त पोतपात्रं वहिन्नपात्रं येन सः । समुद्रावतं इव सामु-
द्रलोतोगतजलावतं इव अग्नित्येव द्रित्येबोत्रान्तसमस्तविकल्प उर्वोर्गनिखिलविभावभावःवत्कर्मपरिणामः ।
उद्धान्ता उर्वोर्गाः परिहृताः समस्ताः सकला विकल्पा नानाविधा विभावभावात्मकाः परिणामा येन
सः । अकल्पितं निविकल्पमचलितं स्वस्वभावावच्युतममलं द्रव्यभावकर्ममलकलङ्कविकलत्वाभिर्मलमा-
त्मानमालम्बमान आश्रयन्विज्ञानघनभूतो विज्ञानपुञ्जात्मकः खलु परमार्थतोऽयमात्माऽऽस्त्रवेभ्यः क्रोधा-
विरूपविभावभावेभ्यो निवर्तते । विभावभावात्मकत्वेन न परिणमतीत्यर्थः ।

टीकार्थ— " मं जो यह स्वसवेदनज्ञान के द्वारा जाना जानेवाला या जाना जानेके योग्य, अखण्ड, अविनश्यकर,
चेतनमात्रतेजोरूप आत्मा यह अनाद्यतन और सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से प्रकट रहनेवाले विज्ञानमयस्वभाव से
युक्त पदार्थरूप होनेसे एक, कर्तृकर्मादि सभी कारकों के समूह के रूप से परिणत होनेको क्रिया से रहित ऐसी जो

निर्मल अनुभूति उस अनुभूतिमात्ररूप होनेसे शुद्ध, (द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होनेवाले होनेसे अनुपचारितासम्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से) पुद्गल के-पुद्गलस्वामिक होनेवाले सभी क्रोधादिभावों के स्वामी के-उपादान के रूप से स्वयं सभी कालों में अविच्छन्नरूप से परिणत न होनेसे ममत्वरहित, चैतन्यमात्र तेज वस्तुस्वभाव से हि सामान्य और विशेष से परिपूर्ण होनेसे दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसी, आकाश आदि के समान पारमार्थिक विशिष्ट वस्तु हैं। उसकारण से अब इसी आत्मा में (एकरूप, शुद्ध, ममतारहित और ज्ञानदर्शन से परिपूर्ण आत्मा में) परद्रव्य अर्थात् द्रव्यकर्मरूपनिमित्तकृत-विभावमात्मात्मकपरिणतिक्रिया से निवृत्त होनेके कारण निश्चल होकर रहनेवाला, जिनके परद्रव्य निमित्तकारण पड़ते हैं ऐसे चेतन के जो अनित्य और (शुद्ध आत्मस्वरूप के) विरोधी सभी विपुल विभावभाव उनका त्याग करके इसीका (इसी शुद्ध आत्मा का) अनुभव करनेवाला में 'अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले इन सभी (विभावमात्मक) भावों का शोध हि जय कर्हंगा' इसप्रकार मन में निश्चय कर, जिसने दीर्घकाल से पकड़े हुए यानपात्र की छोड़ दिया है ऐसे समुद्र के फंवर केसमान सभी विकल्पों को 'विभावभावों को' शोध हि वचन कर दिया है-उनका त्याग कर दिया है ऐसी, निर्विकल्प, अपने स्वभाव से च्युत न हुई, निर्मल आत्मा का अवलंब करनेवाली, विज्ञानपुञ्जरूप यह आत्मा परमार्थतः आलवों से निवृत्त हो जाती है-आलवों के रूप से परिणत नहीं होती।

विचेचन- शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से यह आत्मा स्वसंबेदनज्ञानरूप प्रत्यक्ष के द्वारा साक्षात् जाना जाने-वाला, अलण्ड और अविनश्वर जो चैतन्यमात्रतेज उस्करूप होती है। यह चैतन्यमात्ररूप तेज स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञानके द्वारा हि जाना जा सकता है; क्यों कि वह भूत न होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह निमित्त के अभाव के कारण निर्विकार होनेसे अलण्ड-एकरूप होता है। उसका कदापि नाश न होनेसे वह अविश्वर होता है। इसप्रकार चैतन्यमात्रतेजोरूप यह आत्मा अनंत और नित्यप्रकट विज्ञानमय स्वभाव से युक्त होनेसे एकरूप होती है। निश्चयवदकारकी या अभिन्नवदकारकी और व्यवहारवदकारकी या भिन्नवदकारकी में होनेवाले विभावमात्मक कर्तृकर्मादिभावों के रूप से होनेवाली परिणतिक्रिया निर्मल आत्मानुभूति में नहीं होती; क्यों कि विभावमात्मात्मक परिणति और आत्मा की अनुभूति एकसाथ नहीं हो सकती। अतः जिसके निर्मल आत्मानुभूति होती है वह आत्मा शुद्ध होनी हि चाहिये; क्यों कि आत्मा अशुद्ध हो तो अनुभूति के समय उसके अंतःकरण में नानाविध विकल्प उठते रहते हैं। आत्मा की क्रोधादिरूप परिणति अशुद्धात्मोपादानक होनेपर भी कर्मपुद्गलरूप निमित्त के विना न होनेसे वे क्रोधादिभाव व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गलस्वामिक अर्थात् पुद्गल के कहे जाते हैं। उन सभी पुद्गलनिमित्तक क्रोधादिभावों के उपादानकारण के रूप से शुद्ध बनी हुई आत्मा कभी भी परिणत नहीं होती। अतः क्रोधादिभाव शुद्ध बनी हुई आत्मा के परिणाम-उपादेय न होनेसे और शुद्ध आत्मा उनकी स्वामी अर्थात् उपादान न होनेसे 'वे क्रोधादिभाव मेरे हैं' इमप्रकार का ममता का भाव शुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत नहीं होता। अतः वह ममतारहित होती है। प्रत्येक पदार्थ 'सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः' इस वचन के अनुसार सामान्यविशेषात्मक होता है। पदार्थ की सामान्यविशेषात्मकता अनुभवयोग्य भी होती है। चैतन्यमात्ररूप तेज पदार्थ का स्वरूप होनेसे सामान्यविशेषा-त्मक होता है। वह चैतन्यमात्ररूप तेज सामान्य और विशेषों से परिपूर्ण होनेसे उसकी आश्रयभूत आत्मा दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण होती है। सामान्यमात्रप्राहि दर्शन सामान्यरूप होता है और विशेषप्राहि ज्ञान विशेषरूप होता है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण होनेसे आत्मा उन गुणों से युक्त होती है; क्यों कि गुण और गुणी में तादात्म्यसंबंध होता है। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक, शुद्ध निमम और दर्शनज्ञानपरिपूर्ण होती है। अतः इसप्रकारके स्वरूप से युक्त होनेके कारण गगन (आकाश) आदि जिसप्रकार पारमार्थिक विशिष्ट पदार्थ होते हैं उसीप्रकार यह आत्मा भी पारमार्थिक विशिष्ट पदार्थ है। आत्मा विशिष्ट पदार्थ होनेसे वह इमी एकरूप, शुद्ध, निमम और ज्ञानदर्शन-नपरिपूर्ण आत्मा में परद्रव्यरूपनिमित्तकृत सभी विभावमात्मात्मक परिणतियों से निवृत्त होनेके कारण निश्चल होकर रहनी है। विभावभावरूप परिणतियों से निवृत्त होनेपर हि आत्मा अपने शुद्धस्वरूप में स्थिररूप से रहती है; क्यों कि विभावभाव हि आत्मा को अपने शुद्धस्वरूप में स्थिररूप से रहने नहीं देते। परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले

चेतन के अनित्य और शुद्धात्मस्वभावाविरोधी जो नामाप्रकार के विभावभाव होते हैं उन सभी विभावभावों का निरोध करनेसे—उन भावों की उत्पत्ति होने न देनेसे आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करती है। जब आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करती है तब अनादिकाल से चले आये अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न होनेवाले सभी विभावभावों का नाश—अभाव कर देती है—उन्हें उत्पन्न नहीं होने देती। जब आत्मा संपूर्ण विकल्पों का नाश करती है और निविकल्प, स्वस्वभाव से च्युत न हुई और निर्मल आत्मा में अर्थात् उसके स्वरूप में स्थिर होती है तब ज्ञान-भव बनी हुई आत्मा संपूर्ण विभावभावों से निवृत्त हो जाती है। सारांश, जब आत्मा संपूर्ण विकल्पों को त्यागकर निविकल्प अवस्था को प्राप्त होकर स्वस्वरूप में स्थिर हो जाती है तब वह कोद्यावि आत्मवों से निवृत्त हो जाती है; क्यों कि जीव की एक ही समय में शुद्धरूप और अशुद्धरूप परस्परविरोधीनी परिणतियां नहीं हो सकती।

‘ कथं ज्ञानात्मनिवृत्योः समकालत्वम् ? ’ इति चेत्—

‘ ज्ञानोत्पत्ति का और आत्मवों की निवृत्ति का काल एक कैसे होता है ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो—

जीवणिबद्धा एए अध्रुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥ ७४ ॥

अन्वयाय— (जीवनिबद्धाः) जिन्होंने जीव को निगृहीत किया है—अपने वश में कर लिया है ऐसे और जीव ने जिनका निरोध किया है, एम (एते) ये भावान्ध (अध्रुवा) वृद्धियुक्त और हानियुक्त होनेसे अध्रुव—अस्थायी है, (अनित्याः) क्रम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे अनित्य अर्थात् विनश्वर है, (तथा च) और उमीप्रकार (अशरणाः) जब अज्ञानभाव का नाश करके जानी-भेदजानी बना हुआ जीव उनका नाश करनेके लिये उद्युक्त हो जाता है तब उनका रक्षण करना अशक्य होनेसे वे अशरण हैं, (दुःखानि) विकृतस्वभाववाले होनेसे दुःखरूप है (दुःखफला च) और दुःखफल है (इति) ऐसा (ज्ञात्वा) जानकर भेदजानो बना हुआ जीव (तेभ्यः) उन आत्मवों से (निवर्तते) निवृत्त हो जाता है ।

आ. ख्या.— ‘ जतुपादपवत् वध्यघातकस्वभावत्वात् जीवनिबद्धाः खलु आत्मवाः, न पुनः अविरुद्धस्वभावत्वाभावात् जीवः एव । अपस्माररयवत् वर्धमानहीयमानत्वात् अध्रुवाः खलु आत्मवाः, ध्रुवः चिन्मात्रः जीवः एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेण उज्जृम्भमाणत्वात् अनित्याः खलु आत्मवाः, नित्यः विज्ञानघनस्वभावः जीवः एव । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाण-दारुणस्मरसंस्कारवत् अशरणाः खलु आत्मवाः, सशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्ति जीवः एव । नित्यं एव आकुलस्वभावत्वात् दुःखानि खलु आत्मवाः, अदुःखं नित्यं एव अनाकुल-स्वभावः जीवः एव । आयत्यां आकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वात् दुःखफलाः खलु आत्मवाः, अदुःखफलः सकलस्य अपि पुद्गलपरिणामस्य अहेतुत्वात् जीवः एव । ’ इतिविकल्पानन्तरं एव शिथिलितकर्मविपाक विघटितघनौघघटनः दिगाभोगः इव निर-

गंलप्रसरः सहजविजृम्भमाणविच्छक्षिततया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावः भवति तथा आस्रवेभ्यः च निवर्तते, यथा यथा आस्रवेभ्यः च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावः भवति । इति तावत् विज्ञानघनस्वभावः भवति यावत् सम्यक् आस्रवेभ्यः निवर्तते, तावत् आस्रवेभ्यः च निवर्तते यावत् सम्यक् विज्ञानघनस्वभावः भवति । इति ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वम् ।

त. प्र.— जतुपावपवद्द्रुमामयद्रुमवत् । जतु द्रुमामय इत्यनर्थान्तरम् । द्रुमस्यामय इव निर्यासो जत्वित्यर्थः । ' लाक्षाराशा जतु क्लीबे यावोऽलक्तो द्रुमामयः ' इत्यमरः । जतु च पादपश्च जतुपादयो । ताविव तद्वत् । वध्यघातकस्वभावत्वात्—यथा जतुनो द्रुमामयरूपत्वाद्घातकस्वभावत्वं पादपस्य च वध्यस्वभावत्वं तथाऽऽस्रवाणां शुद्धात्मस्वरूपविकारकत्वाद्घातकस्वभावत्वं जीवस्य च विकार्यत्वाद्ध्य-स्वभावत्वम् । तस्मात् । वध्यश्च घातकश्च वध्यघातकी । तौ यथाक्रमं स्वभावो ययोस्तां । तयोर्भावस्तस्मात् । जीवनिबद्धा निगृहीतजीवाः वशीकृतजीवाः । निबद्धो निगृहीतो वशीकृतोऽज्ञानिजीवो यस्ते जीवनिबद्धाः । ' बाहिताग्न्यादिः ' इति बसः । जीवस्य स्वशुद्धस्वरूपावाप्तिक्रियायां प्रतिबन्धजननमेव जीवस्य निग्रहणम् । यद्वा जीवेन निबद्धाः निरुद्धाः जीवनिबद्धाः । जीवस्य घातकस्वभावत्वादास्रवाणां च वध्यस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धा जीवनिरुद्धाः । आविर्भूतजीवास्रवभेदज्ञानेन स्वशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले प्राग्यद्गर्भजालविलयनादात्मस्वरूपानुभूतिविरोधिविभावभावोत्पत्तिप्रतिबन्धाप्रत्यक्षव्यकर्मस्रवनिरोधाच्च जीवस्यास्रवनिरोधकत्वाद्घातकत्वमालवाणां च निगृह्यमाणत्वाद्ध्यत्वम् । खलु परमार्थत आस्रवाः क्रोधाद्यास्रवाः । न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाच्छुद्धजीवस्वभावविरुद्धस्वभावत्वाद्ध्यघातकस्वभावत्वेन विरुद्धस्वभावत्वाद्वा । अविरुद्धः शुद्धजीवस्वभावाविरुद्धश्चेतनस्वभावसदृशः स्वभावो येषां तेऽविरुद्धस्वभावताः । तेषां भावोऽविरुद्धस्वभावत्वम् । तस्याभावः । तस्मात् । जीव एव । आस्रवाणां जीवस्वभावात्घातित्वाच्छुद्धजीवस्वभावविरुद्धस्वभावत्वाज्जीवस्य च वध्यस्वभावत्वाद् यद्वा जीवस्य स्वात्मानुभूतिनिमग्नस्वान्तस्यास्रवघातकत्वभावत्वादास्रवाणां च वध्यस्वभावत्वाद्वा न जीवन्वं, स्वभावभेदाद्दस्तुभेदसिद्धेः । अपस्माररयवद् भ्रामरवेगवद्भ्रामरप्रभाववद्वा । अपस्मारो भ्रामरम् । ' स्मृतिर्भनार्यविज्ञानमपश्च परिवर्जनम् । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् । ' इति सुभ्रुतकारः । अपस्मारयति स्मरणं विलोपयतीत्यपस्मारः । स्मरतेऽणिच कर्तयञ् । यद्वाऽपगतः स्मारः स्मरणं यतः सोऽपस्मारः । अपस्मारस्य रयो वेगः प्रभावो वाऽपस्माररयः । तद्वत् । वर्धमानहीयमानत्वात्—अपस्मारवेगस्य यथा वर्धमानत्व हीयमानत्व च तथा क्रोधाद्यास्रवाणां वर्धमानत्वाद्धीयमानत्वाच्चाध्रुवा अनवस्थायिनः खलु परमार्थत आस्रवाः । चिन्मात्रश्चेतन्यमात्रस्वरूपो जीव एव ध्रुवः स्थायी । चेतन्यमात्रस्य जीवस्वरूपस्य वर्धमानहीयमानत्वाभावाद्ध्रुवत्वमिति भावः । शीतदाहज्वरावेशवच्छीतदाहज्वरोत्पत्तिवत् । शीतदाहज्वरयोरवेश उत्पत्तिः शीतदाहज्वरावेशः । तद्वत् । क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वाद्द्रुममानत्वात् । यथा शीतज्वरनाशानन्तरं दाहज्वर उत्पद्यते दाहज्वरनाशानन्तरं च शीतज्वर उत्पद्यते तथा क्रोधकषायानाशानन्तरं मानादिकषायोत्पत्तेर्मानादिकषायानाशानन्तरं च क्रोधकषायोत्पत्तेरास्रवाणां क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वम् । क्रोधाद्यास्रवाणां क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वात्तेऽनित्या विनश्वराः खलु आस्रवाः, नित्योऽविनश्वरो विज्ञानघनस्वभावो विज्ञानमयस्वभावो जीव एव । विज्ञानघनस्वभावस्यानैमित्तिकभावत्वाद्दिनाशास्-

सम्भवाभित्यत्वमविन्दवरत्वं स्वभाववत्त्वाज्जीवस्य बीजनिर्मोक्षजलौयमाणवारुणस्मरसंस्कारवद्वेतः—
 प्रलवणक्षणहीयमानचित्तप्रक्षोभककामसंस्कारवत् । बीजं रेतो निमित्तमुपादानं च । 'बीजं हेतामुपा-
 दानेऽप्यङ्कुरेऽपि च रेतसि । बीजमल्पेऽपि तत्त्वेऽपि' इति विश्वलोचने । निर्मोक्षः प्रलवणम् । बीजस्य
 रेतसो निर्मोक्षः प्रलवण बीजनिर्मोक्षः । तस्य क्षणः समयः । तस्मिन्क्षीयमाणो हीयमानः । क्षीणतां
 प्राप्नुवन्नित्यर्थः । वारुणश्चित्तप्रक्षोभजननः स्मरसंस्कारः कामसंस्कारः । तद्वत् । त्रातुं विनाशाद्भिक्षु-
 मशायत्त्वात् । अशरणा अरक्षणाः । रक्षणरहिता इत्यर्थः । 'शरणं गृह्णरक्षित्रोः शरणं रक्षणे वधे' इति
 विश्वलोचने । खलु परमार्थत आलवा भावालवाः । यथा रेतःप्रलवणक्षणे क्षीयमाणस्य चित्तप्रक्षोभ-
 जननस्य कामसंस्कारस्य रक्षणमशययानुष्ठानं तथा बीजस्य निमित्तस्योपादानस्य च निवृत्तिसमये
 विनश्यतामात्रवाणां रक्षणस्याशययानुष्ठानत्वादशरणाः खल्वालवाः । स्वयं गुप्तः सुरक्षितः सहजचिच्छ-
 क्तः स्वभाविकचैतन्यशक्तियुक्तो जीव एव सशरणं रक्षणसहितः । सहजा स्वाभाविकी चिच्छक्तियस्य
 सः । चिच्छक्तेः स्वभावभावत्वाद्दिनाशासम्भवात्स्वयं सुरक्षितत्वात्सशरणत्वं जीवस्येति भावः । नित्य-
 मेव सततमेवाकुलस्वभावत्वात्सोपप्लवस्वभावत्वाद्दुःखाति दुःखस्वरूपाः खलु वस्तुत आलवाः । अदुःख-
 मदुःखस्वरूपो नित्यमेव सर्वकालेष्वचिच्छेदेनवानाकुलस्वभावोऽनुपप्लुतस्वभावो जीव एव । शूद्रनिश्च-
 यनयापेक्षयाचिच्छेदेन स्वस्वभावे स्थितिमत्त्वाद्दुःखात्मकपरिणत्यसम्भवाज्जीवोऽदुःखमेवेति भावः ।
 स्वीयशूद्रस्वभावाच्युतिरेव दुःखम् । आयत्यामुत्तरकाले । 'आयतिस्तु यमे दैर्घ्यं प्रभावोत्तरकालयोः'
 इति विश्वलोचने । आकुलत्वोत्पावकस्य दुःखोत्पावकस्य पुद्गलपरिणामस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्म-
 त्मकपरिणामस्य हेतुत्वाभिमित्तकारणत्वाद्दुःखफलाः दुःखात्मकाज्ञानजीवविभावपरिणामजनकाः खलु
 परमार्थत आलवाः । दुःखं फलं परिणामो येषां ते दुःखफलाः । भावात्स्वेभ्यो द्रव्यकर्मबन्धो भवति,
 तदुदयाच्छाज्ञानिनो जीवस्य विभावपरिणतिः स्वभावच्युतिनिबन्धनोत्पद्यत इत्येवात्रवाणां दुःखफलत्वम् ।
 अदुःखफलो दुःखात्मकपरिणतिक्रियानाश्रयत्वात्तदजनकत्वाज्जीवो दुःखफलो न भवति । सकलस्य
 निखिलस्यापि पुद्गलपरिणामस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मत्मकपरिणामस्याऽहेतुत्वाभिमित्तकारणत्वा-
 भावाज्जीव एव । शूद्रजीवस्य पुद्गलपरिणामहेतुत्ववदशूद्रजीवस्यापि तदहेतुत्वं, तद्विभावपर्यायमात्रस्य
 तदहेतुत्वात् । अतो न जीवः पुद्गलपरिणामहेतुः । ततश्च नैव दुःखफलो जीव इति भावः । इतिविक-
 ल्यानन्तरमेवंविधात्मात्रवभेदज्ञानानन्तरमेव शिथिलितकर्मविपाको मन्वोभूतकर्मोदयजितानाम्भवात्मक-
 परिणामः शिथिलितः श्लथीभूतः । मन्वोभूतो व्युच्छिन्नो वेत्यर्थः । आद्यकर्मणि क्तः । शिथिलितः शिथिलः
 सञ्जातः । 'तदस्य सञ्जातं तारकाविभ्यः इतः' इतीतस्यः । कर्मविपाकः कर्मोदयजितोऽनुभवः ।
 शिथिलितः कर्मविपाको यस्य स शिथिलितकर्मविपाकः । विघटितघनोघघटनो विद्रुतवारिवाहसमूहस-
 हतिः विघटितो विद्रुतो व्युच्छिन्नो वा घनाना जलधराणामोघस्य समूहस्य घटना संहतियस्य सः ।
 'ओधः पाथःप्रवाहे च समूहे च पुमानयम्' इति विश्वलोचने । विगाभोगो दिग्बिस्तारः । स इव
 निरंगलप्रसरोऽनन्तरायध्यायामः, विज्ञानघनस्वभावपक्षेऽनियन्त्रताविभ्रवः । निरंगलोऽनियन्त्रतः प्रसरो
 ध्यायाभो विततियस्य सः । पक्षे निरंगलोऽनियन्त्रतः प्रसर आविर्भावो यस्य सः । सहजविजृम्भमाण-
 चिच्छक्तितया नैसर्गिकाविम्बंचिच्छक्तितयेन । सहजा सह साक जीवे विद्यमाना चासौ विजृम्भमा-
 णाऽऽविर्भवन्ती च सहजविजृम्भमाणा । सा चिच्छक्तिरस्यस्य सहजविजृम्भमाणचिच्छक्तिः । सहज-
 विजृम्भमाणचैतन्यशक्तियुक्त इत्यर्थः । तस्य भावः सहजविजृम्भमाणचिच्छक्तितया । तथा यथाऽऽ-

धिक्चयेन विज्ञानघनस्वभावो भवति विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयत्याधिक्चयेन तथा तथाऽऽधिक्चयेनास्त्रवेभ्यः क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावेभ्यः क्रोधादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मत्मकपीदुगलिकविभावभावेभ्यश्च निवर्तते निवृत्तो भवति, यथा यथा चाधिक्चयेनास्त्रवेभ्यः क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावेभ्यः क्रोधादिसञ्ज्ञकद्रव्य-कर्मत्मकपुद्गलोपादानकविभावभावेभ्यो निवर्तते तथा तथाधिक्चयेन विज्ञानघनस्वभावो भवति । येनांशेन स्वीयं विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयति तेनांशेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, येनांशेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तेनांशेन स्वीयं विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयतीति भावः । इत्यमुना प्रकारेण तावत्तस्मिन्काले पूर्णत्वेन विज्ञान-घनस्वभावो भवति यावद्यत्स्मिन्काले सम्यक्समीचीनतया पूर्णत्वेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तावत्तस्मिन्काले आस्त्रवेभ्यश्च निवर्तते यावद्यत्स्मिन्काले सम्यक्पूर्णतया विज्ञानघनस्वभावो भवति । इत्यमुना प्रकारेण ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योर्ज्ञानाविर्भावास्त्रवनिवृत्त्योः समकालत्वं समकालमावित्वम् । अत्र ज्ञानाविर्भावास्त्रव-निवृत्त्योरन्योन्यनिमित्तकारणत्वमवसेयं, तयोदन्योन्यविरुद्धस्वभावत्वादन्योन्योपादानकारणत्वासम्भवात् । ' निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः ' इति न्यायेन निमित्तभूतास्त्रवनिवृत्त्यभावे नैमित्तिकज्ञानाविर्भा-वाभायो निमित्तभूतज्ञानाविर्भावाभावे च नैमित्तिकास्त्रवनिवृत्त्यभायो भवतीति तथैव निमित्तभूतास्त्रवनि-वृत्तौ सत्यां नैमित्तिकज्ञानस्याविर्भावो निमित्तभूतज्ञानाविर्भावे च नैमित्तिकास्त्रवनिवृत्तिर्भवतीति चेति तयोर्निमित्तनैमित्तिकभावः सिध्यति ।

टीकार्थ— लाख और वृक्ष के समान वध्यघातक स्वभाववाले होनेसे वे आस्त्र वस्तुतः जीवनिबद्ध हैं, जीव नहीं है; क्यों कि जीव के स्वभाव से उनका स्वभाव विरुद्ध होता है । मृगी के वेग के समान बढ़नेवाले और घटनेवाले होनेसे आस्त्र परमार्थतः अध्रुव होते हैं; चेतन्यस्वरूप जीव हि ध्रुव होता है । शीतज्वर की और दाहज्वर की उत्पत्ति के समान क्रम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे आस्त्र वस्तुतः अनित्य-विनष्टवर्तते होते हैं; विज्ञानघनस्वभाव-वाला जीव नित्य-अविनष्टवर्तते होता है । बीर्यप्रसवण के समय से अणु को प्राप्त होनेवाले काम के चित्तप्रसोमक संस्कार के समान रक्षण करना अशक्य होनेसे आस्त्र वस्तुतः अशरण है-असुरक्षित हैं । स्वाभाविक चेतन्यशक्ति-युक्त जीव स्वयं सुरक्षित होनेसे संरक्षणसहित है । नित्य हि अपकृत-सदोष स्वभाव से युक्त होनेसे आस्त्र वस्तुतः दुःखरूप है; नित्यकाल हि अपकाररहित-निर्दोषस्वभाववाला होनेसे जीव हि अदुःख है-दुःखरूप नहीं है । उत्तरकाल में अपकार-दोष उत्पन्न करनेवाले पुद्गल के कर्मरूप परिणाम के निमित्तकारणभूत होनेसे आस्त्र वस्तुतः जीव के दुःखरूप परिणाम के जनक है; सभी के सभी पुद्गल के कर्मरूप परिणामों का निमित्तकारण न होनेसे जीव हि अदुःखफल है-जीव के अर्थात् अपने दुःखरूप परिणाम का जनक नहीं है । इसप्रकार आस्त्र और जीव इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान होते हि जिसके कर्मोदयजनित विभावपरिणाम नष्ट होते जाते हैं, जिससे भेषों के समूह का सयोग होने लगा है ऐसे बिधाओं के विस्तार के समान जिसका (जिसकी शुद्धस्वरूप आत्मा का) आविर्भाव-प्रकटता अनियंत्रितरूप से होते जाना है ऐसा जीव जीव के साथ जीव में रहनेवाला और आविर्भूत बनी रहनेवाली चेतन्य-शक्ति से युक्त होनेसे ज्यों ज्यों अधिकरूप से विज्ञानघनस्वभाववाला होते जाता है अर्थात् ज्यों ज्यों उसका विज्ञान-घनस्वभाव अभिव्यक्त होते जाता है त्यों त्यों आस्त्रों से अधिकरूप से निवृत्त होते जाता है और ज्यों ज्यों आस्त्रों से अधिकरूप से निवृत्त होते जाता है त्यों त्यों अधिकरूप से विज्ञानघनस्वभाववाला होने जाता है । इसप्रकार जिस काल में समीचीनरूप से-पूर्णरूप से आस्त्रों से निवृत्त हो जाता है उसी काल में विज्ञानघनस्वभाव से युक्त हो जाता है और जिसकाल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव से युक्त हो जाता है उसी काल में आस्त्रों से निवृत्त हो जाता है । इसप्रकार ज्ञान का आविर्भाव और आस्त्रों की निवृत्ति इनका काल समान-एक होता है ।

विशेष— जलु याने लाख यह वृक्ष का रोग होता है और वह निमित्त पाकर वृक्ष से हि उत्पन्न होता है । इसके उत्पन्न होनेपर वृक्ष का नाश हो जाता है । लाख वृक्ष का नाश करनेवाली होनेसे वह घातक होती है और

उसके कारण बिनाश को प्राप्त होनेवाला होनेसे वृक्ष बध्य होता है। इसप्रकार लाख घातकस्वभाववाली होती है और वृक्ष बध्यस्वरूप होता है। जिसप्रकार वृक्ष और लाख बध्यघातकस्वभाववाले होते हैं उसीप्रकार आलस्य जीव के विज्ञानघनस्वभाव का घात करनेवाले होनेसे घातकस्वरूप होते हैं और जीव या उसका विज्ञानघनस्वभाव आलस्यों के द्वारा विनष्ट होनेवाला होनेसे बध्य होता है और ज्ञानी जीव आलस्यों का-बिभाष्यभावों का और द्रव्यालस्यों का नाश करनेवाला होनेसे घातक होता है और आलस्य उसके द्वारा नष्ट किये जानेवाले होनेसे बध्य होते हैं। ये आलस्य कर्मोदयरूपनिमित्त से अज्ञानिजीव में हि उत्पन्न होते हैं और जीव के स्वभाव का घात करते हैं-प्रथम स्वरूप को विकृत कर देते हैं। जीव के स्वरूप को विकृत करना हि उसका या उसके स्वरूप का घात करना है। ये आलस्य निमित्तमात्र बनकर जीव के या उसके स्वरूप के घातक होनेसे वे अज्ञानी जीव को निगूहीत करते हैं-उसको अपने बश में कर लेते हैं और ज्ञानी जीव उनका नाश करनेवाला होनेसे उनका घातक होनेके कारण वह उनका निरोध करता है। वे आलस्य जीवस्वरूप के-जीव के विज्ञानघनस्वभाव के विषष्ट होनेवाले स्वभाव से युक्त होनेसे अर्थात् अशुद्धचैतन्य से युक्त होनेसे या जीव घातकस्वरूप होनेपर बध्यस्वरूप होनेसे वे आलस्य जीव हि नहीं हैं-जीव से भिन्न हैं। मृगों का वेग या प्रभाव जिसप्रकार कभी अधिक होता है और कभी कम होता है उसीप्रकार आलस्य कभी बढ़नेवाले होनेसे और कभी कम होनेवाले होनेसे अस्थायी-अस्थिर होते हैं-एकप्रकारके अर्थात् निशेधोप नहीं होते-अभ्रुव होते हैं। चैतन्यमात्र जीव हि भ्रुव होता है; क्यों कि उसका चैतन्य कभी बढ़ता नहीं और कभी कम नहीं होता-एकप्रकारके होता है। शीतज्वर का नाश होनेपर जिसप्रकार वाहज्वर उत्पन्न होता है और वाहज्वर का नाश होनेपर शीतज्वर उत्पन्न होता है अर्थात् दोनों ज्वर युगपत् उत्पन्न न होकर क्रम से उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार क्रोधादि-आलस्यवृत्त परिणाम क्रम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे अर्थात् एक परिणाम के बाद दूसरा परिणाम उत्पन्न होनेवाला होनेसे आलस्य अनिरय अर्थात् विनश्यत होते हैं-निरय नहीं होते। विज्ञानघनस्वभाववाला जीव हि निरय होता है; क्यों कि वह जीव का सहमाविभाव होनेसे जीव की जिसप्रकार उत्पत्ति नहीं होती उसीप्रकार उसके स्वभाव की भी उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका हि विनाश होता है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उनका बिनाश भी नहीं होता। जो उत्पत्तिविनाशरहित होता है वह कर्मवर्ती नहीं हो सकता। जिससमय वीर्यमूलन होता है उसीसमय वित्त को प्रक्षुब्ध करनेवाले काम के संस्कार का अय होने लग जाता है। उस संस्कार को अपने होनेवाले क्षय से कोई बधा नहीं सकता-उसका अय ही हि जाता है। उस संस्कार को क्षय से बचानेवाला कोई न होनेसे वह जिसप्रकार अशरण होता है उसीप्रकार जीव की ज्ञानरूप परिणति होते समय बिनाश को प्राप्त होनेवाले क्रोधादिरूप आलस्यों को बिनाश से बचानेवाला कोई भी न होनेसे आलस्य अशरण होते हैं। जीव स्वाभाविक चैतन्यशक्ति से युक्त होता है। चैतन्यशक्ति जीव का स्वाभाविभाव होनेसे उसका नाश न होनेके कारण जीव का भी नाश नहीं होता। जीव का नाश न होनेसे वह स्वयं सुरक्षित होता है और स्वयं सुरक्षित होनेसे उसे रक्षण करनेवाले की अपेक्षा नहीं होती। अतः वह अशरण है। आत्मात्वों में उपादानमूत अज्ञान का अन्वय होनेसे और अज्ञान ज्ञान का विकृत स्वरूप होनेसे आलस्य आकुलस्वभाववाले अर्थात् विकृतस्वभाववाले होते हैं। ज्ञान का विकृत होना हि आकुल होना है। आत्मा के ज्ञानरूपस्वभाव का विपर्यय होना हि दुःख है। आलस्य अविच्छिन्नरूप से विकृत स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं। शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञानरूप या चैतन्यरूप स्वभाव निरय हि विकाररहित होनेसे जीव हि परमायतः दुःखरूप नहीं है। ये भावालस्य पुद्गल की कर्मरूप परिणति के निमित्तकारण है। आलस्यरूप निमित्तकारण से कर्मोद्योग्य पुद्गल वर्णनाओं का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। यह जीव के साथ बद्ध हुआ कर्म जब उदय को प्राप्त होता है तब आत्मा का सामान्य ज्ञान विशेषरूप से विकृत हो जाता है और ज्ञान का विकृतरूप से परिणत होना हि दुःख है। यह दुःख आलस्यों का फल-परिणाम होनेसे आलस्य दुःखफल होता है। शुद्ध जीव पुद्गल को सभी कर्मरूप परिणतियों का निमित्तकारण नहीं होता। निमित्तकारण के अभाव में पुद्गल की कर्मरूप परिणतियाँ नहीं होंगी। कर्मों का अभाव होनेसे उनका उदय नहीं होता। कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेसे जीव की दुःखरूप परिणति नहीं होती। जिसप्रकार शुद्ध जीव पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण नहीं

होता उसीप्रकार अमूर्त जीव की विभावभावरूप परिणतियां पुद्गल की कर्मरूप परिणतियों का निमित्तकारण होती हैं तो श्री अमूर्त जीव उन परिणतियों का निमित्तकारण नहीं होता । निमित्तकारण का अभाव होनेसे पुद्गलकर्म का जीव के साथ बंध नहीं होता । बय न होनेसे उनके उदय का भी अभाव होता है । और उदय का भी अभाव होनेपर जीव की दुःखरूप परिणति नहीं होती । अतः जीव हि दुःखरूप नहीं होता ।

इसप्रकार जीव और आत्में में होनेवाले भेद का ज्ञान होते हि कर्मोदय से होनेवाले शुभाशुभप्रकृतियों से प्रकृष्ट अनुभवों का व्युच्छेद होने लग जाता है । अनेक भेदों का संयोग जब नष्ट होने लगता है तब विशाए निष्प्र-तिबंधरूप से निर्मल होने लग जाती है और जब सभी भेद विलीन हो जाते हैं तब विशाए पूर्णरूप से निर्मल हो जाती है । भेदों का अंशतः और पूर्णतः अभाव होनेका का काल और विशाओं का अंशतः और पूर्णतः निर्मल होनेका काल समान-एक होता है । इसप्रकार जिस आत्मा के उक्तप्रकार के अनुभवों का व्युच्छेद होने लग जाता है और व्युच्छि-त्तिक्रिया का आरंभ होनेपर आत्मा ज्यों ज्यों अधिकप्रमाण में विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाती है त्यों त्यों वह अधिक प्रमाण में आत्में से निवृत्त होने लग जाती है और ज्यों ज्यों आत्में से अधिक प्रमाण में निवृत्त होने लग जाती है त्यों त्यों वह अधिकप्रमाण में विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाती है । यह आत्मा जिसकाल में आत्में से पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है उसी काल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाती है और जिस काल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाती है उसी काल में आत्में से पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है । इसप्रकार आत्में से अंशतः निवृत्त होनेका काल और अंशतः विज्ञान-स्वभाव के रूप से परिणत होनेका काल एक होनेसे और आत्में से पूर्णरूप से निवृत्त होनेका काल और विज्ञान-घनस्वभाव के रूप से पूर्णरूप से परिणत होनेका काल एक होनेसे दोनों का समकालत्वं सिद्ध हो जाता है । आत्त्वनि-वृत्ति और ज्ञानाविर्भाव इनमें निमित्तनेमित्तकभाव होता है यह अभिप्राय श्री आत्मस्थिति से स्पष्ट हो जाता है; क्यों कि अज्ञानरूप आत्त्व और ज्ञान इनमें अयोग्यविरोध होनेसे आत्में में शुद्धज्ञान का अभाव होनेसे और शुद्ध ज्ञान में आत्त्वरूप अज्ञान का अभाव होनेसे इनमें उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव नहीं होता और आत्त्वनिवृत्ति और ज्ञाना-विर्भाव इनमें कार्यकारणभाव होता है । जब कार्यकारणभाव उपादानोपादेयभावरूप नहीं है तब वह पारिदोष्यप्राय से निमित्तनेमित्तकभावरूप होना हि चाहिये । अतः आत्त्वनिवृत्ति और ज्ञानाविर्भाव में निमित्तनेमित्तकभाव होनेमें किसीप्रकार बाधा उपस्थित नहीं होती । ज्ञानाविर्भाव और आत्त्व इनमें वध्यघातकभावरूपविरोध भी है; क्यों कि भावात्त्वों के नाश के बिना ज्ञान आविर्भूत नहीं होता और भेदज्ञान के बिना भावात्त्वों का नाश नहीं होता । अतः ज्ञान और आत्में में वध्यघातकभावरूप विरोध होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव नहीं हो सकता ।

इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां

स्वं विद्यानघनस्वभावमभयादास्तिच्छनुवानः परम् ।

अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात्क्लेशान्निवृत्तः स्वयं

ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥ ४८ ॥

अन्वय - इति एवं सम्प्रति परद्रव्यात् परां निवृत्तिं विरचय्य विज्ञानघनस्वभावं परं स्व अभयात् आस्तिच्छनुवानः अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् इतः क्लेशात् निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूतः जगतः साक्षी पुराणः पुमान् चकास्ति ।

अर्थ- जब आत्में की निवृत्ति-निरोध करने से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव प्रकट होता है तब उक्त प्रकार से उसीसमय द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य के समान आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव की प्रकृष्टित करनेवाले आत्में से अंतिम-अपरिवर्तनीय-पूर्णरूप से निवृत्ति करके विज्ञानघनस्वभाववाली परमात्मा में निर्भय होकर आरूढ होनेवाली (परमात्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेनेवाली), अज्ञानरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले कर्तृभाव का और कर्म भाव

का परिहार-निवृत्ति करने से क्लेशों से-युक्तरूप आलसों से निवृत्त हुई, अज्ञान का नाश कर ज्ञानी बनी हुई, संसारस्य सभी पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों के साथ साक्षात् देखनेवाली-ज्ञाननेवाली सनातन आत्मा अनंतसुख-युक्त होती है ।

त. प्र.- इति यस्मात्कारणादात्माऽऽख्यनिवृत्तौ विज्ञानघनस्वभावः सन्नात्रिभवंति तस्मात्कारणात् । ' इति हेतौ प्रकारे च ' इति विदवलोकने । एवं प्रोक्तप्रकारेण सम्प्रत्यखिरात्परद्रव्यात्परद्रव्यसद्भाजो-विभावभावात्मकाख्येभ्यो निवृत्तिं निवर्तनं खिरचध्य विधाय । शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानप्रच्छादकत्वा-त्परद्रव्यसद्भाजान्विभावभावस्वरूपानाख्यान्यदुच्छिद्येत्यर्थः । परद्रव्यमिष परद्रव्यम् । ' देवपथादिभ्यः ' इतीवार्यस्य कस्योमुत्ति च ' युक्तवदुत्ति लिङ्गसद्द्रव्ये ' इति परद्रव्यवलिङ्गसद्द्रव्ये । विज्ञानघनस्वभाव विज्ञानमयस्वभावम् । विज्ञानघनो विज्ञानमयः स्वभावो यस्य सः । तम् । परमनुत्तमं प्राप्यं वा । समुपलब्धप्रकृतशुद्धस्वरूपमित्यर्थः । ' ग्रामण्यप्रण्यदिमजात्याऽऽन्यानुसमान्यनपराध्वरे ' इति हेम-चन्द्रः । स्वमात्मानम् । ' स्वो ज्ञातावात्मनि ' इति विदवलोकने । परमात्मानमित्यर्थः । अभयाद्भयं विद्याय । भावाख्यवाणां निवृत्तौ पूर्णत्वेन कृतायां द्रव्यकर्माख्यभावाभावतुवययात्मकनिमित्तकारणाभाव-सम्पत्तेरात्मसामर्थ्याभावाच्च शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानस्य विभावात्मिकायाः परिणतेरसम्भवाद्भय विमु-क्येत्यर्थः । आस्तिष्णुवान आरोहन् । विज्ञानघनस्वभावात्मक परमात्मस्वरूपं प्राप्नुवन्नित्यर्थः । ष्टिष्ठ आस्कन्दने । आस्तिष्णत इत्यास्तिष्णुवानः । अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनादज्ञानोत्पन्नकर्तृकर्मपरिहरणात् । अज्ञानादुपादानभूतादुत्पन्ने कर्तृकर्मणी । तयोः कलनात् परिहरणात् । कलतेः कामधेनुत्वात्कलनादित्यस्य परिहरणादित्यर्थप्रहणम् । परिहरणादित्यस्य परिहरणं विधायेत्यर्थः । विधायेत्यस्य प्यातस्य खस्य विधानात् ' प्यत्ते कर्माधारे ' इति प्यत्ते का । क्लेशादात्मशुद्धस्वरूपविपर्यासात्मकविभावभावरूपात्क्ले-शादुत्प्लव्हरूपादाख्यविबृत्तौ व्यावृत्तः स्वयं ज्ञानीभूतोऽज्ञान प्राक्तनं परिहृत्य ज्ञानस्वरूपतां प्राप्तः । पूर्वमज्ञानमज्ञानस्वरूपो ज्ञान ज्ञानस्वरूपो भवति स्म ज्ञानीभूतः । जगतो विश्वस्यसपर्यायनिखिलपदा-र्थसार्थस्य साक्षी साक्षात् द्रष्टा । ' साक्षात्द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम् ' इति द्रष्टर्यर्थे इति । (पा० सू०) पुराणः सनातनः पुमानात्मा चकास्त्यनन्तसुखभागभवति ।

विवेचन- भावाख्यों की निवृत्ति करने से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव जब अभिव्यक्त होता है तब शीघ्र ही विभावभावात्मक आलसों की निवृत्ति करके निर्भय होकर विज्ञानघनस्वभाव परमात्मा में आरुढ़ होकर अपनी आत्मा को परमात्मस्वरूप जानना चाहिये-परमात्मरूप से उसका अनुभव करना चाहिये । इस प्रकार के अनुभव से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान का नाश होने से विभावात्मक कर्तृकर्मभाव का अभाव हो जाता है । कर्तृकर्मभाव के नाश से आकुलतास्वरूप दुःख का नाश हो जाता है । दुःख का नाश होनेसे अनाकुलता की प्राप्ति हो जाती है और अनाकुलता से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव प्रकट हो जाता है । इस स्वभाव के प्रकट हो जानेसे आत्मा सपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जानती है । इसप्रकार यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति से यह सनातन आत्मा अनंतसुख से युक्त हो जाती है । इस कलत्र में जो ' अभयात् ' यह पद प्रयुक्त किया गया है वह बड़ा महत्त्व रखता है । जिस जीव की भेदज्ञान की प्राप्ति हुई होती है और भेदज्ञान की प्राप्ति से जिसने आलसों को अनात्मनीन और अनात्मोय समझ लिया है उसे शरीरनाशादि का भय नहीं होता । ज्यों ज्यों उपसर्गों को मात्रा बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसकी स्वस्वरूपस्थिति बढ़ती जाती है और अन्तमें उसमें केवलज्ञान आविर्भूत हो जाता है । अन्तःकृतकेवली का दृष्टान्त उक्त अभिप्राय का अच्छीतरह समर्थन करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भेद ज्ञानी जीव को किसी प्रकार का भय नहीं होता ।

‘ कथं आत्मा ज्ञानीभूत. लक्ष्यते ? ’ इति चेत्—

‘ अज्ञान का नाश करके ज्ञानरूप से परिणत हुई अह्मा कैसे पहिचानी जाती है ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो—

कर्मस्स य परिणामं णोकर्मस्स य तहेव परिणामं ।

ण करेइ एयमादा जा जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥ ७५ ॥

कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामम् ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (आत्मा) आत्मा (कर्मणः) उपादानभूत द्रव्यकर्म के (एनम्) इस मोहरागादिरूप (परिणामं) उपादेयभूत परिणाम को (तथा एव च) और उसीप्रकार हि (नोकर्मणः) उपादानभूत नोकर्म के उपादेयभूत इस स्पर्शसंस्थानादिरूप (परिणाम) परिणाम को (न करोति) उपादानकर्ता होकर नहीं करती अर्थात् स्वयं चेतन होनेसे अचेतन द्रव्यकर्मोपादानक रागादिसंज्ञक परिणामों के और नोकर्मोपादानक रूपसंस्थानादिरूप परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती किन्तु जो आत्मा इन परिणामों को (सिर्फ) (जानाति) जानती है (सः) वह आत्मा (ज्ञानी) ज्ञानी-सम्यग्ज्ञानसंपन्न (भवति) होती है ।

[कहनेका भाव यह है कि जिस जीव को आत्मा और आत्मों में होनेवाले भेद का ज्ञान होता है वह ज्ञानी-प्रशस्तज्ञानयुक्त-सम्यग्ज्ञानी होती है । जो कर्म उदय में आकर अज्ञानी जीव की रागादिरूप परिणत में निमित्तकारण पड़ते हैं वे ‘ कारणे कार्योपचारः ’ इस न्याय से रागादिसंज्ञाओं को धारण करते हैं या उनकी रागादिसंज्ञाएं की जाती हैं । कर्मसामान्य के ये भिन्नभिन्न परिणाम हैं । यद्यपि इन परिणामों का अज्ञानी जीव अपने विभावपरिणामों के द्वारा निमित्तकारण पड़ता है तो भी वह अपने चेतन्यस्वभावात् का ध्याग करके अचेतन पुद्गल के रूप से परिणत न होनेसे उन द्रव्यकर्मोपादानक कर्मपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता । एकजातीय परिणाम का दो विभिन्नस्वभाववाले भिन्नभिन्न पदार्थ उपादानकर्ता नहीं होते । शरीर-संस्थानादि के रूप से भी वह परिणत नहीं होता; क्यों कि ये भी पुद्गलोपादानक परिणाम हैं । जब जीव इन भावों के रूप से परिणत नहीं होता तब वह इन भावों को अपने उपादेयरूप से उत्पन्न भी नहीं कर सकता । अज्ञानी जीव यद्यपि इनभावों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता तो भी उन परिणामों में और अपनेमें होनेवाले भेद को भी नहीं जानता और उनके निमित्त से विभावभावों के रूप से परिणत हो जाता है । ज्ञानी जीव तो इन परिणामों का उपादानकर्ता भी नहीं होता है और न उनके निमित्त से विभावभावों के रूप से परिणत भी होता है । वह इनको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझता है । अतः जो इन भावों के रूप से परिणत न होकर इन भावों को परद्रव्य के रूप से जानता है वही जीव ज्ञानी होता है ।]

आ. ह्या.— यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखारिरूपेण अन्तः उत्प्लवमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिः उत्प्लवमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तं अपि परमार्थतः पुद्गलपरिणाम-पुद्गलयोः एव घटमृत्तिकयोः इव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात् पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमान-त्वात् कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोः घटकुम्भकारयोः इव व्याप्यव्यापकभावा-

भावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोति आत्मा, किन्तु परमार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञान-
पुद्गलयोः घटकुम्भकारवत् व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ आत्मपरिणामा-
त्मनोः घटमृत्तिकयोः इव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात् आत्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन
स्वयं व्याप्यमानत्वात् पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तं आत्मानं जानाति सः अत्यन्त-
विविक्तज्ञानोभूतः ज्ञानो स्यात् । न च एवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामः व्याप्यः, पुद्गलात्मनोः
ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सति अपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्य एव ज्ञातुः
व्याप्यत्वात् ।

त प्र.—य आत्मा । खल्विति बाक्यालङ्कारे । मोहरागद्वेषमुखदुःखाविरूपेण मोहरागाविप्रका-
रेण । मोहश्च रागश्च द्वेषश्च मुखं च दुःखं च मोहरागद्वेषमुखदुःखानि । तान्यादीनि प्रधानानि येषां
परिणामानां ते मोहरागद्वेषमुखदुःखादयः परिणामाः । तेषां रूपेण प्रकारेण । निमित्तकर्त्रीभूय मोहरा-
गाविरूपविभावभावजनकत्वात्कारणे कार्यापचारान्मोहादिसञ्ज्ञकत्वेनेत्यर्थः । अन्तोऽभ्यन्तरमिन्द्रियागो-
चरत्वात् । उत्प्लवमानमुत्पद्यमानं कर्मणो ब्रह्मकर्मणः परिणाममुपादेयभूतम् । स्पशंश्च गन्धवर्णशब्दब-
न्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण स्पशविप्रकारेण । स्पशंश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च शब्दश्च बन्धश्च
संस्थानं च स्थौल्यं च सौक्ष्म्यं च स्पशंश्च गन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्याणि । तान्यादीनि प्रधानानि
येषां ते । तेषां रूपेण प्रकारेण । बहिर्बाह्यत उत्प्लवमानमुत्पद्यमानं नोकर्मणः पुद्गलोपादानकस्येवक-
र्मणः परिणाममुपादेयभूतं पर्यायं च समस्तमपि सकलमपि परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयदृष्टचेत्यर्थः ।
पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव पुद्गलोपादानकपरिणामोपादानकर्तृभूतपुद्गलयोरेव । घटमृत्तिकयोरेव
कुम्भतदुपादानभूतमृत्तिकयोरेव । पुद्गलोपादानकोपादेयभूतपरिणामात्मकघटतदुपादानभूतमृत्तिकयोरे-
वेत्यर्थः । व्याप्यव्यापकभावसद्भावादान्तव्याप्यव्यापकभावमद्भावात् । यथा पुद्गलपरिणामात्मकघटे
उपादानकर्तृभूतमृत्तिकयाः स्वस्वरूपेणान्वयस्य सद्भावात्तस्य घटस्य व्याप्यत्वाद्घटे स्वस्वरूपेणाऽन्वयि-
न्या उपादानकर्तृभूताया मृत्तिकया व्यापकत्वात्तयोर्घटमृत्तिकयोर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति तथा
पुद्गलपरिणामात्मकद्रव्यकर्मरूपोपादानकर्तृकर्मनोकर्मरूपपरिणामे उपादानकर्तृभूतपुद्गलस्य स्वस्वरू-
पेणान्वयस्य सद्भावात्तस्य कर्मनोकर्मपरिणामस्य व्याप्यत्वात्कर्मनोकर्मपरिणामे स्वस्वरूपेणान्वयिन
उपादानकर्तृभूतस्य पुद्गलस्य व्यापकत्वात्तयोः कर्मनोकर्मपरिणामपुद्गलयोर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति
यतस्ततः पुद्गलद्रव्येण कर्मनोकर्मपरिणामेऽन्वयित्वात्कर्त्रोपादानकर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन व्यापनक्रियाधी-
भूतव्यापकेन । स्वतन्त्रो व्यापनक्रियोत्पत्त्याश्रयभूतश्चासौ व्यापकः स्वस्वभावेन स्वपरिणामं व्यापनुबंधं
स्वतन्त्रव्यापकः । तेन । स्वयमान्वना व्याप्यमानत्वाद्द्व्याप्तिक्रियाविवयत्वात्कर्मत्वेन ब्रह्मकर्मणः परि-
णामत्वेन क्रियमाणम् । पुद्गलपरिणामात्मनोर्ब्रह्मकर्मरूपपुद्गलपरिणामात्मनोः घटकुम्भकारयोरेव
मृत्तिकोपादानकपरिणामभूतघटतन्निमित्तकर्तृभूतकुलालयोरेव व्याप्यव्यापकभावाभावद्विर्भाष्यव्याप्यव्यापक-
भावसद्भावेऽप्यन्तव्याप्यव्यापकभावाभावात् । यथा मृत्तिकोपादानकेऽत एव मृत्तिकोपादानकत्वाच्चेतनत्वा-
दिस्वभावात्त्वेन पार्थिवचेतने च घटे चेतनकुम्भकारस्वभावभूतचेतन्यान्वयासम्भवाद्घटस्य तद्व्या-
प्यत्वाभावात्कुम्भकारस्य च स्वचेतन्यस्वभावेन तद्व्यापनसामर्थ्यविकलत्वाद्द्व्यापकत्वाभावात् तयोर्घट-
कुम्भकारयोर्द्विर्भाष्यव्याप्यव्यापकभावसद्भावेऽप्यन्तव्याप्यव्यापकभावाभावोऽस्ति तथा पुद्गलोपादानकेऽत

एव पुद्गलपार्थिवत्वचेतनत्वस्वभावात्तन्वेऽचेतने पार्थिवे च द्रव्यकर्मपरिणामे आत्मस्वभावभूतचेतन्यान्व-
यासम्भवाद्द्रव्यकर्मपरिणामस्य तद्द्रव्याप्यत्वाभावादात्मनश्च स्वीयेन विज्ञानघनस्वभावेन तद्द्रव्यापनसा-
मर्थ्यविकलत्वाद्द्रव्यापकत्वाभावात्तद्द्रव्यकर्मपरिणामतन्निमित्तकर्तृभूतात्मनोर्बाह्यद्रव्याप्यव्यापकभावस-
ञ्जावेऽप्यन्तर्ध्याप्यव्यापकभावाभावेऽस्ति यतस्ततः कर्तृकर्मत्वासिद्धावात्मनो द्रव्यकर्मण उपपादानकर्तृत्वस्य
द्रव्यकर्मणश्चोपादेयभूतपरिणामात्मककर्मत्वस्यासिद्धौ न नाम नैव करोति द्रव्यकर्मपरिणामात्मकपरि-
णतिक्रियाधीभवति । किन्तु परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयेनेत्यर्थः । पुद्गलपरिणामज्ञान-पुद्गलयोः
पुद्गलोपादानकोपादेयात्मकद्रव्यकर्मोपादानकपरिणामस्वरूपज्ञायकज्ञान-ज्ञेयरूपद्रव्यकर्मोत्पन्नपरिणामात्म-
कपुद्गलद्रव्यद्वये घटकुम्भकारवन्मृत्तिकोपादानककुलालनिमित्तकपरिणामात्मकघट-चेतन्यधर्मनिमित्तक-
र्तृभूतकुम्भकारद्वये इव व्याप्यव्यापकभावाभावाद्बहिर्व्याप्यव्यापकभावसञ्जावेऽप्यन्तर्ध्याप्यव्यापकभावा-
भावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धावुपादानकर्तृत्वासिद्धावुपादेयभूतकर्मत्वासिद्धौ च यथा मृत्तिकोपादानकोपादेयभूत-
घटस्य कुम्भकारस्वामिकचेतन्यधर्मान्वयाभावाद्द्रव्याप्यत्वाभावावुपादेयस्वरूपं कर्मत्वं न सिध्यति चेत्तन्-
धर्मत्मककुम्भकारस्य घटे स्वीयचेतन्यधर्मात्मकत्वेनान्वयनसामर्थ्यवैकल्याद्द्रव्यापकत्वाभावावुपादानस्व-
रूपं कर्तृत्वं न सिध्यति तथा पुद्गलोपादानकोपादेयात्मकद्रव्यकर्मोपादानकपरिणामस्वरूपज्ञापकज्ञानस्य
ज्ञेयभूते द्रव्यकर्मनो कर्मपरिणामापन्ने पुद्गलेऽन्वयनसामर्थ्याभावादन्याभावाद्द्रव्यापकत्वाभावावुपादानस्व-
रूपं कर्तृत्वं न सिध्यति द्रव्यकर्मनो कर्मपरिणामापन्नपुद्गलस्य चात्मस्वामिकचेतन्यस्वरूपान्वयाभावाद्-
व्याप्यत्वाभावावुपादेयस्वरूपं कर्मत्वं न सिध्यति । यद्वा पुद्गलपरिणामज्ञानस्य ज्ञानपरिणामात्मकत्वा-
त्तत्र ज्ञानस्यान्यथाद्द्रव्याप्यत्वेऽपि तत्र पुद्गलपरिणामज्ञाने पार्थिवत्वाचेतनत्वाविरूपपुद्गलधर्मस्यान्व-
याभावावुपादेयस्वरूपं पुद्गलकर्मत्वं न सिध्यति पुद्गलस्य च स्वीयधर्मात्मकत्वेन पुद्गलपरिणामज्ञानेऽन्व-
यनसामर्थ्यवैकल्याद्द्रव्यापकत्वाभावावुपादानस्वरूपं कर्तृत्वं न सिध्यति । एव पुद्गलपरिणामज्ञान-पुद्ग-
लयोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावाभावावुपादानभूतकर्तृत्वोपादेयभूतकर्मत्वासिद्धौ जातयां सत्यामात्मपरिणामा-
त्मनोरात्मपरिणामे आत्मनः स्वस्वभावेनान्वितत्वाद्द्रव्याप्यत्वादात्मनश्च तत्रान्वयित्वाद्द्रव्यापकत्वाद्घट-
मृत्तिकयोरिव यथा घटस्योपादेयभूतस्य मृत्तिकास्वभावेनान्वितत्वाद्द्रव्याप्यत्वान्मृत्तिकायास्तत्र घटेऽन्व-
यित्वाद्द्रव्यापकत्वात्तयोर्घटं मृत्तिकयोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावसञ्जावस्तयान्तर्ध्याप्यव्यापकभावसञ्जावादात्म-
द्रव्येण कर्त्रोपादानकर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन व्यापनक्रियोत्पत्त्याश्रयभूतव्यापकेन । स्वतन्त्रो व्यापनक्रियोत्प-
त्त्याश्रयभूतश्चासौ व्यापकश्च स्वस्वभावेनात्मपरिणामं व्याप्नुवंश्च स्वतन्त्रव्यापकस्तेन । स्वयमात्मना
व्याप्यमानत्वाद्द्रव्यापितक्रियाविषयत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेनात्मनो ज्ञानस्य परिणामत्वेन क्रियमाणं
जन्मयानं कुर्वन्तमात्मानं जानाति स आत्माऽत्यन्तविविक्तज्ञानोभूतः कर्मत्मानावत्यन्तविविक्तावत्यन्त-
मन्योन्यभिन्नाविति ज्ञानमत्यन्तविविक्तज्ञानम् । तदस्यास्तीत्यत्यन्तविविक्तज्ञानः । 'ओऽश्रादिभ्यः'
इत्यस्त्यो मत्वर्थीयः । अनत्यन्तविविक्तज्ञानोऽत्यन्तविविक्तज्ञानो भवति स्मात्यन्तविविक्तज्ञानोभूतः ।
'कृभ्वस्तिऽयोगेऽतत्तत्त्वे सम्पत्तरी च्विः' इति च्विः । द्रव्यभावकर्मणी जीवद्रव्यावत्यन्तभिन्ने इति
ज्ञानश्रित्यर्थः । ज्ञानो सम्यग्ज्ञानसम्पन्नो निर्मलविवेकज्ञानसम्पन्नो वा स्याद्भूवति । न चैवमनेन प्रकारेण
ज्ञातुर्ज्ञात्रा । 'व्यस्य वा कर्तरि' इति ष्यसञ्ज्ञकस्य व्याप्यशब्दस्य प्रयोगात्कर्तरि ता । पुद्गलपरिणामः
पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मत्मकपुद्गलस्य परिणामो व्याप्यो ज्ञातुर्ज्ञानस्वभावेन व्यापनक्रियाविषयः ।
पुद्गलात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलरूपज्ञानविषयत्वाज्ज्ञेयभावत्वादात्मनश्च

ज्ञापकत्वात्पौर्ण्यज्ञायकसम्बन्धेन व्यवहारमात्रे लौकिकशास्त्रीयव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणाम-
निमित्तकस्य निमित्तभूतपुद्गलपरिणामसम्बन्धाज्ज्ञायमानस्य ज्ञानस्यैव पुद्गलपरिणामज्ञानस्यैव ज्ञातु-
शक्तिरा व्याप्यत्वाज्ज्ञानस्वभावेनान्बोध्यमानत्वात् ।

टीकाार्थ— पुद्गलपरिणामभूत घट और पुद्गलरूप मृत्तिका इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्यव्यापक-
भाव होता है उसीप्रकार कर्मपरिणामरूप और नोकर्मपरिणामरूप पुद्गलपरिणाम और पुद्गल इनमें (आन्तर-)
व्याप्यव्यापकभाव का सम्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप अपने परिणामों को व्याप्त करनेकी क्रिया की उत्पत्ति का
आशय होता हुआ अपने स्वरूप से परिणामों को व्याप्त करनेवाले (उपादान-) कर्ता के द्वारा स्वयं व्याप्त किये
जानेवाले होनेसे कर्मरूप से उत्पन्न किये जानेवाले ऐसे, घट और कुम्भकार इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्य-
व्यापकभाव का अभाव होता है उसीप्रकार पुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का
अभाव होनेसे आत्मा के (उपादान-) कर्तृत्व की और पुद्गलपरिणामों के (उपादेयभूत-) कर्मत्व की सिद्धि न होनेसे
मोहरूप से, रागरूप से, द्वेषरूप से, सुखरूप से और दुःख आदि के रूप से अंतरंग में उत्पन्न होनेवाले कर्म के सभी
के सभी परिणामों को और स्पर्शरूप से, रसरूप से, गन्धरूप से, वर्णरूप से, शब्दरूप से, बन्धरूप से, संस्थानरूप से,
स्थौल्यरूप से और सौम्य आदि के रूप से (आत्मा के) बाहर उत्पन्न होनेवाले नोकर्म के सभी के सभी परिणामों को
करती हि नहीं, किंतु जिसप्रकार घट और कुम्भकार इनमें वस्तुतः (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है
उसीप्रकार पुद्गल के परिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनमें वस्तुतः (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे
पुद्गल के परिणामों के ज्ञान के कर्मत्व की (या कर्तृत्व की) और पुद्गल के कर्तृत्व की (या कर्मत्व की) सिद्धि न
होनेपर घट और मृत्तिका इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार आत्मा के परिणाम
और आत्मा इनमें (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे आत्मपरिणामों को व्याप्त करनेकी क्रिया की
उत्पत्ति का आशय होनेवाले और आत्मपरिणामों को व्याप्त करनेवाले स्वयं आत्मद्रव्यरूप (उपादान-) कर्ता के
द्वारा व्याप्त किया जानेवाला होनेसे पुद्गल के परिणामों के ज्ञान को (उपादेयभूत) कर्म के रूप से करनेवाली (परि-
णाम के रूप से उत्पन्न होनेवाली अर्थात् स्वयं पुद्गलपरिणाम के ज्ञान के रूप से परिणत होनेवाली) आत्मा को
जानता है वह 'पुद्गल के परिणाम और आत्मा इनमें आत्यन्तिकरूप से भेद का सद्भाव है' इसप्रकार के ज्ञान से
युक्त बना हुआ जानी होता है। इसप्रकार पुद्गल के परिणाम व्याप्य अर्थात् ज्ञाता के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त
किये जानेवाले नहीं हैं; क्यों कि पुद्गल और आत्मा इनमें ज्ञेयज्ञायकसंबन्ध होनेका व्यवहार विद्यमान होनेपर भी
पुद्गल के परिणाम जिसकी उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ते हैं ऐसा ज्ञान हि ज्ञाता का व्याप्य होता है ।

विवेचन— मृत्तिका से मृत्पिण्डरूप परिणाम होता है और उस मृत्पिण्ड से घटरूप परिणाम उत्पन्न होता
है। मृत्पिण्ड और घट में उपादानभूत मृत्तिका अन्वित हुई पायी जाती है। अतः वे पुद्गल के परिणाम हैं। जीव के
विभावभाव निमित्तकारण पड़नेपर कर्मयोग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होते हैं और कर्म से द्रव्यरूप रागादिभावों
की निष्पत्ति होती है—कर्मों में और कर्मपरिणामभूत रागादिसंज्ञक परिणामों में पुद्गल अन्वित हुआ होता है। इस-
प्रकार नोकर्म के भी सभी के सभी परिणामों में पुद्गल अन्वित हुआ होता है। अतः कर्म के और नोकर्म के परिणाम
पुद्गल के हि परिणाम हैं उपादेय हैं। मोहरूप से, रागरूप से, द्वेषरूप से, सुखरूप से और दुःख आदि के रूप से अत-
रंग में उत्पन्न होनेवाले कर्म के सभी के सभी परिणाम और स्पर्शरूप से, रसरूप से, गन्धरूप से, वर्णरूप से, संस्थानरूप
से, स्थौल्यरूप से, और सौम्य आदि के रूप से, बाहर अर्थात् द्वािदयोग्यवृत्ता के रूप से उत्पन्न होनेवाले नोकर्म के
सभी के सभी परिणाम पुद्गल के परिणाम हैं। पुद्गलपरिणामभूत घट में मृत्तिका उपादान का अन्वय होनेसे घट
मृत्तिका का व्याप्य होनेसे और मृत्तिका अपने स्वरूप से अपने घटरूप परिणाम को व्याप्तनेवाली होनेके कारण
व्याप्य होनेसे घट और मृत्तिका इनमें व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है। व्याप्त करनेकी क्रिया की उत्पत्ति
का आशय होनेसे मृत्तिका स्वतन्त्र है और घट को व्याप्त करनेवाली होनेसे व्याप्य भी है। स्वतंत्रव्याप्य होनेसे

मूर्तिका घट का उपादानकर्ता है । उस व्यापक मूर्तिका के द्वारा स्वयं घट व्याप्त किया जानेवाला होनेसे घट मूर्तिका का उपादेयभूत कर्म है । अतः उपादेयभूत घट मूर्तिकारूप उपादानकर्ता के द्वारा किया जाता है । इसप्रकार पुद्गल-परिणामभूत कर्म के और नोकर्म के द्रव्यमोहविरूप और स्वर्शादिरूप परिणामों में पुद्गलरूप उपादान का अन्वय होनेसे वे परिणाम पुद्गल के व्याप्य होनेसे और पुद्गल अपने स्वरूप से अपने द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणामों को व्यापनेवाला होनेके कारण व्यापक होनेसे द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है । व्याप्त करने की क्रिया को उत्पत्ति का आश्रय होनेसे पुद्गल स्वतंत्र होता है और उक्त परिणामों को व्याप्त करनेवाला होनेसे व्यापक भी होता है । स्वतंत्रव्यापक होनेसे पुद्गल द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणामों का उपादानकर्ता है । उस व्यापक पुद्गल के द्वारा स्वस्वरूप से द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम स्वयं व्याप्त किये जानेवाले होनेसे वे परिणाम पुद्गल के उपादेयभूत कर्म हैं । अतः उपादेयभूत द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम पुद्गलरूप उपादान के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं । परिणमनशील मूर्तिका यद्यपि घटरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होती है तो भी कुम्भकार की घटपरिणत्यनुकूल क्रिया के अभाव में घटरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे घट और कुम्भकार इनमें यद्यपि बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है तो भी घट कुम्भकार के द्वारा अपने चैतन्यस्वरूप के द्वारा व्याप्त किया जानेवाला न होनेके कारण कुम्भकाररूप निमित्तकर्ता का व्याप्य न होनेसे और कुम्भकार अपने चैतन्य-स्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेके कारण व्यापक न होनेसे घट और कुम्भकार इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । घट और कुम्भकार इनमें अंतर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे कुम्भकार के उपादानकर्तृत्व की सिद्धि और घट के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर निश्चयनय की दृष्टि से कुम्भकार घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता नहीं है । इसप्रकार परिणमनशील पुद्गल यद्यपि द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होता है तो भी आत्मा की द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपरिणत्यनुकूल ऐसी विभावभावात्मकपरिणतिक्रिया के अभाव में द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे पुद्गल के द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम और आत्मा इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेपर भी द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम आत्मा के द्वारा स्वस्वरूप से व्याप्त किये जानेवाले न होनेके कारण आत्मरूप निमित्तकर्ता का व्याप्य न होनेसे और आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से उनको व्याप्त करनेवाली न होनेके कारण व्यापक न होनेसे द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा के उपादानकर्तृत्व की सिद्धि और द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणामों के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं है । मूर्तिकोपादानक अचेतन घट में कुम्भकार के चैतन्यस्वरूप का अन्वय न होनेसे वह व्याप्य न होनेके कारण कुम्भकार अपने चैतन्यस्वरूप से घट को व्याप्त करनेवाला न होनेसे व्यापक न होनेके कारण घट और कुम्भकार में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे कुम्भकार के कर्तृत्व की जिसप्रकार सिद्धि नहीं होती उसीप्रकार पुद्गलोपादानक उपादेयभूत-द्रव्यकर्मोपादानक परिणामों के स्वरूप को जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेयभूत द्रव्यकर्म के और नोकर्म के परिणामों के रूप से परिणत हुए पुद्गल में अन्वित होनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे उसमें उसका अन्वय न होनेसे वह व्यापक न होनेके कारण और द्रव्यकर्म के और नोकर्म के परिणामों के रूप से परिणत हुए पुद्गल का उसमें चैतन्यधर्म का अन्वय न होनेसे वह पुद्गल व्याप्य न होनेके कारण पुद्गलपरिणामो का ज्ञान और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलपरिणामों के ज्ञान के उपादानकर्तृत्व की और पुद्गल के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । अथवा-पुद्गलपरिणामों का ज्ञान ज्ञानसामान्य का परिणाम होनेसे उसमें ज्ञानसामान्य का अन्वय होनेसे वह व्याप्य होनेपर भी उस पुद्गलपरिणामों के ज्ञान में पाषिडवाचेतनत्वाविरूप पुद्गल के धर्मों का अन्वय न होनेसे वह ज्ञान पुद्गल का व्याप्य न होनेके कारण और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान में अपने पाषिडवादिधर्मों से अन्वित होनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे अन्वित होनेवाला न होनेके कारण पुद्गलद्रव्य व्यापक न होनेसे पुद्गलपरिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव

होनेसे पुद्गल के उपादानकर्तृत्व की और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । इसप्रकार पुद्गलपरिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनके उपादानकर्तृत्व की और उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर घट में मृत्तिका अपने स्वरूप से अन्वित हुई होनेसे और मृत्तिका घट में अन्वित होनेवाली होनेसे घट और मृत्तिका इनमें जिसप्रकार अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार आत्मा के परिणामों में आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित हुई होनेसे और आत्मा अपने परिणामों में अपने स्वरूप से अन्वित होनेवाली होनेसे आत्मा के अपने परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पुद्गल के परिणामों के ज्ञान को अपने स्वरूप से ध्यापन की क्रिया की उत्पत्ति का आशय होनेसे स्वतंत्र बने हुए और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान को अपने स्वरूप से ध्यापन करनेवाला होनेसे ध्यापक बने हुए आत्मद्रव्यरूप उपादानकर्ता के द्वारा ध्याप्य किये जानेवाले पुद्गलपरिणामों के ज्ञान को उपादेयभूतकर्म के रूप से जो उत्पन्न करती है ऐसी उस आत्मा को जो जानता है-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा उसका साक्षात् अनुभव करता है वह 'कर्मनोकर्म' के मोहस्पृशाविरूप पुद्गलात्मक परिणाम अर्थात् पुद्गल और ज्ञान या आत्मा इनमें आत्यंतिकरूप से भेद होता है' इसप्रकार के ज्ञान से युक्त बना हुआ जीव ज्ञानी-सम्यग्ज्ञानसंपन्न हो जाता है । इसप्रकार पुद्गल के परिणाम ज्ञाता के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्य किये जानेके योग्य न होनेसे ज्ञाता के ध्याप्य नहीं हो सकते; क्यों कि यद्यपि 'पुद्गल और आत्मा इनमें ज्ञेयज्ञायकभावसंबंध होता है' इस प्रकार के लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार का सद्भाव है तो भी जिसकी आविर्भूति में द्रव्यकर्मों का क्षय या क्षयोपशम, निमित्तकारण पड़ता है ऐसा ज्ञान हि ज्ञाता का ध्याप्य होता है-ज्ञाता के द्वारा स्वस्वरूप से ध्यापनके योग्य होता है ।

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवाऽतदात्मन्यपि

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ? ।

इन्द्र्यामविवेकघस्मरमहोभारेण भिन्वंस्तमो

ज्ञानीभूय तदा स एष लसित. कर्तृत्वज्ञान्यः पुमान् ॥४९॥

अन्वयः- व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्, अपि अतदात्मनि नैव (भवेत्) । व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते कर्तृकर्मस्थितिः का ? इति उद्दामविवेकघस्मरमहोभारेण तमः भिन्वं कर्तृत्वज्ञान्यः स एष पुमान् तदाज्ञानीभूय लसितः ।

अर्थ- जो परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय होते हैं उनमें हि (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव होता है, किंतु जो परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय नहीं होते उनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । परिणाम और परिणामी इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेपर परिणामी के उपादानकर्तृत्व की और परिणाम के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि किसप्रकार हो सकती है ? इसकारण अज्ञानरूप अंधकार का नाश करनेवाले उत्कृष्टभेदज्ञानरूप तेज की विपुलता से या 'जिस कार्यद्रव्य में और कारणद्रव्य में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है ऐसे उन द्रव्यों में भेद का अभाव होनेपर भी उनमें आत्यंतिकरूप से भेद होता है' इसप्रकार, जाननेवाले अज्ञान का नाश करनेवाले ज्ञानरूप तेज की विपुलता से अज्ञानरूप अंधकार का नाश करकेकाष्ठी अत एव कर्म और नोकर्म के परिणामों के उपादानकर्तृत्व से रहित ऐसी, जो अनाविकाल से अज्ञानरूप से परिच्छन्न हुई थी ऐसी वह यह आत्मा अज्ञानरूप अंधकार का जिससमय नाश करती है उसीसमय सम्यग्ज्ञानसंपन्न होकर वा केवलज्ञानसंपन्न होकर प्रकट होती है ।

त. प्र.- व्याप्यव्यापकताऽन्तर्व्याप्यव्यापकभावस्त्वदात्मनि परिणामपरिणामिनोरुपादानोपादेययोर्वा भवेद्व्यवर्त्तति । तच्च तदात्म च तदात्म । तस्मिन् । 'अप्राणिजातेः' इति द्वन्द्वस्यैकवद्भावः । तद्वि-
त्यनेन कश्चिन्मासेऽन्वितमुपादानभूतं द्रव्यं यतो प्रत्यभिज्ञायते ततस्तस्य तद्विधि पदेन व्यपदेशः । ततस्त-

दित्यस्य परिणामीत्यर्थः । आत्मेति पदमात्माद्यत्तार्थवचनम् । ' आत्मा ब्रह्ममनोदेहस्वभावधृतिबुद्धिश्च । आत्मायत्सेऽपि ' इति विश्वलोचने । परिणामस्य परिणामिन्यायत्तत्वात्तत्त्वात्मपदेन ग्रहणं भवति । स परिणामी चात्मा परिणाम्यायत्तः परिणामश्च तदात्म । अत्र परिणामपरिणामिजात्योर्विबक्षितत्वाद्दिशिष्टपरिणामपरिणामिनोरविबक्षितत्वाच्च द्वन्द्वस्यैकत्व-द्रावः । एकत्व-द्रावपरिणामस्य ' स नप् ' इति नपुंसकलिङ्गत्वम् । ततश्च तदात्मनोत्यस्य परिणामपरिणामिनोरित्यर्थः । यद्वा परिणामी परिणामेऽन्वितो भवति, परिणामश्च परिणामिना यदा स्वस्वरूपेणाऽन्वितो भवति तदैव तयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावस्य स-द्रावो भवति । परिणामिनः स-द्रावे एव परिणामस्य स-द्रावात्परिणामस्य परिणाम्यायत्तत्वम् । अपि किन्तु अतदात्मनि ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः प्रोक्तप्रकारकः परिणामपरिणामिभावो न विद्यते तयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावो नैव सम्भवति । व्याप्यव्यापकभावसम्भवमूले कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावस-द्रावेन विना । व्याप्यव्यापकभावस्य सम्भवः स-द्रावः । तस्मै तेन विना । ' का चर्ते ' इति ऋतेशब्देन योगादिपु । कर्तृकर्मस्थितिरुपादानकर्तृपादेयभूतकर्मणोः स्थितिः का किंस्वरूपा ? इति ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः परिणामपरिणामिभावाभावादान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावस्तयोरत्यन्तिको भेदो यतस्ततः । यद्वा ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः परिणामपरिणामिभावस-द्रावादान्तर्व्याप्यव्यापकभावस्य स-द्रावस्तयोरभेदो यतस्ततः । उद्दामविवेकघस्मरमहोभारेण प्रबलभेदज्ञानरूपतमोनाशकतेजो-वंपुल्येनान्तर्व्याप्यव्यापकभावस-द्राववत्कार्यकारणद्रव्यात्यन्तिकभेदविनाशकज्ञानतेजोवंपुल्येन वा । उद्दामः प्रकृष्टेऽचासौ विवेको भेदज्ञानमेव घस्मरं विनाशकं महस्तेजः । तस्य भारो वैपुल्यम् । तेन । यदोद्दामः प्रकृष्टोऽन्तर्व्याप्यव्यापकभावस-द्राववतोः कार्यकारणद्रव्ययोरत्यन्तिको यो भेदस्तस्य घस्मरं विनाशकं महः सम्यग्ज्ञानरूपं तेजः । तस्य भारो वैपुल्यम् । ' घस्यत्पुः क्मरः ' इति क्मरः । तमोऽज्ञानान्धतमसं भिन्दन्विनाशयन्कर्तृत्वशून्यः पुद्गलपरिणामोपादानकर्तृत्वविकलः । सोऽज्ञानेदज्ञानात्मकत्वेन मिथ्याज्ञानरूपेण वा परिणत एव पुमानात्मा तदाऽज्ञानान्धतमसविनाशकाले ज्ञानीभूय 'सम्यग्ज्ञानसम्पन्नो भूत्वा । अज्ञानं ज्ञानं भूत्वा ज्ञानीभूय । यद्वाऽज्ञानमस्त्यस्य ज्ञानः । ' ओऽप्रादिभ्यः ' इत्यो मत्वर्थीयः । अज्ञानो ज्ञानी भूत्वा ज्ञानीभूय । ' ज्विडाज्ज्याच्छनुकरणम् ' इति तिसञ्ज्ञायां 'प्यस्तित्वाक्से क्तवः ' इति क्तत्वात्यस्य प्यः । लसितः प्रकटीभूतः । भवतीत्यध्याहारः ।

विवेचन- जो परिणाम परिणामी के स्वरूप से व्याप्त होता है वह व्याप्य होता है और जो परिणामो अपने स्वरूप में अपने परिणाम को व्याप्त करता है-अपने स्वरूप से अपने परिणाम में अन्वित होता है वह व्यापक होता है । अतः परिणामी या उपादानकारण व्यापक होता है और परिणाम या उपादेय व्याप्य होता है । निमित्त और नैमित्तिक इनमें जो व्याप्यव्यापकभाव होता है वह बहिर्व्याप्यव्यापकभाव कहा जाता है-अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं कहा जाता । निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक को उत्पत्ति नहीं होती और निमित्त का नैमित्तिक में स्वरूप अन्वय न होनेसे उन दोनों में बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का हिं स-द्राव होता है । यदि निमित्त स्वरूप से नैमित्तिकभाव में अन्वित होता तो उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का स-द्राव अवश्य होता, किन्तु उनमें होनेवाला संबंध निमित्तनैमित्तिकभावरूप होकर उपादानोपादेयभावरूप हो जाता । यदि कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता तो कारणद्रव्य से कार्यद्रव्य को उत्पत्ति होना असम्भव होनेसे कार्यद्रव्य रूप परिणत किया का अभाव होनेके कारण निमित्त होनेवाली द्रव्य की कर्मरूपपरिणामनिकिया के अनुकूलक्रिया का अभाव हो जानेसे निमित्तनैमित्तिकभाव का अभाव हो जाता है । जिन द्रव्यों में परिणामपरिणामिभाव वा उपादानोपादेयभाव होता है उन द्रव्यों में हि अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का स-द्राव होता है, किन्तु जिनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का

अभाव होता है उनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं होता। संसार में कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य अनेक हैं। द्रव्यकर्म और नोकर्म ये कार्यद्रव्य हैं और जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य आदि कारणद्रव्य हैं। कर्मनोकर्मरूप कार्यद्रव्य और पुद्गलरूप कारणद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव होनेसे उनमें अन्तर्ध्याप्य-व्यापकभाव का सञ्जाव अवश्य है। कर्म और नोकर्म यद्यपि कार्यद्रव्यरूप है और जीवद्रव्य यद्यपि कारणद्रव्यरूप है तो भी कर्मनोकर्म और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव न होनेसे अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं हो सकता। जिस कार्यद्रव्य में और कारणद्रव्य में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है 'सके उपादानकर्तृत्व की और उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती। कर्मनोकर्म जीव का परिणाम या उपादेय न होनेसे ध्याप्य न होनेके कारण उसके उपादेयरूपकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती और जीव कर्मनोकर्मरूप परिणामों का उपादानकारण न होनेसे ध्याप्य न होनेके कारण उसके उपादानकर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती। इसकारण उपादान और उपादेय इनमें अभेद होनेपर भी उनमें भेद का सञ्जाव बतानेवाले अज्ञान का और निमित्त और नैमित्तिक में भेद होनेपर भी उनमें अभेद का सञ्जाव बतानेवाले अज्ञान का नाश जीव की सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणत होते हि हो जाता है। अज्ञान का नाश और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति एक हि काल में होते हैं। अर्थात् जिससमय जीव के अज्ञानभाव का नाश होता है उसीसमय सम्यग्ज्ञान का या केवलज्ञान का आविर्भाव होता है। अतः जो जीव उपादान और उपादेय में निश्चयनय की दृष्टि से अभेद का सञ्जाव और निमित्त और नैमित्तिक में भेद का सञ्जाव मानता है वही जीव ज्ञानी होता है। जिसके भाव इन भावों से विपरीत होते हैं वह जीव अज्ञानी होता है।

‘पुद्गलकर्म जानतः जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभाव. किं भवति किं न भवति ?’
इति चेत्—

‘पुद्गलं को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव होता है या नहीं ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्व्वपज्जाण् ।

णाणी जाणंता वि ह् पुग्गलकम्मं अणयविहं ॥ ७६ ॥

नैव परिणमति, न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्म अनेकविधम् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ— [अनेकविधम्] मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृति के रूप से जिसके भेद या प्रकार अनंके हैं ऐसे [पुद्गलकर्म] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म को—उपादानकारणभूत कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्वारा किये जानेवाले द्रव्यकर्म को [जानन् अपि] विशिष्ट भेदज्ञान से जाननेवाला होनेपर भी [ज्ञानी] विज्ञानघनस्वभाववाली अपनी आत्मा और रागादिरूप आस्रव इनमें होनेवाले भेद को जाननेवाला अत एव सम्यग्ज्ञानसंपन्न जीव [खलु] परमार्थतः— निश्चयनय की दृष्टि से [परद्रव्य-पर्यायान्] पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्म और नोकर्म के रूप से [न एव परिणमति] मृत्तिका जिसप्रकार कलारूप से परिणत होती है उसीप्रकार परिणत होता हि नहीं [न (एव) गृह्णाति] उन कर्मों को चेतनरूप से परिणमाकर अपनेमें समाविष्ट करता हि नहीं—उनके साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता और [(परद्रव्यपर्यायः) न (एव) उत्पद्यते] अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर

और पुद्गल के स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर परद्रव्य के अर्थात् पुद्गलद्रव्य के कर्मनो-
करूप पर्यायों के रूप से परिणत भी होता हि नहीं ।

[गाथा में जो ' ण चि ' ऐसा पाठ है वह छाया में ' नापि ' इसप्रकार रूपांतरित किया गया है । ' अपि ' इस शब्द का प्रयोग संस्कृतभाषा में अवधारणार्थ में नहीं किया जाता । प्राकृतभाषा में वह अवधारणार्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है और यहां गाथा में अवधारणार्थ की आवश्यकता महसूस होती है । अतः संस्कृत छाया में ' एव ' यह शब्द ' अपि ' इस शब्द के स्थान में प्रयुक्त किया गया है । ' परदव्यपज्जाए ' यह पद प्राकृत में द्विती-
याविभक्ति के बहुवचन का, तृतीया विभक्ति के एकवचन का और सप्तमी विभक्ति के एकवचन का रूप होता है ।
वह ' परिणमवि ' और गिण्हवि ' इन क्रियापदों का कर्म होनेसे ' परदव्यपज्जाए ' इस पद को द्वितीयाबहुवचनान्तरूप से लेना चाहिये । ' अयंशशाद्विभक्तिलङ्गवचनव्यत्यासः ' इस नियम के अनुसार अर्थ के कारण से विभक्ति, लिप्य और वचन इनका परिवर्तन हो जाता है । इस नियम के अनुसार जब ' परदव्यपज्जाए ' यह पद ' उप्वज्जवि ' इस क्रियापद के माय अन्वित किया जाता है तब उसको तृतीयाबहुवचनान्तरूप में परिवर्तित कर उसका ग्रहण करना चाहिये । उक्त नियम संस्कृतभाषाविषयक होनेपर भी ' शेषं संस्कृतम् ' इस नियम के अनुसार उसका यहां उपयोग किया गया है ।]

आ. स्या.— यतः अयं ऽप्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं
कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयं अन्तर्व्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा
परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा
बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति
न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पर-
द्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृक-
र्मभावः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणावयमात्मा प्राप्य प्राप्यावस्थं घटवत्कर्त्राप्यं, विकार्यं विकार्यावस्थं
मृत्पिण्डवद्विकाराहं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं कपालावेर्घटवन्निरमाप्यं च व्याप्यलक्षणमुपादानेन स्वस्वरूपेण
व्याप्यमानत्वाद् व्याप्यस्वरूप पुद्गलपरिणामं पुद्गलोपादानकपरिणामात्मकं कर्म पुद्गलद्रव्यात्मककर्त्रा-
प्यलक्षणं द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्येण पुद्गलस्वरूपकारणद्रव्येण स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकेन स्वपरिणामे स्वह-
येणान्वयिना भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेषु सर्वांमु विकार्यनिर्वर्त्यप्राप्यावस्थासु ध्याप्य स्वस्वभावानुगम्य ।
स्वस्वरूपेण सर्वा अवस्था विगाह्येत्यर्थः । त पुद्गलद्रव्यपरिणामं गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता प्राप्नु-
बता वा । पुद्गलद्रव्यपरिणामेन तादात्म्यमापद्यमानेनेत्यर्थः । तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकद्रव्यकर्म-
स्वरूपेण परिणमता परिणममानेन तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकद्रव्यकर्मस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता
च क्रियमाणमुत्पद्यमानं जानन्नप्युपलभमानोऽपि हि परमार्थतो ज्ञानी चैतन्यस्वभावो भेदज्ञानस्वरूप-
सम्यग्ज्ञानसम्पन्नो वा । ज्ञान प्रशस्तमस्यास्तीति ज्ञानी । अत्र प्राज्ञस्यै मत्त्वर्थीय इतिः । स्वयमात्मना-
ऽन्तर्व्यापकः परद्रव्यपरिणामस्य स्वस्वरूपेण व्यापकः सर्वतो विगाहमानो भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावा-
न्वयाभावादात्मनो बहिः पृथक्त्वेन स्थितस्य । आत्मना संयोगमापन्नत्वेऽपि ततो भिन्नत्वेन स्थितस्येत्यर्थः ।
बहिः तिष्ठतीति बहिःस्थः । ' नल्लमुच्चादयः ' इति को नल्लमुच्चादियेण पठितत्वात् । आत्मस्वरूपविकल-
त्वाद्बच्चैतनत्वादात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परद्रव्यमात्मनो भिन्नत्वेनैव स्थितम् । तस्य बहिःस्थस्य पर-

द्रव्यस्य परिणामं मूर्तिका कलशमिव यथा मूर्तिका स्वपरिणामभूतं कलशमादौ विकार्यावस्थयां मध्ये निर्वन्ध्यावस्थायाम्भन्ते प्राप्यावस्थयां च स्वस्वरूपेण व्याप्नोति तथाऽऽदिमध्यान्तेषु विकार्योत्पद्यमानोत्पन्नरूपानु सर्वास्वव्यवस्थासु व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य । तामिदवस्थाभिस्तादात्म्यमापद्येत्यर्थः । न तं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामं गृह्णाति स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा परद्रव्यपरिणामात्मकत्वेन परिणमति स्वस्वरूपं परित्यज्य परिणमनक्रियाभयो भवति, न तथा परद्रव्यपरिणामाकारेणोत्पद्यते सम्भवति च । ततस्तस्मात्कारणाद्घटवत्प्राप्यं मृत्पिण्डवद्विकार्यं घटाकारपरिणमनाभिमुखान्तरालवर्तिकपालादिविचित्रित्यं षोपादानेन स्वस्वरूपेणानुगम्यमानत्वाद्द्विगाह्यमानत्वाद् व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं परद्रव्योपादानकपरिणामस्वरूपं कर्म द्रव्यकर्मकुर्वाणस्याकुर्वतः पुद्गलकर्म पुद्गलोपादानकं कर्म जानतोऽप्यधिगच्छतोऽपि ज्ञानिनो भेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः परिणामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वा ।

टीकायं— पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं व्यापनेवाली होकर उसको आवि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वन्धं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम को अपनेमें समाविष्ट करनेवाले अर्थात् अपने साथ उसका एकीभाव करनेवाले, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाले और उस परिणाम के रूप से उत्पन्न—परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, पुद्गल के द्वारा व्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे पुद्गल के परिणामरूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वन्धं अवस्थावाले कर्म को जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानत्वभाववाली सम्प्रज्ञानसंपन्न आत्मा पुद्गल के परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं व्याप्त करनेवाली होकर आत्मा से बाहर रहनेवाले अर्थात् आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेवाले पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जिसप्रकार मूर्तिका कलश को उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वन्धं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपनेमें समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ एकीभाव को प्राप्त कर लेती है, कलशरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और कलश के रूप से उत्पन्न—परिणत होती है उसीप्रकार आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को आवि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वन्धं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उस पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जब अपने में समाविष्ट नहीं करती अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होने देती, उसके स्वरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होती और उसके रूप से उत्पन्न—परिणत नहीं होती तब पुद्गल के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाना स्वरूप है जिसका ऐसे पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वन्धं अवस्थावाले कर्म को—उपादेयभूत परिणाम को उसका उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करनेवाली ज्ञानी आत्मा का यह पुद्गलोपादानक कर्म को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव—परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव नहीं होता ।

विवेचन—उपादान की विशिष्टपर्याय जो कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति रखती है उसे विकार्य कर्म कहते हैं। मूर्तिका यद्यपि परिणमनशील है तो भी वह पिण्डरूप से परिणत हुए बिना घटरूप से परिणत नहीं हो सकती। यह मूर्तिका का पिंड स्वयं मूर्तिका का उपादेयभूत कर्म है और घटरूप से परिणत होनेकी योग्यता—शक्ति रखता है। अतः यह मूर्तिका का पिंड विकार्यकर्म है। मूर्तिका के पिंड का कपालरूप परिणाम घट की उत्पद्यमान अवस्थाकूप है और वह भी घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति रखता है; यद्यपि कि वह कपाल घटरूप से परिणत होनेवाला होता है। वह कपाल घटरूप से परिणत होनेवाला होनेसे उसमें घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति का सम्पूर्ण होनेके कारण वह निर्वन्धकर्म है। कपाल मूर्तिका के पिंड का परिणाम होनेसे वह मूर्तिका के पिंड का उपादेयभूतकर्म है। पूर्णरूप से बना हुआ घट मूर्तिका का प्राप्यकर्म है। द्रव्यकर्म का उपा-

दानकारण पुद्गल का पुद्गलस्वरूपान्वित परिणाम है । पुद्गलस्वरूपान्वित होनेसे वह पुद्गल का व्याप्य है । पुद्गलपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्म पुद्गल का प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्यकर्म है । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को उसकी विकार्यरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से व्याप्त करता है और उस परिणाम को व्याप्त करके वह स्वजातीय होनेसे उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेता है—अपने साथ साक्षात्त्व की प्राप्ति कर लेता है, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है और उसरूप से उत्पन्न होता है । इसप्रकार द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता पुद्गल ही है ऐसा सम्यग्ज्ञानी आत्मा जानती है । यद्यपि ज्ञानी आत्मा 'द्रव्यकर्म पुद्गलोपादानक है' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी उस कर्मरूप पुद्गलपरिणाम में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित नहीं होती । अपने स्वरूप से अन्वित न होनेसे वह उस पुद्गलपरिणाम को व्यापनेवाली नहीं होती । परद्रव्य का अर्थात् पुद्गलद्रव्य का द्रव्यकर्मरूप परिणाम चेतनान्वित न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्ति न होनेके कारण आत्मा के साथ सम्युक्त होनेपर भी आत्मा से भिन्न ही होता है—आत्मा के बाहर ही रहता है । जब वह आत्मा के साथ एकरूप न होकर उसके बाहर रहता है तब उसको आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती । जब परिणाम और परिणामी इनकी जाति एक-अभिन्न होती है तब ही परिणामी अपने स्वरूप से परिणाम को व्याप्त करता है । परिणामी मूर्त्तिका और परिणामभूत घट इनकी मूर्त्तिकास्वरूप जाति एक-अभिन्न होनेसे अपने कलशरूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् विकार्यरूप, निर्वर्त्यरूप और प्राप्यरूप अवस्थाओं में अपने स्वरूप से व्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस कलशरूपपरिणाम के रूप से उत्पन्न होती है । आत्मा की ओर द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम की जाति एक नहीं होती; क्यों कि आत्मा की जाति चैतन्यस्वरूप होती है और पुद्गलपरिणाम की जाति अचेतन-जडस्वरूप होती है । अतः आत्मा और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम भिन्नजातीय होनेसे द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को अपने चैतन्यरूप से व्याप्त नहीं कर सकती । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती तब वह द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम के रूप से उत्पन्न भी नहीं हो सकती अर्थात् उसके रूप से परिणत नहीं हो सकती । जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त होनेका स्वभाव है जिसका ऐसे द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामरूप प्राप्यादि अवस्थावाले कर्म की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा, वह पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्म को जाननेवाली होनेपर भी, पुद्गल की अर्थात् पुद्गल के परिणाम की कर्ता नहीं हो सकती है और न पुद्गल के परिणाम उसके उपादेयभूत कर्म हो सकते हैं । माराश, पुद्गलपरिणाम में आत्मा के चैतन्यात्मक स्वरूप से अन्वय का सद्भाव न होनेसे परिणाम आत्मा का विकार्यकर्म नहीं है, निर्वर्त्यकर्म नहीं है और प्राप्यकर्म भी नहीं है ।

‘स्वपरिणामं जानतः जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवति?’ इति चेत्—

‘अपने परिणाम को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव—उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण त्रि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो त्रि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७ ॥

नंव परिणमति न गूह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानतापि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ— [अनेकविध स्वकपरिणामं] उपादानकारणभूत अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले संकल्पविकल्परूप ऐसे क्षायोपशमिकज्ञानात्मक अपने अनेकप्रकारक (जिसके प्रकार या भेद अनंक होते हैं ऐसे) परिणाम को [जानन् अपि] ' अपनी परमात्मा से वे परिणाम भिन्न हैं ' इस— प्रकार विशिष्ट भेदज्ञान के द्वारा जाननेवाली होनेपर भी [ज्ञानी] ज्ञानस्वभाववाली स्वसंवेदनज्ञान-संपन्न आत्मा [छलु] परमार्थतः— निश्चयनय की दृष्टि से [परद्रव्यपर्यायान्] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप पर्यायो के रूप से [न एष परिणमति] परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती हि नही, [न (एष) गृह्णाति] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणामों को अपनेमे समाविष्ट करती हि नहीं और [(परद्रव्यपर्यायेः) न (एष) उत्पद्यते] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणामों के रूप से उत्पन्न होती हि नही—उन परिणामो के रूप से परिणत होती हि नही ।

आ. ख्या.— यतः अयं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं आत्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयं अन्तर्व्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणाद्यमात्मा प्राप्यं मृत्तिकया घटवत्कर्त्राऽऽप्यं, विकार्यं मृत्पिण्डवत्का-
र्यरूपविकाराहं कपालादिघटवन्निर्याप्यं च व्याप्यलक्षणमुपादानभूतेनाज्ञानिजीवेन स्वस्वरूपेण व्याप्यमान-
त्वाद् व्याप्यलक्षणं व्याप्यस्वरूपमात्मपरिणाममात्मोपादानकपरिणामात्मकं कर्मात्मद्रव्यात्मककर्त्राप्यलक्षणं
कर्मात्मोपादानभूतकारणद्रव्येण स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकेन स्वपरिणामे स्वस्वरूपेणाण्वयिना भूत्वाऽऽदि-
मध्यान्तेषु विकार्यनिर्वर्त्यंप्राप्यावस्थानु व्याप्य स्वस्वभावेनानुगम्य । विगाह्येत्यर्थः । तमात्मपरिणाम
गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता । तादात्म्यमापाद्यमानेनेत्यर्थः । तथाऽऽत्मद्रव्यपरिणामात्मकत्वेन परिणमता
परिणममानेन । आत्मद्रव्यपरिणामोत्पत्त्यनु रूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवतेत्यर्थः । तथाऽऽत्मद्रव्यपरि-
णामस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता च त्रियमाणमुत्पाद्यमानं जानन्नप्युपलभमानोऽपि हि परमार्थतो
ज्ञानी चैतन्यस्वभावे भेदज्ञानस्वरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नो निविकारस्वसंवेदनज्ञानसम्पन्नो वा । ज्ञानमस्या-
स्तीति नित्ययोगे ज्ञान प्रशस्तमस्यास्तीति प्राज्ञस्त्ये वा मत्वर्योय इतिः । स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकः पर-
द्रव्यपरिणामस्य स्वस्वरूपेण व्यापको विगाहमानः । परद्रव्यपरिणामव्यापनक्रियोत्पत्त्याश्रयोभूय व्यापकः
परद्रव्यपरिणाम सवंतः स्वस्वरूपेण विगाहमान इत्यर्थः । भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावावगम्याभावावा-
त्मनो बहिः पृथक्त्वेन । आत्मनो भिन्नत्वेनेत्यर्थः । स्थितस्य । स्थायिन इत्यर्थः । आत्मस्वरूपविकल-
त्वाद्भेदेनत्वादात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परद्रव्यमात्मना संयोगमापन्नमप्यात्मनो भिन्नत्वेनेव स्थायिनः ।
तस्य बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका कलशाभावावो विकार्यावस्थायाम्
मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायाम् च स्वस्वरूपेण व्याप्यतीति तथाऽऽदिमध्यान्तेषु विकार्यात्पद्य-
मानोत्पन्नत्वात्स्वस्थानु व्याप्य विगाह्य न तं परद्रव्यस्य परिणामं गृह्णाति स्वेन तादात्म्यमापाद्य
स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा परद्रव्यपरिणामात्मकत्वेन परिणमति परद्रव्यात्मकपरिणामोत्पत्त्यनुरूप-

परिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयी भवति, न तथा परद्रव्यपरिणामाकारेणोत्पद्यते सम्भवति च । ततस्तस्मात्कारणान्मृत्तिकाया घटवत्प्राप्यं मृत्पिण्डवद्विकार्यं कपालादिवभिन्नवर्त्यं चोपादानेन स्वस्वरूपेणानुगम्यमान-
स्त्वाद्विगाहोपमानत्वाद्ब्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं परद्रव्योपादानकपरिणामस्वरूपं कर्म पुद्गलकर्माकुर्वा-
णस्याकुर्वन्तः स्वपरिणामं जानतोऽप्यधिगच्छतोऽपि ज्ञानिनो भेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह कर्तृकर्मभावः परि-
णामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वा । आत्मा परद्रव्यपरिणामस्योपादानकर्ता न भवति परद्रव्य
परिणामश्चात्मन उपादेयभूतं कर्म भवतीति भावः ।

टीकार्थ— आत्मा के अर्थात् अपने उपादेयभूत कर्मसत्तक परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं ध्याप्त करनेवाली होकर उसको आदि मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से ध्याप्त करके अपने परिणाम को अपनेमें समाविष्ट करनेवाली, अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाली और अपने परिणाम के रूप से उत्पन्न होनेवाली आत्मा के द्वारा किये जानेवाले, आत्मा के द्वारा ध्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे आत्मा के (अपने) परिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वभाववाली या सम्प्रज्ञानसंपन्न आत्मा पुद्गल के परिणाम को अपने स्वरूप से ध्याप्त करनेवाली होकर आत्मा से बाहर रहनेवाले अर्थात् आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त न होनेवाले पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जिसप्रकार मृत्तिका अपने उपादेयभूतपरिणामस्वरूप कलश को उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में ध्याप्त करके अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और कलश के रूप से—आकार से उत्पन्न परिणत होती है उसीप्रकार आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से ध्याप्त करके उस परद्रव्य के परिणाम को जब अपनेमें समाविष्ट नहीं करती, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होती और उसके रूप से उत्पन्न—परिणत नहीं होती तब परद्रव्य के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्त किया जाना संभव है जिसका ऐसे परद्रव्यपरिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को न करनेवाली ज्ञानी आत्मा का वह पुद्गलकर्म को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गलद्रव्य के साथ कर्तृकर्मभाव (परिणामपरिणामि-
भाव या उपादानोपादेयभाव) नहीं है ।

विवेचन - जो कार्यद्रव्य अपने उपादानभूत कारणद्रव्य की जाति को—स्वरूप को छोड़ता नहीं वह उस कारणद्रव्य का उपादेयभूत परिणाम कहा जाता है । आत्मा का परिणाम आत्मा की जाति को—स्वरूप को छोड़ता नहीं । अतः उसमें आत्मा का स्वरूप स अन्यत्र पाया जानेसे वह परिणाम आत्मा का उपादेय होता है और इसलिये वह आत्मस्वात्मिक कहा जाता है । अपने परिणाम को उसकी विकार्यरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अत्य अवस्था में आत्मद्रव्य अपने स्वरूप से ध्याप्त करता है और उस परिणाम को ध्याप्त करके वह स्वजातीय होनेसे अपनेमें समाविष्ट कर लेता है, उस परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का स्वयं आश्रय होता है और उसरूप से उत्पन्न—परिणत होता है । इसप्रकार अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादान-
कर्ता स्वयं आत्मद्रव्य ही होता है ऐसा सम्प्रज्ञानी-भेदज्ञानी-स्वसंवेदनज्ञानी आत्मा जानती है । यद्यपि ज्ञानी आत्मा आत्मपरिणाम आत्मोपादानक होता है ' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी वह पुद्गलद्रव्य के परिणाम में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित नहीं होती । अपने स्वरूप से अन्वित न होनेसे वह उस परद्रव्य के परिणाम को ध्याप्त करनेवाली नहीं होती । परद्रव्य का अर्थात् पुद्गलद्रव्य का परिणाम चैतनान्वित न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेके कारण आत्मा के साथ संयुक्त होनेपर भी आत्मा से भिन्न ही होता है—आत्मा के बाहर ही रहता है । जब वह आत्मा के साथ एकरूप न होकर उसके बाहर रहता है तब उसका आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती । जब परिणामी और परिणाम एकरूप-भिन्न होते हैं तब हि

परिणामी अपने स्वरूप से परिणाम को व्याप्त करता है। परिणामी मृत्तिका और परिणाममूल घट इनकी जाति एक-अभिन्न होनेसे अपने कलारूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य, निर्वार्य और प्राप्य अवस्थाओं में अपने स्वरूप से व्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस घटरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत होती है। आत्मा की और पुद्गलपरिणाम की जाति एक नहीं होती; क्यों कि आत्मा की जाति चैतनरूप होती है और पुद्गलपरिणाम की जाति अचेतनरूप होती है। अतः आत्मा और पुद्गलपरिणाम भिन्नजातीय होनेसे आत्मा पुद्गलपरिणाम को अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती। पुद्गलपरिणाम को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती तब वह पुद्गलपरिणाम को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत भी नहीं हो सकती। जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा पुद्गल के परिणाम के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य के द्वारा उसके स्वरूप से व्याप्त होनेका स्वभाव है जिसका ऐसे प्राप्याविसर्जक पुद्गलपरिणाम की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गल की या पुद्गलपरिणाम की उपादानकर्ता नहीं हो सकती है और पुद्गल के परिणाम उसके उपादेयमूल कर्म नहीं हो सकते हैं।

‘पुद्गलकर्मफलं जानतः जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवति?’ इति चेत्—

‘पुद्गलकर्म के फल को अर्थात् पुद्गलकर्म की जीव की विभावपरिणतजननसामर्थ्य को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव-उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्व्वपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥

नैव परिणति न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ— [अनन्तं पुद्गलकर्मफलं] उदय को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अज्ञानी जीव का मुख-दुःख देनेकी अर्थात् उसको मुखदुःखरूप में परिणत करनेकी निमित्तकारणभूत जो शक्ति उस शक्तिरूप फल को-परिणाम को [खलु] परमार्थतः [जानन् अपि] निमित्तदिवकरूप भेदज्ञान के द्वारा जानने-वाली होनेपर भी शूद्रात्मस्वरूप को अनुभूति में उत्पन्न हुए मुख का अनुभव करनेवाली भेदज्ञानी आत्मा [पुद्गलद्रव्यपर्यायान्] मुखदुःखप्रदानशक्तियुक्त पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप द्रव्यकर्म के रूप से [नैव परिणमति] परिणत होनेका क्रिया का आश्रय होती है नहीं, [न (एव) गृह्णाति] द्रव्य-कर्म। वजातीय होनेसे उसमें अपने स्वरूप के अन्वय का अभाव होनेके कारण उसको अपनेमें समाविष्ट करती है नहीं-उसको अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होने देती-उसका स्वामी होती है नहीं और [न (एव) पुद्गलद्रव्यपर्यायः] उत्पद्यते] पुद्गलद्रव्य की गयीयो के रूप में-द्रव्यकर्म के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है नहीं।

आ. ख्या.— यतः अयं प्राप्यं विकार्यं निर्वार्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्-

गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयं अन्तर्व्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तत् गृह्णता तथा परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति, न तथा परिणमति, न तथा उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त. प्र- यतो यस्मात्कारणपादयमात्मा प्राप्यं प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्यावस्थं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणमुपादानस्वरूपपुद्गलकर्मात्मककर्त्रा स्वरूपेण व्याप्यमानत्वस्वरूपं सुखदुःखादिस्वरूपमज्ञानिजीवस्य सुखदुःखादिविभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तेर्निमित्तकारणभूतस्वात्कारणे कार्यापञ्चारात्सुखदुःखादिसञ्ज्ञकं पुद्गलपरिणामभूतशक्तिविशेषमुपादानस्वरूपद्रव्यकर्मकर्त्राप्यलक्षणं कर्म पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्त्रा स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकेन स्वपरिणामभूतत्वात्स्वरूपेणान्वयिना भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेष्व्वादौ विकार्यावस्थायां मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते च प्राप्यावस्थायां व्याप्य स्वरूपेण विगाह्य तत्पुद्गलकर्मफलं साजात्याद्गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता । आत्मना तादात्म्यमापादयतेत्यर्थः । तथा पुद्गलपरिणामफलत्वेन परिणमता पुद्गलपरिणामफलस्वरूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवता तथा पुद्गलपरिणामफलस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता च क्रियमाणमुत्पाद्यमानं जानन्नपि विगलितमलामलविज्ञानात्मकभेदज्ञानेनोपलभमानोऽपि हि परमार्थतो ज्ञानी ज्ञानस्वभावः स्वसंवेदनरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नो व्यपगतरागादिविशुद्धात्मसंवेदनसमुपजातस्वाभाविकसुखसुधारसपीतिसमुपपन्नपरितोषो व्युच्छिन्नसंशयो भेदज्ञानो स्वयमात्मना अन्तर्व्यापको भूत्वा पुद्गलकर्मफलतात्मकपरिणामस्य स्वरूपेण व्यापकः सर्वतो विगाहमानः । तादात्म्यमापाद्यमान इत्यर्थः । भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावान्वयाभावादात्मनो बहिःपृथक्त्वेन । आत्मनो भिन्नत्वेनेत्यर्थः । तिष्ठतः । आत्मस्वरूपविकलत्वादचेतनत्वादात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परद्रव्यमात्मना संयोगमापन्नमप्यात्मनो भिन्नत्वेनैव स्थितम् । तस्य बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य पुद्गलकर्मणः परिणामं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका कलशादौ विकार्यावस्थायां, मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायां च स्वरूपेण व्याप्नोति कलशं च स्वजातीयत्वात्स्वस्मिन्समावेशयति कलशपरिणामात्मकपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवति कलशात्मकपरिणामस्वरूपेण चोत्पद्यते परिणता भवति । तथाऽऽदिमध्यान्तेषु विकार्योत्पद्यमानोत्पन्नरूपामु सर्वास्वप्नवस्थासु व्याप्य स्वरूपेणावगाह्य न त पुद्गलकर्मणः फलात्मक परिणाम गृह्णाति तस्य स्वजातीयत्वेन त स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलत्वेन परिणमति स्वरूपं परित्यज्य पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलस्वरूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवति, न तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलस्वरूपेणोत्पद्यते सम्भवति च । तद्रूपेण परिणमतोत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्प्राप्य घटवन्मृत्तिकायाः पुद्गलकर्मणः प्राप्यं, विकार्यं मृत्तिपण्डवन्मृत्तिकाया पुद्गलकर्मणो विकार्यं, निर्वर्त्यं कपालादिवन्मृत्तिकायाः पुद्गलकर्मणो निर्वर्त्यं चोपादानभूतद्रव्यकर्मणा स्वरूपेणाऽनुगम्यमानत्वाद्दिगाह्यमानत्वाद्ब्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं परद्रव्योपादानकर्त्रा परिणामस्वरूपं कर्माङ्कुर्वाणस्याऽङ्कुर्वतः सुखदुःखादिरूपाज्ञानिजीवविभावभावजननशक्तिरूपं पुद्गलकर्मफलं पुद्गलकर्मणः परिणामं जानतोऽप्यधिगच्छतोऽपि ज्ञानिन सम्यग्ज्ञानात्मकभेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह

न कर्तृकर्मभावः परिणामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वा । आत्मा पुद्गलकर्मपरिणामस्य सुख-
दुःखाद्यात्मकज्ञानिजीवविभावपरिणामजननपुद्गलकर्मशक्त्यात्मकफलस्थोपादानकर्ता न भवति, पुद्गल-
कर्मपरिणामइच्चात्मन उपादेयभूतं कर्म न भवतीति भावः ।

टीकार्थ- पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणामभूत (आप्य) कर्म को अपने स्वरूप से स्वयं ध्यापने-
वाला होकर उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य
अवस्था में अपने स्वरूप से ध्याप्त करके पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम को अपनेमें समाविष्ट
करनेवाले, उस पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का
आश्रय होनेवाले और उस पुद्गल कर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होनेवाले पुद्गल
कर्म के द्वारा किये जानेवाले, पुद्गल कर्म के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है
ऐसे पुद्गलकर्म के फलात्मक परिणामरूप प्राप्य अवस्थावाले, निर्वर्त्य अवस्थावाले और विकार्य अवस्थावाले
फलात्मक परिणामरूप कर्म को (आप्यकर्म को) जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वभाववाली
भेदज्ञानभूत सम्प्रज्ञान से संपन्न आत्मा पुद्गल कर्म के परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं ध्याप्त करनेवाली
होकर आत्मा के बाहर रहनेवाले पुद्गल कर्म के परिणाम को जिसप्रकार मृत्तिका अपने उपादेयभूत कर्मरूप
कलश को उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में ध्याप्त करके अपनेमें
समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेती है, कलश रूप से परिणत होनेकी क्रिया की
उत्पत्ति का आश्रय होती है और कलश के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है उसीप्रकार उसके आदि, मध्य और अन्त में
अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से ध्याप्त करके उस
पुद्गल कर्म के परिणाम को जब अपने में समाविष्ट नहीं करती अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त
नहीं होने देती, उस पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप में परिणत होने की क्रियाकी उत्पत्ति का आश्रय नहीं
होती और उस पुद्गल कर्म के परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होती तब पुद्गलकर्म द्वारा ध्याप्त
किया जाना स्वरूप है जिसका ऐसे पुद्गल कर्म के फलस्वरूप को प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले
और निर्वर्त्य अवस्थावाले फलरूप-परिणामरूप कर्म का-उपादेयभूत परिणाम को उत्पन्न न करनेवाली भेद-
ज्ञानरूपसम्प्रज्ञानसंपन्न आत्मा का वह पुद्गलकर्म के परिणामभूत फल को जाननेवाली होनेपर भी
पुद्गलकर्म के फलरूप परिणाम के साथ कर्तृकर्मभाव अर्थात् परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव
नहीं होता ।

विवेचन- यहां पुद्गलकर्म के परिणामों के रूप से सुखदुःखादिरूप परिणामों का जो उल्लेख पाया
जाता है वे सुखदुःखादिरूप परिणाम आत्मा के उपादेयरूप परिणाम नहीं हैं; क्यों कि पुद्गलकर्म की अपने
स्वरूप से उनकी ध्याप्त करनेवाला बताया है-आत्मा को नहीं बताया । अतः सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गलकर्म-
स्वामिक होनेसे अज्ञानी जीव की सुखदुःखादिरूप से होनेवाली परिणति में निमित्तकारण होनेवाली पुद्गलकर्म-
की शक्तिरूप है । यदि वे अज्ञानी आत्मा के विभावभावामक परिणाम होते तो अज्ञानी आत्मा को ही उनके
उपादानकारण के रूप से बताया जाता । अतः यहां निविष्ट किये गये सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गल को
शक्तिरूप हैं । पुद्गल को इन शक्तिरूप परिणामों में और पुद्गल में या पुद्गलकर्म में शक्तिशक्तिमत्तुत्त
होनेसे उनमें तादात्म्य है-भेद का अभाव है । पुद्गल कर्म के इस परिणाम को उसकी विकार्यरूप आद्य अवस्था
में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में पुद्गलकर्म अपने स्वरूप से ध्याप्त करता
है और उस परिणाम को ध्याप्त करके वह स्वजातीय होनेसे अपनेमें समाविष्ट कर लेता है-अपने साथ तादात्म्य
को प्राप्त कर लेता है, उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होता है और उन
परिणामों के रूप से उत्पन्न-परिणत होता है । इसप्रकार अपने उपादेयभूत परिणामों का उपादानकर्ता स्वयं

पुद्गलकर्म हि है-आत्मा नहीं। ऐसी भेदज्ञानात्मकसम्यग्ज्ञानसंपन्न आत्मा अपने भेदज्ञान के द्वारा जानती है। यद्यपि भेदज्ञानात्मकसम्यग्ज्ञानसंपन्न आत्मा 'पुद्गलकर्म के परिणाम पुद्गलकर्मोपादानक होते हैं-आत्मोपादानक नहीं होते' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी वह पुद्गलकर्म के परिणामों में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित नहीं होती। उन पुद्गलकर्म के परिणामों में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे वह उन पुद्गलकर्म के परिणामों की ध्यापनेवाली नहीं होती। जीव के सुखदुःखादिरूप परिणामों की उत्पत्ति होनेमें निमित्तकारण होनेवाले पुद्गलकर्म के सुखदुःखादिसन्नक शक्तिरूप परिणाम आत्मस्वभावभूतचेतनान्वित न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव को-तादात्म्य को प्राप्त न होनेके कारण आत्मा के साथ पुद्गलकर्मों का संयोग होनेपर भी आत्मा से भिन्न हि होते हैं-आत्मा के बाहर हि रहते हैं। जब वे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेसे उनके बाहर हि रहते हैं तब उनको आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती। जब परिणाम और परणामी एकरूप-अभिन्न होते हैं तब परिणामी अपने परणामों को ध्याप्त करता है। परिणामी मूर्त्तिका और उसका परिणामभूत कलश इनकी जाति एक-अभिन्न होनेसे मूर्त्तिका अपने कलशरूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी चिकार्य, निर्वर्त्य और प्राप्य अवस्थाओं में अपने स्वरूप से ध्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होती है और उस कलशरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत होती है। आत्मा की और पुद्गलकर्म की जाति एक नहीं होती; क्योंकि आत्मा की जाति चैतन्यरूप होती है और पुद्गल की जाति अचेतनरूप होती है। अत आत्मा और पुद्गल भिन्नजातीय होनेसे आत्मा पुद्गलकर्म को अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती। सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गलकर्म की शक्तिरूप होनेसे उनका पुद्गलकर्म के साथ तादात्म्य होनेसे उन पुद्गलकर्म के परिणामों को भी आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती। पुद्गलकर्म को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती तब वह पुद्गलकर्म के परिणामों को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया को उत्पत्ति का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलकर्म को शक्तिरूप सुखदुःखादिरूप परिणामों के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत नहीं हो सकती। जिनमें सहानुबन्धानुरूप विरोध होता है ऐसे चेतनस्वभाव का और अचेतनस्वभाव का पुद्गलद्रव्य के साथ या आत्मद्रव्य के साथ तादात्म्य-अभेद नहीं हो सकता। उसीप्रकार एक द्रव्य का अपने स्वभाव का त्याग करके अन्य-विजातीय द्रव्य के स्वभाव के रूप से परिणत होना भी असंभव है। अग्नि में सहानुबन्धायी औष्ण्यधर्म का और शंस्यधर्म का एकसाथ सम्भूत नहीं हो सकता और अग्नि अपने औष्ण्य-धर्म को त्यागकर शंस्यधर्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर जलरूप से परिणत नहीं होती। इसप्रकार चैतन्यात्मक-सुखदुःखादिरूपधर्म का और अचेतनात्मकसुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्म के धर्म का उनमें सहानुबन्धानुविरोध होनेसे आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता और आत्मा अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर अचेतन-धर्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से या पुद्गल के रूप से परिणत नहीं हो सकती। जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत होती हि नहीं तब पुद्गलकर्म के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्त किया जानेका स्वभाव है जिसका ऐसे प्राप्यादिमंसक अवस्थावाले पुद्गलकर्म के परिणामों की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलकर्म के परिणामों की उपादानकर्ता नहीं हो सकती है और पुद्गलकर्म के परिणाम उसके उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकते।

‘जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवति?’ इति चेत्—

‘जीवपरिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जाननेवाले पुद्गल-द्रव्य का कर्म के साथ कर्तृकर्मभाव-उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमद्दि ण गिण्हद्दि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

पुग्गलद्व्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥ ७९ ॥

नेव परिणमति न गूह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैः भावैः ॥७९॥

अन्वयार्थ— [तथा] जिसप्रकार आत्मा अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर और पुद्गलद्रव्य के अचेतन स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होती, विजातीय द्रव्य होनेसे पुद्गल को अपनेसे समाविष्ट नहीं करती और पुद्गलद्रव्य के रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होती, उसीप्रकार अपने अचेतनस्वभाव को त्यागकर और आत्म-द्रव्य के चेतनस्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर [पुद्गलद्रव्यं अपि] पुद्गलद्रव्य भी [परद्रव्यपर्यायान्] परद्रव्य की अर्थात् आत्मद्रव्य की पर्यायों के रूप में [नेव परिणमति] परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होता, वे पर्यायि विजातीयद्रव्योपादानक होनेसे अर्थात् आत्मद्रव्यो-पादानक होनेसे उनमें अपने अचेतन स्वभाव का अन्वय न होनेके कारण उन परद्रव्य की अर्थात् आत्मद्रव्य की पर्यायों को [न (एव) गूह्णाति] अपनेमें समाविष्ट करना हि नहीं अर्थात् आत्मद्रव्य के पर्यायों के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होना और (परद्रव्यपर्यायैः) परद्रव्य की-आत्मा की उन पर्यायों के रूप से [न (एव) उत्पद्यते] उत्पन्न-परिणत होता हि नहीं, किन्तु [स्वकैः भावैः] अपने कमभावी द्रव्यकर्मादिपर्यायों के रूप में [परिणमति] परिणत होता है ।

आ. ख्या.— यत जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अपि अजानत् पुद्गलद्रव्यं स्वयं अन्तर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गूह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च, किन्तु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं स्व-भावं कर्म अन्तर्व्यापकं भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं एव गूह्णाति तथा एव परिणमति तथा एव उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त प्र.— यतो यस्मात्कारणाज्जीवपरिणाम जीवोपादानकं परिणाम स्वपरिणामं पुद्गलोपादानकं परिणामं स्वपरिणामफलं पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मणः मुखदुःखादिरूपजाज्ञानजीवविभावपरिणतिजनन-शक्तिरूपं फलं चाप्यज्ञानादनृगलममान पुद्गलद्रव्य स्वयमात्मना स्वरूपेणान्तर्व्यापकं स्वपरिणामभूतत्वा-दन्वयि विगाहमानं वा भूत्वा परद्रव्यस्य पुद्गलद्रव्यमिन्नात्मद्रव्यस्य । जीवपुद्गलयोरत्र प्रकृतत्वात्पर-शब्देनात्मद्रव्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् । परस्य पुद्गलद्रव्यादभिन्नस्य पारिशोष्यन्यायेनात्मद्रव्यस्य परिणाममुपादे-यभूतं कार्यं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका स्वोपादेयभूतं कलशमादिमध्यान्तेष्वाद्वादी विकार्यावस्थायां मध्ये निर्वर्त्यावस्थामान्ते प्राप्यावस्थायां च ध्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य कलशं स्वजातीयत्वाद्गूह्णाति स्व-स्मिन्समावेशयति । श्वेनात्मना तादात्म्यमापादयतीत्यर्थः । परिणमति कलशपरिणामात्मकत्वेन परिणतिरि-

योत्पत्तेराश्रयोभवति, कलशाकारत्वेनोत्पद्यते परिणता भवति च तथाऽऽविमध्यान्तेष्वादी विकायावस्थयां, मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थयां च व्याप्य स्वीयेनाचेतनस्वरूपेण विगाह्य न तं पुद्गलद्रव्य-
भिन्नाः परद्रव्यपरिणामं विजातीयत्वाद्गूह्यं गतिं स्वस्मिन्समावेशयति न तथा परिणमति स्वीयमचेतन-
स्वभावं परित्यज्य चेतनात्मस्वभावेन तादात्म्यमापद्यात्मपरिणामरूपेण परिणतिक्रियोत्पत्तेराश्रयोभवति
न तथोत्पद्यते च चेतनात्मस्वरूपेणोत्पद्यते परिणतो भवति । किन्तु प्राप्यं प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्या-
वस्थं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेण विगाह्यमानत्वाद् व्याप्य लक्षणं
स्वरूपं यस्य तत् । स्वभाव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामभूतं कर्म पुद्गलस्वरूपोपादानकर्त्राप्यलक्षणं
स्वयमात्मना स्वस्वभावेनान्तर्व्यापकं विगाह्यमानं भूत्वाऽऽविमध्यान्तेषु व्याप्यादां विकायावस्थयां मध्ये
निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थयां च व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य तमेव पुद्गलात्मकोपादानकर्तृरुपा-
देयभूतं परिणाममेव गूह्यं गतिं स्वजातीयत्वात्स्वस्मिन्समावेशयति । आत्मना तादात्म्यमापादेयतीत्यर्थः ।
तथैव परिणमति पुद्गलपरिणामस्वरूपेण परिणतिक्रियोत्पत्तेराश्रयोभवति तथैवोत्पद्यते च स्वजातीय-
परिणामाकारेणोत्पद्यते परिणतं भवति । ततस्तस्मात्कारणात्प्राप्यं प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्यावस्थं
निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यभूतेनात्मना स्वचैतन्यस्वरूपेण व्याप्यमवागाह्यं लक्षणं
स्वरूपं यस्य तत् । परद्रव्यपरिणाममात्मद्रव्यपरिणामं कर्म कर्त्राप्यलक्षणमकुर्वाणस्याकुर्बतो जीवपरिणामं
जीवोपादानकं परिणामं स्वपरिणामं पुद्गलोपादानकं परिणामं स्वपरिणामफलं च पुद्गलोपादानक-
परिणामाश्रयशक्त्याह्यं फलं चाऽजानतोऽनुपलभमानस्य पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः
परिणामपरिणामिभाव उपदानोपादेयभावो वाऽस्ति ।

टीकायं— जब जीवोपादानक परिणाम को स्वोपादानक अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम को और
स्वोपादानक अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम के फल को अर्थात् पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म की अज्ञानी जीव की
मुखदुःखादिरूप परिणति में निमित्तकारण पडनेवाली अत एव मुखदुःखादिसंज्ञा को धारण करनेवाली शक्तिरूप
परिणाम को न जाननेवाला पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक अर्थात् अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर
परद्रव्य के अर्थात् जीवद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम को जिसप्रकार मृत्तिकोपादानक कलश को उपादानकारणभूत
मृत्तिका उस कलश के आदि, मध्य और अन्त में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उस कलश को वह स्वजातीय
होनेसे अपनेमें समाविष्ट कर लेती है कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस कलश
के आकार के रूप से उत्पन्न—परिणत होती है उसीप्रकार आदि, मध्य और अन्त में अपने चेतनस्वरूप से व्याप्त
करके परद्रव्य के अर्थात् आत्मद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम को वह विजातीय होनेसे अपने में समाविष्ट नहीं
करता, अपने अचेतनस्वभाव को त्यागकर आत्मपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता
और परद्रव्योपादानक अर्थात् आत्मद्रव्योपादानक परिणाम के रूप से उत्पन्न—परिणत नहीं होता; किन्तु स्वरूप
से अर्थात् पुद्गल के स्वरूप से व्याप्त हो जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे अपने अर्थात् पुद्गल के परिणामभूत
प्राप्यावस्थ, विकार्यावस्थ और निर्वर्त्यावस्थ कर्म को पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर
आदि, मध्य और अन्त में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उसी पुद्गल के परिणाम को वह स्वजातीय होनेसे अपने
में समाविष्ट कर लेता है, पुद्गल के परिणाम के रूप से परिणत होने की क्रिया का आश्रय होता है और पुद्गल
के परिणाम के रूप से उत्पन्न—परिणत होता है, तब आत्मा के द्वारा अपने चेतनस्वरूप से व्याप्त किया जाना
स्वरूप है जिसका ऐसे प्राप्यरूप, विकार्यरूप और निर्वर्त्यरूप आत्मोपादानक परिणामात्मक कर्म को न करनेवाले,
जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जाननेवाले पुद्गलद्रव्य का जीव
के साथ कर्तृकर्मभाव नहीं होता ।

विवेचन— प्रत्येक कारणद्रव्य के परिणाम की विकाय, निर्वर्त्य और प्राप्य ऐसी तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति होनेपर भी उसकी विशिष्टरूप से परिणति की उत्पत्ति के बिना वह शक्ति आविर्भूत नहीं हो सकती। मूर्त्तिका में अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान होनेपर भी उसकी मृत्पिण्ड के रूप से परिणति होनेपर ही वह शक्ति आविर्भूत होने लगती है। यह मृत्पिण्ड घट की आंशिक परिणतिरूप होता है। अतः यह पिण्ड विकायकर्म कहा जाता है। चक्र के ऊपर रखकर चक्र को गतिमान् बना देनेपर घटाकार परिणाम की उत्पत्ति होनेतक प्रतिसमय होनेवाली सभी परिणतियां आंशिक होती हैं और वे सभी परिणतियां निर्वर्त्यकर्म कही जाती हैं। पूर्णघटाकार परिणति प्राप्य कर्म कही जाती है। यदि मूर्त्तिका की मृत्पिण्डरूप परिणति न हुई तो निर्वर्त्यकर्मरूप और प्राप्यकर्मरूप परिणतियों का सञ्जाव होना असंभव है। अतः विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत हुआ उपादान निर्वर्त्यकर्म के रूप से और प्राप्यकर्म के रूप से परिणत हो सकता है। पर्याय की शक्ति के अभाव में द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी अर्थात् अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकती ऐसा आचार्य प्रभाचंद्रदेव ने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डनामक ग्रंथ में कहा है। आत्मा की अन्तर्विकाल से अज्ञानरूप परिणति आविर्भूत हुई होनेसे उसकी कर्मरूप निमित्त के मिल जानेपर क्रोधादिरूप परिणतियां आविर्भूत होती हैं। आत्मा की संपूर्ण विशुद्धि की संपूर्णतया अभिव्यक्ति होनेपर वह परिणमनशील होनेपर भी उसकी पुनः अज्ञानरूप परिणति का आविर्भाव होना असंभव होनेसे और उसका निमित्त के साथ ससारी आत्मा के समान संयोग का अभाव होनेसे क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप से उसकी परिणति होना असंभव है। यदि अज्ञानरूप परिणति के अभाव में भी आत्मा की विभावरूप परिणतियां होने लगी तो उसकी मुक्तावस्था में भी क्रोधादिरूप परिणतियों का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ की विशिष्ट परिणति के बिना उसकी कार्यरूप से परिणति नहीं होती। दूसरी बात यह है कि परिणामी या उपादान अपने परिणाम को या अपने उपादेय को अपने स्वरूप से व्याप्त करता है। यदि परिणाम उपादानमूल परिणामी के स्वरूप से व्याप्त न हुआ तो परिणामपरिणामिभाव का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

पुद्गलद्रव्य अचेतन होनेसे वह अन्वयद्रव्य के परिणाम को, अपने द्रव्य के परिणाम को और अपने द्रव्य के परिणाम को शक्तिरूप परिणाम को नहीं जान सकता। यद्यपि अचेतन होनेसे पुद्गलद्रव्य स्वरूपद्रव्यों के परिणामों को नहीं जान सकता तो भी वह अपने परिणाम को और अपने परिणाम के शक्तिरूप परिणाम को अपने स्वरूप से उनकी सभी अवस्थाओं में अन्वित हुआ होता है। पुद्गल के अभाव में उसके परिणाम का अभाव होनेसे उसके परिणामकी शक्ति का भी अभाव हो जानेसे पुद्गल अपने स्वरूप में अपने परिणाम की शक्ति को व्याप्त करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। किंतु मूर्त्तिका जिसप्रकार अपने परिणाममूल कलज को उसकी विकायंरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में अपने रक्षण में व्याप्त करती है और उसी-कारण वह कलजरूप परिणाम स्वज्ञानीय होनेसे उसकी अपने में समाविष्ट कर लेती है उसमें अन्विष्ट होती है, उस कलज के रूप से परिणत होनेकी क्रिया को उत्पात्त का जाग्रय होती है और कलज के रूप में परिणत होती है उत्तोग्रकार पुद्गलद्रव्य जीवोपादानकारिणामरूप परद्रव्य के परिणाम को ३: विज्ञानीय होनेसे अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकता; क्योंकि अन्विष्ट स्वभाववाले दो द्रव्यों में से एकद्रव्य में अपने स्वभाव में अन्यद्रव्य के परिणाम को व्याप्त करने की सामर्थ्य नहीं होती। यदि मसारिजोत्र के अज्ञानरूप अर्थात् अग्रज्ञानरूप परिणाम को पुद्गल अपने अचेतन स्वरूप से व्याप्त कर सकता है ऐसा माना तो अज्ञानरूप परिणति के दो विज्ञानीय द्रव्य उपादानकारण होते हैं ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा अर्थात् अशुद्ध आत्मा और पुद्गलद्रव्य में दोनों ही उस अज्ञानरूप परिणाम के उपादानकारण होंगे। एक परिणाम के दो द्रव्य उपादानकारण कदापि नहीं हो सकते। जब आत्मद्रव्य के परिणाम को पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप में व्याप्त करनेवाला नहीं हो सकता तब वह आत्म-परिणाम को उसकी आद्य, मध्य और अन्त्य अवस्थाओं में व्याप्त नहीं कर सकता। जब आत्मपरिणाम की किसी भी अवस्था को वह व्याप्त नहीं कर सकता तब वह पुद्गलद्रव्य आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता।

और आत्मपरिणाम उसका उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता। इसप्रकार आत्मपरिणाम और पुद्गलद्रव्य इनकी अन्योन्यभिन्नजातीयता सिद्ध हो जाती है। आत्मपरिणाम विज्ञातीय कार्यद्रव्य होनेसे पुद्गलद्रव्य उस परिणाम को अपने में समाधिष्ट नहीं कर सकता, उस आत्मद्रव्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त नहीं होता और आत्मपरिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत भी नहीं होता। वह अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता जल्द होता है। पुद्गलद्रव्य का परिणाम उसके अचेतनस्वरूप से युक्त होनेसे स्वजातीय होनेके कारण पुद्गलद्रव्य उस पुद्गलपरिणाम का अवश्य उपादानकर्ता होता है। पुद्गल के अचेतनस्वरूप से व्याप्त होनेका जिसका स्वरूप होता है ऐसे प्राप्यावस्थ, विकार्यावस्थ और निर्वन्त्यावस्थ अपने परिणामरूप कर्म को स्वयं अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर उस परिणामरूप कर्म की विकार्य, निर्वन्त्य और प्राप्य अवस्थाओं में अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करके उस पुद्गलपरिणाम को वह स्वजातीय होनेसे अपने में समाधिष्ट कर लेता है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आशय होता है और अपने उस स्वजातीय परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होता है। इसप्रकार आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जानेवाला आत्मद्रव्य का प्राप्यावस्थ, विकार्यावस्थ और निर्वन्त्यावस्थ जो कर्मसंसक्त परिणाम उसको उत्पन्न करनेवाले और जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम की शक्तिरूपफलामक परिणाम को न जाननेवाले पुद्गल का जीव के साथ कर्तृकर्मभाव नहीं होता अर्थात् आत्मपरिणाम (अर्थात् आत्मा) पुद्गलद्रव्य का उपादेयभूत कर्म नहीं होता और पुद्गलद्रव्य इसका उपादानकर्ता नहीं होता। एवं आत्मा पुद्गलपरिणाम को उपादानकर्ता नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम उसका उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता।

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कल्पितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानाच्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥ ५० ॥

अन्वय— इमां स्वपरपरिणतिं जानन् अपि ज्ञानी अजानन् अपि च पुद्गलः नित्यं अत्यन्तभेदात् अन्तः व्याप्तृव्याप्यत्वं कल्पितुं असहौ । क्रकचवत् अदयं भेदं उत्पाद्य विज्ञानाच्चिः यावत् सद्यः न च— कास्ति तावत् अज्ञानात् अनयोः कर्तृकर्मभ्रममतिः भाति ।

अर्थ— स्वपरपरिणति की अर्थात् इस भावकर्मामक अपनी परिणति को और द्रव्यकर्मामक पर की अर्थात् पुद्गल की परिणति को अथवा परद्रव्यरूपनिमित्तकारणकृत अपनी अर्थात् आत्मा की भावकर्मरूप परिणति को और आत्मोद्यविभावभावनिमित्तक परद्रव्य की अर्थात् पुद्गलद्रव्य की परिणति को, उसीप्रकार जीवविभावभावनिमित्तक द्रव्यकर्मामक अपनी अर्थात् पुद्गलद्रव्य की परिणति को और द्रव्यकर्मनिमित्तक भावकर्मामक पर की अर्थात् आत्मद्रव्य की परिणति को, पुद्गल के अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम को और पुद्गल के परिणाम के अर्थात् द्रव्यकर्म के जीवविभावभावजननशक्तिरूप परिणाम को जाननेवाली होनेपर भी आत्मा और न जाननेवाला होनेपर भी पुद्गल ये दोनों एक दूसरेसे अत्यंत भिन्न होनेसे उन दोनों में अन्तर्व्याप्त्यव्यापकभाव को व्यवस्थापित करने के विषय में असमर्थ है—आत्मा का परिणाम अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव अपने चैतन्यस्वरूप से पुद्गलपरिणाम को व्याप्त नहीं करता और पुद्गल का परिणाम अर्थात् द्रव्यकर्म अपने अचेतन स्वरूप से आत्मा के परिणाम को अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव को व्याप्त नहीं करता तथा आत्मा का क्रोधादिरूप विभावभाव पुद्गल के परिणाम के द्वारा अर्थात् द्रव्यकर्म के द्वारा अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं किया जाता और पुद्गल का परिणाम अर्थात् द्रव्यकर्म आत्मा के परिणाम को अर्थात् भावक्रोधादिरूपविभावभाव को अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं करता और आत्मा का भावक्रोधादिरूपविभावभाव पुद्गलद्रव्य के अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं किया जाता; क्योंकि आत्मा और पुद्गल में विज्ञातीयद्रव्य के परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करने की और विज्ञातीयद्रव्य के द्वारा उसके अपने स्वरूप से

व्याप्त किये जाने की शक्ति का साक्षात् नहीं हो सकता। आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें होनेवाले भेद को कठोरता से अभिध्यक्त करके अर्थात् पुद्गलपरिणामभूत द्रव्यकर्म और नोकर्म को अपने से पृथक् करके जबतक विज्ञानज्योति अर्थात् विज्ञानघनस्वभाववाली आत्मा शीघ्र प्रकट नहीं होती तबतक अज्ञान के कारण अर्थात् आत्मा की अज्ञानरूपपरिणति के कारण आत्मपरिणाम पुद्गल के परिणाम का और पुद्गलपरिणाम आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता माना जाता है और आत्मपरिणाम पुद्गल के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है और पुद्गल परिणाम आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है ऐसा माना जाता है। इसप्रकार की यह मान्यता ध्यान्त हानरूप-मिथ्याज्ञानरूप है।

त. प्र.— ज्ञानी चैतन्यस्वभावो भेदज्ञानस्वरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नः सम्पादितस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानो वेदां प्रत्यक्षोभूतां स्वपरपरिणतिं स्वस्यात्मनः स्वस्वभावाङ्गित्वां स्वोपादेयभूतां पुद्गलोपादानकद्रव्य-कर्मनिमित्तकां स्वपरपरिणतिं परस्य च पुद्गलद्रव्यस्य तदचेतनस्वभावाङ्गित्वां तदुपादेयभूतामशुद्धात्मो-पादानकक्रोधादिबिभ्रभावभावनिमित्तकां स्वपरपरिणतिं परस्य चात्मद्रव्यस्य स्वोचेतनस्वभावाङ्गित्वां पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मनिमित्तकां परपरिणतिम् । स्वस्यात्मनः, पक्षे पुद्गलद्रव्यस्य च, यद्वा स्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य, पक्षे जीवस्य च परिणतिरुपादेयभूतः परिणामः स्वपरपरिणतिः । ताम् । यद्वा स्वस्यात्मनः परेण द्रव्यकर्मत्मकत्वेन परिणतेन निमित्तभूतेन पुद्गलेन कृता परिणतिः, पक्षे स्वस्य कर्मयोग्यवर्गणा-स्वरूपपुद्गलद्रव्यस्य परेण क्रोधादिरूपभावकर्मत्मकत्वेन परिणतेनाशुद्धेनात्मना निमित्तमात्रोभूय कृता परिणतिः स्वपरपरिणतिः । ताम् । यद्वा स्वपराभ्यामुपादाननिमित्तभावभाषामानाभ्यां मिलित्वा कृता परिणतिः स्वपरपरिणतिः । ताम् । भावक्रोधादिरूपा विभावभावात्स्मिकाऽऽशुद्धात्मोपादानकेयं परिणति-जोषस्येयं च विभावभावात्मिका भावक्रोधादिरूपाशुद्धजीवविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाकाले तत्परिण-त्यनुकूला द्रव्यकर्मरूपनिमित्ताश्रयिणी पुद्गलोपादानका परिणतिः पुद्गलद्रव्यस्येति जानन्नप्यधिगच्छन्नपि भेदज्ञानेन करणभूतेनोपलभमानोपादेयार्थः । ज्ञानी विज्ञानघनस्वभावो विशिष्टज्ञानात्मकभेदज्ञानसम्पन्नः सम्पादितस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानो वा । तां स्वपरपरिणतिमज्ञानन्ननुपलभमानोऽपि च पुद्गलः पुद्गलद्रव्यम् । नित्यं सर्वकालेष्ववच्छेदेनात्यन्तभेदावात्मपुद्गलयोर्यथाक्रमं चेतनत्वादचेतनत्वाच्चान्योन्यभेदसद्भावात् । आत्मोपादानकं परद्रव्यभूतपुद्गलकर्मनिमित्तक परिणामं परद्रव्यभूतपुद्गलोपादानकमात्मद्रव्यनिमित्तकं परिणाम जानत आत्मनोऽजानतश्च पुद्गलस्य चान्योन्यमत्यन्तभिन्नत्वादित्यर्थः । तावात्मपुद्गली नित्य-मवच्छेदेन सर्वकालमन्तर्व्याप्त्यव्यव्यव्यव्यव्यापकभावम् । स्वस्वरूपेणातन्तर्व्याप्ये परिणामे पुद्गलद्रव्योपादानके, पक्ष आत्मद्रव्योपादानके परिणामे विभाहमानत्वमन्तर्व्यापकत्वं परिणामस्य चोपादेयभूतस्य पुद्गलद्रव्योपादानकस्य, पक्ष आत्मद्रव्योपादानकस्य यथाक्रममुपादानभूतेन पुद्गलद्रव्ये-णात्मद्रव्येण च विगाह्यमानत्वमन्तर्व्याप्यत्वम् । एवंविधमन्तर्व्याप्यव्यापकभावं कल्पितुं व्यवस्थापयि-तुमसहायसमर्थोः । आत्मद्रव्यात्मकमुपादान पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम स्वस्वरूपेणानुगन्तुमसमर्थं पुद्गलद्रव्यात्मकमुपादानं चात्मद्रव्योपादानक परिणाम चेतनाङ्गितं स्वोयेनाचेतनस्वरूपेणानुगन्तुमसमर्थ-मित्यर्थः । अज्ञानादिनादेरज्ञानभावात्पञ्चाज्जीवविभावपरिणामाद्धेतोरनयोरात्मपुद्गलयोः । आत्मपरिणा-मपुद्गलपरिणामयोरित्यर्थः, द्रव्यशक्तेः पर्यायशक्तिमन्तरेण कार्यकारित्वाभावात् । कर्तृकर्मभ्रममतिः कर्तृकर्मभ्रमोपलक्षिता बुद्धिः । पुद्गलोपादानकपुद्गलपरिणामस्योपादानकर्ताऽऽत्मपरिणाम आत्मोपादा-नकात्मपरिणामस्य पुद्गलपरिणामः कर्ता, तथा पुद्गलपरिणाम आत्मन उपादेयभूतं कर्माऽऽत्मपरिणा-मश्च पुद्गलपरिणामस्योपादेयभूतं कर्मेति ज्ञानं भ्रमात्मकं, द्रव्यस्य विजातीयद्रव्यपरिणामोपादानकर्तृत्वे

द्विक्रियानतिरिक्तत्वप्रसङ्गात् । तावत्तावत्कालपर्यन्तं भाति विद्यते यावद्यावत्कालपर्यन्तं ऋकचवत्करप-
त्रबद्धयं नैच्छुभं । यथा दारुदारणक्रियायां करपत्रं दारुदारण युक्तं न वेत्यविचार्यं दारु दारयति तथा-
ऽऽत्मपुद्गलयोर्भेदोत्पादनं कर्तुं युक्तं न वेत्यविचार्यं तयोर्भेदं जनयतीत्यर्थः । भेदज्ञानेनात्मपुद्गलयोर्भेद-
मुत्पाद्य विभाध्य विज्ञानाधिस्सम्यग्ज्ञानतेजः सद्यः शीघ्रतमं चकास्ति प्रकटीभवति ।

विचेत्न— यद्यपि आत्मा अपने परिणाम को, पुद्गल के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को शक्तिरूप फल को जानती है और पुद्गल आत्मता नहीं तो भी आत्मा चेतनस्वभाववाली होनेसे और पुद्गल अचेतनस्वभाववाला होनेसे आत्मा और पुद्गल इनमें आत्यन्तिक भेद होनेसे अर्थात् दोनों द्रव्य विजातीय होनेसे आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को अपने चेतनस्वरूप से और पुद्गलद्रव्य आत्मा के परिणाम को अपने अचेतन-स्वरूप से व्याप्त नहीं करता और पुद्गलपरिणाम आत्मा के चेतनस्वभाव के द्वारा और आत्मपरिणाम पुद्गल के अचेतनस्वभाव के द्वारा व्याप्त नहीं किया जा सकता । अतः आत्मा पुद्गलपरिणाम का और पुद्गल आत्म-परिणाम का अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाली न होनेसे व्यापक न होनेके कारण और पुद्गलपरिणाम आत्मा का अभाव होता है और व्याप्यव्यापकभाव का आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें अभाव होनेसे आत्मा पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और पुद्गल आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता और इसीप्रकार आत्मपरिणाम पुद्गल का उपादेयमूत कर्म नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम आत्मा का उपादेयमूत कर्म नहीं हो सकता । सारास, आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें कर्तृकर्मभाव का सद्भाव नहीं होता । ऐसी यह वास्तविक स्थिति है । इसप्रकार आत्मा और पुद्गल में परमाश्रितः कर्तृकर्मभाव का अभाव होनेपर भी ससारी आत्मा अपने अनाविकाल से चले आये अज्ञान से आत्मा और पुद्गल इनमें कर्तृकर्मभाव के सद्भाव की भ्रांत कल्पना कर बैठती है । इस भ्रांत कल्पना का अभाव तब होता है जब उसके भेदज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । अज्ञान और ज्ञान इनमें व्यपघातकभावरूप विरोध होनेसे ज्ञानोत्पत्ति के समय अज्ञान का नाश-अभाव होकर जब भेदज्ञान प्रादुर्भूत होता है तब आत्मा और पुद्गल इनके विषय में अज्ञान के कारण उत्पन्न होनेवाली भ्रांत कल्पना का स्वयमेव विलय-अभाव हो जाता है ।

‘ जीवपुद्गलपरिणामयोः अन्योन्यनिमित्तमात्रत्वं अस्ति, तथापि न तयोः कर्तृकर्म-
भावः ’ इति आह—

‘ जीव के विभावभावात्मक परिणाम का निमित्तकारण पुद्गल का परिणाम होता है और पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण जीव का विभावभावात्मक परिणाम होता है तो भी जीवपरिणाम का पुद्गलपरिणाम उपादानकर्ता न होनेसे और पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता जीव-परिणाम या जीव न होनेसे जीव और पुद्गल इनका उपादानकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता और आत्मा के स्वरूप से पुद्गल का परिणाम व्याप्त हुआ न होनेसे और पुद्गल के स्वरूप से आत्मा का परिणाम व्याप्त हुआ न होनेसे आत्मपरिणाम का पुद्गलकर्मत्व और पुद्गलपरिणाम का आत्मकर्मत्व सिद्ध नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और पुद्गल इनमें निकृत्तनिमित्तकभाव का सद्भाव होनेपर भी कर्तृकर्मभाव नहीं होता ’ यह बताते हैं—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवा वि परिणमइ ॥ ८० ॥

ण वि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।
 अण्णोण्णामित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥ ८१ ॥
 एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
 पुग्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२ ॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्व पुद्गलाः परिणमन्ति ।
 पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥
 नैव करोति कर्मगुणान् जीव कर्मं तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥
 एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ— [पुद्गलः] कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] अशुद्धजीवोपादानक
 मिथ्यात्वरगादिरूप विभावभावों को निमित्तरूप में (लब्ध्वा) पाकर [कर्मत्वं] द्रव्यकर्मरूप से
 [परिणमन्ति] परिणत होते हैं, [तथैव] उसीप्रकार हि [जीवः अपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनि-
 मित्तं] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मको निमित्तरूप में (लब्ध्वा) पाकर [कर्मत्वं] भावकर्म के रूप से
 [परिणमति] परिणत होता है । यद्यपि जीव के विभावभावों के निमित्त में कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल
 द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है और द्रव्यकर्म के निमित्त में अज्ञानी जीव भावकर्म के रूप में
 परिणत होता है तो भी [जीवः] जीव [कर्मगुणान्] पुद्गलकर्म के गुणों की या जीव को मोहरा-
 गादि के रूप से परिणत करनेवाली पुद्गलकर्म की शक्तियों की [नैव करोति] उत्पत्ति करता हि
 नहीं और [तथैव] उसीप्रकार [कर्म] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म [जीवगुणान्] अशुद्ध जीव के
 विभावभावों की [नैव करोति] उत्पत्ति करता हि नहीं अर्थात् जीव पुद्गलपर्यायरूप कर्म की शक्तियों
 का उपादानकर्ता और पुद्गल जीव के मोहरागादिरूप विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होता ।
 पुद्गल अपनी शक्तियों का उपादानकर्ता होता है और जीव अपनी विभावपरिणतियों का उपादानकर्ता
 होता है—पुद्गल की शक्तियों पुद्गलकर्म में हि अभिव्यक्त होती हैं और अशुद्धजीव की विभावपरिणतियां
 अशुद्धजीव में हि अभिव्यक्त होती हैं । [द्वयोः अपि परिणामं] जीव और पुद्गल इन दोनों के
 परिणमनों को [अन्योन्यनिमित्तेन तु] वे एक दूसरे के निमित्त से हि होनेवाले हैं—पुद्गलकर्मरूप
 निमित्त के मिलनेपर हि जीव की विभावरूप परिणतियां अभिव्यक्त होती हैं और अशुद्ध जीव के
 विभावभावरूप निमित्त के मिलनेपर हि पुद्गल द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेसे कर्म की शक्तियां
 अभिव्यक्त होती हैं ऐसा है आत्मन् ! तू [जानीहि] समझ ले । [एतेन कारणेन तु] इसकारण से
 हि अर्थात् जीव की विभावपरिणति में अब पुद्गलकर्म सिर्फ निमित्तकारण पडता है—उन परिणतियों
 का उपादानकर्ता होता हि नहीं तब [स्वकेन भावेन] अपने स्वरूप से युक्त—अपने स्वभाव से अन्वित
 हुए—तादात्म्य को प्राप्त हुए [सर्वभावानां] सभी परिणामों का—अपने विभावभावों का [आत्मा]

अज्ञानी आत्मा [कर्ता] उपादानकर्ता होती है; [पुद्गलकर्मकृतानां] पुद्गलकर्मसामान्य से उत्पन्न हुए होनेसे उसके द्वारा किये गये (सर्वभावानां) ज्ञानावरणादिरूप सभी द्रव्यकर्मों का (आत्मा) अज्ञानी आत्मा [कर्ता] उपादानकर्ता [न तु] होती हि नहीं ।

[गाथा ८० में ' जीवपरिणामहेतु ' और ' पुग्गलकर्मणिमित्त ' इन पदों को ' कम्मत्त ' इस पद के विशेषणरूप माना तो संस्कृत छाया में पायेजानेवाले ' जीवपरिणामहेतु ' इस पद को अशुद्ध मानना होगा; क्योंकि कि संस्कृतभाषा में उकारात् नपुंसकालिगवाले नाम का द्वितीयाविभक्ति का एकवचनार्थ रूप ' जीवपरिणामहेतु ' ऐसा होता है—उसको अम्प्रत्यय लगायी नहीं जाती । छाया में ' जीवपरिणामहेतु ' ऐसा जो रूप पाया जाता है वह अर्थज्ञान के लिये उपयुक्त होनेसे उसको स्वीकार करके ' लब्ध्वा ' इस क्तवात्त का अध्याहार करके अर्थ करना उचित है । इन दृष्टि से अन्वयार्थ में ' लब्ध्वा ' इस रूप का अध्याहार किया गया है । गाथा ८१ में गुणशब्द का प्रयोग पाया जाता है । इस गुणशब्द से जीव के ज्ञानगुण का और पुद्गल के वणविगुणों का ग्रहण यहा अभीष्ट नहीं है; क्योंकि कि वे नैमित्तिकभाव न होकर पारिणामिकभाव रूप हैं । यहा तो गुणशब्द से नैमित्तिकभाव का ग्रहण अभिप्रेत दिखाई देता है । यह अभिप्राय उत्थानिका से, गाथा से और आत्मख्याति से स्पष्ट हो जाता है । अतः अन्वयार्थ में ' कर्मगुणान् ' इस पद का अर्थ ' कर्म की शक्तियों ' और ' जीवगुणान् ' इस पद का अर्थ ' जीव के विभावभाव ' इसप्रकार किया गया है—जीव के और पुद्गल के स्वाभाविकभाव या पारिणामिकभाव ऐसा नहीं किया गया ।]

आ. ख्या.— यतः जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति, पुद्गल-कर्म निमित्तीकृत्य जीवः अपि परिणमति इति जीवपुद्गलपरिणामयोः इतरेतरहेतुत्वोपन्यासे अपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावात् जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गल-कर्मणः अपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्य अप्रतिषिद्धत्वात् इतरेतरनिमित्तमात्रोभवेनैव द्वयोः अपि परिणामः, ततः कारणात् मृत्तिकया कलशस्य इव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात् जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित् स्यात्, मृत्तिकया वसनस्य इव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुं अशक्यत्वात् पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचित् अपि स्यात् इति निश्चयः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणाज्जीवपरिणाममज्ञानोपादानकं मोहरागादिरूपजीवविभावभावात्मकं परिणाम निमित्तीकृत्य निमित्तं कृत्वा । पूर्वमनिमित्तं पश्चान्नमित्तं कृत्वा विधाय निमित्तीकृत्य । पुद्गलाः कर्मवर्गणाद्योन्यपुद्गलाः कर्मत्वेन द्रव्यकर्मरूपेण परिणमन्ति पुद्गलकर्मं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मं निमित्तीकृत्य निमित्ततः प्राप्य जीवोऽपि परिणमति । इत्येवम्प्रकारेण जीवपुद्गलपरिणामयोर्जीवपरिणामपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽप्यन्योन्यनिमित्तकारणत्वेन प्रसाधने कृतेऽपि । जीवपरिणामस्य पुद्गलकर्मणो हेतुत्वेन निमित्तकारणत्वेन पुद्गलपरिणामस्य च जीवपरिणामस्य हेतुत्वेन निमित्तकारणत्वेनोपन्यासे प्रसाधने कृते सत्यपि जीवपुद्गलयोरज्ञानजीवपुद्गलयोः परस्परमन्योन्य व्याप्य-व्यापकभावाभावाज्जीवपुद्गलयोर्विजातीयद्रव्यत्वाज्जीवस्य पुद्गलोपादानकं परिणामे स्वचेतनस्वभावेनान्वयाभावात्पुद्गलस्य च जीवोपादानकं परिणामे स्वीयाचेतनस्वभावेनानन्वितत्वाज्जीवपुद्गलयोर्द्वयोरपि व्याप्यत्वाभावाज्जीवस्य च पुद्गलोपादानकं परिणाम स्वस्वभावेन व्याप्तुं सामर्थ्याभावाद् व्यापकत्वाभावात्पुद्गलस्य च जीवोपादानकं परिणाम स्वीयेन चेतनस्वभावेन व्याप्तुं सामर्थ्याभावाद् व्यापकत्वाभावात्

बाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ । जीवस्य पुद्गलपरिणामानामुपादानकर्त्रीभवनासम्भवात्कर्तृत्वासिद्धौ पुद्गलपरिणामानां च जीवस्योपादेयभूतपरिणामो-
 भवनासम्भवात्कर्मत्वासिद्धौ तथा पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानामुपादानकर्त्रीभवनासम्भवात्कर्तृत्वा-
 सिद्धौ जीवपरिणामानां च पुद्गलकर्मण उपदेयभूतपरिणामोभवनासम्भवात्कर्मत्वासिद्धौ जीवपरिणाम-
 पुद्गलपरिणामयोरुपादानोपादेयभावापेक्षया कर्तृकर्मत्वासिद्धिः । तस्यां सत्यां निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्य
 जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादप्रतिविहितत्वात् । अभ्युपगत-
 त्वादित्यर्थः । अत्र स्वार्थे विहितस्य मात्रप्रत्ययस्य दर्शनाज्जीवपुद्गलयोरुपादानोपादेयभावस्य प्रतिषेधो
 ध्वनितः, तयोर्विजातीयद्रव्योपादानकत्वात् । इतरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनैव जीवपुद्गलपरिणामयोः
 परस्परनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरपि परिणामः । प्रादुर्भवतीत्यध्याहारः । निश्चय-
 नयापेक्षयोपादानस्वामिको व्यवहारनयापेक्षया निमित्तस्वामिकश्च परिणामः, द्वयोर्ुपादाननिमित्तयोर-
 न्यतराभावे परिणामोत्पत्त्यसम्भवात् । अतः परिणामस्थोपादाननिमित्तसंयोगजत्वमध्यवसेयम् । तथा च
 शास्त्रकारैरपि ' भावा संयोगजा अभी ' इत्युक्तम् । ततस्तस्मात्कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव । यथा
 मृत्तिकयोपादानकारणभूतया स्वकीयेन स्वभावेनान्वितः कलशः क्रियते तथा स्वेन स्वस्वामिकेन भावेन
 स्वभावेनान्वितस्य स्वस्य भावस्य परिणामस्य करणादुत्पादनाज्जीवोऽज्ञानिजीवः स्वभावस्य मोहारागादिरू-
 पत्वपरिणामस्य कर्ताोपादानकर्ता कदाचिदज्ञानावस्थायां स्याद्भूवति । न सर्वास्ववस्थास्वित्यर्थः । मृत्तिकया
 वसनस्येव । यथा मृत्तिकया कार्पासोपादानक वसनं स्वेन स्वीयेन भावेन स्वरूपेण मृत्तिकास्वभावेन व्याप्य
 नोत्पाद्यते तथा जीवेन स्वेन स्वकीयेन भावेन चतन्यस्वभावेन व्याप्य परभावस्य पुद्गलपरिणामस्य
 कर्तुमुपादेयत्वेनोत्पादयितुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां पुद्गलपरिणामानां कर्ताोपादानकारणं न कदाचिदपि
 स्यादिति भवेदिति निश्चयः प्रमाणसिद्धो निरूप्यः ।

टीकार्थ— जीवपरिणाम को अर्थात् जीव के क्रोधादिरूप विभावभाव को निमित्त बनाकर कर्मयोग्य पुद्गल
 द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होते हे और पुद्गलकर्म को निमित्त बनाकर जीव भी (क्रोधादिरूप भावकर्म के रूप
 से) परिणत होता है । इसप्रकार जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनके अन्योन्यहेतुत्व की सिद्धि की जानेपर
 भी जीव और पुद्गल इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव का कर्तृत्व और पुद्गलपरिणामो
 का कर्मत्व और पुद्गलकर्म का कर्तृत्व और जीवपरिणामों का प्रतियेध न किया जानेसे एक दूसरे का सिद्ध
 निमित्त होनेसे परिणाम जब दोनों का भी अर्थात् जीव का भी होता है और पुद्गल का भी होता है (अथवा जब
 दोनों का भी परिणाम होता है) तब जिसप्रकार मृत्तिका के द्वारा अपने स्वभाव से अन्वित अपने कलशरूप परिणाम
 की उत्पत्ति की जाति है उसीप्रकार अपने चतन्यस्वभाव से अन्वित अपने परिणाम की निष्पत्ति करनेसे जीव
 अपने परिणाम का कदाचित् उपादानकर्ता होता है; किन्तु मृत्तिका के द्वारा जिसप्रकार अपने स्वभाव से अन्वित
 अन्यपदार्थोपादानक वस्त्र की निष्पत्ति नहीं की जा सकती उसीप्रकार अपने स्वभाव से अन्वित परद्रव्योपादानक
 परद्रव्य का किया जाना अशक्य होनेसे पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता कभी भी नहीं हो सकता
 ऐसा निश्चय है ।

विवेचन— अज्ञानी जीव के क्रोधादिरूप विभावभाव जब सिद्ध निमित्त होते हैं तब कर्मवर्गणाद्योग्य
 पुद्गलों की द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होती है और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उदय जब सिद्ध निमित्तकारण
 होता है तब जीव भी क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है । इसप्रकार जीव की विभावक्य से

परिणति होनेमें पुद्गलोपादानक कर्म के उदय की निमित्तकारणता की और कर्मयोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप से परिणति होनेमें अज्ञानिजीव के क्रोधादिरूप विभावभावों की निमित्तकारणता की सिद्धि हो जाती है तो भी पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणामों में जीव का अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वय का अभाव होनेसे और अचेतनद्रव्योपादानक होनेसे स्वयं अचेतन होनेसे पुद्गल के परिणामों का जीव उपादानकर्ता है और पुद्गलपरिणाम उसके उपादेयभूत कर्म है इस बात की और जीवोपादानक विभावभावरूप परिणामों में पुद्गलकर्म के अपने अचेतनस्वरूप से अन्वय का अभाव होनेसे और वे परिणाम चेतनद्रव्योपादानक होनेसे स्वयं चेतन होनेसे जीव के विभावभावव्यक्त परिणामों का पुद्गलकर्म उपादानकर्ता है और जीवपरिणाम उसके उपादेयभूत कर्म है इस बात की सिद्धि नहीं होती; क्यों कि जीव और पुद्गल में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है अर्थात् जीव पुद्गल को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेसे जीव व्यापक नहीं हो सकता और जीव के स्वरूप से व्याप्त न होनेके कारण पुद्गल व्याप्य नहीं हो सकता तथा पुद्गल अपने स्वरूप से जीव को व्याप्त करनेवाला न होनेसे पुद्गल व्यापक नहीं हो सकता और पुद्गल के स्वरूप से व्याप्त न होनेके कारण जीव व्याप्य नहीं हो सकता। जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम इनमें कर्मकर्मभाव की अर्थात् उपादानोपादेयभाव की सिद्धि न होनेपर भी सिर्फ निमित्तनिमित्तिकभाव का सद्भाव उनमें नहीं है ऐसा नहीं है। जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें निमित्तनिमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे परिणाम चाहे जीवद्रव्योपादानक हो या चाहे पुद्गलोपादानक हो एक दूसरे का निमित्तमात्र होनेसे ही जीव और पुद्गल इन दोनों का भी परिणाम उत्पन्न होता है। अथवा एक दूसरे का निमित्तमात्र होनेसे ही वह परिणाम जीव का भी है और पुद्गल का भी है। भावक्रोधादिरूपविभावभाव जीवोपादानक होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वह जीव का परिणाम जीव का है और पुद्गलकर्म उसका निमित्तकारण होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वह परिणाम पुद्गल का भी है। पुद्गल का द्रव्यकर्मरूप परिणाम पुद्गलोपादानक होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वह पुद्गल का परिणाम है और जीव का विभावपरिणाम उसका निमित्तकारण होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वह परिणाम जीव का भी है। कहनेका भाव यह है की परिणाम चाहे भावक्रोधादिरूपरूप हो चाहे द्रव्यकर्मरूप हो वह परिणाम कथञ्चित् जीव का होता है और कथञ्चित् पुद्गल का भी होता है। जब किमी भी हान्त में जीव और पुद्गल इनमें अंतर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव नहीं होता और उन दोनों में जब उपादानोपादेयभाव की सिद्धि नहीं होती तब जिसप्रकार मूर्तिका अपने स्वरूप से अन्वित होकर अपने परिणामभूत कलाश को करता है उसीप्रकार अपने स्वरूप से अपने परिणाम से अन्वित होकर अपने उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति करनेमें जीव अपने उपादेयभूत परिणाम का—क्रोधादिविभावरूप परिणाम का कदाचित् उपादानकर्ता होता है; सर्वदा विभावभाव के रूप से परिणत होता है ऐसा नियम नहीं है। बीतराग-निर्विकल्पसमाधि में वह विभावभावरूप से—क्रोधादिविभाव के रूप से कदापि परिणत नहीं होता। यक्त अवस्था में अज्ञानरूप उपादान का अभाव होनेसे या आत्मा की अशुद्ध पर्याय का अभाव होनेसे और पुद्गलकर्मरूप निमित्त के सश्लेष का अभाव होनेसे विभावभावों के रूप से जीव परिणत होता ही नहीं। इस से स्पष्ट हो जाता है की जीव विभावभावरूप से कदाचित् परिणत होता है और कदाचित् परिणत नहीं भी होता। अपने मूर्तिकास्वरूप से बस्त्र में अन्वित होकर मूर्तिका उपादान होकर बस्त्ररूप कार्पासीउपादानक परिणाम की उत्पत्ति नहीं कर सकती; क्यों कि मूर्तिका में बस्त्र को अपने स्वरूप से व्याप्त करने की शक्ति का अभाव होता है। पुद्गलोपादानक परिणाम को अपने ज्ञानस्वरूप से व्याप्त करने की सामर्थ्य का जीव में अभाव होता है। उक्त प्रकार की सामर्थ्य का अभाव होनेसे पुद्गलोपादानक परिणाम को जीव अपने परिणाम के स्वरूप से उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः जीव पुद्गलोपादानक परिणामों का कभी भी उपादानकर्ता नहीं हो सकता है यह निश्चय है। यहां इसी गाथा की तात्पर्यवृत्ति के कुछ अंश को उद्धृत करना आवश्यक मालुम होता है। देखिए—

निर्मलः सानुमूलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणभूतेन अद्याबाधानन्तसुखाविशुद्धभावानां कर्ता, तद्विलक्षणेन अशुद्धोपादानकारणभूतेन रागाद्यशुद्धभावानां कर्ता भवति आत्मा ।

निर्मल आत्मा की अनुभूतिरूप शुद्ध-उपादानकारभूत परिणाम के रूप से परिणत हुई होनेसे आत्मा अब्याबाध और अनंत सुखादिरूप शुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप अशुद्ध-उपादानकारभूत परिणाम के रूप से परिणत हुई होनेसे रागादिरूप अशुद्ध परिणामों का आत्मा उपादान-कर्ता होती है ।

सारांश, शुद्ध आत्मा शुद्ध परिणामों का-स्वाभाविकभावों का और अशुद्ध आत्मा अशुद्ध परिणामों का-वैभाविकभावों का उपादानकर्ता होती है-पुद्गलकर्म के उपादेयभूत परिणामों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती ।

ततः स्थितं एतत्-जीवस्य स्वपरिणामः एव सह कर्तृकर्मभावः भोक्तृभोग्यभावः च-
जब शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशुद्ध आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का हि उपादानकर्ता होती है-पुद्गलोपादानकपरिणामों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती तब ' जीव का अपने परिणामों के साथ कर्तृकर्मभाव और भाव्यभावकभाव होता है ' यह अभिप्राय सिद्ध हुआ [ऐसा निम्न गाथा के द्वारा बताया जाता है-]

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि ।

वेदयदि पुणो तं चैव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनपर्यवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयति पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ- (आत्मा आत्मानं एव हि) विकारशून्य और उत्कृष्ट स्वसवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा अपनेको हि और अशुद्धपरिणाम के रूप से परिणत हुई आत्मा अपनेको हि (करोति) करती है अर्थात् केवलज्ञानादिरूप परिणामों के रूप से शुद्ध आत्मस्वरूप का सवेदन-अनुभव करनेवाली आत्मा परिणत होती है और मुखदुःखादिरूप अशुद्धपरिणामों के रूप से अशुद्ध आत्मा परिणत होती है-उन विशिष्ट परिणामों का उपादानकर्ता होती है, (पुनः तु) और फिर (आत्मा) निविकल्प और उत्कृष्ट स्वसवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा और अशुद्धरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा (तं च एव आत्मानं) यथाक्रम उन्नी केवलज्ञानादिरूप शुद्ध परिणामों के रूप से परिणत हुई आत्मा का और मुखदुःखादिरूप अशुद्ध परिणामों के रूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा का अर्थान् अपना हि (वेदयति) अनुभव करती है (एव) इसप्रकार की (निश्चयनपर्यव) निश्चयन की दृष्टि है ऐसा (जानीहि) है आत्मान् । नू जान ।

आ. ख्या.- यथा उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोः समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोः अपि समीरपारावारयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार. एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्, यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेण अनुभूयितुं अशक्यत्वात् उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं अनुभवन् एकं एव अनुभवन् प्रतिभाति, न पुन अन्यत्; तथा ससंसारनिः-

संसारवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तयोः अपि पुद्गलकर्मजीवयोः व्याप्य-
व्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीवः एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु
संसारनिःसंसारवस्थे व्याप्य संसारं निःसंसारं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव
कुर्वन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत्, तथा अयं एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य
परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् संसारं निःसंसारं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं
एव अनुभवन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत् ।

त. प्र- यथा येन प्रकारेणोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोर्हृत्कल्लोलनिःकल्लोलावस्थयोः । उद्गतास्तरङ्गाः
कल्लोला यस्यां स्रोत्तरङ्गा । निष्क्रान्ता व्यपगता नष्टास्तरङ्गा यस्याः सा निस्तरङ्गा । प्रादिबसः ।
उत्तरङ्गा निस्तरङ्गा चोत्तरङ्गनिस्तरङ्गयोः । ते च तेऽवस्थे चोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे । तयोः ।
समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोर्वायुसञ्चलनासञ्चलनहेतुकयोः । समीरो वायुः । तस्य सञ्चरणास-
ञ्चरणे सञ्चलनासञ्चलने निमित्ते सहकारिकारणे यद्योस्ते । तयोरपि । समीरपारावारयोः पवनोदन्वतो-
र्वाप्यव्यापकभावाभावादन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात् । समीरस्वरूपस्य पारावारेऽव्याप्यभावात्समीरस्य
व्यापकत्वाभावात्पारावारस्य च व्याप्यत्वाभावाद्वाप्यव्यापकभावाभावादित्यर्थः । ततश्च सागरस्योत्तर-
ङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोरपि समीरस्वरूपस्यान्वयाभावः । यद्यपि समीरसागरवस्थयोरनिमित्तनैमित्तिकभाव-
सद्भावद्विधिव्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति तथापि पूर्वोक्तप्रकारेणान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावः । ततश्च
समीरपारावारयोः कर्मकर्मत्वादिद्वेषुपादानोपादेयत्वासिद्धौ । समीरस्योपादानकर्तृत्वासिद्धौ पारावारव-
स्थयोः कर्मत्वासिद्धौ चेत्यर्थः । पारावारः सागर एव स्वयमात्मना व्यापकः स्वरूपेणोत्तरङ्गनिस्तरङ्गा-
वस्थयोरन्वयी भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेषुत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य स्वरूपेण विगाह्योत्तरङ्गं कल्लोलमा-
लाकुल निस्तरङ्गं कल्लोलमालाविकुल वाऽऽत्मानं कुर्वन्कुर्वाण आत्मानमेकमेवोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्था-
भ्यामेकीभूत ताभ्यामभिन्नं वा कुर्वन्नूत्तरङ्गत्वेन निस्तरङ्गत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभाति न पुनरन्यत्कि-
ञ्चन समीरप्रस्तरादिकमुत्तरङ्गत्वेन निस्तरङ्गत्वेन वात्मानं परिणामयन्प्रतिभाति । यथा स एव पारावार
एव च पारावारतद्भिन्नद्रव्यपरिणामयोर्भाव्यभावकभावाभावात्परिणाम्यपरिणामकभावाभावात् । ययो-
रुपादानोपादेयभावस्तयोरेव भाव्यभावकभावो भवति । ययोर्व्याप्यव्यापकभाव उपादानोपादेयभावः
परिणामपरिणामिभावो वा नास्ति तौ परस्परभिन्नौ पदार्थौ स्तः । परभावस्य तयोरेकस्य भावस्य परिणा-
मस्य परेण ततो भिन्ने परद्रव्येणानुभवितुमात्मभिन्नपदार्थपरिणामाकारेणोत्तमानं परिणामयितुमशक्य-
त्वादुत्तरङ्ग निस्तरङ्गं वाऽऽत्मानमनुभवन्नूत्तरङ्गावस्थया निस्तरङ्गावस्थया वाऽऽत्मानं परिणामयन् ।
अनुभवं नामानुभाव्यस्वरूपेण परिणमनमेव, सुखदुःखाद्यनुभवनस्यात्मनः सुखदुःखादिपरिणामस्वरूपेण
परिणमनवत् । आत्मानमेकमेवोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थाभ्यामेकीभावं प्राप्तत्वात्ताभ्यामभिन्नत्वादिर्कमे-
वानुभवन्स्वरूपत्वात्मकत्वेन परिणामयन्प्रतिभाति, न पुनरन्यत्किञ्चन समीरादि ताभ्यामवस्थाभ्यामे-
कीभावं प्रापय्यंकेमेवात्मानमनुभवन्स्वरूपेण परिणामयन्प्रतिभाति पारावारः । तथा तेन प्रकारेण स-
सारनिःसंसारवस्थयोः संसारमुक्तावस्थयोः । शुद्धाशुद्धावस्थयोरित्यर्थः । पुद्गलकर्मविपाकसम्भवा-
सम्भवनिमित्तयोर्बिभावभावात्मकजीवपरिणामजननपुद्गलकर्मसामर्थ्यसद्भावसद्भावनिमित्तकारणक-
योरपि । पुद्गलकर्मणो विपाको विभावभावात्मकजीवपरिणामजननसामर्थ्यम् । तस्य सम्भवासम्भवावा-

विर्भावतिरोभाषौ निमित्ते निमित्तकारणे यद्योस्ते पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्ते । तयोरपि । पुद्गलकर्मविपाकसम्भवे पुद्गलकर्मस्वामिकविभावभावात्मकजीवपरिणामजननसामर्थ्याविर्भावे सति जीवस्य संसारावस्थाऽऽविर्भवति तत्रभावे संसारावस्थाभिनाशे भुक्तावस्थाऽऽविर्भवतीति तयोरवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तकत्वम् । पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावावन्तव्याप्यव्यापकत्वाभावात् । पुद्गलकर्मणः स्वाचेतस्वरूपेण जीवे जीवपरिणामेऽन्वयाभावात्पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वाभावात् जीवस्य जीवपरिणामस्य च व्याप्यत्वाभावः । एवं पुद्गलकर्मजीवयोरन्तव्याप्यव्यापकभावाभावः । पुद्गलकर्मणो यथा स्वस्वरूपेण जीवेऽन्वयाभावस्तथा जीवस्य संसारनिःसंसारावस्थयोरपि स्वस्वरूपेणान्वयाभावात्पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वाभावात् जीवावस्थयोदच व्याप्यत्वाभावः । एवं पुद्गलकर्मजीवावस्थयोरन्तव्याप्यव्यापकभावाभावात्पुद्गलकर्मण उपादानकर्तृत्वं जीवावस्थयोदचोपादेयस्वरूपकर्मत्वं न सिध्यति । एव पुद्गलकर्मविपाकजीवावस्थयोः कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीव एव स्वयमन्तव्याप्यको भूत्वा संसारनिःसंसारावस्थयोः स्वस्वरूपेण विगाहिता भूत्वाऽऽविमध्यान्तेषु साकल्येन संसारनिःसंसारावस्थे स्वस्वरूपेण व्याप्यावगाह्य संसारं संसारावस्थापन्न निःसंसारावस्थे भुक्तावस्थापन्नं वाऽऽत्मानं कुर्वन्तवस्थत्वेनात्मान परिणामयन्नात्मानमेकमेव कुर्वन्संसारावस्थत्वेन निःसंसारवस्थत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभातु मा पुनरन्यत्किञ्चन पुद्गलकर्मविक ससंसारावस्थत्वेन निःसंसारावस्थत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभातु । तथाऽयमेव च भाव्यभावकभावाभावात्पुद्गलकर्मविपाकसंसारावस्थयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्तयोः परस्परभिन्नत्वाद्भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य पुद्गलकर्मणो विपाकस्वरूपसामर्थ्यात्मकपरिणामस्य परेणऽऽत्मानानुभविमुमशक्यत्वात्संसार संसारावस्थापन्नं निःसंसारं भुक्तावस्थापन्नं वाऽऽत्मानमनुभवन्परिणामयन्नात्मानमेकमेव संसारनिःसंसारावस्थाभ्यामेकीभावमापन्नमनुभवन्नुपलभमानः प्रतिभातु मा पुनरन्यत्किञ्चन पुद्गलकर्मविपाकादिकं संसारं निःसंसारं वा ताभ्यामवस्थाभ्यामेकीभूतं वा स्वमनुभवन्प्रतिभातु ।

टीकार्थ— जिसप्रकार वायु और सागर इनमें व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे तरंगों के उठनेमें पवन का चलना निमित्तकारण पड़ता है और तरंगों के बिलोने होनेमें पवन का न चलना अर्थात् पवन की चलनक्रिया का अभाव होना निमित्तकारण पड़ता है तो भी पवन और सागर में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर की उत्तरग और निस्तरग अवस्थाओं के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर सागर ही स्वयं अपने स्वरूप से अपनी उत्तरग और निस्तरग अवस्थाओं को व्याप्त करनेवाला होकर आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् संपूर्णतया उत्तरग और निस्तरग अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपनेको उत्तरग या निस्तरग करनेवाला अर्थात् उत्तरग या निस्तरग अवस्थाओं के रूप से परिणत करनेवाले अपनेको उत्तरग या निस्तरग अवस्थाओं के साथ एकरूप करता हुआ दिखाई देता है, दूसरा कोई पवनादिपदार्थ अपनेको उपादानरूप से उत्तरग या निस्तरग अवस्थाओं के रूप से परिणत करता हुआ उन अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रसिद्धासित नहीं होता । और जिसप्रकार वही सागर दो भिन्न भावों में पाश्चात्तकभाव का अभाव होनेसे एक पदार्थ के भाव को दूसरे पदार्थ के द्वारा अपने में अन्तर्भूत करना अशक्य होनेसे सागर उत्तरग या निस्तरग अवस्थाओं के रूप से परिणत हुई आत्मा को (अपनेको) अपनेमें समाविष्ट करता हुआ अपनेको उन उत्तरग और निस्तरग अवस्थाओं के साथ एकरूप हि बनाता हुआ दिखाई देता है, पवनादिरूप दूसरा कौनसा भी पदार्थ अपनेको सागर की दोनों अवस्थाओं के साथ एकरूप बनाता हुआ दिखाई नहीं देता । उसीप्रकार पुद्गलकर्मविपाक और जीव इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव की संसार और निःसंसार अवस्थाओं में और पुद्गलकर्मविपाक का सद्भाव और असद्भाव इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलकर्मविपाक के सद्भाव का

उपादानकर्तृत्व और जीव की संसार-अवस्था का उपादेयमूलकर्मत्व इनकी तथा पुद्गलमभिधाक के अभाव का उपादानकर्तृत्व और जीव की निःसंसार अवस्था का उपादेयमूलकर्मत्व इनकी सिद्धि न होनेपर जीव हि स्वयं संसार और निःसंसार अवस्थाओं को अपने स्वरूप से ध्याप्त करके अपने को संसार या निःसंसार करनेवाला अर्थात् संसार या निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत करनेवाला अपनेको संसार और निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत करता हुआ उन अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रतिभासित नहीं होनी चाहिये । उसीप्रकार वही जीव दो भिन्न भावों में भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे एक पदार्थ के भाव को दूसरे पदार्थ के द्वारा अपने में अन्तर्भूत करना अशक्य होनेसे जीव संसार या निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत हुई आत्मा को अपनेमें समाविष्ट करता हुआ अपनेको उन संसार और निःसंसार अवस्थाओं के साथ एकरूप बनाता हुआ प्रतिभासित होना चाहिये, अन्य कौनसा भी पदार्थ जीव की उक्त दोनों अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता चाहिये ।

विवेचन— जब पवन चलता है तब सागरपर तरंगें उठती हैं । अतः पवन का चलना सागर की उत्तरंग अवस्था का निमित्तकारण होता है और सागर की उत्तरंग अवस्था नैमित्तिकभाव होती है । जब पवन चलती नहीं तब सागरपर तरंगें उठती नहीं । अतः पवन का न चलना अर्थात् उसकी चलनेकी क्रिया का अभाव सागर की निस्तरंग अवस्था का निमित्तकारण होता है और निःस्तरंग अवस्था नैमित्तिकभाव होती है { इससे अभाव भी निमित्तकारण होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । } इसप्रकार पवन का चलना और सागर की उत्तरंग अवस्था और पवन का न चलना और सागर की निस्तरंग अवस्था इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है । पवन का सागर में स्वस्वरूप से अन्वय न होनेके कारण पवन व्यापक न होनेसे और सागर उसका व्याप्य न होनेसे पवन और सागर में अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव नहीं होता । पवन और सागर में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे सागर के उत्तरंगरूप और निस्तरंगरूप परिणाम और पवन इनमें भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर के परिणामों के उपादेयमूलकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर के परिणामों के उपादेयमूलकर्मत्व की सिद्धि न होनेसे सागर के उत्तरंगरूप और निस्तरंगरूप परिणामों में सागर का स्वस्वरूप से अन्वय होनेसे सागर और तरंगें इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है अर्थात् सागर व्यापक होता है और तरंगें व्याप्य होती हैं । सागर तरंगों को अपने स्वरूप से व्यापनेवाला होकर आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् पूर्णतया अपनी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को अपने स्वरूप में ग्राह्य करके अपनेको उत्तरंग या निस्तरंग बनाता है अर्थात् उनके रूप से परिणत होता है । उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होता हुआ सागर अपनेको उन अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनमें अभिन्न करता हुआ दिखाई देता है । यद्यपि सागर की उत्तरंग अवस्था और पवन का चलनात्मक परिणाम तथा सागर की निस्तरंग अवस्था और पवन का अचलनात्मक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव पाया जाता है तो भी पवन सागर की उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से ध्याप्त करनेवाला न होनेसे उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से संपूर्णरूप से ध्याप्त नहीं करता । जब पवन सागर की उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकता तब वह सागर की उन दोनों अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत नहीं हो सकता और उन अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनसे अभिन्न भी नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि सागर और भिन्नस्वभाववाला होनेसे उससे भिन्नद्रव्यमूल पवन इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यमूल पवन के संस्तरणासस्तरणात्मक परिणामों के रूप से सागर परिणत नहीं होता; बल्कि कि वह स्वभावभेद के कारण परद्रव्य से भिन्नद्रव्य होता है । निसर्ग का ऐसा नियम है कि एकद्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । सुवर्ण मूर्त्तिका के परिणाममूल घट के रूप से परिणत नहीं होता । उसकी परिणति सुवर्णघट के रूप से ही होती है । सागर परिणामनशील होनेसे वह यद्यपि पवन के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता तो भी अपने परिणामों के रूप से अर्थात् उत्तरंगनिस्तरंग अवस्थाओं के रूप से अबश्यमेव परिणत होता है । जिसप्रकार वह अपनी अवस्थाओं

के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार उनके साथ एकरूप भी होता है। उन अवस्थाओं के साथ एकरूप होनेपर वह स्वयं एक अर्थात् निस्तरंग होता हुआ अर्थात् स्वस्वरूपस्थित होता हुआ विहाई देता है। पवनसदृश अन्यद्रव्यरूप निमित्त की संघलनक्रियारूप परिणाम का अभाव होते हि सागर स्वस्वरूपस्थित ही जाता है। अन्यद्रव्यभूत पवन और सागर इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत सागर को उत्तरंगनिस्तरंग अवस्थाओं के रूप से पवन परिणत नहीं होता। पवन सागर की अवस्थाओं के रूप से जब परिणत नहीं होता तब वह उनके साथ एकरूप भी नहीं हो सकता।

इसप्रकार वृष्टान्त का स्पष्टीकरण हो गया। अब दार्ष्टान्तिक का खूलासा किया जाता है। जब उदयाप-
स्थापन्न पुद्गल कर्म की शक्ति आविर्भूत होती है तब जीव की सससार-अवस्था का प्रादुर्भाव होता है और जब वह शक्ति आविर्भूत नहीं होती तब जीव की सससार-अवस्था का अभाव होकर निःसंसार अवस्था आविर्भूत होती है। अतः पुद्गलकर्म की फल देनेकी शक्ति का आविर्भाव होना जीव की सससार-अवस्था का निमित्तकारण होता है और जीव की ससंसार अवस्था नैमित्तिकभावरूप होती है और पुद्गलकर्म की उस शक्ति का आविर्भाव न होना जीव की निःसंसार अवस्था का निमित्तकारण होता है और जीव की निःसंसार अवस्था नैमित्तिकभावरूप होती है। [पुद्गलकर्म की शक्ति का अनाविर्भाव इत्यकर्म के क्षय से होता है और उपशम से भी होता है।] इसप्रकार पुद्गलकर्म के विपाक का प्रादुर्भाव और जीव को ससंसार अवस्था तथा पुद्गलकर्म के विपाक का अनाविर्भाव और जीव की निःसंसार अवस्था इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होना है। पुद्गलकर्म का जीव में स्वस्वरूप में अचेतनस्वभाव से जीव में अन्यत्र न होनेसे पुद्गलकर्म व्यापक न होनेके कारण और जीव उसका व्याप्य न होनेसे पुद्गलकर्म और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है। पुद्गलकर्म और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव के ससंसार अवस्थारूप और निःसंसारअवस्थारूप परिणाम और पुद्गलकर्मोपपाक इनमें भी अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव का अभाव होता है। इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलकर्मविपाक के उपादानकमन्त्र की और जीव के परिणामों के उपादेयनूतकमन्त्र की निश्चिन्ता नहीं होती। पुद्गलकर्मोपपाक के उपादानकमन्त्र की ओर जीव के ससंसार-निःसंसार अवस्थारूप परिणामों के उपादेयभूतकमन्त्र की निश्चिन्ता होनेसे जीव की समस्तान् अवस्था-रूप और निःसंसार अवस्थारूप परिणामों में जीव का अपने चैतन्यस्वरूप से अन्यत्र होनेसे जीव और उसकी ससंसार अवस्थारूप और निःसंसार अवस्थारूप परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है अर्थात् जीव व्यापक होता है और उसकी समस्तान् ससंसार अवस्थाएँ व्याप्य होती हैं। जीव अपनी समस्तान् ससंसार अवस्थाओं को अपने चैतन्यस्वरूप से व्यापनेवाला होकर उन अपनी अवस्थाओं को आविर्भूत मध्य और अन्त में अधीन पूर्णतया अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त करके अपनेको ससंसारावस्थापन्न या निःसंसारावस्थापन्न बनाता है अर्थात् उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होता है। उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होना हुआ जीव उन ससंसारनिःसंसार अवस्थाओं के साथ अपनेकी एकरूप या उनसे अभिन्न करता है। यद्यपि जीव की ससंसार अवस्था और पुद्गल की फल देने की शक्ति का आविर्भाव तथा जीव की निःसंसार अवस्था और पुद्गल की फल देनेकी शक्ति का अनाविर्भाव इनमें निमित्तनै-
मित्तिकभाव का अभाव पाया जाता है तो भी पुद्गलकर्म जीव की ससंसार और निःसंसार अवस्थाओं को अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेसे उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से संपूर्णतया व्याप्त नहीं कर सकता। जब उन दोनों अवस्थाओं की पुद्गलकर्म अपने स्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकता तब वह जीव की उन अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत नहीं हो सकता और उन दोनों अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनसे अभिन्न नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जीव और पुद्गलकर्म भिन्नस्वभाववाले होनेसे जीव और जीव से भिन्नद्रव्यरूप पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत पुद्गलकर्म के विपाक के संभवासांभवगत परिणामों के रूप से जीव परिणत नहीं होता; क्योंकि कि वह पुद्गलकर्म से भिन्न होता है। जीव परिणतनशील होनेसे वह यद्यपि पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता तो भी अपने परिणामों के अर्थात् ससंसारनिःसंसार अवस्थाओं के रूप से अवश्यमेव परिणत होता है। जिसप्रकार वह अपनी

अवस्थाओं के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार उनके साथ एकरूप भी होता है । उन अवस्थाओं के साथ एकरूप होनेपर वह यथासंभव संसारी या मुक्त होता है । जब वह अपने पुरुषार्थ से अपनी ससंसार अवस्था का नाश करता है तब निःसंसार अवस्था के रूप से परिणत हो जाता है । निःसंसार अवस्था के साथ एकरूप बना हुआ जीव भावकर्म का अभाव हो जानेके कारण अपने अखंड और निष्पर्याय स्वरूप में स्थिर हो जाता है । यही उसकी मुक्तावस्था है । पुद्गलकर्मसदृश अन्यद्रव्य और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत जीव की ससंसारनिःसंसार अवस्थाओं के रूप से पुद्गलकर्म परिणत नहीं होता । परिणमनशील पुद्गलकर्म जीव की अवस्थाओं के रूप से जब परिणत नहीं होता तब वह उनके साथ एकरूप भी नहीं हो सकता है ।

अथ व्यवहारं दर्शयति—

आत्मा पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उपादानकारण न होनेसे या आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का और भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म जीव का परमार्थतः कर्ता न होनेपर भी उसको जो कर्ता और भोक्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है यह बतलाते हैं ।

व्यवहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेइ णेयविहं ।

तं चेव पुणो वेयइ पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।

तच्चैव पुनर्वेदयति पुद्गलकर्मज्ञेकविधम् ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ— (अनेकविधम्) मूलोत्तर प्रकृतियों के रूप से जिसके अनेक भेद हैं ऐसे (पुद्गलकर्म) पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म को (आत्मा) आत्मा (करोति) करती है अर्थात् उसका कर्ता होती है (पुनः च) और (तत् एव) उसी (अनेकविधम्) अनेकप्रकार के (पुद्गलकर्म) पुद्गलकर्म को (वेदयति) भोगती है—उसका अनुभव करती है अर्थात् उसका भोक्ता होती है ऐसा जो कथन है वह (व्यवहारनयस्य तु) कथन व्यवहारनय की दृष्टि में ही किया गया है ।

[भावार्थ— पुद्गलकर्म का उपादानकारण पुद्गलद्रव्य होनेसे वही परमार्थतः उसका कर्ता है । आत्मा उसका कर्ता नहीं है ; क्योंकि वह पुद्गलकर्म का उपादानकर्ता नहीं है । पुद्गल की कर्मण्यपरिणति का आत्मा निमित्तकारणमात्र होनेसे उसे जो कर्ता कहा जाता है वह सिर्फ व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । उसीप्रकार आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का या उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे आत्मा परमार्थतः पुद्गलकर्म का भोक्ता न होनेपर भी उसे जो भोक्ता भी कहा जाता है वह भी व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । आत्मा पुद्गलकर्म की शक्तिरूप निमित्त के कारण उत्पन्न होनेवाली विभावपरिणतियों का ही कर्ता होती है—उनके रूप से परिणत होती है । वह पुद्गलकर्म की या उसकी शक्ति की भोक्ता नहीं होती ; क्योंकि कि भोगने का अर्थ जिसको भोगा जाता है उसके रूप से परिणत होता होनेसे पुद्गलकर्म के रूप से या उससे अभिन्न उसकी शक्ति के रूप से आत्मा की परिणति होना असंभव है । सारांश, आत्मा का पुद्गलकर्मकर्तृत्व और पुद्गलकर्मभोक्तृत्व उपचरित हैं—वास्तव नहीं है ।]

आ. ख्या.— यथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मूर्त्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मूर्त्तिकया एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं व्यापारं

कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेन अनुभवन् च कुलालः कलशं करोति अनुभवति च इति लोकानां अनादिरूढः अस्ति तावत् व्यवहारः, तथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येण एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन अज्ञानात् पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेन अनुभवन् च जीवः पुद्गलकर्म करोति अनुभवति च इति अज्ञानिनां आसंसारप्रसिद्धः अस्ति तावत् व्यवहारः ।

त. प्र.— यथाऽन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकातत्परिणामभूतकलशयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन । मृत्तिकायाः स्वपरिणामभूते कलशे स्वीयपार्थिवत्वादिस्वरूपेणान्वयाद्व्यापकत्वात्कलशस्य च तेनान्वितत्वाद्वाप्यत्वान्मृत्तिकाकलशयोस्सद्भूतेनान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकयोरेषादानकारणभूतायां स्वोपादेयात्मके कलशे घटे क्रियमाणे उत्पाद्यमाने । मृत्तिकायामुपादानकारणभूतायां स्वोपादेयकलशरूपेण परिणममानायामित्यर्थः । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन । मृत्तिकाया उत्पद्यमानत्वात्कलशस्य भाव्यत्वं मृत्तिकायाऽच कलशोत्पत्त्युपादानकारणभूतत्वाद्भावकत्वम् । मृत्तिकया कलशस्यानुभवनं नाम तस्याः कलशरूपेण परिणमनमेव, वेदयत्यनुभवति भुङ्क्ते परिणमतीति श्रीमद्भूजयमेनाचार्यरक्षतत्वात् । मृत्तिकर्यवानुभूयमाने भुज्यमाने । मृत्तिकायां कलशाकारेण परिणममानायामित्यर्थः । 'यद्वावाद्वावगतिः' इतीप् । बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनेमित्तिकभावेन । कुलालस्य स्वस्वरूपेण कलशोत्पत्त्याभाव्यापकभावाभावेऽपि कलशोत्पत्त्यनुकूलकुलालहस्तसञ्चालनादिव्यापारमन्तरेण कलशोत्पत्तेरसम्भवाद्घटकुलालयोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावे निमित्तनेमित्तिकभावोऽस्ति । एव कलशकुलालयोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं कलशोत्पत्त्यनुरूपं व्यापारहस्तसञ्चालनादिरूपां क्रियां कुर्वाणः कुर्वंकलशकृततोयोपयोगजां कलशसम्भूतसलिलपानजाम् । कलशे कृतं सम्भूत कलशकृतम् । कलशकृतं च तत्तोयं सलिलं च कलशकृततोयम् । तस्योपयोगः पानादिरूपः । तस्माज्जाता कलशकृततोयोपयोगजा । ताम् । 'कायामजातो' इति जनेर्दः । पिपासाकुलितो मृद्धतसम्भूतं शीतलं सलिलं पिबेन्नृप्तिरूपेण परिणम्य तं स्वपरिणाममनुभवति । अतस्तृप्तिरूपो जीवम्योपादेयभूतः परिणाम एव तृप्तिः । तां तृप्तिं तृप्तिरूपमात्रपरिणामं भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेनानुभवद्वच तृप्तिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणममानः कुलालः कुम्भकारः कलशं घटं करोत्युत्पादयत्यनुभवति घटाकारेण परिणमते च । कलशाकारेण परिणममानत्वात्कलशस्योपादानकर्तृत्वाभावेऽपि कलशोत्पत्त्यनुकूलव्यापारवत्त्वान्निमित्तकारणमात्रभूतत्वात्कुलालः कलशकर्तृति कलशसम्भूतसलिलपानरूपनिमित्तकारणजनिततृप्तिरूपात्मपरिणामात्मकत्वेन परिणमनाद्धेतोस्तस्य स्वस्वभावत्यागपूर्वकं मृत्तिकास्वभावेन तावात्म्यापद्य कलशरूपेण परिणमनात्कुलालस्य व्यापकत्वाभावात्कलशस्य च कुलालस्वरूपेणान्वितत्वाद्वाप्यत्वाभावात्कुलालकलशयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेन भाव्यभावकभावाभावात्कलशभोक्तृत्वाभावेऽपि कुलालः कलशभोक्तेति व्यवहारनयदृष्ट्या लोकानामनादिरूढोऽनादे रूढः पारम्येण प्रसिद्धो व्यवहारो रूढिः । तथा तेन प्रकारेणान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेण पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वात्पुद्गलकर्मणश्च पुद्गलद्रव्यस्वरूपेणान्वित-

स्वात्तद्व्याप्यत्वात्पुद्गलद्रव्यपुद्गलकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावेन पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्तृभूतेन कर्मणि पुद्गलकर्मणि स्वस्वरूपेण व्याप्य क्रियमाण उत्पाद्यमाने । पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलकर्मत्वकत्वेन परिणममानत्वं इत्यर्थः । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन । पुद्गलकर्मणः परिणामस्वरूपत्वाद्भाव्यत्वं पुद्गलद्रव्यस्य च पुद्गलकर्मण उपदानकर्तृत्वाद्भावकत्वम् । ततः परिणामपरिणामित्वात्पुद्गलकर्मपुद्गलद्रव्ययोर्भाव्यभावकभावसद्भावः । तेन । पुद्गलद्रव्येणैव भावकभावभूतेन पुद्गलकर्मण उपदानकर्त्रैवानुभूयमाने च पुद्गलद्रव्यस्योपादानकर्तृः पुद्गलकर्मरूपोपादेयभूतपरिणामत्वेन । परिणममानत्वे सतीत्यर्थः । बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनेमित्तिकभावेन । जीवस्य पुद्गलकर्मणि स्वोय-चेतनस्वरूपेणान्वयाभावाद्युपादानकर्तृत्वाभावात्पुद्गलकर्मणश्च जीवस्वरूपेणाश्रितत्वाभावाद्युपादेयभूतकर्मत्वाभावादान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि पुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलत्वविभावपरिणतिरूपव्यापारमन्तरेणोपादानभूतपुद्गलद्रव्यात्पुद्गलकर्मण उत्पत्तेरसम्भवाज्जीवपुद्गलकर्मणोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति । एवं जीवपुद्गलकर्मणोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनेमित्तिकभावानजानान्ध्याजानन्दतोः पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलं परिणामं भावक्रोधादिरूपविभाव-भावात्मकमात्मपर्यायं कुर्वाणो जनयन्पुद्गलकर्मविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां पुद्गलकर्म-फलदानसामर्थ्यजनितेन्द्रियविषयसन्निकर्षोत्पन्नाम् । पुद्गलकर्मणो विपाकेन फलदानसामर्थ्यात्मकेनोदयेन हेतुभूतेन सम्पादितानां सङ्कलितानामजितानां विषयाणामिन्द्रियविषयाणां सन्निधिना सन्निकर्षेण प्रधावितां प्रादुर्भूतां मुखदुःखपरिणतिं मुखदुःखस्वरूपविभावभावात्मिकात्मानः परिणतिं भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेनाऽनुभवपरिणममानश्च जीवः पुद्गलकर्म पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म करोति जनयत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामाससारप्रसिद्धोऽनादेः प्रसिद्धोऽस्ति तावद् व्यवहारो रूढिः । पुद्गलकर्मपरिणामस्वरूपेणपरिणममानत्वात्पुद्गलकर्मण उपदानकर्तृत्वाभावेऽपि पुद्गलपरिणामात्मक-पुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलज्ञानिजीवविभावभावात्मकपरिणतिः क्रियावत्त्वान्निमित्तकारणमात्रत्वाज्जीवः पुद्गलकर्मकर्तेति पुद्गलकर्मफलदानसामर्थ्यात्मकोदयसङ्कलितेन्द्रियविषयसन्निकर्षरूपनिमित्तकारणजनि-ताज्ञानिजीवस्वामिकमुखदुःखात्मकात्मपरिणामात्मकत्वेन परिणमनाद्वेतोस्तस्यात्मनः स्वस्वभावपरि-त्यागपूर्वकं पुद्गलकर्मसम्भवावेन तादात्म्यमापद्य पुद्गलकर्मस्वरूपेणपरिणमनादात्मनः पुद्गलकर्मव्याप-कत्वाभावात्पुद्गलकर्मणश्च व्याप्यत्वाभावादात्मपुद्गलकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेन भाव्य-भावकभावाभावात्पुद्गलकर्मभोक्तृत्वाभावेऽप्यज्ञानिनः पुद्गलकर्मभोक्तेति च व्यवहारनयापेक्षयाऽज्ञा-निनामनादेः प्रसिद्धा रूढिः । पुद्गलकर्मोदयनिमित्तजन्यविभावपरिणामात्मकत्वेनाज्ञानिनः परिणमनमेव पुद्गलकर्मभोक्तृत्वं, पुद्गलकर्मोदयनिमित्तमन्तरेण जीवस्य तादृशपरिणतेरसम्भवादिति भावः ।

टीकार्थ— जिस प्रकार मृत्तिका और कलश इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा जब कलश की उत्पत्ति की जाती है और उन दोनों में भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा हि जब उस कलश का अनुभव किया जाता है अर्थात् मृत्तिका हि जब कलश के रूप में परिणत होने लगती है तब मृत्तिका कलशरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाली होनेपर भी कुम्हार के अभाव में उसका कलशरूप से परिणमन होना असंभव होनेके कारण कुम्हार और कलश में बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अर्थात् निमित्तनेमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका से होनेवाली कलश की उत्पत्ति के अनुकूल हस्तसंचालनाविक्रिया को करनेवाला और कलश में भरे हुए जल के उपयोग से अर्थात् जल पीनेसे उत्पन्न होनेवाली आत्म-परिणामभूत तृप्ति का तृप्ति और कुम्हार इनमें भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का सद्भाव

होनेसे अनुभव करनेवाला अर्थात् तृप्तिरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेवाला कुम्हार कलश को उत्पन्न करता है और कलश को धोयता है इसप्रकार अनाविकाल से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई लोककवी है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य और द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा जब द्रव्यकर्म की उत्पत्ति की जाती है और जब दोनों में भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का सञ्जाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा जब उस द्रव्यकर्म का अदृश्य कर्म्य जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य ही द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने लगता है तब पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म-प से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाला होनेपर भी अज्ञानी जीव के बिभावभावकूप परिणति के अभाव में उसका द्रव्यकर्म के रूप से परिणमन होना असंभव होनेके कारण अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्म इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभाव का सञ्जाव होनेसे पुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति के अनुकूल क्रोधादिरूप बिभावभावात्मक परिणति को करनेवाला और पुद्गलकर्म के फलदानसामर्थ्य से युक्त उदयरूप नमित्त से संकलित किये गये इंद्रियविषयों के सन्निकर्ष के कारण उत्पन्न हुए अपने सुखदुःखरूप परिणाम का सुखदुःखरूप से परिणाम और अज्ञानी जीव इनमें भाव्यभावकभाव का सञ्जाव होनेसे अनुभव करनेवाला अर्थात् सुखदुःखारूप परिणामों के रूप से परिणत होनेवाला अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म को करता है और उसका अनुभव करता है इसप्रकार अज्ञानी अर्थात् मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत हुए जीवों के अनविकाल से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ व्यवहार होता आया है ।

[आत्मस्वाप्ति टोका का अनुवाद जो ऊपर दिया गया है वह 'यद्वावाद्वावर्षतिः' इस सूत्र के अनुसार किया गया है । टोका में 'क्रियमाणे' और 'अनुभूयमाने' इन सप्तम्यन्त पदों का प्रयोग किया जानेसे उक्त सूत्र के अनुसार अर्थ करना पड़ा । इससे उपादान की परिणतिक्रिया का काल और उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल निमित्त की परिणतिक्रिया का काल एक होता है यह अभिप्राय व्यक्त होता है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निमित्त की परिणतिक्रिया के बिना उपादान उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता । 'महीं शासति वशये जनाः सुखभाजोऽभवन्' - महाराज वशरथ जब राज्य करते थे तब प्रजा सुखी थी । इस उदाहरण से उक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । महाराज वशरथ के शासन का काल और जनता के सुखी होनेका काल इनकी एकता उक्त उदाहरण में बताया गया है । इसीप्रकार उपादान की परिणति के काल की और निमित्त की परिणति के काल की एकता होती है । यदि दोनों की परिणतियों का काल भिन्न हुआ तो उपादान की कार्यरूप से परिणति होना असंभव है ।]

विवेचन- मूर्त्तिका अपने स्वरूप से कलश को व्याप्त करती है अर्थात् अपने स्वरूप से कलश में अन्वित होती है इसलिये मूर्त्तिका अन्तर्व्यापक है और कलश मूर्त्तिका के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है अर्थात् मूर्त्तिका के स्वरूप से अन्वित होता है इसलिये अन्तर्व्याप्य है । इसप्रकार मूर्त्तिका और कलश इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है । मूर्त्तिका और कलश इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे मूर्त्तिका के द्वारा कलश किया जाता है अर्थात् कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का मूर्त्तिका आश्रय होती है । उसीप्रकार कलश उत्पाद्य होनेमें भाव्य अर्थात् परिणम्य होता है और मूर्त्तिका उत्पाद्य होनेमें भावक अर्थात् परिणामक होती है । इसप्रकार कलश और मूर्त्तिका इनमें भाव्यभावकभाव होता है । कलश और मूर्त्तिका इनमें भाव्यभावकभाव होनेसे मूर्त्तिका के द्वारा कलश का अनुभव किया जाता है अर्थात् मूर्त्तिका कलश के आकार के रूप से परिणत हो जाती है । बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का अर्थ निमित्तनैमित्तिकभाव है । बहिर्व्याप्यव्यापकभाव से निमित्तनैमित्तिकभाव का ग्रहण अभीष्ट होनेसे भी यहाँ बहिर्व्याप्यव्यापकभाव इस सामासिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका खास प्रयोजन है और वह है 'निमित्त के अभाव में उपादान से उपादेय की उत्पत्ति नहीं हो सकती' इस अभिप्राय को ध्वनित करना । पिंडाकार मूर्त्तिका कलश के आकार के रूप से परिणत होनेके अतिमुख होनेपर भी अर्थात् परिणत होनेके लिये तैयार होनेपर भी कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के अभाव में वह कलश के आकार के रूप से परिणत नहीं होती । अतः कलश बहिर्व्याप्य और कुम्हार या कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया बहिर्व्यापक है । इसप्रकार कलश और कुम्हार इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव है । कलश और कुम्हार इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे कुम्हार

के द्वारा कलश किया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । कहनेका भाव यह है कि-मृतिका और कलश इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पिच्छरूप से परिणत हुई मृतिका यद्यपि कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए अभिमुख अर्थात् तैयार होनी है तो भी वह कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के अभाव में कलश के रूप से परिणत होने नहीं लग सकती । यदि कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया का अभाव होनेपर भी मृतिका कलश के रूप से परिणत हो सकती है ऐसा माना तो कुम्हार का अभाव होनेपर भी मृतिका कलश के रूप से परिणत होने लगगी और सर्वत्र कलश की हि उत्पत्ति युगपत् एक काल में ही हो जायगी, अन्य मृत्यात्रों की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी; किन्तु ऐसा नहीं होता । इससे 'कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के बिना कलशोत्पत्ति नहीं हो सकती' यह बात स्पष्ट हो जाती है । अतः जब मृतिका कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया का सद्भाव होनेपर ही कलश के रूप से परिणत होती है तब लौकिक-व्यवहार के अनुसार अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से याने उपचार से कुम्हार कलश का कर्ता कहा जाता है । दूसरी बात यह है कि कलश और कुम्हार इनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणमपरिणामकभाव नहीं हो सकता, क्यों कि वे दोनों विजातीय द्रव्य हैं । जिनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है उनमें ही भाव्यभावकभाव का सद्भाव होता है । कलश और कुम्हार इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव अर्थात् निमित्तनेमित्तिकभाव अवश्य होता है । जब उन दोनों में भाव्यभावकभाव का अभाव है तब कुम्हार कलश का भोक्ता-कलश के रूप से परिणत होनेवाला नहीं हो सकता । कलश में भरे हुए जल के पीनेसे पीनेवाले कुम्हार का तृप्तिरूप परिणाम प्रादुर्भूत होता है । उस तृप्तिरूप परिणाम में और जलपान करनेवाले कुम्हार में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे उनमें भाव्यभावकभाव का सद्भाव होता है और उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार उस तृप्तिरूप परिणाम का भोक्ता होता है । यह तृप्तिरूप परिणाम जलपानरूप निमित्त से कुम्हार में प्रादुर्भूत होता है । यह जल कलश में भरा हुआ होनेसे और उसके पीनेसे तृप्तिरूप परिणाम की उत्पत्ति होनेसे कुम्हार उपचार से कलश का भोक्ता कहा जाता है । यह कथन उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभित है । सारांश, कुम्हार निश्चयनय की दृष्टि से कलश का कर्ता और भोक्ता न होनेपर भी लोक उस कुम्हार को कलश का कर्ता और भोक्ता अनादिकाल से जो कहते आये हैं वह उनका कथन व्यवहारनयाभित है ।

यहातक दृष्टान्त का स्पष्टीकरण हुआ । अब दार्ष्टान्तिक का खूलासा किया जाता है । पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से द्रव्यकर्मरूप अपने परिणाम को व्याप्त करती है इसलिये पुद्गलद्रव्य अन्तर्व्यापक है और पुद्गलकर्म पुद्गल-द्रव्य के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होता है इसलिये द्रव्य-कर्म व्याप्य होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है । पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म (द्रव्यकर्म) इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा पुद्गलकर्म किया जाता है अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का पुद्गलद्रव्य आश्रय होता है । उसीप्रकार पुद्गलकर्म उपादान होनेसे भाव्य अर्थात् परिणम्य होता है और पुद्गलद्रव्य उत्पादक होनेसे भावक अर्थात् परिणामक होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें भाव्यभावकभाव होता है । पुद्गलकर्म और पुद्गलद्रव्य इनमें भाव्यभावकभाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा पुद्गलकर्म का अनुभव किया जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होता है । यहाँपर भी बहिर्व्याप्यव्यापकभाव से निमित्तनेमित्तिकभाव का ग्रहण अभीष्ट है । द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेके लिये अभिमुख अर्थात् तैयार होनेपर भी अज्ञानी जीव की विभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अभाव में वह पुद्गलद्रव्यकर्मरूप से परिणत नहीं हो सकता । अतः द्रव्यकर्म बहिर्व्याप्य है और अज्ञानी जीव या उसकी विभावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया बहिर्व्यापक है । इसप्रकार पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव है । पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञानी जीव के द्वारा पुद्गलकर्म किया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । कहनेका भाव यह है कि-पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे

द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए पुद्गलद्रव्य अभिमूल्य अर्थात् तैयार होता है तो भी यह अज्ञानी जीव की विभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अभाव में द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने नहीं लग सकता। अतः जब अज्ञानी जीव की विभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का सद्भाव होनेपर हि पुद्गलद्रव्य पुद्गलकर्म के रूप से परिणत हो सकता है तब लौकिकव्यवहार के अनुसार अर्थात् ध्यवहारनय की दृष्टि से याने उपचार से अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म का कर्ता कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव नहीं हो सकता; क्यों कि वे दोनों विजातीय द्रव्य हैं। पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव अर्थात् निमित्तनमित्तिकभाव अवश्य होता है। जब उन दोनों में भाव्यभावकभाव का अभाव है तब अज्ञानी जीव पुद्गलकर्म का भोक्ता अर्थात् द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेवाला नहीं हो सकता। पुद्गलद्रव्य की पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होते समय विभावभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होकर निमित्तकारण पडनेवाले जीव के पुद्गलकर्म का उदय होनेसे इन्द्रियों के विषयों कि प्राप्ति होती है। इन्द्रियविषयों की प्राप्ति कर्मविद्यनिमित्तक होनेसे वे कर्मोदय के द्वारा संचालित किये जाते हैं ऐसा कहा जाता है। कर्मोदय के अभाव में उनकी प्राप्ति नहीं होती। जब पुद्गलकर्म के उदय से इष्ट विषयों की प्राप्ति होती है तब जीव की सुखरूप से परिणत होती है और जब अनिष्ट विषयों की प्राप्ति होती है तब जीव की दुःखरूप से-आकुलता के रूप से परिणत होती है। यह सुखदुःखरूप परिणत जीव के विभावभावरूप होती है। इन दोनों परिणतियों में जीव का अशुद्ध चैतन्यरूप से अन्वय होनेसे ये दोनों परिणाम अज्ञानी जीव के अन्तर्ध्याप्य है और जीव अन्तर्ध्यापक है। इसप्रकार सुखदुःखादिपरिणाम और अज्ञानी जीव इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है। इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापक-भाव का सद्भाव होनेसे भाव्यभावकभाव का भी सद्भाव होता है। इनमें भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञानी जीव अपनी उन सुखदुःखादिरूप परिणतियों का अनुभव करता है अर्थात् उन सुखदुःखादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होता है। इसप्रकार पुद्गलकर्मोदयनिमित्तक अपने परिणामों का हि अज्ञानी जीव अनुभव करनेवाला होनेपर वे परिणतियां पुद्गलकर्मोदयनिमित्तक होनेसे कथञ्चित् पुद्गलकर्मैवात्मिक होनेके कारण अज्ञानी जीव उपचार से पुद्गलकर्म का भोक्ता कहा जाता है। इसप्रकार अज्ञानी जीव हि जीव को पुद्गलकर्म का भोक्ता कहा करते हैं। अज्ञानी जीव अनादिकाल से मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हुए होनेमें ऐसा हि कहने आये है। यह उनका कथन अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाधित है।

अथ एतं दूषयति-

अब इस व्यवहार को अर्थात् अनुपचरितासद्भूतव्यवहार को दूषण देते हैं-

[पुद्गलद्रव्य से प्रादुर्भूत होनेवाले द्रव्यकर्म की उत्पत्ति में अपन विभावभावरूप परिणत के रूप से निमित्त होनेसे अज्ञानी जीव को जो पुद्गलकर्म का कर्ता कहा जाता है वह कथन पुद्गलद्रव्य की क्रिया का अज्ञानी जीव उपादानकर्ता हो जानका प्रसंग उपस्थित हो जानेमें सदेव है यह बताते हैं-]

जदि पुग्गलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।

देकिरियाविदिरित्तो पमजदि सो जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयति आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसर्जात स जिनावमतम् ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ- [यदि] यदि [आत्मा] अज्ञानी जीव [इदं] पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से प्रादु-
र्भूत हुए इस [पुद्गलकर्म] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को [करोति] करता है [तत् एव च]
और उसी पुद्गलकर्म को [वेदयति] भोगता है ऐसा माना तो [सः] वह अज्ञानी जीव [द्विक्रिया-

व्यतिरिक्तः] दो द्रव्यों की उपादेयभूत अपने अपने उपादानभूत द्रव्य से अभिन्न अर्थात् अपने अपने उपादानभूत द्रव्य के साथ जिनका तादात्म्य होता है ऐसी क्रियाओ से अभिन्न अर्थात् एकरूप या तादात्म्य को प्राप्त हो जायगा । इसप्रकार [जिनात्मतं] जिनेंद्र भगवान् ने जिसका अनादर किया है ऐमा मत [प्रसजति] प्रसक्त होता है अर्थात् इस मत की निन्दि हो जाती है ।

आ. ख्या.— इह खलु क्रिया हि तावत् अखिला अपि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतः अस्ति भिन्ना । परिणामः अपि परिणामपरिणामिनो अभिन्नवस्तुत्वात् परिणामिनः न भिन्नः । ततः या काचन क्रिया किल सकला अपि सा क्रियावतः न भिन्ना । इति क्रियाकर्त्रोः अव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकभावेन तं एव अनुभवति च जीवः तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्म अपि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तत् एव अनुभवेत् च ततः अयं स्वपरिसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनात् अनेकात्मकं एकं आत्मानं अनुभवन् मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे । खल्विति वाक्यालङ्कारे । क्रिया हि परमार्थतस्तावदखिला निखिलाऽपि परिणामलक्षणतया परिणामस्वरूपसदृशस्वरूपतया । परिणामस्योत्पादव्ययात्मक लक्षणम् । तल्लक्षणमिव लक्षणं स्वरूप यस्या सा । तस्या भावः परिणामलक्षणता । तथा । न नाम नैव परिणामतः पर्यायावस्ति भिन्ना पृथग्भूता । वियुक्तेत्यर्थः । परिणामोऽप्युपादानस्वरूपान्वितमुपादेयभूतं कार्यमपि परिणामपरिणामिनोः पर्यायपर्यायिणोरुपादानकारणोपादेयभूतकार्ययोरभिन्नवस्तुत्वादेकद्रव्यत्वात् । परिणामपरिणामिनोस्तादात्म्याद्भूदाभावादित्यर्थः । परिणामिन उपादानकारणभूताद्द्रव्यान् भिन्नो वियुक्तः । ततस्तस्मात्कारणाद्या काचन क्रिया किल सा सकलापि क्रियावतः क्रियोत्पत्त्याश्रयोभूतद्रव्यान्न भिन्ना पृथग्भूता वियुक्ता । इत्यमुना प्रकारेण क्रियाकर्त्रोः परिणत्यात्मकक्रियातदुत्पत्त्याश्रयोभूतोपादानकारणरूपकर्त्रैरव्यतिरिक्ततायामन्योन्याभिन्नतायां वस्तुस्थित्या वस्तुस्वभावेन प्रतपत्यां प्रकटीभवन्त्यां यथा बेन प्रकारेण व्याप्यव्यापकभावेन जीवतत्परिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन । जीवस्य स्वरूपेण स्वोपादेयभूते स्वपरिणामोऽन्वयस्य सद्भूताज्जीवस्यान्तर्व्यापकत्वे तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूतजीवस्वरूपेणान्वितत्वादान्तर्व्याप्यत्वम् । एवं जीवतदुपादेयभूतपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावः । स्वपरिणामं स्वस्वरूपान्वितं कार्यभूत स्वपर्यायं करोत्सुत्पादयति स्वपरिणामोत्पत्त्याकारपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवति । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन तमेव स्वपरिणाममेवानुभवति स्वपरिणामात्मकत्वेन परिणमति च । तथा तेन प्रकारेण व्याप्यव्यापकभावान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन । पुद्गलकर्म पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म स्वचेतनस्वरूपेणावगाह्य व्यापको भूत्वा पुद्गलकर्म च व्याप्य कृत्वा पुद्गलकर्माऽपि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मापि स्वस्वरूपेणावगाह्य यदि कुर्यात्स्वोपादेयत्वेन यदुत्पादयन् भूत्वाभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन पुद्गलकर्म परिणम्य कृत्वा स्वयं च व्यापको भूत्वाऽनुभवेच्च पुद्गलकर्मस्वरूपेण यदि परिणमेच्च जीवस्ततोऽयं जीवः स्वपरिसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां स्वद्रव्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरद्रव्यनित्यवृत्तस्वपरस्वरूपान्वितपरिणामात्मकक्रियाद्वयां भिन्नता-

याम् । स्वो जीवः परं च पुद्गलकर्म स्वरूपे । तद्भ्यां समवेतं नित्ययुक्तम् । तादात्म्यमापन्नमित्यर्थः । क्रियाद्वयं चेतनाचेतनस्वरूपद्रव्यद्वयनित्ययुक्तक्रिययोर्द्वयम् । तस्मादव्यतिरिक्ततायामभिन्नतायां प्रसज-
न्याम् । चेतनद्रव्यस्य चेतनान्वितक्रियायाश्चेतनद्रव्येण तादात्म्यमचेतनद्रव्यस्य पुद्गलोपादानकद्रव्य-
कर्मणोश्चेतनस्वभावान्वितायाः क्रियायाश्चाचेतनेन पुद्गलकर्मणा तादात्म्यमस्ति । चेतनद्रव्यभूतेन
जीवेन पुद्गलकर्मणि क्रियमाणे चेतनद्रव्यस्य चेतनाचेतनान्वितक्रियाद्वयेन तादात्म्यापत्तिः प्रसज्यते ।
तस्यां प्रसजन्त्यां स्वपरयोर्जीवपुद्गलकर्मणोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादन्वोन्यभिन्नत्वतिरोधानात् ।
जीवपुद्गलकर्मणोः स्वभावभेदनिबन्धनान्योन्यभेदस्य प्रत्यस्तमनं तिरोधानं बिलयनम् । तस्माद्धेतोः ।
अनेकात्मकं चेतनाचेतनात्मकानेकान्योन्यविरोधिघर्मत्मकमेकमेकज्ञानमात्रघर्मत्मकत्वादेकात्मकत्वादे-
कमात्मानमनुभवमिथ्यादृष्टितया मिथ्याज्ञानत्वात् । मिथ्या विसर्वादिनी दृष्टिर्ज्ञानं यस्य स मिथ्या-
दृष्टिः । तस्य भावो मिथ्यादृष्टिता । तथा । सर्वज्ञायमतः सर्वज्ञैरवमतोऽनादृतः स्याद्भवेत् ।

टीकार्थं— इस संसार में जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सभी की सभी क्रियाएँ उनका स्वरूप परिणाम के स्वरूप के समान होनेसे परमार्थतः परिणाम से भिन्न नहीं हैं । परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होनेसे अर्थात् अन्योन्य-
भिन्न न होनेसे परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं होता । उसकारण जो कुछ क्रियाएँ होती हैं वे सभी की सभी क्रियावान् से अर्थात् क्रिया की उत्पत्ति के आश्रयभूत पदार्थ से भिन्न नहीं होती । इसप्रकार क्रिया और कर्ता अर्थात् क्रिया की उत्पत्ति का आश्रयभूत अत एव उपादानकारणभूत द्रव्य इनमें होनेवाला अभेद अर्थात् तादात्म्य वस्तुस्वभाव के कारण प्रकट होनेवाला होनेपर जिसप्रकार जीव स्वयं अपने उपादेयभूत परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे और उसका परिणाम उसके स्वरूप में व्याप्त होनेवाला होनेसे अपने परिणाम को करता है अर्थात् अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेमें उपादानकर्ता होता है और उसका अपना परिणाम भाव्य—उपादेय—परिणम्य होनेसे और स्वयं जीव भावक—उपादाक—परिणामक होनेमें उन अपने हि परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार पुद्गलोपादानक कर्म को भी व्याप्यव्यापकभाव से करने लगा अर्थात् पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम को अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त करता हुआ उस रूप से परिणत होनेको क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होकर उपादानकर्ता बनता हुआ पुद्गलकर्मरूप परिणाम को करने लगा और पुद्गल-
कर्म को अपना भाव्य—उपादाक—परिणम्य बनाकर और स्वयं भावक—उपादाक—परिणामक होकर उस पुद्गलकर्म का अनुभव करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होने लगा तो जिसका अपने साथ तादात्म्य होता है ऐसे चैतनान्वित क्रिया के साथ और जिसका पुद्गलकर्म के साथ तादात्म्य होता है ऐसी चैतन्यशून्य क्रिया के साथ जीव का तादात्म्य होनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेपर जीव और पुद्गलकर्म इनमें स्वरूपभेद से होनेवाली अत्रोन्यभिन्नता का अभाव हो जानेसे जीव विज्ञानयनं कस्वभाववाला होनेसे एकरूप होनेपर भी चेतनत्व और अचेतनत्व इन विरोधी धर्मों से युक्त हो जानेसे अनेकात्मक—अनेकरूप बनी हुई आत्मा का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्याज्ञानवाला—ज्ञातज्ञानवाला होनेसे सर्वज्ञ के द्वारा तिरस्कृत—अनादृत हो जायगा ।

विशेष— जिसप्रकार द्रव्य का परिणाम उत्पन्न होकर बिनाश को प्राप्त हो जाता है उसीप्रकार उसकी क्रिया भी उत्पन्न होकर बिनाश को प्राप्त हो जाती है । अतः परिणाम का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप क्रिया का भी है । अतः परिणाम और क्रिया इन दोनों का स्वरूप एक-अभिन्न होनेसे उन दोनों में भेद नहीं हो सकता । उसीप्रकार जिसप्रकार परिणाम का उपादानकारण द्रव्य होता है उसीप्रकार क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय अर्थात् उपादानकारण द्रव्य ही होता है । इसकारण भी परिणाम और क्रिया इनमें भेद नहीं होता । इसप्रकार परिणाम से क्रिया भिन्न नहीं होती । परिणाम में परिणामी अपने स्वरूप से अन्वित होनेसे परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होते हैं । परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होनेसे परिणाम भी परिणामी से अर्थात् अपने उपादानकारण से भिन्न नहीं

होता । क्रिया और परिणाम परस्परभिन्न न होनेसे और परिणाम अपने परिणामी से भिन्न न होनेसे जितने भी क्रियारूप परिणाम होते हैं वे सभी के सभी क्रियावान् से-परिणामीरूप अपने उपादानकारण से भिन्न नहीं होते । इसप्रकार बस्तुस्वभाव से क्रिया और उपादानकर्ता इनमें होनेवाली अभिन्नता प्रकट हो जानेपर जिसप्रकार जीव और उसका परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होनेसे अर्थात् जीव अपने चैतन्यस्वरूप से अपने परिणाम को व्याप्त करनेवाला होनेसे व्यापक होनेके कारण और जीव का परिणाम जीव के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त क्रिया जाने-वाला होनेसे व्याप्य होनेके कारण अपने परिणाम को करता है-अपने परिणाम का उपादानकर्ता होता है और जीव का परिणाम जीव का भाष्य अर्थात् जीव का परिणम्य होनेसे और स्वयं जीव उसका भावक अर्थात् परिणामक होनेसे जीव अपने परिणाम का अनुभव करता है अर्थात् उस अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार जीव यदि व्याप्यव्यापकभाव से अर्थात् पुद्गलकर्म को अपने चैतन्यरूप से व्याप्त करनेवाला होकर और पुद्गलकर्म को स्वस्वरूप से अभिन्न अपना व्याप्य बनाकर पुद्गलकर्म को भी करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म का भी उपादानकर्ता होने लगा और पुद्गलकर्म और जीव इनमें उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेसे भाष्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलकर्म का अनुभव करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होने लगा तो एक बड़ा भारी दोष उत्पन्न होता है । जीव की परिणामात्मक क्रिया चेतनाविन्वित होनेसे उसका जीव के साथ हिंसादात्म्य होनेपर भी और पुद्गलकर्म की उद्योगिविरूप से परिणत होनेकी परिणामात्मक क्रिया का पुद्गलकर्म के साथ हिंसादात्म्य होनेपर भी जिसप्रकार जीव के साथ उसकी परिणामक्रिया का तादात्म्य होता है उसीप्रकार जीव यदि पुद्गलकर्म के रूप से या उसके परिणाम के रूप से भी परिणत होने लगा तो पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी चैतन्यजन्य क्रिया का जीव के साथ तादात्म्य होगा । इसप्रकार दोनों प्रकार की क्रियाओं का जीव के साथ तादात्म्य हो जानेसे जीव और पुद्गलकर्म इनमें स्वभावभेद के कारण होनेवाले भेद का अभाव हो जायगा । दोनों की परस्परभिन्नता का अभाव हो जानेपर जीवद्रव्य एक विनायनस्वभाववाला होनेसे वस्तुतः एकरूप होनेपर भी चैतन्याचैतन्यरूप सहानवस्थायी धर्मों से युक्त हो जानेसे अनेकात्मक बन जायगा । इसप्रकार अनेकात्मक बनी हुई आत्मा का जो जीव अनुभव करता है अर्थात् आत्मा को उक्त प्रकार से अनेकात्मक जानता है उसका ज्ञान मिथ्या अर्थात् विसर्वादी होनेसे सर्वज्ञ के द्वारा उसका मूल्य न्यून (कम) क्रिया जाता है ।

‘कुतः द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिः ?’ इति चेत्—

‘चैतन्यात्मक और अचैतन्यात्मक इन दोनों क्रियाओं का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि कैसे हो सकता है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

जम्हा दु अत्तभावं पुग्गलभावं च दा वि कुव्वंति ।

तेण दु मिच्छादिट्ठी दाकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावापि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ— [यस्मात् तु] जिसकारण से हिंसा [द्विक्रियावादिनः] जिनमें सहानवस्थानरूप विरोध होता है ऐसी दो भिन्नजातीय द्रव्यों की उपादेयभूत दो क्रियाओं का एक द्रव्य के साथ तादात्म्य होता है ऐसे मत का प्रतिपादन करनेवाले जो आत्मा और पुद्गल [आत्मभावं] आत्मोपादानक परिणाम [पुद्गलभावं च] और पुद्गलोपादानक परिणाम इन [द्वौ अपि] दोनों को भी स्वयं उपादानकर्ता होकर [कुर्वन्ति] करते हैं अर्थात् इन दोनों परिणामों के रूप से परिणत होते हैं

(इति मन्यन्ते) ऐसा मानते हैं वे [मिथ्यादृष्टयः] मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्याज्ञानवाले [भवन्ति] होते हैं [जो एक हि पदार्थ को चेतनाचेतनस्वरूप मानते हैं उन को मिथ्यादृष्टि अर्थात् भ्रान्त ज्ञानवाले न कहा जाय तो क्या सम्यग्दृष्टि कहा जाय ? क्या अन्धा चक्षुष्मान् कहा जा सकता है या पागल बुद्धिमान् कहा जा सकता है ?]

आ. ख्या.— यतः किल आत्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्तं आत्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनः ततः ते मिथ्यादृष्टयः एव इति सिद्धान्तः । मा च एकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसम्भवानुकूलं आत्मव्यापारपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथा आत्मा अपि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलं अज्ञानात् आत्मपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मनः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलात् अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणात् । किलेति वाक्यालङ्कारे । आत्मपरिणाममात्मोपादानकं चेतन्य-स्वरूपान्वितमात्मनः उपादेयभूतमात्मनोऽभिन्नं पुद्गलपरिणामं च पुद्गलोपादानकं चेतन्यस्वरूपान्वितं पुद्गलस्योपादेयभूतं पुद्गलद्रव्यादुपादानकारणभूतादभिन्नं कुर्वन्तमुपादानकर्त्रीभूयोत्पादयन्तमात्मानं जीवं मन्यन्तेऽवधारयन्ति द्विक्रियावादिनः उपादानभूतद्रव्यद्वयाभिन्नतत्परिणतिक्रियाद्वयमेकद्रव्योपादानकमपि भवतीति वदन्तस्ततस्तस्मात्कारणात् द्विक्रियावादिनो मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धान्तः प्रमाणमिदो निर्णयः । मा चैकद्रव्येणोपादानकर्त्रीभूयोपादानकर्त्रीभूतविजातीयद्रव्यद्वयस्वस्वरूपान्वितो द्रव्यद्वयेन स्वस्वरूपानुसारेण तादात्म्यमापन्नः परिणामः क्रियमाणः स्वस्वरूपेणावगाह्योत्पाद्यमानः प्रतिभातु प्रकटीभवतु । यथा येन प्रकारेण कुलालः कुम्भकारः कलशसम्भवानुकूलं मृत्तिकोपादानकपरिणामभूतकलशोत्पत्त्यनु-कूलमात्मव्यापारपरिणामं स्वोपादानकघटोत्पत्त्यनुकूलहस्तसञ्चालनादिक्रियारूपं परिणाममात्मनः कुलालान्तेन तादात्म्यमापन्नत्वादव्यतिरिक्तमभिन्नमात्मनः कुलालात्तत्परिणामत्वात्तेन तादात्म्यमापन्नत्वाद-व्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया परिणतिमात्रस्वरूपया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाणो जनयन्प्रतिभाति प्रकटीभवति । न पुनः कलशकरणाहङ्कारनिर्भरोपि । कलशकरणे कलशकरणमाश्रित्य कलशमहं करोमीत्यहङ्कारेण युक्तोऽपि स्वव्यापारानुरूपं स्वहस्तसञ्चालनादिक्रियासदृशम् । कुलालः कलशपरिणामोत्पत्तिकाले स्वहस्तं येन प्रकारेण सञ्चालयति तेन प्रकारेण तद्द्वस्तसञ्चालनादिक्रिया-नुरूप्येण कलशाकारः प्रादुर्भवतीति स्वव्यापारानुरूपमित्युक्तम् । मृत्तिकाया उपादानकारणभूताया मूढो मूत्स्वरूपान्वितं कलशपरिणामं कलशाकारं परिणामं कलशस्याकाररूपं कलशादभिन्नं परिणामं वा मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तमभिन्नं मृत्तिकाया उपादानकारणभूताया अव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया परिणतिमात्रस्वरूपया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाण उपादानकर्त्रीभूय कलशपरिणामं स्वस्वरूपेण व्याप्य जनयन्प्रतिभाति । कलशाकारेण मृत्तिकोपादानकेन कुलालः स्वयं न परिणमतीति भावः । तथा

तेन प्रकारेणाऽऽत्माऽपि जीवोऽपि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलं पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मत्मकपरिणत्यनुकूलम् । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्मकत्वेन परिणतिक्रियाया सहकारित्वात्तदनुकूलमित्यर्थः । अज्ञानादानादेरज्ञानात्कारणभूतादात्मपरिणाममात्मोपादानकक्रोधादिरूपविभावभावात्मकं परिणाममात्मन उपादानकारणभूतादात्मनोऽव्यतिरिक्तमभिन्नमात्मनस्स्वाश्रयोभूतादात्मनोऽव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया क्रियया क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाणः स्वस्वरूपेण व्याप्य जनयन्प्रतिभातु प्रकटीभूयात् । सा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहङ्कारनिर्भरोऽपि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोत्पादानाहङ्कारयुक्तोऽपि । पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मत्मकं परिणाममहं करोमीत्यहङ्कारेण निर्भरो युक्तः । स्वपरिणामानुरूपं भावक्रोधादिरूपस्वीयविभावभावात्मकपरिणामसदृशम् । कर्मवर्गणायोग्ये पुद्गले द्रव्यकर्मत्मकपरिणत्यभिमुखे सति तीव्रतीव्रतरतीव्रतममन्धमन्धतरमन्धतमभावक्रोधादिरूपपरिणामानां येन परिणामप्रकारेण जीवः परिणमति तेन बध्यमानस्य कर्मणः स्थितिरनुभागदच भवतः । अतस्तेन सदृशमित्युक्तम् । पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मत्मकं परिणामं पुद्गलादुपादानकारणभूतादव्यतिरिक्तमभिन्नं पुद्गलात्स्वोत्पत्तिक्रियाश्रयभूतादव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया केवलया परिणत्यात्मिकया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाण उपादानकर्त्रीभूय पुद्गलपरिणामं स्वस्वरूपेणाभिध्याप्योत्पादयन्प्रतिभातु प्रकटीभवतु ।

टीकाथं— जब द्विक्रियावादी ' आत्मोपादानकपरिणाम और पुद्गलोपादानकपरिणाम को आत्मा उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करती है ' ऐसा मानते है तब वे मिथ्यादृष्टि हि होते है ऐसा प्रमाणों से सिद्ध हुआ है । भिन्नस्वभाववाले दो द्रव्यों में मे प्रत्येक द्रव्य के साथ उसके परिणाम का तादात्म्यसंबंध होनेमें वे दोनों परिणाम एक द्रव्य के द्वारा रच्य उन दोनों परिणामों का उपादानकर्ता होकर किये जाने हुए प्रतिभासित नहीं होने चाहिये । जिसप्रकार कुम्हार मृत्तिकोपादानक कलश की उत्पत्ति के अनुकूल अपनेसे भिन्न न होनेवाली सिफं परिणतिरूप क्रिया के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, अपनेसे अभिन्न ऐसे अपने हस्तमचालनादिक्रियारूप परिणाम का उपादानकर्ता होकर कलश को उत्पन्न करता हुआ प्रकट होता है—दिलवाई देता है; किन्तु ' में कलश की उत्पत्ति करनेवाला हूँ ' इसप्रकार के अष्टकाश से युक्त हुआ होनेपर भी मृत्तिका ने अभिन्न ऐसी मृत्तिका की कलशाकार के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा किये जानेवाले, कुम्हार की अपनी हस्तमचालनादिरूप क्रिया जिसप्रकार की होती है उस क्रिया के प्रकार के अनुकूल आकार को धारण करनेवाले, उपादानभूत मृत्तिका से अभिन्न ऐसे उपादानभूत मृत्तिका के उपादेयभूत कलशाकार परिणाम को स्वयं उपादानकर्ता होकर अपने स्वरूप से ध्याप्त करके उत्पन्न करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, उसीप्रकार आत्मा भी पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को उत्पत्ति के अनुकूल, अपनेसे भिन्न न होनेवाली सिफं क्रोधादिरूपविभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, अपनेसे अभिन्न ऐसे अपने क्रोधादिरूपविभावभावात्मक परिणाम को अज्ञान के कारण उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करती हुई अर्थात् उमरूप से परिणत होती हुई प्रकट होती हो—दिलवाई देती हो तो मले हि दिखाई दे (उसी में किसी बातका विरोध नहीं है) ; किन्तु मैं ' पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति करनेवाला हूँ ' इसप्रकार के अहंकार से युक्त हुई होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसी पुद्गलद्रव्य को द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा किये जानेवाले, आत्मा की अपनी क्रोधादिरूपविभावभावात्मक परिणति जिसप्रकार की होती है उसप्रकार की परिणति के सदृश प्रकार की धारण करनेवाले, उपादानकर्तृभूत पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसे उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के उपादेयभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम को स्वयं उपादानकर्ता होकर अपने स्वरूप से ध्याप्त करके उत्पन्न करती हुई प्रतिभासित नहीं होनी चाहिये ।

विवेचन— प्रत्येक द्रव्य की अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का अपने द्रव्य के साथ तादात्म्य-

संबंध होता है-वह अपने उत्पत्ति के आश्रयभूत द्रव्य से अभिन्न होती है; क्यों कि वह क्रिया भी परिणामरूप हि होती है। एक द्रव्य की अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का जिसप्रकार अपने उपादानभूत द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार उस क्रिया का उसका उपादान न होनेवाले द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता; क्यों कि वह दूसरा द्रव्य उक्त परिणतिक्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होता। आत्मोपादानकविभावभावा-त्मक परिणाम अशुद्ध आत्मा के स्वरूप से अन्वित होनेसे अशुद्ध आत्मा का उपादेय होनेके कारण अशुद्ध आत्मा अपने उस विभावभावात्मकपरिणाम का उपादानकर्ता होकर उस परिणाम को उत्पन्न करती है अर्थात् उस परिणाम के रूप से परिणत होती है। वह पुद्गलोपादानकपरिणाम को उसका उपादानकर्ता होकर और उसको अपने स्वरूप से ध्याप्त कर नहीं कर सकती, क्यों कि अशुद्ध आत्मा की जाति और पुद्गलपरिणाम की जाति इनमें भेद होता है। इसप्रकार अपने परिणाम का उपादानकर्ता होनेपर भी आत्मा पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी द्विक्रियावादी जब आत्मा को अपने परिणाम का और पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता मानते हैं तब उनकी यह मान्यता मिथ्याज्ञानमूलक होनेसे-आन्तज्ञानमूलक होनेसे वे मिथ्यावृष्टि हैं यह बात प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। उपादानभूत एक द्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित उपादानजातीय परिणाम को उसका उपादानकर्ता हुआ करता है-उत्पन्न करता है-उस परिणाम के स्वरूप से स्वयं परिणत होता है। यह वस्तुस्वभाव है। वही एकद्रव्य अन्यद्रव्य के परिणाम को उसका उपादानकर्ता होकर उत्पन्न नहीं करता-उसके रूप से परिणत नहीं होता; क्यों कि अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होते समय अपने स्वरूप का त्याग करके अन्यद्रव्य के स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होना पड़ता है। यदि उन द्रव्य ने अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होते समय अपने स्वभाव का त्याग न करके अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से वह परिणत होने लगा तो अन्यद्रव्य के स्वभाव के साथ उस द्रव्य को एकीभाव को प्राप्त होना पड़ेगा जो कि असंभव है। द्रव्य अपने स्वभाव का न त्याग करता है और न अन्यद्रव्य के स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है; क्यों कि ऐसा वस्तुस्वभाव है। अतः वो भिन्नजातीय द्रव्यो के उपादे-यभूत परिणाम एकद्रव्य के द्वारा उपादानकर्ता होकर किये जाते है ऐसा प्रतिभास-ज्ञान नहीं होना चाहिये।

चक्र के ऊपर मृत्तिका का पिंड रखकर चक्र को घुमाता हुआ कुम्हार मृत्तिका के पिंड से जिस आकारवाले घट की उत्पत्ति करना चाहता है वह उस आकाररूपपरिणति जिससे हो सकेगी ऐसी क्रिया अपने हाथो से करता है। इस हस्तक्रिया से इच्छित आकारवाले घट की उत्पत्ति होती है। अतः कुम्हार की यह हस्तसंचालनादिक्रिया कल-शोत्पत्ति के अनुकूल होती है। कुम्हार की इस क्रिया के अभाव में मृत्तिका का पिंड घटरूप में परिणत नहीं होता। यदि कुम्हार के तटस्थ रहनेपर भी मृत्तिका कलशरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो वह घटरूप से परिणत होना मृत्तिका का स्वभाव बन जायगा और वह मृत्तिका का स्वभाव बन जानेपर संपूर्ण मसार घटसमय बन जायगा और मृत्तिका की स्वरूप अवस्था का संबंध अभाव हो जायगा। कुम्हार को यह हस्तसंचालनादिक्रिया कुम्हार से भिन्न नहीं होती; क्यों कि वह चेतनान्वित होनेसे कुम्हार का उपादेयात्मकपरिणामरूप होती है। कुम्हार का यह हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम कुम्हार को परिणतिरूप क्रिया के द्वारा भिन्न जाता है। कुम्हार का मानस परिणतिक्रियारूप परिणाम और हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम कुम्हार से भिन्न नहीं है, क्यों कि उन दोनों परिणामों का आश्रय उपादानभूत कुम्हार ही होता है। इसप्रकार के परिणामों का उपादानकर्ता कुम्हार ही होता है यह स्पष्ट है। कुम्हार अपनी हस्तक्रिया के द्वारा कलश को जिस आकार के रूप में उत्पन्न-परिणत करना चाहता है उस आकार के रूप में कलश की उत्पत्ति उसकी प्रस्तक्रिया से होती है तो भी वह कलश का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्यों कि यदि वह कलश का उपादानकारण होता तो उसका चेतनस्वरूप उस कलश में भी पाया जाता। कलश तो अपनी उपादानकारणभूत मृत्तिका से उत्पन्न होता है। कुम्हार की हस्तसंचालनादिक्रिया उसकी उत्पत्ति में सिर्फ सहायक होती है। उसको जो मृत्तिका का परिणाम कहा जाता है उसका कारण है उस कलश में पाया जानेवाला मृत्तिका का स्वरूप। कलश मृत्तिका का उपादेयभूत परिणाम होनेसे मृत्तिका से भिन्न नहीं होता-वह मृत्तिका से अभिन्न ही होता है। उस कलश की उत्पत्ति मृत्तिका की परिणतिरूप क्रिया से होती है। मृत्तिका की यह परिणतिरूप क्रिया भी उसका परिणाम

होनेसे मूर्त्तिका से भिन्न नहीं होती। इस कलशरूप परिणाम का कुम्हार निमित्तकारण होता है, किन्तु उपादानकारण नहीं होता है। कुम्हार की ओर परिणममान कलश की जब संयुक्त अवस्था होती है तब ही कुम्हार की निमित्तकारणता की सिद्धि होती है—अपने घर में बंटे हुए कुम्हार को नहीं। सारांश, कुम्हार और कलश इनमें सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव होता है और मूर्त्तिका और कलश में उपादानोपादेयभाव होता है। कलशरूप परिणाम में कुम्हार के स्वरूप का अन्वय न होनेसे वह अक्षर अकिञ्चित्कर है; किन्तु कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया से कलश की उत्पत्ति होना असम्भव होनेसे वह सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करनेके बाद अब दार्ष्टान्तिक का स्पष्टीकरण किया जाता है। अनाविकाल से आत्मा का पुद्गलकर्म के साथ सश्लेषसंबंध बना हुआ होनेसे आत्मा अज्ञानी बनी हुई है। जीव का अज्ञानभाव और क्रोधाविरूप विभावभाव इनमें जो उपादानोपादेयभाव है वह अनाविकाल से चला आया है। आत्मा के विभावभाव और कर्मोद्योग इनमें जो निमित्तनैमित्तिकभाव है वह भी अनादि से चला आया है। अज्ञानी आत्मा के साथ पुद्गलकर्म का अनाविकाल से संश्लेषसंबंध होनेसे उनमें होनेवाले निमित्तनैमित्तिकभाव से आत्मा की होनेवाली विभावपरिणतियां और पुद्गलद्रव्य की होनेवाली परिणतियां बीजवृक्षन्याय से अनाविकाल से होती आयी है। अज्ञान के कारण आत्मा से विभावभावात्मकपरिणतियां उत्पन्न होती हैं। अज्ञानी आत्मा इन परिणतियों का उपादानकारण होता है; क्योंकि कि इन विभावभावरूप परिणतियों में अशुद्ध चैतन्य का सद्भाव पाया जाता है। आत्मा के विभाव-भावात्मकपरिणाम की उत्पत्ति आत्मा की विभावभावरूप से परिणत होनेकी आत्माश्रित क्रिया से होती है। विभावभावरूप परिणाम और विभावभाव के रूप से आत्मा की परिणत करनेवाली परिणतिक्रिया (अर्थात् क्रियारूप-परिणाम) आत्मा से भिन्न नहीं होते। इसप्रकार आत्मा और विभावपरिणाम तथा आत्मा और उसकी परिणतिक्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेके कारण आत्मा और उक्त परिणामों में कर्तृकर्मभाव के सद्भाव की सिद्धि होनेसे उन विभावभावों का अज्ञानी आत्मा उपादानक। होनेसे आत्मा उन परिणामों की उत्पत्ति करती है। यह विभावभावरूप परिणाम और उन के रूप से परिणत होनेकी क्रिया कर्मरूप से परिणत होनेके लिये अि मूल होनेवाले पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल पड़ते हैं। यह उनका अनुकूल होना ही उनके निमित्तकारणत्व की सिद्धि करता है। अतः कर्मोद्योगपुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल होनेवाले, आत्मरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले और अज्ञानी आत्मा से अभिन्न होनेवाले अशुद्ध चैतन्यान्वित विभावभाव अज्ञानी आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किये गये उन अज्ञानी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं। अज्ञानी आत्मा के द्वारा उनकी उत्पत्ति की जानेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। यद्यपि यह अज्ञानी आत्मा अपने विभावपरिणामों को अपनेसे उत्पन्न करती है और यद्यपि अपने विभावपरिणामों के द्वारा पुद्गलद्रव्य की पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की महकारिणी होकर उसका निमित्तकारण बन जाती है तो भी अज्ञानी आत्मा पुद्गलकर्म को अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से व्याप्त करती हुई अपनेसे उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि कि वह अशुद्धचैतन्यस्वभाववाली होनेसे और पुद्गलकर्म अशुद्धचैतन्यस्वभाव से रहित होनेसे पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का वह आश्रय नहीं हो सकती। ससारी जीव अपने को द्रव्यकर्म का कर्ता मानता है, किन्तु वह उसका अज्ञान है; क्योंकि कि वह अपने स्वरूप को और पुद्गलकर्म के स्वरूप को परमावतः जानता नहीं। जिसप्रकार कुम्हार की क्रिया के अनुकूल कलश का आकार होता है उसीप्रकार जीव के परिणाम के प्रकार के अनुकूल द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम का आकार (जाति, प्रकार) होता है। केवली, भूत, संघ, धर्म और वेव इनका अर्बणवाद मिथ्यात्वमूलक होनेसे जीव के दर्शनमोहनीय का बंध होता है। पुद्गलकर्मरूप परिणाम पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न होता है और उसमें पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे वह पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है। पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय पुद्गलद्रव्य होनेसे पुद्गलद्रव्य उसका उपादानकारण होनेके कारण वह क्रिया भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होती है। इस परिणतिक्रिया के द्वारा ही द्रव्यकर्म

की उत्पत्ति की जाती है। अतः पुद्गलकर्म को पुद्गलद्रव्य हि उत्पन्न करता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य हि द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है, आत्मा नहीं।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१ ॥

अन्वयः— यः परिणमति स कर्ता, यः तु परिणामः भवेत् तत् कर्म, या परिणतिः सा क्रिया वस्तुतया त्रयमपि न भिन्नम् ।

अर्थ— जो परिणत होता है अर्थात् परिणतिक्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होता है वह कर्ता अर्थात् उपादान-कर्ता होता है। जो पदार्थ में उत्पन्न होनेवाली परिणतिक्रिया से उत्पन्न हुआ होता है (और परिणामी के स्वरूप से अन्वित होता है) वह कर्म होता है—उपादेय होता है और जो कर्ता के परिणाम के रूप से परिणति है वह क्रिया होती है। वस्तुरूप होनेसे ये तीनों भी अर्थात् परिणामी कर्ता, परिणामरूप कर्म और परिणतिरूप क्रिया ये तीनों भी अन्योन्यभिन्न नहीं होते—अभिन्न अर्थात् एकरूप होते हैं।

त. प्र.— यो यः पदार्थः परिणमति परिणतिक्रियाया आश्रयो भवति स पदार्थः कर्ता उपादानकर्ता भवति, यस्तु परिणामिकतृस्वरूपाभित्तः परिणामिसमाश्रितया परिणतिक्रियाया क्रियमाण उत्पाद्यमानः परिणाम उपादेयस्वरूपः भवेद्भवति तत् कर्म कर्त्राप्यलक्षणम्। भवतोत्पद्यार्थाहारः। या परिणतिः परिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणभूता परिणामिसमाश्रिता परिणतिः परिणतिक्रिया सा क्रिया। वस्तुतया वस्तु-स्वाभाव्येन त्रयमपि परिणामी परिणामः परिणतिक्रिया चेत्युपादानकर्तौ उपादेयभूत कर्मोपादानकर्त्राश्रिता क्रिया चेति त्रितयमपि न भिन्नं नान्योन्याभिन्नम्। एतत्त्रितयस्य वस्तुस्वरूपत्वात्तदन्यतमाभावे वस्तु-भाषप्रसङ्गात्तेषामन्योन्याभिन्नत्वम्। परिणामिनोऽभावे परिणामपरिणतिक्रियोरभावप्रसङ्गात्परिणामाभावे वस्तुनः कोटस्थप्रसङ्गात्परिणतिक्रियाभावे च परिणामोत्पत्त्यभावप्रसङ्गाद्द्वस्तुस्वभावहानिप्रसङ्गात्तत्त्रितयस्य समुदितस्यैव वस्तुत्वात् तेषामन्योन्याभिन्नत्व सम्भवतीति भावः। यथोपादानतदुपादेय-भूतपरिणामयोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावसद्भावानुपादेयभूतपरिणामस्योपादानस्वरूपेणान्वितत्वादिभिरुक्त-तथा निमित्ततत्परिणामयोरप्युपादानोपादेयभावसद्भावान्तरध्याप्यव्यापकभावसद्भावानुपादानतदुपादेयभूतप-परिणामस्य तास्वरूपेणान्वितत्वादिभिन्नत्वम्। समुत्तर्तानिगन्तनिमित्तक भावयोर्जावगुद्गलपरिणामयोर्जाव-वस्य भाषकोधादिरूपभावमावात्मकपरिणामात्तत्परिणतिक्रियात्मकपरिणामाच्छाभेदस्तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूताज्जीवावभेदः जीवपरिणामनिमित्त भूतपुद्गलकर्मोत्पत्तपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकोधादिरूपस्व-विभावमावात्मकपरिणामात्तत्परिणतिक्रियात्मकपरिणामाच्छाभेदस्तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूतापुद्-गलद्रव्यादभेदोऽस्ति, सागरस्योत्तरङ्गान्तरङ्गावस्थयोस्तयोश्च सागरात्समीरस्य च सञ्चरणासञ्च-रणावस्थयोस्तयोश्च समीरादभेदवत्।

विशेषण— जिससे परिणाम के रूप में परिणत होनेकी क्रिया होती है अर्थात् जो परिणतिक्रिया का आश्रय होता है वही पदार्थ कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है। यदि पदार्थ में परिणतिक्रिया का अभाव हुआ तो उससे परिणाम की उत्पत्ति नहीं होगी। पदार्थ की नवगुणादि-व अवस्थाम् विनाई देतो है। वे अवस्थाएँ परिणतिक्रिया के अभाव में कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः पदार्थ में परिणतिक्रिया के सद्भाव की सिद्धि हो जाती है। जब पदार्थ में परिणति-क्रिया के सद्भाव की सिद्धि हो जाती है तब परिणाम की उत्पत्ति हो जाना अनिवार्य हो जाता है। इस परिणतिक्रिया से उत्पन्न होनेवाला परिणाम परिणामी से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। परिणामी से परिणाम कथञ्चित् भिन्न होनेसे

और कथंचिन् अभिन्न होनेसे उसमें परिणामी का स्वस्वरूप से अन्य का होना अनिवार्य हो जाता है । परिणाम में परिणामी का सर्वथा अभाव हुआ तो परिणाम का हि अभाव हो जायगा । मृत्तिका के परिणाममूल घट में मृत्तिका का सर्वथा अभाव हुआ तो घट का भी अभाव होना अनिवार्य हो जायगा । अतः जिसप्रकार घट में मृत्तिका का सञ्जाव होनेसे घट मृत्तिका से अभिन्न होता है उसीप्रकार प्रत्येक परिणाम में परिणामी का सञ्जाव होनेसे प्रत्येक परिणाम अपने परिणामी से अभिन्न होता है । परिणतिक्रिया का परिणामी में अभाव हुआ तो परिणामी कूटस्थनित्य बन जायगा । परिणामी कूटस्थनित्य नहीं हो सकता; क्यों कि पदार्थ की सन्न गिन्न अवस्थाएं दृग्गोचर होती है । परिणामी में परिणतिक्रिया का अभाव हुआ तो परिणामी परिणामी हि नहीं रहेगा । परिणामी के सञ्जाव में परिणतिक्रिया का सञ्जाव होनेसे और परिणामी के अभाव में उसका अभाव होनेसे परिणामी से परिणतिक्रिया का अभेद सिद्ध हो जाता है । अतः परिणामी, परिणाम और परिणतिक्रिया इन तीनोंरूप वस्तु होनेसे इन तीनों में परस्परभेद नहीं हो सकता । इसप्रकार उपादानकर्ता, उपादेयभूतकर्म और परिणतिरूप क्रिया इनका स्वरूप और इन तीनोंरूपवस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । परिणाम की उत्पत्ति उपादान का सञ्जाव और निमित्त का या उसकी उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल क्रिया का अभाव होनेपर जिसप्रकार नहीं हो सकती उसीप्रकार निमित्त का या उसकी क्रिया का सञ्जाव होनेपर भी उपादान का अभाव होनेपर नहीं हो सकती । यद्यपि यह बात निरुप अनुभव की है तो भी उपादान निमित्त के परिणामों को अपने स्वरूप में ध्यात करके उत्पन्न नहीं कर सकता और निमित्त उपादान के परिणामों को अपने स्वरूप से ध्यात करके उत्पन्न नहीं कर सकता । उपादान अपने परिणाम को अपने स्वरूप से ध्यात करके उत्पन्न करता है और निमित्त अपने परिणाम को अपने स्वरूप से ध्यात करके उत्पन्न करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादान अपने परिणामों को उत्पन्न करता है और निमित्त अपने परिणामों को उत्पन्न करता है । उपादान और निमित्त इनकी सद्युक्त अवस्था में जब उपादान की परिणति होने लगती है तब उपादान से उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति होती है । उपादान की परिणति में जिसप्रकार निमित्तकी परिणति नष्टकर होनेसे उपादान के परिणाम की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार निमित्त के परिणाम की उत्पत्ति में भी सहाकारी कारण होता है । सहकारिकारण जब चेतन होता है तब उसका विभावभावार्थ परिणाम उसकी परिणतिक्रिया का निमित्तकारण है, कभी उसका पूर्व परिणाम, उसके उत्तरपरिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण होता है और तभी अचेतनपदार्थ निमित्तकारण होता है । यदि निमित्त कारण अचेतन हो तो उसकी परिणति का निमित्तकारण कभी जीवद्रव्य होता है और कभी का शक्ति होता है । पुद्गलरूप का उदाहरण परिणाम कालद्रव्य में होता है । उदाहरण को प्राप्त हुए पुद्गल रूप का उदाहरण परिणाम कालद्रवरूप निमित्त में होता है; क्यों कि विशिष्ट कारण के बीच जानेपर हि वह उदाहरण का प्राप्त होता है । कालद्रव्य का परिणाम निमित्तकारण होता है ऐसा आचार्य विभावनेद में अपने दशोक्तवार्तिक का उदाहरण के रूप में है ।

मनुष्य की मृत्यु के बाद वायु का चतुर्गुण निमित्त हो जाती है और निमित्तकारण का उदाहरण के अभावकारण निमित्त में होती है । वायु का मूलरूप परिणाम का निमित्तकारण होता है वह कभी प्रखर उष्णता के निमित्त हो जाती है तो कभी सादर भी श्रेणता में होता है । वायु के अमरुतकारण परिणाम का भी कारण निमित्त होता है । उसके कारण कभी प्रखर उष्णता का अभाव और कभी मानवकृत्र श्रेणता का भी अभाव होता है । जिसप्रकार सागर की उदात्ता और निम्नतरण अवस्थाएं मानव से अभिन्न होती है उसीप्रकार पवन के मूलरूपकारण और अमरुतकारण परिणाम पवन से अभिन्न होते हैं । जीव की समास अवस्था और नि समास अवस्था इनका निमित्तकारण पुद्गलरूप में होता है । उसकी वमंसार अवस्था का निमित्तकारण उसके साथ सद्युक्तवस्था को प्राप्त हुआ उदात्तवस्थापन्न पुद्गलरूप में होता है और नि समास अवस्था का निमित्तकारण विद्युत्तावस्था को प्राप्त हुआ और कालदान-नामधर्मशून्य बना हुआ पुद्गलरूप में होता है अर्थात् पुद्गलरूप का अभाव होता है । पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति का अज्ञानी जीव का विभावभाव निमित्तकारण होता है । अज्ञानी जीव और उसके विभावभाव और उसकी विभावभाव के रूप में परिणत होनेकी क्रिया इनमें अभेद होता है और पुद्गलरूप, उसके उदात्तरूप परिणाम और उसकी उदात्तरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें भी अभेद होता है—एकरूपता होती है । उपादान और निमित्त अपने अपने

स्वरूप से उपादान के परिणाम को ध्याप्त नहीं कर सकते—अकेला उपादान हि अपने स्वरूप से ध्याप्त करता है और उस अपने परिणाम को उत्पन्न करता है। वही परिणतिक्रिया का आश्रय होता है। अतः वही अकेला उपादानकर्ता होता है। उसका परिणाम हि उसका उपादेयभूत कर्म होता है। परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया भी उसकी हि होती है। अतः तीनों में अश्वेद होता है—तीनों एकवस्तुरूप होते हैं।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥

अन्वयः-- यतः अनेकं अपि एकं एव (ततः) सदा एकः (एव) परिणमति, सदा एकस्य (एव)

परिणामः जायते, (सदा) एकस्य (एव) परिणतिः स्यात् ।

अर्थ-- परिणाम और परिणामी अथवा परिणामी और परिणत होनेकी उसकी शक्ति इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होनेसे कर्वाचित् भिन्न होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से जब अभिन्न अर्थात् एक हि होते हैं तब एक पदार्थ हि सदा परिणत होता है अर्थात् अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है, सदा एक पदार्थ का हि परिणाम उत्पन्न होता है अथवा एकरूप पदार्थ का सर्वकाल परिणाम उत्पन्न होता है और सदा एक पदार्थ की हि परिणति होती है अथवा एकरूप पदार्थ की सर्वकाल परिणति होती रहती है (यों कि पदार्थ परिण-मनशील होता है) ।

त. प्र -- यतो यस्मात्कारणात्परिणामपरिणामिनोः परिणमनशक्तिमतोर्व्यवहारनयापेक्षया भेदस-
द्भावात्कथञ्चिद्भ्रूतत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षया भेदाभावात्तयोरन्योन्याभिन्नत्वात्कथञ्चिदनेकमप्येकमेव
ततः सदा सर्वकालं एक एव पदार्थः परिणमति परिणामत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयो भवति । अत्र
'सामान्ये नपुंसकम्' इति सूत्रेण नप्रत्ययान्तस्य प्रयोगो द्रष्टव्यः । यथा मृत्तिकायाः परिणमनशीलायाः
स्वस्वरूपान्वितघटपरिणामाद्घटाद्याकारेण परिणमनशक्तेर्वा व्यवहारनयापेक्षयाऽन्योन्यभेदसद्भावेऽपि नि-
श्चयनयापेक्षया तयोर्भेदाभावाद्भेदविकलत्वादेकैव मृत्तिका सदा घटाद्याकारेण परिणमनस्य क्रियाया
आश्रयभावं प्राप्नोति तथा परिणमनशीलस्य पदार्थस्य स्वस्वरूपान्वितात्परिणामात्स्वपरिणामाकारेण
परिणतिक्रियाया आश्रयभावं प्राप्नोति स्वपरिणामस्योपादानकारणभूतः पदार्थः । परिणतिशीलत्वात्प-
दार्थः सदा परिणमतीत्यर्थोऽपि ग्राह्यः । अतो व्यवहारनयापेक्षया पदार्थम्यानेकात्मकत्वेऽपि निश्चय-
नयापेक्षया भेदाभावात्पदार्थैकत्वमेव । सदा सर्वकालम् । पदार्थः कदाचिदेकः कदाचिच्चानेक इति
नेत्यर्थः । एक एव । परिणामपरिणामिनोर्व्यवहारनयापेक्षयाऽन्योन्याभिन्नत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षयाऽन्यो-
न्याभिन्नत्वात्परिणामेन सह तादात्म्यमापन्नः परिणामी परिणामात्मकत्वेन परिणतो भवति । सदा सर्व-
कालमेकस्यैव व्यवहारनयापेक्षया परिणामात्कथञ्चिद्भिन्नस्यापि निश्चयनयापेक्षयाऽभिन्नस्यैव परिणा-
मिनः परिणामो जायत उत्पद्यते । परिणामार्दान्न एव परिणामी परिणामत्वेन परिणते सति भवतीति
भावः । सदा सर्वकालमेकस्यैव परिणतिक्रियात्मकपरिणामात्कथञ्चिद्भिन्नस्यापि निश्चयनयापेक्षयाऽ-
भिन्नस्यैव परिणामिनः परिणतिः परिणामात्मकत्वेन परिणमनस्य क्रिया स्याद्भवति । परिणतिक्रिया-
त्मकत्वेन परिणामी परिणतिक्रियाया भिन्नो न भवति, परिणतिक्रियोत्पत्तः परिणाम्याश्रयत्वादिति
भावः ।

विवेचन-- परिणामी, परिणाम और परिणतिक्रिया इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योन्यभेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं होता। यदि परिणामी में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से भी

परिणाम का अभाव होता तो परिणामी का परिणाम के रूप से परिणत होना असंभव हो जाता और यदि परिणाम और परिणामी इनमें संबंधा भेद होता तो परिणाम में परिणामी का संबंधा अभाव हो जानेसे परिणाम का भी अभाव हो जाता । मूलिका में घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति का यदि अभाव हो जाता तो घटरूप परिणाम के रूप से मूलिका की परिणति कदापि नहीं होती । घट में यदि मूलिका का संबंधा अभाव होता तो घट का भी अभाव हो जाता । जब घट में मूलिका का सद्भाव पाया जाता है तब मूलिका में घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति के सद्भाव की सिद्धि हो जाती है और मूलिका और उसका परिणामभूत घट इनमें अमेव की अर्थात् उनके एकत्व की भी सिद्धि हो जाती है । इसीप्रकार परिणामी में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति का अभाव हो जाता है ऐसा माना तो उससे परिणाम की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी, जिस द्रव्य को परिणामी कहते हैं वह कूटस्थमित्य वन जायया और द्रव्य परिणामी भी नहीं रहेगा । अतः परिणामी में परिणाम का और परिणाम में परिणामी का और परिणति-क्रिया का सद्भाव होनेसे निश्चयन की दृष्टि से परिणामी एकरूप ही होता है, फिर भले हि परिणामी और परिणाम व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योन्यभिन्न हों और परिणामी अनेकत्वक ही ।

तोभी परिणमत. खलु परिणामो नोभयोः प्रजायते ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यनेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥

अव्ययः— उभौ न खलु परिणमतः, उभयोः परिणामः न (खलु) प्रजायते, उभयोः परिणतिः न (खलु) स्यात्, यत् अनेकं सदा अनेकं एव ।

अर्थ— भिन्नभिन्न स्वभाववाले होनेसे अन्योन्यभिन्न दो भिन्न पदार्थ अर्थात् उपादानभूत पदार्थ और निमित्तभूत पदार्थ या कौनसे भी दो भिन्न पदार्थ उपादानस्वरूपान्वित अपने उपादानजातीय परिणाम के रूप से परिणत नहीं होते—उपादेयरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आशय नहीं होते; क्यों कि वे दोनों द्रव्य विजातीय होते हैं । उपादानभूत और निमित्तभूत दो विजातीय द्रव्यों से उपादानस्वरूपान्वित परिणाम की उत्पत्ति नहीं होनी और उपादानस्वरूपान्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उपादान और निमित्त इन दो द्रव्यों की नहीं होती । इसका कारण यह है कि जो द्रव्य उपादानभूतद्रव्य से (स्वभावभेद और व्यक्तिभेद के कारण) भिन्न होता है वह सदा (सभी कालों में और उपादानभूतद्रव्य की सभी अवस्थाओं में उपादानभूतद्रव्य से) भिन्न ही होता है ।

त. प्र.— उभौ द्वावनुपादाननिमित्तभूताद्युपादाननिमित्तभूतौ वा विजातीयौ पदार्थां चैतन्यस्वरूपान्वितौ तद्विकलौ वा चेतनाचेतनस्वभावाभौ योपादाननिमित्तभूतौ न परिणमतौ द्वयोरन्यतरस्योपादानभूतस्य पदार्थस्य स्वस्वरूपेणान्वितस्योपादेयभूतस्य परिणामस्य स्वरूपेण न खलु नैव परिणमतः । तयोरन्यतरोपादानभूतपदार्थस्वरूपान्वितपरिणामस्वरूपेण परिणमनात्मिका या क्रिया तस्या द्वावपि विजातीयौ पदार्थावाश्रयौ नैव भवतोऽन्यतरोपादानभूतद्रव्यस्वर्गामकपरिणामं तदन्यनिमित्तभूतद्रव्यस्य स्वस्वरूपेणान्वयनप्रसङ्गात् । द्वयोश्चैतन्यस्वरूपयोश्चैतन्यसामान्यापेक्षया सजातीययोरपि परिणामविशेषापेक्षया तयोरन्योन्यभिन्नत्वाद्विजातीययोरन्योन्यपरिणामोत्पत्तौ निमित्तकारणत्व तयोः प्रत्येकस्योपादेयभूतस्वरूपान्वितस्वपरिणामस्योत्पत्तादुपादानकारणत्व च सम्भवतः । द्वयोर्दाण्डिकयोर्दण्डादण्डियुद्धं यदा भवति तदा तयोः क्रोधात्मकविभावपरिणत्योर्जात्यपेक्षया समानत्वात्तयोर्मनूष्यजीवत्वाच्च सजातीयत्वेऽपि क्रोधात्मकतत्परिणमयोस्तीव्रतीव्रतरत्वाद्यपेक्षया व्यभिभेदाद्यपेक्षया च भेदात्क्रोधादिपरिणामोत्पत्त्याश्रयभेदाच्च विजातीयत्वम् । युद्धानन्तरं च तयोरन्यतरस्य विजितस्य दुःखात्मकपरिणामोत्पत्त्याश्च तस्य च विजयिनोऽहङ्कारात्मकपरिणतेऽपि द्वयोर्विजातीयत्वम् । ततो विजातीयत्वाद्द्व्यव्यक्ति-

भेदाच्च तयोर्द्वयोः परिणामयोः स्वोयस्वोयविभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तौ निमित्तकारणत्वं स्वाज्ञा-
 च स्वपरिणामोत्पत्तावुपादानकारणत्वम् । तयोर्निमित्तकारणत्व बहिरङ्गमुद्यवस्थापन्नद्रव्यकर्मणो
 निमित्तकारणत्वमन्तरङ्गम् । एतौ द्वावपि चेतन्यसामान्यान्वितौ नैकतरस्य जीवस्थोपादेयभूतविभा-
 भावात्मकपरिणामस्थोत्पत्तावुपादानकारणतां यातः । तथा द्वयोरचेतनद्रव्ययोरेपि मध्यजीणश्रवस्थोत्पत्ता
 पुद्गलकर्मणश्चोदयाद्यश्रवस्थोत्पत्ता कालद्रव्यस्य निमित्तकारणत्ववत्परिणामित्तकारणत्वमेव सम्भवा-
 नैकद्रव्योपादेयभूतपरिणामस्थोत्पत्तावुपादानकारणत्वम् । चेतनाचेतनस्वभावयोर्द्वययोः स्वस्वपरिणामस-
 निमित्तकारणत्वे सम्भवत्यपि तयोर्द्वयोरन्योन्योपादानकारणत्वं नैव सम्भवति । द्वयोरनुपादाननिमित्त
 स्वरूपयोरेपि द्रव्ययोर्मूत्तिकासुवर्णयोर्मूत्तिकोपादानकथटपरिणामस्थोपादानकारणत्वद्वयोन्योपादेयभूत
 परिणामस्थोपादानकारणत्वं नैव सम्भवति । अतो द्वौ विजातीयौ पदार्थावतुपादाननिमित्तभूतावुपादा-
 ननिमित्तभूतौ वाऽन्योन्यपरिणामात्मकपरिणतिनिमित्तौभवन्तावपि द्वयोरन्यतरस्थोपादेयभूतस्वोपादान-
 स्वरूपान्वितपरिणामस्य तं स्वेन स्वेन स्वरूपेणाभिधायोपादानकर्त्रोभूय तत्परिणामस्वरूपेण नैव
 परिणमतः । उभयोर्द्वयोर्बिजातीयद्रव्ययोः स्वभावसञ्ज्ञादिभेदावन्योन्याभिमन्योर्द्वयद्रव्यस्वभावाङ्गितः
 परिणामो न खलु नैव प्रजायेतोत्पद्येत । उभयोर्बिजातीययोः पदार्थयोरन्यतरपदार्थोपादानकपरिणामा-
 त्मकत्वेन परिणतिः परिणमन न खलु नैव स्याद्भवेत् । खलुरत्रावधारणार्थवचनः । यद्यस्मात्कारणादु-
 पादेयभूतपरिणामोपादानकारणभूताद्द्रव्यात्तद्व्युत्पन्नद्रव्यं स्वभावादिभेदादनेकं भिन्नं सत्सोपादानभूतद्रव्य-
 स्थोपादानावस्थयां तदुपादेयभूतपरिणामावस्थयां तत्परिणतिक्रियापन्नावस्थयां च तत् उपादानकारण-
 भूताद्द्रव्यात्तनेकं भिन्नमेव । तद्व्युत्पन्नद्रव्यमुपादानभूतद्रव्येणाम कदाप्येकोभावं न प्राप्नोतीति भावः ।
 यथा जीवद्रव्यमशुद्धचेतन्याङ्गितरागाद्यत्मकविभावभावानुपादानकर्तुं भवति तथा पुद्गलद्रव्यमशुद्ध-
 चेतन्याङ्गितजीवोपादानकरागादिरूपविभावभावानां तत्र पुद्गलद्रव्यस्य स्वरूपेणान्वयाभावोपादानकर्तुं
 न भवति । यथा च पुद्गलद्रव्य पुद्गलस्वरूपान्वितानां विभावभावः तस्वोपादेयभूतपरिणामानुपा-
 दानकर्तुं भवति तथा जीवद्रव्यमपि पुद्गलस्वरूपान्वितानां विभावभावः तस्वोपादानानुपादानानुपादानानु-
 मानानुपादानकर्तुं न भवति, तत्र जीवद्रव्यस्य स्वरूपेणान्वयाभावात् । यथा जीवस्वरूपोपादानानुपादानानु-
 रूपतदोयोपादेयभूतपरिणामोपादानकारणत्वं प्राप्नोति स्वपरिणामस्थोपादानकारणभूतः पदार्थः स्वपरिणाम-
 परिणतिक्रियायां व्याख्यातार्थं प्राप्नोति स्वपरिणामस्थोपादानकारणभूतः पदार्थः स्वपरिणाम-
 दार्थः सदा परिणमतीत्यर्थोऽपि ग्राह्यः । अतो व्यवहारनयापेक्षया पदार्थान्यनैकात्मकत्वेऽपि स्वात्मकजीव-
 न्यापेक्षया भेदाभावात्पदार्थसंयुक्तत्वमेव । भवति तथा जीवस्वरूपान्वितरागादिस्वरूपानुपादानानुपादानानु-
 परिणामानां पुद्गलस्वरूपेणान्वितत्वात्पुद्गलद्रव्यादननुपादानोभूतात्प्राप्तमूर्तित्वं भवति । यथा च पुद्गल-
 गन्तस्वरूपान्वितानां पुद्गलकर्मस्मकविभावभावरूपाणां पुद्गलद्रव्यपरिणामानां जीवस्वरूपेणान्वित-
 तात्प्राप्तमूर्तित्वं भवति तथा पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलकर्मस्मकोपादेयभूतपरिणामानां जीवस्वरूपेणान्वित-
 तत्वात्जीवद्रव्यादननुपादानकर्त्रोभूतादाविर्भावो न भवति । यथा रागादिभावस्वरूपेणान्वितत्वात्पुद्गलद्रव्या-
 कत्वेन परिणमनस्य चेतनान्विता क्रिया जीवद्रव्याश्रयिणी जीवद्रव्याश्रयितिरिक्ता जीवद्रव्यात्प्राप्तमूर्तित्वं
 तथा सा जीवद्रव्याश्रयिणी जीवद्रव्यादव्यतिरिक्ता पुद्गलद्रव्याश्च प्राप्तमूर्तित्वं भवति । यथा च पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलकर्मत्वेन
 नाश्रयिणी पुद्गलद्रव्यादव्यतिरिक्ता पुद्गलद्रव्याश्च प्राप्तमूर्तित्वं भवति । यथा च पुद्गलद्रव्यादव्यतिरिक्ता क्रिया पुद्गलद्रव्यादुपा-
 परिणमनस्य पुद्गलस्वरूपान्विता पुद्गलद्रव्याश्रयिणी पुद्गलद्रव्यादव्यतिरिक्ता सती जीवद्रव्यात्तदनुपादानोभूतासा-
 न्यस्वरूपान्वितत्वात्जीवद्रव्यानाश्रयिणी जीवद्रव्यादव्यतिरिक्ता सती जीवद्रव्यात्तदनुपादानोभूतासा-
 विर्भवति । जीवपुद्गलावन्योन्यपरिणामयोर्रूपादानकर्त्रोभवन्तीति न युक्तमिति भावः ।

विवेचन—मूर्त्तिका और सुवर्ण दो भिन्नयातीय पदार्थ हैं; क्यों कि वे दोनों पर्याय या पुद्गलरूप होनेपर भी उन दोनों में से एक का स्वरूप दूसरेके स्वरूप से भिन्न होता है। वे दोनों पदार्थ भिन्नजातीय होनेसे मूर्त्तिका के स्वरूप से युक्त मूर्त्तिका के उपादेयभूतपरिणामात्मक घट में सुवर्ण का अपने स्वरूप से अन्य नहीं पाया जाता। अतः मूर्त्तिका के समान सुवर्ण भी मूर्त्तिकोपादानक घट का उपादानकर्ता नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के दो विजातीयद्रव्य उपादानकर्ता नहीं हो सकते। जब द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है तब वह द्रव्य उपादानकर्ता कहा जाता है। जिसप्रकार घट के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का मूर्त्तिकाद्रव्य आश्रय होता है उसीप्रकार उस परिणतिक्रिया का सुवर्णद्रव्य आश्रय नहीं होता। अतः घटरूप परिणाम का मूर्त्तिका जिसप्रकार उपादानकर्ता होती है उसप्रकार सुवर्ण उपादानकर्ता नहीं हो सकता। उपादानभूत द्रव्य और निमित्तभूत द्रव्य विजातीय-भिन्नजातीय होने हैं; क्यों कि स्वभावसंज्ञाविभेद से दोनों द्रव्य भिन्न होते हैं। दो चेतन पदार्थों में से एक, दो अचेतन पदार्थों में से एक और चेतन और अचेतन इन दो पदार्थों में से एक जब उपादान होता है तब दूसरा निमित्त होता है। निमित्त दो प्रकारका होता है। जीव के साथ बंध को प्राप्त हुआ पुद्गलकर्म अंतरंग निमित्त होता है और जीव के साथ बंध को प्राप्त न हुआ ज्ञेयपदार्थ, उदात्तर, अन्य जीव आदिरूप बहिरंग निमित्त होता है। जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ न होनेसे पुद्गलकर्म बहिरंगनिमित्त भी कहा जाता है। जीव की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय का निमित्त होती है और अंतरंगनिमित्त कही जाती है। सातावेदनिय और असातावेदनिय द्रव्यकर्म अंतरंगनिमित्त होते हैं और इष्टविषय को प्राप्ति बहिरंगनिमित्त होती है। पदार्थ की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय को निमित्तकारण इमण्डिये कही जाती है कि पूर्वपर्याय की उत्पत्ति के और विनाश के विना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती और पूर्वपर्याय का अपने स्वरूप से उत्तरपर्याय में अन्य नहीं होता। लाठियों से जगडा करनेवाले दो मनुष्य जब एक दूसरेकी लोपडी तोडकर खून बहाते हैं तब दोनों एक दूसरे की विभावपरिणतियों के बहिरंगनिमित्त होते हैं और उन दोनों में से प्रत्येक का कर्मोदय अंतरंगनिमित्त होता है। उन दोनों की विभावपरिणतियों का उपादानकारण उनका अज्ञानमाय होता है। श्लोधादिरूपपरिणामों की दृष्टि से दोनों मनुष्यजीव सद्गता होते हैं। वह एकद्रव्यरूप नहीं होते; क्यों कि दोनों मनुष्यजीव ज्ञानोन्मिन्न स्वतन्त्र द्रव्य हैं। जगडे के बाद पराभूत हुए जीव के परिणाम और विजयो जीव के परिणाम इनमें भेद होता है। यदि उन दोनों का एकद्रव्यत्व-अभिन्नद्रव्यत्व होता तो दोनों के परिणाम भी एकरूप होते। इस दृष्टि से भी दोनों जीव परस्परभिन्न हैं। उनके परिणामों में सद्गता हो सकती है, किंतु एकता-अभिन्नता नहीं हो सकती; क्यों कि दोनों परिणतियों के उपादानकारण में विभिन्नद्रव्यता होती है। मनुष्यत्वसामान्य की अपेक्षा से वे दोनों यत्रयि सजातीय हैं तो भी भिन्नभिन्न या अन्योन्यभिन्न परिणामों की अपेक्षा से विजातीय भी हैं। इसप्रकार दो जीव एक दूसरेके परिणाम को उत्पत्ति के निमित्त हो सकते हैं। पुद्गल को परिणति में कालद्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है। उसीप्रकार उसकी परिणति में चेतन्द्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है। कालद्रव्य सभी द्रव्यों की परिणति में निमित्तकारण पड़ता है। पुद्गलकर्म की उद्योदिरूप परिणतियों में कालद्रव्य ही निमित्तकारण पड़ता है। पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणतियों में जीव के विभावभाव निमित्तकारण होते हैं और जीव को विभावपरिणति में पुद्गलकर्म निमित्तकारण पड़ता है। उपादानभूतद्रव्य की उपादेयरूप परिणति का निमित्तकारणभूत द्रव्य उपादानकर्ता नहीं होता; क्यों कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादान जिसप्रकार आश्रय होता है और वह परिणतिक्रिया परिणामों से-उपादान से भिन्न नहीं होती उसीप्रकार उक्त परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तभूतद्रव्य नहीं होता और परिणति क्रिया का निमित्तभूतद्रव्य से भेद होता है। अतः दो द्रव्य एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकते। जब एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के रूप से दो द्रव्य परिणत नहीं हो सकते तब एकद्रव्योपादानक परिणाम को उत्पत्ति दो द्रव्यों से नहीं हो सकती; क्यों कि एकद्रव्योपादानक परिणाम में दो द्रव्यों का अपने अपने स्वरूप से अन्य नहीं पाया जाता। जिस द्रव्य से उपादेयभूतपरिणाम के रूप से परिणति अभिभवत होती है उसी द्रव्य से ही परिणतिक्रिया की उत्पत्ति होती है-उपसे निम्न द्रव्य से उस परिणतिक्रिया की

उत्पत्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से स्वभावविधेय के कारण भिन्न होता है वह द्रव्य उपादानभूतद्रव्य से सभी कारकों में उत्पन्न होनेवाली सभी अवस्थाओं में अर्थात् उपादानभूत द्रव्य की परिणाम के रूप से परिणत होनेके लिये अभिमुख होनेकी अवस्था में, उसकी उपादेयभूत परिणाम की अवस्था में और परिणतिक्रियाण्व अवस्था में भिन्न हि होता है—उस उपादानभूत द्रव्य की किसी भी अवस्था में उस द्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुआ नहीं होता।

प्रकृत प्रकारण जीवद्रव्य के और पुद्गलद्रव्य के संबंधविशेषविषयक है। जिसप्रकार जीवद्रव्य अपने रागा-विरूप विभावभावो का उपादानकारण होता है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य जीव के रागादिरूप विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होता और जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य अपने विभावभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के अपने विभावभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता। जिसप्रकार जीवरूप उपादान से अपने रागादिरूप उपादेयभूत परिणामों की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार जीव के जीवस्वरूपान्वित रागादिरूपविभावभावात्मक परिणाम पुद्गलद्रव्य के अचेतनस्वरूप से अन्वित न होनेसे पुद्गलद्रव्य से उत्पन्न नहीं होते और जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य के पुद्गलस्वरूपान्वित पुद्गलकर्मात्मक विभावभावरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य से उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य के पुद्गलकर्मात्मकपरिणाम जीव के चैतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे जीव से उत्पन्न नहीं होते। जिसप्रकार भावरागाविभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी चेतनान्वित क्रिया जीव से या जीव में उत्पन्न होती है उसीप्रकार वह क्रिया अचेतनस्वरूप से अन्वित न होनेसे पुद्गल से या पुद्गल में उत्पन्न नहीं होती और जिसप्रकार द्रव्यकर्मरूप अचेतन परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया पुद्गल से या पुद्गल में उत्पन्न होती है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया जीव से या जीव में उत्पन्न नहीं होती।

नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो, द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥

अन्वयः— यतः एकं अनेक न (हि) स्यात् (ततः) एकस्य द्वौ कर्तारो न हि स्तः, एकस्य च द्वे कर्मणी न (हि स्तः), एकस्य च द्वे क्रिये न (हि स्तः) ।

अर्थ— जब एक स्वभाववाला द्रव्य दो विभिन्न स्वभावों के साथ सादात्म्य को प्राप्त हुआ नहीं होता तब एकद्रव्योपादानक एक उपादेयभूत परिणाम के दो भिन्न स्वभाववाले विजातीयद्रव्य उस परिणाम को अपने निश्चि स्वभावों से श्याप्त करके उपादानकर्ता नहीं होते, उपादानभूत एक द्रव्य के अपने स्वरूप से और अन्यद्रव्य के स्वरूप से श्याप्त क्रिये गये दो विजातीय अर्थात् भिन्नस्वभाववाले कर्म अर्थात् परिणाम नहीं होते और एक द्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया और अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया एकद्रव्य की—एकद्रव्य—स्वामिक—एकद्रव्य के साथ एकीभाव को—सादात्म्य को प्राप्त हुई नहीं होती और जब एक परिमाणवाला द्रव्य उसी परिमाणवाले अनेक सजातीय परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता और समान परिमाणवाले अनेक सजातीय परिणामों का एक प्रत्येक परिणाम के परिमाण जितने परिमाणवाला सजातीयद्रव्य उपादानकारण नहीं हो सकता तब एक विशिष्ट परिमाणवाले परिणाम के दो सजातीय परिणाम के परिमाणजितने परिमाणवाले दो द्रव्य उस विशिष्ट परिणाम के उपादानकर्ता नहीं हो सकते, उपादानभूत विशिष्ट परिमाणवाले उपादानभूतद्रव्य के सजातीय और उपादान के परिमाणजितने परिमाणवाले दो परिणाम नहीं हो सकते और एक विशिष्ट परिमाणात्मक द्रव्य में उस द्रव्य के परिमाणजितने परिमाणवाले दो सजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएँ उस विशिष्ट परिमाणात्मक द्रव्य में युगपत् उत्पन्न न होनेसे वे उसकी नहीं हो सकती ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादेकमुपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थायुपादानभूतमेकस्वभावस-भवेत्तमेकपरिमाणोपेतं च भवति द्रव्यमनेकद्रव्यस्वरूपान्वितमनेकपरिमाणोपेतं च न भवति द्रव्यद्वयस्य

यो विभिन्ना स्वभावौ ताभ्यां यौ च विभिन्नौ परिमाणौ ताभ्यां समवेतं च न भवति तत एकस्य त्वोपादानभूतद्रव्यस्य स्वभावमात्रेण परिमाणमात्रेण चान्वितत्वात्त्वोपादानादभिन्नस्य परिणामस्यैकस्य द्वौ विभिन्नस्वभावौ विभिन्नपरिमाणौ च पदाव्युपादानकर्तारो न हि नैव स्तो नैव भवत, एकस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्रस्वभावान्वितत्वादेकमात्रपरिमाणोपेतत्वाच्चैकस्योपादानभूतद्रव्यस्य द्वे विभिन्नस्वभावद्रव्यद्वयविभिन्नस्वभावान्विते विभिन्नपरिमाणद्रव्यद्वयविभिन्नपरिमाणान्विते च कर्मणो परिणामो न हि नैव स्तो भवतः । एकस्य चोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्रस्वभावान्वितत्वादेकमात्रपरिमाणोपेतत्वाच्चैकस्य स्वपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया स्वस्मादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्योपादानभूतद्रव्यस्य विभिन्नस्वभावपरिमाणद्रव्यद्वयस्य स्वीयस्वीयपरिणामात्मकत्वेन परिणत्स्योः क्रिये स्वीयादुत्पत्त्याश्रयभूताद्द्रव्यादभिन्ने द्वे क्रिये न हि नैव स्तो भवतः । तादृक्क्रियाद्वयमुपादानभूतैकद्रव्यस्वामिकं न भवतीति भावः । एकस्योपादानभूतजीवद्रव्यासाधारणभावभूतचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्त्वोपादानभूताज्जीवद्रव्यादभिन्नस्य विभावभावात्मकपरिणामस्यैकस्य द्वौ चैतन्याचैतन्यात्मकविभिन्नस्वभावौ जीवपुद्गलावुपादानकर्तारौ नैव भवतः । तथैवैकस्योपादानभूतपुद्गलद्रव्यासाधारणभावभूतरूपरूपचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्त्वोपादानभूतापुद्गलद्रव्यादभिन्नस्य पुद्गलकर्मात्मकपरिणामस्यैकस्य द्वौ जीवपुद्गलौ चैतन्याचैतन्यात्मकविभिन्नस्वभावोपादानकर्तारौ नैव स्तो भवतः । एकस्यैकचेतन्यमात्रस्वरूपासाधारणस्वभावान्वितस्य जीवस्योपादानभूतस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकचेतन्यमात्रासाधारणस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे चैतन्याचैतन्यात्मकस्वभावजीवपुद्गलात्मकद्रव्यद्वयस्वभावान्विते कर्मणो परिणामो नैव स्तो भवतः । द्वौ विभिन्नस्वभावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयपरिणामौ जीवस्य न भवत इत्यर्थः । तथैवैकस्योपादानभूतपुद्गलद्रव्यासाधारणभावभूतरूपरूपचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे चैतन्याचैतन्यात्मकस्वभावजीवपुद्गलात्मकद्रव्यद्वयस्वभावान्वितेऽन्योन्यभिन्ने कर्मणो परिणामौ न स्तो भवतः । एकस्य चोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्रचेतन्यस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयचेतन्यान्वितपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया जीवद्रव्यादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्य जीवस्योपादानभूतद्रव्यस्य विभिन्नस्वभावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये परिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयोर्जीवपुद्गलयोरभिन्ने न स्तः । तथैवैकस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वैकमात्ररूपित्वस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयरूपित्वस्वभावान्वितपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियायाः पुद्गलद्रव्यादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्य पुद्गलद्रव्यस्योपादानभूतस्य विभिन्नस्वभावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये परिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयोर्जीवपुद्गलयोरभिन्ने न स्तः । एकस्योपादानभूताशुद्धजीवद्रव्यासाधारणभावभूताशुद्धचेतन्यस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्त्वोपादानभूताशुद्धजीवद्रव्यादभिन्नस्य विभावभावात्मकपरिणामस्यैकस्य द्वौ शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावौ शुद्धाशुद्धजीवावुपादानकर्तारौ नैव भवतः । तथैवैकस्योपादानभूतशुद्धजीवद्रव्यासाधारणभावभूतशुद्धचेतन्यस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्त्वोपादानभूताच्छुद्धजीवद्रव्यादभिन्नस्य स्वभावभावात्मकशुद्धपरिणामस्य द्वौ शुद्धाशुद्धजीवौ शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावोपादानकर्तारौ नैव भवतः । एकस्यैकाशुद्धचेतन्यमात्रस्वरूपासाधारणस्वभावान्वितस्याशुद्धजीवस्योपादानभूतस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वैकाशुद्धचेतन्यमात्रासाधारणस्वरूपान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकस्वभावशुद्धाशुद्ध-

जीवद्रव्यद्वयस्वभावान्विते द्वे कर्मणो शुद्धाशुद्धस्वभावान्वितस्वाभाविकवैभाविकपरिणामौ नैव भवतः । तथैवंकस्योपादानभूतशुद्धजीवद्रव्यासाधारणभावभूतशुद्धचैतन्यस्वभावमात्रेणान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य शुद्धजीवस्य द्वे शुद्धाशुद्धचैतन्यात्मकशुद्धाशुद्धजीवद्रव्यद्वयस्वभावान्वितेऽन्योन्यभिन्ने परिणामौ न स्तः । एकस्य चोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्ववस्थास्वेकमात्रशुद्धचैतन्यस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्याशुद्धजीवस्य स्वीयाशुद्धचैतन्यान्वितपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया अशुद्धजीवद्रव्यादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्याशुद्धजीवस्योपादानभूतद्रव्यस्य शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितशुद्धाशुद्धावस्थाद्वयसम्पादितद्वैतीभावत्वादेकस्याऽपि कथञ्चिद्द्रव्यद्वयत्वापत्तेःशुद्धाशुद्धजीवद्रव्यद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये शुद्धाशुद्धस्वरूपान्विते परिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयोःशुद्धाशुद्धजीवयोरभिन्ने न स्तः । तथैवंकस्य शुद्धजीवस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्वेकमात्रशुद्धचैतन्यस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयाशुद्धचैतन्यस्वभावान्वितस्वाभाविकभावरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियायाऽशुद्धजीवद्रव्यादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्यशुद्धजीवद्रव्यस्योपादानभूतस्य शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितशुद्धाशुद्धावस्थाद्वयसम्पादितद्वैतीभावत्वात्प्रसन्नचयनयापेक्षयंकस्यापि कथञ्चिद्द्रव्यद्वयत्वापत्तेःशुद्धाशुद्धजीवद्रव्यद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये शुद्धाशुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयोःशुद्धाशुद्धजीवयोरभिन्ने न स्तः । निश्चयनयापेक्षया सर्वास्वप्यवस्थास्वेकत्वेऽप्यवस्थाकृतभेदात्कथञ्चिद्भिन्नत्वाच्छुद्धाशुद्धावस्थाद्वयभेदादेकस्याऽपि कथञ्चिद्भिन्नद्रव्यद्वयत्वापत्तेःशुद्धावस्थाोपादानभूतजीवद्रव्यस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्ववस्थामु स्वीयाशुद्धस्वरूपेणान्वितत्वात्प्राप्तशुद्धो जीव उपादानकर्त्रीभवति, ततस्तदुपादेयभूतपरिणामोत्पत्तिर्जायते परिणतिक्रियाश्रयोभवति च, न तथा शुद्धो जीवोऽशुद्धजीवपरिणामानामुपादानकर्त्रीभवति, ततोऽशुद्धजीवोपादेयभूतपरिणामानामुत्पत्तिर् जायतेऽशुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रियायाश्च न नैवाश्रयभावं प्राप्नोति, तथैवाचिनष्टाशुद्धावस्थो जीवः शुद्धजीवस्य शुद्धस्वभावान्वितस्वाभाविकभावानां नोपादानकर्त्रीभवति, ततश्शुद्धजीवोपादेयभूतशुद्धस्वभावान्वितस्वाभाविकभावानामुत्पत्तिर् जायते शुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रियायाश्च स नैवाश्रयभाव प्राप्नोतीति भावः । एवमन्योन्यभिन्नयोर्द्वयोःशुद्धजीवद्रव्ययोः शुद्धजीवद्रव्ययोः पुद्गलद्रव्ययोः पुद्गलतदितराच्चेतनद्रव्ययोःश्चयोग्योपादेयभूतपरिणामानामन्योन्योपादानकर्तृत्व विभिन्नद्रव्यद्वयोपादानकयोर्विभिन्नपरिणामयोरन्यतरद्रव्यस्वामिकत्वं न सम्भवतीत्यवसेयम् ।

विवेचन- उपादानभूत द्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेय-अवस्था में अर्थात् परिणाम की अवस्था में और अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेकी अवस्था में अपने स्वरूप से युक्त बना रहता है । प्रत्येक अवस्था म उसका स्वरूप बना रहनेसे वह स्वरूप किन्हीं भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता-अमृद्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होता । मृत्तिका का स्वरूप घट के उपादान की अवस्था में, घटरूप परिणाम की अवस्था में और घट के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेकी अवस्था में जैसा का तैसा बना रहता है-कुम्हार के स्वरूप के रूप से परिवर्तित नहीं होता । कौनसा भी उपादानभूत द्रव्य अपनी सभी अवस्थाओं में जैसा का तैसा बना रहता है यह अभिप्राय इससे स्पष्ट ही जाता है । मृत्तिका अपनी किसी भी अवस्था में सुवर्ण के या कुम्हार के रूप से परिवर्तित नहीं होती । सारांश बन्तु का स्वभाव ऐसा ही होता है । परिणाम परिणामो के साथ एकरूप होनेसे परिणाम की जाति और परिणामो की जाति एक ही होती है । परिणाम अपने उपादान की जाति का होनेसे भिन्नस्वभाववाला अत एव अपने उपादान में भिन्नद्रव्य के परिणाम के उपादान के समान उसी परिणाम का दूसरा उपादानकर्ता नहीं होता । यदि एक कार्यद्रव्य के दो भिन्नजातीय द्रव्य उपादानकर्ता माने गये तो कार्यद्रव्य

दो विभिन्न स्वभावों से युक्त बन जायगा या दो भिन्नजातीय द्रव्यों का अभिन्नत्व सिद्ध हो जायगा, जो कि असंभव है । अतः कार्यद्रव्य के दो द्रव्य उपादानकर्ता नहीं हो सकते । अथवा परिणाम और परिणामी का परिमाण अवयवों की अपेक्षा से समान होनेसे परिणाम का सजातीय अर्थात् परिणामी का सजातीय अन्य द्रव्य भी एकद्वयोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । घटरूप परिणाम का और मूत्तिकारूप परिणामी का परिमाण समान होता है अर्थात् घटरूप परिणाम का मूत्तिकारूप उपादान पूर्णतया घटरूप से परिणत होता है । इसीकारण परिणाम और परिणामी इनका परिमाण समान होता है । घटरूप परिणाम और मूत्तिकारूप परिणामी इनका परिमाण समान होनेसे अन्य सजातीय मूत्तियुक्त उस घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । अतः एक परिणाम का एक हि द्रव्य पूर्णतया उपादानकर्ता होता है । इससे 'उपादान अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से पूर्णतया परिणत होता है' यह अभिप्राय भी अभिव्यक्त हो जाता है । परिणाम और परिणामी इनके अवयवों का या प्रवेशों का परिमाण समान होता है । [एक तोला परिमाणवाले सुवर्ण से बनाये गये अलंकार का परिमाण एक तोला हि होता है । उसी अलंकार को गलाकर पिंडाकार बनाये गये सुवर्ण से दूसरा अलंकार भी बन सकता है ।] परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय इनकी जाति एक होनेसे एक परिणामीका या उपादान का एक सजातीय और दूसरा विजातीय ऐसे दो परिणाम नहीं हो सकते; क्यों कि विजातीय परिणाम का उपादान दूसरा हि विजातीय पदार्थ होता है । सुवर्णरूप उपादान से सजातीय अर्थात् सुवर्ण की जाति का हि अलंकाररूप एक परिणाम होता है, चांदी के स्वरूप से अन्वित-युक्त विजातीय परिणाम सुवर्ण का नहीं होता । अतः एक उपादान के दो विजातीय परिणाम नहीं हो सकते । अथवा-उपादान और उपादेय का परिमाण समान-एक होनेसे एक उपादान से एकसाय उपादान के परिमाण के सदृश परिमाणवाले दो सजातीय परिणाम नहीं हो सकते । एक तोला परिमाणवाले सुवर्णरूप उपादान के एक तोला परिमाणवाले अलंकाररूप दो परिणाम युगपत् नहीं हो सकते; क्यों कि एक तोला परिमाणवाले सुवर्ण का एकतोला परिमाणवाले अलंकाररूप परिणाम के साथ तादात्म्य होनेसे उसीसमय दूसरे अलंकार के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता । अतः एक उपादानभूत द्रव्य के युगपत् सजातीय या विजातीय दो परिणाम नहीं हो सकते । एक उपादानभूत द्रव्य में जब अपने सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उत्पन्न होती है तब सजातीय या विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसी उपादानभूत द्रव्य में उत्पन्न नहीं हो सकती; क्यों कि अन्य सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय उपादानभूत अन्य सजातीय द्रव्य होता है और विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय उपादानभूत अन्य विजातीय द्रव्य होता है । सुवर्णरूप उपादान में सुवर्णजातीय अलंकाररूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की जब उत्पत्ति होती है तब चांदी के अलंकाररूप विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति सुवर्णरूप उपादानभूत द्रव्य में नहीं होती; क्यों कि उस परिणतिक्रिया की उत्पत्ति चांदीरूप अपने उपादानभूत द्रव्य में हि होती है । यदि ये दोनों क्रियाएँ सुवर्णरूप उपादानभूत द्रव्य में हि उत्पन्न होने लगीं तो सुवर्ण से सुवर्णजातीय अलंकाररूप परिणाम के समान रजतजातीय अलंकाररूप परिणाम की भी उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः एक उपादानभूत द्रव्य की दो अर्थान्धविभिन्नजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ नहीं हो सकती । अथवा-एक उपादानभूत द्रव्य में एक सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया जिससमय उत्पन्न होती है उसीसमय उसी उपादानभूत द्रव्य में दूसरे सजातीय परिणाम के रूप में परिणत होनेकी क्रिया उत्पन्न नहीं होती; क्यों कि एक हि उपादानभूतद्रव्य में एक हि समय में दो सजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएँ उत्पन्न होने लगीं तो उस उपादान में दो विभिन्न परिणामों की उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । यदि मूत्तिकारूप उपादानभूत द्रव्य में दो घटों के रूप से या घट के और कुछ के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ युगपत् उत्पन्न होने लगीं तो मूत्तिका से दो घट या घट और कुछ में दो परिणाम युगपत् उत्पन्न हो जायेंगे, जो कि असंभव है; क्यों कि एक उपादानभूत द्रव्य से एक हि समय में एक हि सजातीय परिणाम उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है-दो सजातीय या विजातीय परिणाम उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते । अतः एक हि उपादान में दो सजातीय या

विजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएं युगपत् उत्पन्न नहीं हो सकती यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इसप्रकार एक स्वभाववाले कार्यद्रव्य के दो विभिन्नद्रव्य उपादानकर्ता न होनेका, एकस्वभाववाले कारण-द्रव्य के दो विभिन्नजातीय परिणाम न होनेका और एकस्वभाववाले कारणद्रव्य के दो विजातीयक्रियाओं का आश्रय न होनेका कारण यह है कि कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य एक स्वभाववाला होनेसे एकरूप होता है, अनेकस्वभाववाला न होनेसे अनेकरूप नहीं होता।

भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम में सिर्फ अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जानेसे और अशुद्ध जीवद्रव्य से वह अभिन्न होनेसे उसका उपादानकर्ता सिर्फ अशुद्धजीव ही होता है। चैतन्यशून्य पुद्गलद्रव्य या पुद्गल-कर्म उस भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्योंकि उस भावक्रोध में अचेतनपुद्गल का अन्वय नहीं पाया जाता और पुद्गलद्रव्य से वह अभिन्न नहीं होता। अतः भावक्रोधादिरूप विभावभावा-त्मक परिणाम के शुद्ध जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये दोनों युगपत् उपादानकर्ता नहीं हो सकते। द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम में सिर्फ पुद्गलद्रव्य का अन्वय होनेसे और पुद्गलद्रव्य से वह अभिन्न होनेसे उसका उपादानकर्ता सिर्फ पुद्गलद्रव्य ही होता है। अशुद्धचैतन्यस्वरूपान्वित अशुद्धजीवद्रव्य उस द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावा-त्मकपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्योंकि उस द्रव्यक्रोध में अशुद्धचैतन्यान्वित अशुद्धजीवद्रव्य का अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वय नहीं होता और अशुद्ध जीवद्रव्य से वह अभिन्न भी नहीं होता। सारांश, अशुद्ध जीव-द्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का और पुद्गलद्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का अशुद्ध जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये दोनों मिलकर उपादानकर्ता नहीं हो सकते; क्योंकि उन दोनों प्रकार के विभावभावों में वे दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप से युगपत् अन्वित नहीं होते। एक चैतन्यमात्ररूप असाधारणस्वरूप से युक्त, उपादानमूल और उपादानवस्था, उपादेयावस्था और परिणतिक्रियावस्था इनमें स्वस्वरूप से अन्वित होनेसे एकरूप होनेके कारण एक ऐसी आत्मा का स्वस्वरूपान्वित स्वजातीय ऐसा एक ही परिणाम होता है, दूसरा पुद्गलरूप परद्रव्य के रूपि-स्वस्वभाव से युक्त ऐसा परिणाम उसका नहीं हो सकता; क्योंकि कि उग रसरे परिणाम में जीवद्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित नहीं होता। एक रूपिरूपरूप असाधारण स्वरूप से युक्त, उपादानमूल और उपादानवस्था, उपादेयावस्था और परिणतिक्रियावस्था इनमें रूपिरूपरूप स्वरूप से अन्वित होनेसे एकरूप होनेके कारण एक ऐसे पुद्गलद्रव्य का स्वस्व-रूपान्वित और स्वजातीय ऐसा एक ही परिणाम होता है, दूसरा जीवद्रव्यरूप परद्रव्य के चैतन्यस्वभाव से युक्त ऐसा परिणाम उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कि उस दूसरे परिणाम में पुद्गलद्रव्य अपने रूपिरूपस्वरूप से अन्वित नहीं होता और वह परिणाम पुद्गलद्रव्य से भिन्न होता है। उपादान की अवस्था, उपादेय की अवस्था और परिणतिक्रिया की अवस्था इनमें चैतन्यमात्ररूप एक स्वभाव से अन्वित होनेके कारण एकरूप उपादानमूल जीवद्रव्य अपने चैतन्य-स्वरूप से युक्त परिणाम के रूप से परिणत होनेकी अपनेसे अभिन्न ऐसी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेसे वह परिणतिक्रिया जिसप्रकार जीव की होती है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य की अपने स्वरूप से अन्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेवाली क्रिया जीवद्रव्य के स्वरूप से अन्वित न होनेसे और उससे भिन्न होनेसे जीवद्रव्य की नहीं हो सकती। उपादान की अवस्था, उपादेय की अवस्था और परिणतिक्रिया की अवस्था इनमें अपने रूपिरूपमात्ररूप एक स्वभाव से अन्वित होनेके कारण उपादानमूल पुद्गलद्रव्य अपने रूपिरूपस्वरूप से युक्त परिणाम के रूप से परिणत होनेकी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रयमूल होनेसे वह परिण-तिक्रिया जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य की होती है उसीप्रकार जीवद्रव्य की अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी जीवद्रव्य से भिन्न न होनेवाली क्रिया पुद्गलद्रव्य के रूपिरूपरूप स्वरूपसे युक्त न होनेसे और उससे भिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य की नहीं हो सकती।

अशुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान अवस्था को, अपने उपादेयमूल परिणाम को और अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की अवस्था को अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से जब ध्यात करता है तब उसकी अपनी सभी अवस्थाओं में एकरूपता बनी रहती है। ऐसी एकरूप अशुद्ध आत्मा

अपने विभावभावात्मक परिणाम को अपने अशुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से व्याप्त करनेवाली होनेसे उस विभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता होती है। वह विभावभावात्मक परिणाम अशुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से व्याप्त हुआ होनेसे अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होता और अशुद्धजीवद्रव्य का सजातीय होता है। इस विभावभावात्मक परिणाम का जिसप्रकार अशुद्धजीव उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव उस विभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता; क्यों कि वह अपने शुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से विभावभावात्मक परिणाम को व्याप्त कर नहीं करता और विभावभावात्मक परिणाम शुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे शुद्धजीवद्रव्य का सजातीय न होनेके कारण शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न होता है। शुद्धजीवद्रव्य भी अपनी उपादान-अवस्था को, अपने उपादेयमूल स्वाभाविकभावरूप परिणाम को और अपने स्वाभाविकभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया को जब अपने शुद्धचैतन्यात्मकस्वरूप से व्याप्त करता है तब उसकी अपनी सभी अवस्थाओं में एकरूपता बनी रहती है। ऐसी एकरूप शुद्ध आत्मा अपने स्वभावभावात्मक परिणाम को अपने शुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से व्याप्त करनेवाली होनेसे उस स्वभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता होती है। यह स्वभावभावात्मक परिणाम शुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से व्याप्त हुआ होनेसे शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होता और शुद्धजीवद्रव्य का सजातीय होता है। इस स्वभावभावात्मक परिणाम का जिसप्रकार शुद्ध जीव उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार अशुद्ध जीव उस स्वभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता; क्यों कि वह अपने अशुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से स्वभावभावात्मकपरिणाम को व्याप्त नहीं करता और स्वभावभावात्मक परिणाम अशुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे अशुद्ध जीवद्रव्य का सजातीय न होनेके कारण अशुद्ध जीवद्रव्य से भिन्न होता है। अशुद्ध चैतन्यमात्ररूप अपने असाधारणस्वरूप से और उपादानमूल अशुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेयमूल अपने परिणाम की अवस्था में और अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की अवस्था में अपने अशुद्धचैतन्यरूप से युक्त होनेसे और अपनी उन सभी अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे वह एकरूप बना रहता है। ऐसी एकरूप अशुद्ध आत्मा का अशुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वित एक हि परिणाम होता है। शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यान्वित स्वभावभावरूप परिणाम अशुद्धात्मस्वामिक नहीं होता; क्यों कि शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यान्वित परिणाम अशुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे अशुद्ध आत्मा से भिन्न अत एव विजातीय है। जो परिणाम उपादान की जाति का नहीं होता वह उस उपादान का नहीं होता। सुवर्ण का घट मूलिकाजातीय न होनेसे मूलिका का उपादेय नहीं होता। शुद्धचैतन्यमात्ररूप अपने असाधारणस्वभाव से युक्त और उपादानमूल शुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेयमूल अपने परिणाम की अवस्था में और अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से बन्धित होनेकी क्रिया की अवस्था में अपने शुद्धचैतन्यस्वरूप से युक्त होनेसे और अपनी उम सभी अवस्थाओं की अपने शुद्धचैतन्यस्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे वह एकरूप बना रहता है। ऐसी एकरूप शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वित एक हि परिणाम होता है। अशुद्ध आत्मा का अशुद्धचैतन्यान्वित विभावभावरूप परिणाम शुद्धात्मस्वामिक नहीं होता; क्यों कि अशुद्ध आत्मा का अशुद्धचैतन्यान्वित परिणाम शुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे शुद्ध आत्मा के भिन्न अत एव विजातीय होता है। घारांग, शुद्ध आत्मा के और अशुद्ध आत्मा के दो विजातीय परिणाम नहीं हो सकते। अपनी सभी अवस्थाओं में अपने अशुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे अशुद्ध जीवद्रव्य एकरूप होता है। वह एकरूप अशुद्ध जीवद्रव्य अपने विभावभावात्मक परिणाम के रूप से जब परिणत होने लगता है तब वह अपने अशुद्धचैतन्यरूपस्वरूप से युक्त होता है। वह विभावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया अशुद्धचैतन्यान्वित होनेसे अपने आद्यमूल अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होती। वह परिणतिक्रिया अशुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से युक्त होनेसे और उस द्रव्य ने भिन्न न होनेसे अशुद्धजीवद्रव्य की होती है। जिसप्रकार विभावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया अशुद्धजीवद्रव्य की होती है उसीप्रकार स्वभावभावरूप से परिणत होनेकी शुद्धात्मद्रव्योपादानक क्रिया अशुद्धजीवद्रव्य की नहीं होती; क्यों कि वह अशुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से युक्त नहीं होती और अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न होती है। अपनी सभी अवस्थाओं में अपने शुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे शुद्धजीवद्रव्य एकरूप होता है। वह एकरूप शुद्धजीवद्रव्य अपने स्वभावभावात्मक

परिणाम के रूप से जब परिणत होता है तब वह अपने शुद्धचेतन्यरूपस्वरूप से युक्त होता है। वह स्वभावभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया शुद्धचेतन्यान्वित होनेसे अपने आध्ययभूत शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होती। वह परिणतिक्रिया शुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से युक्त होनेसे और उस शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न न होनेसे शुद्धजीवद्रव्य की होती है। जिसप्रकार स्वभावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया शुद्ध जीवद्रव्य की होती है उसीप्रकार विभावभावरूप से परिणत होनेकी अशुद्धजीवद्रव्योपादानक क्रिया शुद्धजीवद्रव्य की नहीं होती; क्यों कि वह शुद्ध जीवद्रव्य के स्वरूप से युक्त नहीं होती और शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न होती है। विभावभावरूप परिणाम में और स्वभावभावरूप परिणाम में सामान्यतः एक जीवद्रव्य अपने सामान्य चेतन्यस्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे द्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीवद्रव्य की सामान्यतः एकरूपता होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अशुद्धावस्थापन्न और शुद्धावस्थापन्न जीव का अन्योन्यभिन्नत्व सिद्ध होनेसे कर्वाचित् द्वैतीभाव सिद्ध हो जाता है अर्थात् अशुद्धावस्थापन्न जीवद्रव्य और शुद्धावस्थापन्न जीवद्रव्य कथञ्चित् एक दूसरेसे भिन्न होता है-अशुद्ध जीव शुद्धजीवद्रव्यरूप नहीं होता और शुद्धजीव अशुद्धजीवरूप नहीं होता।

इसप्रकार परस्परभिन्न दो अशुद्धजीवों का, दो शुद्धजीवों का, दो पुद्गलद्रव्यों का और पुद्गल और पुद्गलभिन्न दो अज्ञेयत द्रव्यों का एक उपादानजातीय एक परिणाम का उपादानकर्तृत्व, भिन्नोपादानक दो विजातीय परिणामों का उपादानभूतकद्रव्यस्वामिकत्व और भिन्नद्रव्योपादानक विजातीय दो परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो विजातीय क्रियाओं का उपादानभूतकद्रव्याश्रितत्व नहीं बन सकता।

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकैः

दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहृङ्काररूपं तमः ।

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्

तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ? ॥ ५५ ॥

अन्वयः- ननु ! इह मोहिनां 'अहं परं कुर्वे' इति उच्चकैः दुर्वारं महाहृङ्काररूपं तमः आसंसारत एव धावति । अहो ! भूतार्थपरिग्रहेण तत् यदि एकवारं विलयं व्रजेत् तत् ज्ञानघनस्य आत्मनः बन्धनं भूयः भवेत् किम् ?

अर्थ- हे भयजीवो ! अनाविकाल मे मोहो बने हुए-मोहाकान्त हुए जीवों का 'मे परद्रव्य को करता हूँ अर्थात् कार्यद्रव्यरूप परद्रव्य का मैं उपादानकर्ता हूँ और परद्रव्य मेरे उपादेयभूत परिणाम है' इसप्रकार का, जिनका नाश करना आप्यन्तिकरूप मे कठिन है, ऐसा, मदान् अहंकाररूप अधकार अनाविकाल से चला आया है। हे भयजीवो ! यद्यार्थ वस्तुस्वरूप का अर्थात् विज्ञानघनस्वरूप आत्मा का यद्यार्थरूप से ज्ञान-अनभव हो जानेपर वह (अधकार) यदि एकदफे विनाश को प्राप्त हुआ तो विज्ञानघनस्वरूप आत्मा के साथ पुद्गलकर्म का फिर से बंध हो सकेगा क्या ? [कदापि नहीं।]

त. प्र.- नन्वित्यामन्त्रणे । भो भव्याः ! इहाऽस्मिन्संसारे मोहिनां मोहाकान्तस्वस्वभावभूतज्ञान-वताम् । सप्तप्रकृत्युदयनिमित्तोत्पन्नज्ञानविकारभूतविभावभावानामित्यर्थः । अहं चेतन्यस्वरूपः परं चेतन्यविकलपरद्रव्योपादानककार्यद्रव्यरूपं परिणामं कुर्वे उपादानकर्त्रीभूय प्रादुर्भावयाभोऽत्युच्चकैरत्यर्थं दुर्वारं महता कष्टेन वार्यम् । दुःखेन कृच्छ्रेण वार्यते परित्यज्यत इति दुर्वारम् । 'स्वीषद्दुस्ति कृच्छ्राकृच्छ्रे खः' इति खः । महाहृङ्काररूपं महाद्विचासावहृङ्काररूपं महाहृङ्कारः । 'आह्ममहो जातीयं च' इत्याह्ममहः । महाहृङ्कारो रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तमोऽज्ञानम् । यथा तमो वस्तुस्वरूपज्ञानं प्रतिबध्नाति तथाऽज्ञानमपोत्यज्ञानस्य तमस्त्वम् । आसंसारतोऽनादेः । 'काऽङ्गाभिर्विधिमयादे' इत्यभिर्विधिमयादयोः

का । संसारस्थानादित्वावनादेरित्यर्थोऽत्र ग्राह्यः । अत्र कार्ये तसिः । धावति प्रसर्पति । शुद्धज्ञानविकलं संसारिणमात्मानं साकल्येन व्याप्नोतीति यावत् । शुद्धात्मद्रव्यभिन्नद्रव्योपादानकार्याद्रव्यस्यात्मन उपादानकर्तृत्वाभावेऽपि तदुपादानकर्तृत्वाभिमानोऽनादेर्वोहाक्रान्तज्ञानस्यात्मनः प्रकटोभूय प्रवर्तते इति भावः । अहो भ्रम्याः ! भूतार्थपरिग्रहेण पारमार्थिकार्थस्वरूपपरिज्ञानेन । शुद्धज्ञानस्वरूपोयमात्मा पुद्गलकर्मात्मकं पुद्गलद्रव्योपादानकं रद्रव्यात्मकपुद्गलकर्मादेवनिमित्तकर्तृजन्य विभावभावात्मकमशुद्धात्मोपादानकं च परिणामं नोपादानकर्त्रोभूय करोतीति भूतार्थः परमार्थः । तस्य परिग्रहो यथार्थज्ञानम् । तेन । तन्महाहृद्काररूप तमो यद्येकवारमेकदा विलयं विनाशं व्रजेत्प्राप्नुयात्तत्तहि ज्ञानघनस्य शुद्धज्ञानव्याप्त-सर्वप्रवेशस्य ज्ञानमयस्यात्मनो बन्धनं बन्धः कर्मवर्गणानां सर्वात्मप्रवेशैः संश्लेषात्मक एकक्षेत्रावगाहरूपो भूयः पुनरपि भवेत्स्यात्किम् ? पुनरपि कदापि न भवेदित्यर्थः । भावमोहात्मकपरिणत्यभावे मिथ्या-दर्शनादीनामात्रबन्धहेतूनामभावापत्तेर्द्रव्यकर्मणामनास्त्रवणात्पुनरप्यात्मकर्मसंश्लेषात्मको बन्धो न सम्भवतीति भावः । मोहाभावेऽपि कर्मबन्धो भवतीति चेत्, न, मुक्तावस्थाभावापत्तेः ।

विवेचन— जिसप्रकार सुवर्णपाषाण में सुवर्ण और पाषाण का संयोग अनावि से चला आया हुआ होता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव और पुद्गलकर्म का भी संयोगसंबंध भी अनावि से चला आया हुआ है । आत्मा के शुद्ध-स्वरूप को मोहनोद्योदय विकृत कर देता है; क्यों कि आत्मस्वरूप को विकृत करने की-मिथ्याज्ञानादिरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से वह युक्त होता है । आत्मा का मोहनोद्यकर्म के साथ संश्लेष-संयोग अनाविकाल से बना हुआ है । अतः वह अनाविकाल से अज्ञान के-मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत हुई है । उसकी इस मिथ्याज्ञानरूप परिणति के कारण उसे आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता । इस अज्ञान के कारण शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता और क्रीडारिवरूप अशुद्धात्मोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी अपनेको उन परिणामों का अनाविकाल से उपादानकर्ता समझ रही है । परभावों का स्वयं उपादानकर्ता होनेकी उसको यह कल्पना निबिड अधिकार के समान है; क्यों कि जिसप्रकार निबिड अधिकार वस्तुस्वरूप के ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध करता है उसीप्रकार मिथ्याज्ञान भी आत्मा के स्वरूप के यथार्थज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध करता है । इस मिथ्याज्ञानरूप अधिकार का नाश करना यद्यपि आत्मा की शक्ति के बाहर का काम नहीं है तो भी अत्यधिककष्टसाध्य है; क्यों कि वह अनावि से आत्मा के साथ चला आया होनेसे उसको हटाना कठिन हो जाता है । यदि आत्मा के शुद्धस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से उस अज्ञानाधिकार का नाश हुआ तो-दर्शनमोह का अभाव हुआ तो सम्पत्कत्व का आधिर्भाव हो जानेमें और चारित्रगुण की वृद्धि हो जन्नेसे मिथ्यादर्शनादिरूप बन्ध के कारणों का अभाव हो जानेके कारण शुद्धज्ञानमय बनी हुई आत्मा के फिरसे कर्मबन्ध कदापि नहीं हो सकता । जब निमित्त का हि अभाव होता है तब नैमित्तिकभाव का नियम से अभाव हो जाता है ऐसा नियम है । निमित्त का अभाव होनेपर भी नैमित्तिकभाव कहे जानेवाले उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति होने लगी तो जीव की मुक्तावस्थारूप परिणाम का अभाव हो जायगा; क्यों कि कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव की विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणति सदा होती रहेगी । कुम्हार के अभाव में मृत्तिका घटरूप से परिणत होती हुई कभी भी किसी के द्वारा देखी नहीं गयी । अतः मोहनोद्यकर्म का अभाव होनेपर आत्मा के मिथ्यादर्शनादिरूप विभावभावों का अभाव होनेसे शुद्धज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा के फिरसे कर्मबन्ध नहीं होता । निमित्त की परिणामोत्पत्ति के अनुकूल क्रिया का अभाव होनेपर उपादान अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकता यह अतिप्राय नितरं स्पष्ट हो जाता है । निमित्त का केवल सञ्जाव होनेपर भी उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता; क्यों कि उपादान की उपादेयरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल निमित्त की क्रिया का सञ्जाव होनेपर हि उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत हो सकता है । कुम्हार का सञ्जाव होनेपर भी

उसकी घटोत्पत्त्यनुकूल क्रिया का अभाव होनेके कारण घट की उत्पत्ति न होनेसे क्रियाहीन कुम्हार का सद्भाव परिणामोत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाय तो उसके अभाव के समान है। अतः निमित्त के बिना नैमित्तिक की उत्पत्ति नहीं हो सकती यह बात स्पष्ट हो जाती है :

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मैव ह्य्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥५६॥

अन्वयः— आत्मभावान् (सदा) आत्मा करोति, परभावान् सदा परः (करोति) । आत्मनः भावाः हि आत्मा एव, परस्य ते (भावाः) परः एव ।

अर्थ— शुद्ध आत्मा अपने स्वाभाविकभावभूत परिणामों का सदा उपादानकर्ता होती है, परपदार्थ अर्थात् पुद्गलद्रव्य और अशुद्ध आत्मा अपने अपने परिणामों के सदा उपादानकर्ता होते हैं। शुद्ध आत्मा के स्वाभाविक-भावभूत परिणाम परमायतः शुद्ध आत्मा हि होते हैं—आत्मव्यक्ति से भिन्नव्यक्तिरूप नहीं होते। परद्रव्यरूप पुद्गल के परिणाम परमायतः पुद्गलद्रव्य हि होते हैं—पुद्गल व्यक्त से भिन्नव्यक्तिरूप नहीं होते और कथञ्चित् परद्रव्यरूप अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिभावरूप परिणाम परमायतः अशुद्ध आत्मा हि होते हैं—अशुद्धात्मव्यक्ति से भिन्नव्यक्तिरूप नहीं होते ।

त. प्र.— आत्मभावान् शुद्धात्मन स्वाभाविकभावभूतान्परिणामान् । आत्मनः शुद्धात्मनः भावाः शुद्धात्मस्वरूपान्विताः परिणामाः । तान् । सदा नित्यम् । आत्मा शुद्धात्मा । करोति जनयति । स्वाभाविकभावात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतिक्रियाया आश्रयीभूयोपादानकर्त्रीभूय स्वाभाविकभाव-रूपान्परिणामाञ्जनयति । स्वाभाविकभावात्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयमेव परिणमतीत्यर्थः । परभावान् पुद्गलोपादानकान्परिणामान् । परस्य पुद्गलद्रव्यस्य भावाः पुद्गलस्वभावभूतरूपित्वस्वरूपान्विताः परिणामाः । तान् । परः पुद्गलद्रव्ये सदा नित्यं करोति जनयति । पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामस्वरूपेण परिणतिक्रियाया आश्रयीभूयोपादानकर्त्रीभूय पुद्गलद्रव्योपादानकान्परिणामाञ्जनयति । पुद्गलस्वभाव-भूतरूपित्वस्वरूपान्वितपरिणामस्वरूपेण स्वयमेव परिणमतीत्यर्थः । परभावान्परस्याशुद्धात्मद्रव्यस्य भावा अशुद्धात्मस्वभावभूताशुद्धचैतन्यस्वरूपान्विता परिणामाः क्रोधादिरूपा विभावभावाः । तान् । परोऽशुद्धा-त्मद्रव्यं शुद्धात्मद्रव्यात्कथञ्चिद्भूत् सदा नित्यं करोति जनयति । अशुद्धात्मद्रव्योपादानकक्रोधादि-भावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतिक्रियाया आश्रयीभूयोपादानकर्त्रीभूयाशुद्धात्मद्रव्योपादानका-न्क्रोधादिभावरूपविभावपरिणामाञ्जनयति । अशुद्धात्मस्वभावभूताशुद्धचैतन्यस्वरूपान्वितक्रोधादिभा-वरूपविभावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयमेव परिणमतीत्यर्थः । आत्मनः शुद्धज्ञानस्वभावव्याप्तसर्वा-त्मप्रदेश्यात्मनो भावाः शुद्धज्ञानस्वरूपान्विताः शुद्धपरिणामाः हि परमायतं आत्मैवात्मनोऽभिन्नत्वा-त्तद्व्यक्त्वनतिरिक्तव्यक्तिरूपा एव, मूत्तिकानतिरिक्तस्वरूपघटव्यक्तिवत् । परस्य पुद्गलद्रव्यस्य ते पुद्गलकर्मात्मनः परिणामाः पर एव पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वात्पुद्गलरूपा एव, न पुनः पुद्गलभिन्न-स्वव्यक्तयः, पुद्गलकर्मात्मकत्वेन पुद्गलद्रव्येण स्वयमेव परिणतत्वात् । परस्य चाशुद्धचैतन्यस्वरूपव-त्वाच्छुद्धचैतन्यस्वभावशुद्धात्मनो भिन्नत्वात्परस्याशुद्धस्यात्मनो भावा क्रोधादिरूपा विभावभावात्मकाः परिणामाः परोऽशुद्धात्मैव, न पुनरशुद्धात्मद्रव्यभिन्नस्वव्यक्तयः, क्रोधादिरूपविभावभावात्मकत्वेनाशु-द्धात्मद्रव्येण स्वयमेव परिणतत्वात् । परिणामपरिणामिनोरन्योन्यभिन्नव्यक्तिरूपं न सम्भवतीति भावः ।

विवेचन— शुद्ध आत्मा के स्वाभाविकभावरूप परिणाम उसके शुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से युक्त होते हैं। उन स्वाभाविकभावरूप परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वह क्रिया शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं

होती । परिणाम भी शुद्धचैतन्यस्वभाव से युक्त होनेसे शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होते । ऐसे परिणाम के रूप से शुद्ध आत्मा का परिणत होना हि उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । अशुद्ध आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्धचैतन्य से युक्त नहीं होते और अशुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे अशुद्ध आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गलद्रव्य भी उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्यों कि वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त नहीं होते और अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त न होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । अशुद्ध आत्मा के वैभाविकभावरूप परिणाम उल्लेख अशुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से युक्त होते हैं । उन वैभाविकभावरूप परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वह परिणतिक्रिया अशुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होती । वैभाविकभावरूप परिणाम भी अशुद्ध-चैतन्यस्वभाव से युक्त होनेसे अशुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होते । ऐसे वैभाविकभावरूप परिणाम के रूप से अशुद्ध आत्मा का परिणत होना हि उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । शुद्ध आत्मा उन वैभाविकभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम शुद्ध आत्मा के शुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और शुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गलद्रव्य भी उन विभावभाव्यात्मक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्यों कि वे वैभाविकभाव्यात्मक परिणाम अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त नहीं होते और अचेतनरूपित्वस्वरूप से युक्त न होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गल-द्रव्य के परिणाम पुद्गल के रूपित्वरूप स्वभाव से युक्त होते हैं । उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वह क्रिया पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होती । पुद्गल का परिणाम भी रूपित्वस्वभाव से युक्त होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते । ऐसे परिणाम के रूप से पुद्गलद्रव्य का परिणत होना हि उसका उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । अशुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्य के उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और अशुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे अशुद्ध आत्मा से साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । शुद्ध आत्मा भी पुद्गल के परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम शुद्ध आत्मा के शुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और शुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए नहीं होते । शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध आत्मरूप हि होते हैं । वे परिणाम शुद्ध आत्मा से कदापि भिन्न नहीं होते; क्यों कि वे शुद्ध आत्मा के शुद्धचैतन्यस्वरूप से युक्त होते हैं और शुद्धचैतन्य का शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य होता है । यदि उन परिणामों को शुद्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न माना गया तो परिणामों को परिणामी से या उपादान से सर्वथा भिन्न माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और परिणामों को अपने परिणामी से सर्वथा भिन्नरूप स्वीकार करनेसे मृत्तिकोपादानक घटरूप परिणाम को सर्वथा अपने उपादानभूत मृत्तिका से भिन्नरूप मानना होगा, जो कि असंभव है; क्यों कि मृत्तिकोपादानक घट से मृत्तिका के सर्वथा अलग कर देनेसे घट का सद्भाव हि नहीं रह सकता । अतः परिणाम को परिणामी से सर्वथा भिन्न माननेसे परिणाम का अभाव हो जानेसे परिणाम को परिणामी के रूप से स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है और परिणामी के अभाव में भी परिणाम के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । परिणाम को परिणामी से व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि कथंचित् भिन्न माना जा सकता है तो भी वह निश्चयनय की दृष्टि से परिणामी से भिन्न नहीं हो सकता—परमार्थतः भिन्न नहीं हो सकता । अत उपादानभूत शुद्ध आत्मा के शुद्ध परिणाम शुद्धात्मरूप हि होते हैं—उनमें व्यक्तित्व नहीं होता यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । इसीप्रकार उपादानभूत अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूपविभाव्यात्मक परिणाम व्यवहारनय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा से कथंचित् भिन्न होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उससे भिन्न नहीं होते—वे अशुद्धात्मस्वरूप हि होते हैं; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से युक्त होते हैं और उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय अशुद्ध आत्मा हि होती है । उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के पुद्गलकर्मरूप परिणाम व्यवहारनय की या पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्य से यद्यपि कथंचित् भिन्न होते हैं तो भी निश्चयनय की या द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उससे भिन्न नहीं

होते—पुद्गलद्रव्यरूप हि होते हैं; क्यों कि वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के स्वरूपस्वरूप से युक्त होते हैं और उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय पुद्गलद्रव्य ही होता है। अतः अशुद्ध आत्मा के विभावाभावात्मक परिणाम अशुद्धात्मरूप हि होते हैं और पुद्गलद्रव्य के परिणाम पुद्गलद्रव्यरूप हि होते हैं। सारांश, परिणामी अपने परिणामों की ओर अपने परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाओं की अपने स्वरूप से ध्यापनेवाला होनेसे उसके परिणाम उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकते अर्थात् परिणामिरूप हि होते हैं।

[मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह, और क्रोध आदिरूप परिणाम जब द्रव्यकर्म के निमित्त से अशुद्ध जीव में प्रादुर्भूत होते हैं तब वे जीव अर्थात् जीवरूप होते हैं और जीव को मिथ्यात्वादिवारूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलकर्मरूप पुद्गल के परिणाम पुद्गलद्रव्यस्वामिक होनेसे और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेसे अजीव अर्थात् अजीवरूप होते हैं यह बतलाते हैं।]

मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव आण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम् ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थः— सामान्यतः मिथ्यात्व [अज्ञान आदि] एकरूप बताया जाता है, (पुनः) फिर [भी] (मिथ्यात्व) मिथ्यात्व (जीवः) अर्थात् जीव से भिन्न न होनेसे जीवरूप और (अजीवः) अजीव अर्थात् अजीव से—पुद्गलकर्म से भिन्न न होनेसे अजीवरूप इसप्रकार (द्विविध) दो प्रकारका है। (तथैव) उसीप्रकार (अज्ञानं) अज्ञान, (अविरतिः) अविरति, (योगः) योग, (मोहः) मोह और (क्रोधाद्याः) क्रोधादि (इमे भावाः) ये भाव [द्विविधाः] अज्ञानी जीव के परिणाम होनेसे जीवरूप और द्रव्यकर्म के परिणाम होनेसे अजीवरूप होनेके कारण दो प्रकार के हैं।

[कहनेका भाव यह है कि मिथ्यात्वादिसंज्ञक द्रव्यकर्म के निमित्त से जीव में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणाम अशुद्धजीव के अशुद्ध चैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित होनेसे जीवद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेके कारण जीवरूप हि होते हैं—जीव हि होते हैं और जिन पुद्गलकर्मों के उदय में आत्मा में ये भाव प्रादुर्भूत होते हैं वे आत्मा को उन परिणामों के रूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेसे 'कारणं कार्योपाहार' इस उक्ति के अनुसार मिथ्यात्वादिसंज्ञाओं को धारण करनेवाले वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेके कारण और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेके कारण अजीवरूप हि होते हैं—अजीव हि होते हैं। सारांश, जीवद्रव्य के परिणामरूप मिथ्यात्वादिवारूप जीव से भिन्न न होनेसे जीव हि होते हैं और मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलद्रव्यरूप अजीव के परिणाम अजीव के स्वरूप से अन्वित होनेसे अजीवद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेसे अजीव से भिन्न न होनेसे अजीव हि होते हैं।]

आ. ख्या.— मिथ्यादर्शनं, अज्ञान, अविरतिः इत्यादयः हि भावाः । ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरन्दवत् जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वात् जीवाजीवौ । तथाहि—यथा नील—कृष्ण—हरित—पीतादयः भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूरः एव, यथा च नील—हरित—पीतादयः भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरन्देन भाव्यमानाः मुकुरन्दः एव; तथा मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादयः भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमानाः

अजीवः एव ; तथैव च मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादयः भावाः चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमानाः जीवः एव ।

त. प्र.— मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतियादयो हि परमार्थतो भावा स्वकीयोपादानात्प्राप्तुमंभवन्त उपादेयभूताः परिणामाः । कर्मोदयनिमित्ताका अशुद्धजीवद्रव्योपादानादुत्पद्यमानत्वाद्दशुद्धजीवद्रव्योपादानकविभावभवनिमित्ताकाश्च पुद्गलद्रव्यादुपादानभूतादुत्पद्यमानत्वात्त्वान्मिथ्यादर्शनादयः परिणामा एव । ते तु मिथ्यादर्शनादयो भावाः प्रत्येकं मयूरमुकुरन्दवच्छिखावलमुकुरवज्जीवाजीवाभ्यां जीवेनाजीवेन च पृथक्त्वेन भाव्यमानत्वादुत्पद्यमानत्वादानुभूयमानत्वाद्वा जीवाजीवौ । जीवेन स्वेन स्वरूपेणाजीवेन च स्वेन स्वरूपेण व्याप्य क्रियमाणात्त्वाद्यथाकर्म जीवादजीवाच्चाभिन्नत्वान्मिथ्यादर्शनादयो भावा जीव एवाजीव एव चेति भावः । मयूरो नाम मयूरशरीरकारधारकस्तियंघोनिजो जीवस्तियंघातिनामकर्मोदयसहकृतस्सन्बहंमेचकाशीलकृष्णहरितपीतादिवर्णञ्जनयति । यथा ते तज्जनिता मेचकास्ततो मयूरजीवाविष्टशरीरादभिन्नत्वान्मयूर एव, तथा मिथ्यात्वादिसंज्ञकद्रव्यकर्मोदयनिमित्ताकदचैतन्यान्वित्ता जीवद्रव्योपादानका जीवस्य विभावभावात्मकान्मिथ्यादर्शनाद्विपरिणामाञ्जनयतो जीवद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एव । स्वतलप्रतिकलितमयूरशरीराकारो मुकुरन्दो दर्पणो मयूरशरीराकारप्रतिकलनजनितस्वस्वच्छताविकारस्सन्विकारस्योपादानकतृभूतत्वाद्द्विकारं जनयति । यथा स तज्जनिता विकारो मुकुरन्दतलादभिन्नत्वान्मुकुरन्द एव, तथा मावमिथ्यात्वादिरूपजीवविभावभावनिमित्ता अचेतनपुद्गद्रव्योपादानकमिथ्यादर्शनादिसंज्ञकपुद्गलकर्मत्मकपरिणामाः पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एव । एवं मिथ्यादर्शनादिसंज्ञका जीवद्रव्योपादानकाः परिणामा जीवद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एवाजीवपुद्गलद्रव्योपादानकाः परिणामा अजीवपुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एवेति भावः । तथा हि तदेवोपादेयति—यथा येन प्रकारेण नीलकृष्णहरितपीतादयो भावाः परिणामाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन स्वोपादानभूतशरीरसहजातस्वभावपरिणामत्वेन । स्वस्योपादेयभूतपरिणामस्य नीलादेराश्रयभूतस्य द्रव्यस्योपादानभूतस्य शरीरस्य स्वस्य स्वभावस्य भाव परिणामः स्वद्रव्यस्वभावः । उपादेयभूतपरिणामस्योपादानभूतस्य द्रव्यस्य स्वभावस्य परिणामो विकार इत्यर्थः । तस्य भावः स्वद्रव्यस्वभावत्वम् । तेन । मयूरेण शिखावलेन भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमानाः मयूरजीवस्य तदाकारेण स्वयमेव परिणममानत्वादानुभूयमाना वा मयूर एव । मयूराख्यतिर्यंघोनिजजीवशरीरादभिन्नत्वेन मयूर एवेति भावः । यथा च नीलहरितपीतादयो भावा मुकुरतलस्वभावभूतस्वच्छताया विकारभूताः परिणामाः स्वच्छताविकारमात्रेण स्वच्छतारूपस्य मुकुरन्दस्वभावस्य केवलविकाररूपेण । विकार एव विकारमात्रम् । स्वच्छताया आदर्शतलनैमित्त्यस्वरूपस्य विकारमात्रं केवलो विकार । तेन । मुकुरन्देन मुकुरेण भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमाना मुकुरन्दस्य नीलाद्याकारेण स्वयमेव परिणममानत्वादानुभूयमाना वा मुकुरन्द एव । मुकुरन्दतलादभिन्नत्वेन मुकुरन्द एवेति भावः । तथा तेन प्रकारेण मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः परिणामाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन स्वोयोपादानभूतपुद्गलद्रव्यरूपित्वस्वभावात्त्वान्वितस्वीयपरिणामस्वरूपेण । स्वस्योपादेयभूतपरिणामस्य मिथ्यात्वादेश्यतेराश्रयभूतस्य द्रव्यस्योपादानभूतस्य पुद्गलस्य स्वस्य स्वकीयस्याक्रमभाविपरिणामाल्पस्य स्वभावस्य भावो विकारभूतः परिणामः स्वद्रव्यस्वभावः । उपादेयभूतमिथ्यादर्शनादिसंज्ञकपरिणामस्योपादानभूतस्य द्रव्यस्य पुद्गलाख्यस्य यः स्वभावस्तस्य परिणामो विकार इत्यर्थः । तस्य भावः स्वद्रव्यस्वभावत्वम् । तेन । अजीवेन पुद्गलद्रव्येण भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पा-

छातानाः पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मस्वरूपेण स्वयमेव परिणममानत्वाद्बनुभूयमाना वाऽजीवात्पुद्गलद्रव्यावभिन्नत्वावजीव एव । अजीवपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकपुद्गलकर्मणोऽभिन्नत्वेनाजीव एवेति भावः । तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्याद्यो भावा अशुद्धजीवद्रव्योपादानकाः परिणामाश्रयैतन्व्यविकारमात्रेण चैतन्यस्य केवलेन विकाररूपेणाशुद्धजीवेन भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमाना अशुद्धजीवद्रव्यस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकभावकर्मस्वरूपेण स्वयमेव परिणममानत्वाद्बनुभूयमाना वाऽशुद्धजीवावभिन्नत्वावजीव एव ।

टीकार्थ— मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक जो हैं वे वस्तुतः (उपादेयभूत) परिणाम हैं और वे प्रत्येक मयूर के समान जीव के द्वारा (अपने स्वरूप से व्याप्त करके) उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे अर्थात् अशुद्ध जीव उनके रूप से स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे वे जीव हैं और वर्णन के समान अजीव के द्वारा (अपने रूपित्व-स्वरूप से व्याप्त करके) उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे अर्थात् अजीव पुद्गलद्रव्य उनके रूप से स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे अजीव हैं । उसका लुलासा-जिसप्रकार नीला, काला, हरा, पीला, आदि (वर्णरूप) परिणाम नीला, काला आदि परिणामों के उपादानभूत द्रव्य के स्वभाव के परिणाम के रूप से अथवा मयूर के अपने द्रव्य के स्वभाव से युक्त परिणाम के रूप से मयूर के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे मयूर-मयूररूप होते हैं अर्थात् मयूर के शरीर से अभिन्न होनेसे मयूर हि होते हैं और जिसप्रकार (नीला, हरा, पीला आदि वर्णन में प्रतिबिम्बित हुए मयूर के बर्णों के निमित्त से होनेवाले वर्णन के) नीला, हरा, पीला आदि परिणाम वर्णन के अपने स्वच्छतारूप स्वभाव के विकारों के रूप से-परिणामों के रूप से वर्णन के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले अर्थात् वर्णन के अपने स्वच्छतारूपस्वभाव के परिणाम के रूप से वर्णन के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले (वर्णन से भिन्न न होनेसे) वर्णन हि होते हैं उसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि (पुद्गल के विभावभावात्मक द्रव्यकर्मरूप) परिणाम मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि परिणामों के उपादानभूतद्रव्य के रूपित्वस्वभाव के परिणामों के रूप से अथवा पुद्गलद्रव्य के अपने द्रव्य के रूपित्वस्वभाव के परिणामों के रूप से अथवा पुद्गलद्रव्य के अपने द्रव्य के रूपित्वस्वभाव से युक्त परिणाम के रूप से पुद्गलद्रव्य के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव होते हैं (क्यों कि वे पुद्गल-द्रव्यरूप अजीव से भिन्न नहीं होते ।) और उसीप्रकार (मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि अजीवपुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न हुए पुद्गल के परिणामभूत पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से उपादानभूत अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावभावात्मक) मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि परिणाम अशुद्ध जीव के अपने चैतन्यमात्ररूप स्वभाव के विकाररूप से-परिणामों के रूप से अशुद्ध जीव के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे (अशुद्ध आत्मा से भिन्न न होनेसे अशुद्ध-) जीव होते हैं ।

विवेचन— मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि भाव उत्पन्न होकर विनष्ट होनेवाले होनेसे वैभाषिकभावरूप परिणाम हैं-स्वाभाविकभावरूप अकर्मभावपरिणाम नहीं हैं । वे जीव के विभावभावरूप निमित्त से पुद्गल से उत्पन्न होनेवाले होनेसे और पुद्गल के उदयरूप निमित्त से अशुद्धजीव से उत्पन्न होनेवाले होनेसे और विनष्ट होनेवाले होनेसे वैभाषिकभाव कहे जाते हैं । निमित्त के मिल जानेपर भी वे उपादान का अभाव होनेपर उत्पन्न नहीं हो सकते और उपादान का सञ्चार होनेपर भी निमित्त का अभाव होनेपर उत्पन्न नहीं हो सकते । अतः इन भावों की उत्पात्त के लिए जिसप्रकार उपादान की आवश्यकता होती है उसीप्रकार निमित्त की भी आवश्यकता होती है । अशुद्ध जीव को मिथ्यादर्शनादि के रूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त और 'करणे कार्योपचारः' इस उक्ति के अनुसार मिथ्यादर्शनादि या मिथ्यावाविसत्ताओं को धारण करनेवाले पुद्गलकर्मरूप परिणामों का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव होता है । ये पुद्गलकर्मरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य के रूपित्वरूप से अन्वित होनेसे और पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव हि हैं । नीला, काला, हरा, पीला आदिक वर्णवाले पदार्थ के प्रतिबिम्बरूप निमित्त से उन वर्णों के रूप से यद्यपि वर्णन परिणत होता हुआ देखा जाता है और यद्यपि वे परिणाम नैमित्तिकभाव-

रूप होते हैं, तो भी वे परिणाम वर्णन के स्वच्छतारूप स्वभाव के विकार होनेसे और वर्णन से भिन्न न होनेसे जिस-प्रकार वर्णन हि होते हैं-वर्णन से भिन्न नहीं होते उसीप्रकार जीव के वैभाविकभावरूप परिणामों के निमित्त से मिथ्यादर्शनाविसंज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलकर्म के रूप से यद्यपि कर्मवर्गनायोग्य पुद्गल परिणत होते हैं और यद्यपि वे परिणाम नैमित्तिकभावरूप होते हैं तो भी वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के रूपित्वरूप स्वभाव के विकार होनेसे और पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप अजीव हि होते हैं-पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते । कर्मवर्गनायोग्य पुद्गलद्रव्य को मिथ्यादर्शनाविसंज्ञक पुद्गलकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत करनेकी जीव के अशुद्धपर्यायरूप वैभाविकभाव की अशुद्धिशीलित से युक्त, मिथ्यादर्शनाविरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले वैभाविकभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता अशुद्धजीवद्रव्य अर्थात् सामान्यतः जीव हि होता है । नीला, काला, हरा, पीला आदिरूप मयूर के वर्ण वर्णनामकर्म के उदय से मयूरजीव को प्राप्त होता है । वे वर्ण जिसप्रकार मयूरजीव के शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे और मयूर से अभिन्न होनेसे मयूर हि होते हैं-मयूर से भिन्न नहीं होते उसी-प्रकार पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से अशुद्ध जीव में उत्पन्न होनेके कारण जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे और जीव से भिन्न न होनेसे जीव हि होते हैं । वे मिथ्यादर्शनाविरूप जीव के वैभाविकभाव जीव के चैतन्य के विकारमात्ररूप होते हैं ।

‘ का इह जीवाजीवा ? ’ इति चेत्-

‘ यहां कौन जीव है और कौन अजीव है ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो-

पुद्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं ।

उवओगो अणाणं अविरइ मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥८८॥

अन्वयार्थ- (मिच्छ) मिथ्यात्व इस संज्ञाको, (योगः) योग अर्थात् द्रव्ययोग इस संज्ञाको, (अविरतिः) अविरति इस संज्ञा को और (अज्ञानं) अज्ञान इस संज्ञा को धारण करनेवाला (पुद्गलकर्म) पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अर्थात् द्रव्यकर्म (अजीवः) अजीव है । [मिथ्यात्व, योग, अविरति और अविरति आदि संज्ञाओं को धारण करनेवाला द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे अजीव है अर्थात् द्रव्यमिथ्यात्वादिपरिणाम अजीव है; क्यों कि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं ।] और (अज्ञानं) अज्ञानरूप, (अविरतिः) अविरतिरूप (मिथ्यात्वं च) और मिथ्यात्वरूप (उपयोगः) उपयोग अर्थात् चैतन्यरूप स्वभाव से युक्त परिणाम (जीवः तु) जीव हि है । [अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व ये तीनों आत्मा के चैतन्य के विभावभावात्मक परिणाम होनेसे और परिणाम परिणामी के स्वभाव से युक्त होनेसे और परिणामी से भिन्न न होनेसे वे चैतन्य के परिणामभूत अज्ञानादि जीव हैं-जीव से भिन्न नहीं हैं ।]

आ. ह्या - यः खलु मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादिः अजीवः, तत् अमूर्तात् चैतन्यपरिणामात् अन्यत् मूर्तं पुद्गलकर्मं; य तु मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादिः जीवः सः मूर्तात् पुद्गलकर्मणः अन्यः चैतन्यपरिणामस्य विकारः ।

त. प्र.— यः खलु परमार्थतो मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः परिणामोऽजीवो जीवमिन्नः पदार्थः । तदिति सामान्ये नपुंसकम् । ते सर्वे जीवमिन्नाः परिणामा अमूर्तन्मूर्तिमस्त्वधिकलाञ्छन्त्यपरिणामाश्चैतन्योपादानकाश्चैतन्यस्वरूपान्वितात्परिणामादन्यद्भिन्नं मूर्तं रूपि पुद्गलकर्मं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म, यस्तु यद्वच मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः परिणामो जीवश्चैतन्यस्वभाव आत्मा स मूर्तान्मूर्तिमतो रूपिणो वा पुद्गलकर्मणः पुद्गलोपादानकाद्द्रव्यकर्मणोऽन्यो मिन्नश्चैतन्यपरिणामस्य चैतन्यात्मकाक्रमभाविपरिणामस्य विकारः क्रमभाविपर्यायः ।

टीकार्थ— जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति, आदिरूप परिणाम परमार्थतः अजीव हूँ वे सभी परिणाम अमूर्त चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम से या चैतन्योपादानक परिणाम से भिन्न ऐसा मूर्त अर्थात् रूपि पुद्गलकर्म हूँ; और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम जीव हूँ वे सभी परिणाम मूर्त अर्थात् रूपि पुद्गलकर्म से या पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम से भिन्न चैतन्य के (अज्ञानरूप) परिणाम का या चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम का विकार अर्थात् बंधाविकाररूप परिणाम है ।

शिवेचन— जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम अजीवरूप अर्थात् अजीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं वे सभी परिणाम अजीवरूप होनेके कारण चैतन्यस्वरूपान्वित न होनेसे जीव के अमूर्त अक्रम-भाविचैतन्य से भिन्न होनेसे रूपि पुद्गलकर्मरूप हूँ । धर्म, अधर्म, आकाश और काल यद्यपि चैतन्यशून्य हूँ तो भी मिथ्यादर्शनादिरूप अचेतन परिणाम धर्मादिद्रव्यरूप नहीं हूँ; क्यों कि उक्त परिणाम मूर्त होते हैं और धर्मादिद्रव्य अमूर्त हूँ । जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम जीवरूप अर्थात् जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं वे सभी परिणाम जीवरूप होनेके कारण रूपिःस्वरूपान्वित न होनेसे पुद्गलद्रव्य के अक्रमभाविपरिःस्वरूप से भिन्न होनेके कारण चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम के या चैतन्य के विभावभावरूप अज्ञानात्मक परिणाम के विकार हूँ । धर्म, अधर्म, आकाश और काल यद्यपि जीवद्रव्य के समान अमूर्त हूँ तो भी मिथ्यादर्शनादिरूप अमूर्त परिणाम धर्मादिद्रव्यरूप नहीं हूँ; क्यों कि उक्त परिणाम चैतन्यान्वित होते हैं और धर्मादिद्रव्य अचेतन होते हैं ।

‘मिथ्यादर्शनादि चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुतः?’ इति चेत्—

‘मिथ्यादर्शनादिरूप परिणाम चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम के या चैतन्य के परिणाम के विकार कैसे हो सकते हैं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वा ॥ ८९ ॥

उपयोगस्थानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावद्वच ज्ञातव्याः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ— (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व, (अज्ञान) अज्ञान (अविरतिभावः च) और अविरतिभाव ये (त्रयः) तीन (अनादयः) अनादिकाल से सतानक्रम से चले आये हुए (परिणामाः) विभावभावात्मक परिणाम (मोहयुक्तस्य) अनादिकाल से मोहयुक्त बनी हुई (उपयोगस्य) उपयोगलक्षण आत्मा के अर्थात् चैतन्ययुक्त उपयोरूप परिणाम के विकाररूप (ज्ञातव्याः) जानना ।

[उपयोगशब्द से आत्मा का भी ग्रहण होता है; क्यों कि उपयोग आत्मा का आत्मभूत लक्षण होनेसे आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है । उपयोग चैतन्यान्वित ऐसा चैतन्य का परिणाम है । मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिभाव ये तीनों मोहयुक्त उपयोग के परिणाम हैं । यह आत्मा अनादिकाल से मोहाक्रान्त बनी हुई होनेसे उसका आत्मभूतलक्षणरूप उपयोग भी जो कि चैतन्य का परिणाम है अनादिकाल से मोहयुक्त बना हुआ है । अतः मोहयुक्त उपयोगरूपपरिणाम के विकारभूत-परिणामभूत मिथ्यात्वादि भाव भी अनादिकाल से संतानक्रम से चले आये हैं । इसप्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीनों वैभाषिकभाव चैतन्य के परिणामभूत मोहयुक्त उपयोग के परिणाम हैं-विकार हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है ।]

आ. ख्या.— उपयोगस्य हि स्वरसतः एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति अनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छतायाः इव परतः अपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचित् नीलहरितपीत-तमालकदलीकाञ्चनपात्रोपाश्रययुक्तत्वात् नीलः, हरितः, पीतः इति त्रिविधः परिणामविकारः दृष्टः तथा उपयोगस्य अनादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इति त्रिविधः परिणामविकारः द्रष्टव्यः ।

त. प्र.— उपयोगस्य चैतन्यानुविधायिनश्चैतन्यपरिणामस्य हि परमार्थतः स्वरसत एकोत्पादव्य-यात्मकस्वभावादेव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वं आत्मवस्तुस्वभावाभिन्नसमस्तात्मस्वभावभूतचैतन्यान्वितपरिणामसमर्थत्वं आत्मवस्तुस्वभावसम्भूतचैतन्यस्वभावात्तन्वितसमस्तस्वभावपरिणामसमर्थत्वे वा सति । वस्तुन आत्मद्रव्यस्य स्वभावेन भूतास्तादात्म्येन सम्बद्धा वस्तुस्वभावभूताः । यद्वा वस्तुन आत्मद्रव्यस्य शूद्रात्स्वभावात्कृत्तन्यात्मकात्स्वरूपात्सम्भूताः वस्तुस्वभावभूताः । स्वरूपपरिणामा आत्मवस्तुशुद्धस्वरूपान्विताः परिणामाः पर्यायाः स्वरूपपरिणामाः । स्वम्यात्मनो रूपेण शुद्धेन चैतन्य-स्वभावेन कृता जनिताः परिणामाः स्वरूपपरिणामाः । यद्वा स्वस्यात्मनो रूप स्वभावः स्वरूपम् । तदस्ति येषां येषु वा ते स्वरूपाः । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इत्यः स्वरूपाश्च ते परिणामाश्च स्वरूपपरिणामाः । वस्तुस्वभावभूताश्च ते स्वरूपपरिणामाश्च वस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाः । समस्ताश्च ते वस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाश्च समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाः । तत्र ममर्थं । तस्य भावस्तत्त्वम् । तत्र सति । 'यद्वावाद्वावगतिः' इतीप् । आत्मनो यावत्सद्गुणकाश्चैतन्यस्वभावात्तन्वितान् परिणामाञ्जनयितुं समर्थत्वे सतीत्यर्थः । अनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वादानाद्यनुपदार्थभूतद्रव्यमोहेन संयोगमापन्नत्वात् । अन्यदुपयोगाद्भिन्न वस्तु पुद्गलद्रव्योपादानकः पुद्गलकर्मरूपः पदार्थो वस्त्वन्तरम् । वस्त्वन्तरभूतोऽन्युपदार्थरूपः । वस्त्वन्तरवत्तद्वासी मोहो द्रव्यमोहश्च वस्त्वन्तरभूतमोहः । अनादिश्चानो वस्त्वन्तरभूतमोहश्चानादिवस्त्वन्तरभूतमोहः । तेन युक्तः सल्लेवात्मकसंयोगसम्बन्धमापन्नोऽनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधस्त्रिप्रकारः परिणामविकारोऽज्ञानात्मकस्य चैतन्यपरिणामस्य विकारोऽक्रमभाविचैतन्यपरिणामस्य विकारो वा । स तु परिणामविकारस्तस्योपयोगस्य स्फटिकस्वच्छताया इव स्फटिकमणिस्वभावभूतस्वच्छताया इव परतोऽप्युपाधिभूतात्पुद्गलकर्मत्मिकपरपदार्थावपि प्रभवन्नस्पष्टमानो दृष्टः । यथोपाधिभूतनीलादिवर्णपरपदार्थसाग्निध्येन स्फटिकमणिस्वभावभूता स्वच्छता

नीलादिबर्णात्मकविकारभावभाष्यते तपोपयोगस्य परिणामविकारो बस्त्वन्तरभूतद्रव्यमोहात्मकपरपदा-
र्थाभिहितभूताव्युपयोगरूपावुपादानावुत्पद्यते इति भावः । अनेनोपादानवर्थाभिहितपि परिणामोत्पत्ती
कारणभावमाप्नोतीति स्पष्टतामाटीकते । यथा येन प्रकारेण हि स्फटिकस्वच्छताया स्फटिकस्वभावभू-
तायाः स्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे स्वस्वच्छतारूपस्वरूपान्वितपरिणामजननसामर्थ्यसम्पन्नत्वे
सति कदाचिन्नोलाहरितपीततमालकवलीकाञ्चनपात्रोपाध्ययुक्तत्वाश्लीलतमालहरितकवलीपीतकाञ्च-
नपात्ररूपोपाधियुक्तत्वाश्लीलो श्रीलवणो हरितो हरितवर्णः पीतः पीतवर्ण इति त्रिविधस्त्रिप्रकारः परि-
णामविकारोऽक्रमभाविनः स्फटिकस्वच्छतारूपस्य परिणामस्य विकारः परिणामो वृष्टस्तथा तेन प्रकारेणो-
पयोगस्य जीवद्रव्यात्मभूतलक्षणरूपस्यानादिमिध्यावर्शनाज्ञानाधिरतिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वा-
दनादिमिध्यावर्शनाज्ञानाधिरतिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मरूपवस्त्वन्तरभूतमोहाख्यद्रव्यकर्मणा संश्लेषात्मकसंयो-
गसम्बन्धमाप्तत्वान्मिध्यावर्शनमज्ञानमधिरतिरिति त्रिविधस्त्रिप्रकारो भावमोहात्मकः परिणामविकार-
श्चेत्तन्नाख्यस्याक्रमभाविनः परिणामस्य विकारो वृष्टव्यो जातव्यः ।

टीकार्थ— उपयोग का परमार्थतः उत्पादव्ययात्मक स्वभाव होनेसे हि आत्मरूप वस्तु के अक्रमभाविचेतन्य-
परिणाम स्वभाव से उत्पन्न हुए सभी चेतन्यस्वभावान्वित स्वभावपरिणाम के विषय में सामर्थ्यसंपन्न होनेपर आत्मद्रव्य
से भिन्न कर्मवर्णानुसंग्य पुद्गल से उत्पन्न हुए अनाविद्रव्यमोह के साथ संश्लेषरूप संयोगसंबंध को प्राप्त हुआ होनेसे
मिध्यावर्शन, अज्ञान और अधिरति इसप्रकार तीन प्रकार का चेतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम का विकार होता है ।
वह उपयोग का परिणामविकार स्फटिक की स्वच्छतारूप परिणाम का विकार जिसप्रकार परद्रव्य के निमित्त से
उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है उसीप्रकार द्रव्यमोहकर्मरूप परद्रव्य के निमित्त से भी उत्पन्न होता हुआ देखा गया
है । जिसप्रकार स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता की स्वरूपपरिणाम के—स्वभावपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी
सामर्थ्य होनेपर जब कभी नीले तमालरूप, हरी कवलीरूप और पीले सुवर्णपात्ररूप उपाधि का उसके साथ संबंध
होता है तब उस स्फटिक की स्वच्छता का नीला, हरा, पीला इसप्रकार तीन प्रकार का विकार होता हुआ दिखाई
देता है उसीप्रकार मिध्यावर्शन, अज्ञान और अधिरति इन संज्ञाओं को धारण करनेवाले जिसके अपने परिणाम होते
हैं ऐसे अन्यपदार्थरूप अर्थात् पुद्गलकर्मरूप द्रव्यमोह का उपयोग के अर्थात् आत्मा के साथ संश्लेषरूप संयोगसंबंध
होनेसे उपयोग के अर्थात् आत्मा के चेतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम के मिध्यावर्शन, अज्ञान और अधिरति इसप्रकार
तीनप्रकार का विकार—परिणाम होता है ऐसा समझना ।

विशेषण— आत्मा के चेतन्यानुविधायी अर्थात् चेतन्यान्वित परिणाम को उपयोग कहते हैं । इसप्रकार का
उपयोगरूप परिणाम बाह्य और अन्तर निमित्तकारणों से प्रादुर्भूत होता है । उपयोग परिणामरूप होनेसे उत्पाद-
व्ययात्मकस्वभाववाला होता है । आत्मद्रव्य के परिणामभूत जितने भी आत्मस्वभावान्वित स्वरूपपरिणाम होते हैं
उन सभी परिणामों के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य से उपयोग संपन्न होता है । आत्मद्रव्य से भिन्नपदार्थभूत
पुद्गलद्रव्यरूप मोहनोपक्रम का आत्मा के साथ अनादिकाल से संश्लेषात्मक संयोगसंबंध बना हुआ है । उस द्रव्यमोह
के संयोग के कारण उक्त सामर्थ्य से युक्त उपयोग का मिध्यावर्शन, अज्ञान और अधिरति इसप्रकार तीन प्रकार का
परिणामरूप विकार उत्पन्न होता है । जिसप्रकार स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता निमित्तभूत परद्रव्य के साभिध्य
के कारण भिन्नभिन्न प्रकार से परिणत होती है उसीप्रकार उपयोग का वह मिध्यावर्शन, अज्ञान और अधिरति इस-
प्रकार तीन प्रकार का परिणाम मोहकर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलकर्मरूप परद्रव्य के निमित्त से भी उत्पन्न होता
हुआ महापुद्गलों के द्वारा देखा गया है । स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता में स्वरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी
सामर्थ्य है—वह उसका स्वभाव ही है । स्वरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेसे नीलवर्ण
तमालरूप, हरितवर्ण कवलीरूप और पीतवर्ण सुवर्णपात्ररूप उपाधि के साथ संबद्ध हो जानेपर स्फटिक की स्वभाव-

भूत स्वच्छता का नीलवर्णात्मक, हरितवर्णात्मक और पीतवर्णात्मक तीन प्रकार का परिणामविकार उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है । उपयोग की भी आत्मद्रव्य के चैतन्यरूप स्वभाव से अन्वित उसके परिणामभूत स्वरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य है । उस सामर्थ्य से युक्त होनेसे उपयोग के मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकारका परिणाम होता है; यहाँ कि मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ये जिसके परिणाम होते हैं ऐसे आत्मद्रव्य से भिन्नपदार्थभूत पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत पुद्गलकर्मरूप द्रव्यमोह के साथ उपयोग का या आत्मा का अनादिकाल से संश्लेषात्मक सयोगसंबंध बला आया है । सारांश, उपयोग या आत्मा में उत्पन्न होनेवाला मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार का परिणाम पुद्गलकर्मरूप मोहनीयकर्म के उदय से उत्पन्न होता है ऐसा सम्मना चाहिये ।

अथ आत्मनः त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति—

मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार के परिणामविकार का (अशुद्ध) आत्मा कर्ता (उपादानभूत कर्ता) होती है यह बतलाते हैं—

एषु य उवओगो तिविहो सुद्धो षणेरंजभो भावो ।

जं सो केरिदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९० ॥

अन्वयार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से (शुद्धः) रागादिरूप विभावभावरहित, (निरञ्जनः) ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मरहित और अनादिनिधन आत्मवस्तु का सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेसे (भावः) पदार्थभूत आत्मा एकविध होनेपर भी (एतेषु च) आत्मा से भिन्न [पुद्गलद्रव्यरूप] पदार्थभूत द्रव्यमोह से अनादिकाल से युक्त होनेसे आत्मा में उत्पन्न होनेवाली मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इस प्रकार के चैतन्यसामान्य के ये तीन प्रकार के परिणाम निमित्त पडनेपर अशुद्धभाव को रागादिरूपभावकर्मसहित अवस्था को, सांजनभाव को अर्थात् ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्मसहित अवस्था को और अनेकस्वरूप अवस्था को प्राप्त होती हुई (त्रिविधः) तीन प्रकार की बनकर मिथ्याज्ञानवाली होकर कर्तृत्वभाव को प्राप्त होती हुई (सः) वह (उपयोगः) ज्ञानदर्शनीपयोगलक्षणवाली आत्मा (यं भावं) आत्मा के उपादेयभूत जिस परिणाम को (करोति) उपादानकर्ता होकर करती है (तस्य) उसके उपादेयभूत उस परिणाम का (सः) वह (उपयोगः) ज्ञानदर्शनीपयोगलक्षणवाली आत्मा (कर्ता) उपादानकर्ता होती है ।

आ. ख्या.— अथ एवं अयं अनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् आत्मनि उत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिषु एतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरञ्जानानादिनिधनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेन एकविधः अपि अशुद्धसाञ्जनानेकभावत्वं आपद्यमानः त्रिविधः भूत्वा स्वयं अज्ञानीभूतः कर्तृत्वं उपद्वीकमानः विकारेण परिणम्य यं यं भावं आत्मनः करोति तस्य तस्य क्लि उपयोगः कर्ता स्यात् ।

त. प्र.— अथेति बाधधारम्भे । ‘अथाऽथो च शुभे प्रश्ने साकत्यारम्भसंशये । अनन्तरे’ इति विश्वलोचने । एवममुना प्रकारेणामेवोऽनाविवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात्पूर्वकालावधिविकलात्मद्रव्य—

भिन्नावेत्तनपुद्गलपदार्थोपादानकद्रव्यमोहनीयकर्मसंयोगवत्त्वात् । अन्यद्वस्तु ब्रह्मन्तरम् । अनादि च तद्ब्रह्मन्तरं चानादिब्रह्मन्तरम् । अनादिब्रह्मन्तरभूतश्चासौ मोहश्चानादिब्रह्मन्तरभूतमोहः । तेन युक्तः संयोगसम्बन्धमापन्नः । तस्य भावः । तस्मात् । आत्मन्यज्ञानात्मकत्वेन परिणत आत्मन्युत्पल्लवमानेषूपल्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकविभावभावभूतपरिणामेषु परिणामविकारोऽप्यक्रमभाविचैतन्यपरिणामविकृतिषु । परिणामस्याक्रमभाविनश्चैतन्याह्वयस्य परिणामस्य विकाराविकृतयो विभावपरिणामाः । तेषु । ' विकारो विकृतो रोगे ' इति विश्वलोचने । त्रिषु त्रिसङ्ख्याकेष्वेतेषु निमित्तभूतेषु सहकारिकारणभूतेषु सत्सु परमार्थतो निश्चयनयदृष्ट्या शुद्धनिरञ्जनानादिनिघनवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेन भावद्रव्यकर्मविकलारम्भविनाशान्नात्मद्रव्यसर्वस्वभूतचिन्मात्रद्रव्यत्वेन हेतुभूतेनैकविधोऽमेचकोप्येकाल्पद्रव्यरूपोऽप्यशुद्धसाञ्जनानेकभावस्व भावद्रव्यकर्मसहितसखण्डावस्थावत्त्वमापन्नमानः प्राणुबन्धित्रिधित्तिप्रकारो मिथ्यादर्शनादिभेदेन त्रैविध्यमापन्नो भूत्वा स्वयमात्मनाऽज्ञानीभूतो निश्चयनयापेक्षया ज्ञानी भवन्नप्यज्ञानीभूतो मोहाक्रान्तत्वाद्ज्ञानभावमापन्नः । निश्चयनयापेक्षया विज्ञानघर्नेकस्वभावादिभिन्नत्वात्स्वयं ज्ञान भवन्नप्यनादेर्मोहाक्रान्तत्वाद्ज्ञानो भूतोऽज्ञानीभूतः । ' कृत्वस्तिद्रव्योऽतत्त्वे सम्पत्तिरिचिः ' इति चिः । कर्तृत्वं विभावभावात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयोभूतत्वादुपादानकर्तृत्वमुपलोकमानः प्राणुबन्धित्वात्कारण स्वभावपरिणामस्वभावविपरीतस्वभावपरिणामस्वरूपेण परिणम्य परिणतो भूत्वा यं यं भाव विभावभावात्मकं परिणाममात्मनः स्वस्य करोति जनयति तस्य तस्य विभावभावात्मकपरिणामस्य किल परमार्थत उपयोगो ज्ञानदर्शनीययोगलक्षण आत्मा । उपयोगस्यात्मना तादात्म्यसम्बन्धमापन्नत्वात्ततोऽभिन्नत्वादुपयोगस्यात्रात्मत्वेन प्रहणं कृतम् । कर्ता विभावभावात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयभूतत्वादुपादानकर्ता स्यादभवति ।

टीका— इसप्रकार अनादि मे आत्मद्रव्य से भिन्न द्रव्यभूत मोहनीयसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म के साथ संयोगसंबंध से युक्त होनेसे अपनेमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अचिरति इनरूप में तीन चैतन्यपरिणाम के विकार (विपर्यस्त परिणाम) निमित्त पश्चेत्तर निश्चयनय की दृष्टि में शुद्ध अर्थात् रागादिविकाररूप भावकर्मरहित, निरञ्जन अर्थात् ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मरहित और आरम्भरहित और विनाशरहित (आत्मरूप) वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेके कारण एकविध अर्थात् अमेचक होनेपर भी अशुद्ध अर्थात् रागादिरूपविभावभावात्मक भावकर्मसहित, सञ्जन अर्थात् ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मसहित और अनेकरूप अवस्थाओं को प्राप्त होना हुआ तीनप्रकारवाला होकर, आप ही अज्ञानभाव के रूप में परिणत हुआ कर्तृत्व को अर्थात् उपादानकर्तृत्व को प्राप्त होता हुआ (उपादानकर्ता होनेवाली विभावभावरूप से परिणत होकर अपने जिस जिस परिणाम की उत्पत्ति करता है) उस उस परिणाम का वह उपयोग अर्थात् आत्मा कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है ।

विवेचन— उपयोग आत्मा का आत्ममूलक्षण है । उसना आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उपयोगशब्द से आत्मा का भी प्रहण होना है । पुद्गलोपादानक होनेसे द्रव्यकर्मरूप मोहनीयकर्म पुद्गलद्रव्यस्वरूप होता है । पुद्गलद्रव्य अचेतनरूपिद्रव्य होनेसे आत्मद्रव्य से भिन्न होता है, यद्यपि कि आत्मद्रव्य चेतन और अरूपि होता है । इस द्रव्यमोह का आत्मा के साथ अनादिकाल से संयोगसंबंध बना हुआ है । यह आत्मा निश्चयनय की दृष्टि से रागादि विभावभावों से रहित होनेमें शुद्ध होनेके कारण, ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म से रहित होनेमें निरञ्जन होनेके कारण और आरम्भरहित अर्थात् उत्पत्तिरहित और उसीप्रकार विनाशरहित आत्मवस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेके कारण एकविध अर्थात् अमेचक होती है । ऐसी यह आत्मा एकविध-अमेचक होनेपर भी द्रव्यमोह का आत्मा के साथ अनादिकाल से संयोगसंबंध बना हुआ होनेसे आत्मा में मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अचिरति ये तीन अक्रम-

भावचिंतन्यपरिणाम के क्रमभावविभावभावात्मक परिणाम उत्पन्न हुए होनेसे निश्चयनय की वृष्टि से आत्मा एकविध अर्थात् अमेचक होनेपर भी त्रिविध अर्थात् मेचक हो जाती है- रागादिरूपविभावभावों के रूप से परिणत हो जानेसे अशुद्ध, ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्म के साथ संयुक्त होनेसे सजिन हो जानेके कारण अनेकभावरूपता को प्राप्त हो जानेसे मेचक बन जाती है। इसप्रकार त्रिविध होकर स्वयं अज्ञानभावरूप से परिणत हो जाती है। अज्ञानभावरूप से परिणत हो जानेसे विभावभावों के विषय में कर्तृभाव को अर्थात् उपादानकर्तृभाव को प्राप्त हो जाती है-अज्ञानरूप वैभाविकभावरूप से परिणत होकर अपने जिस जिस वैभाविकभावरूप परिणाम को उत्पन्न करती है अर्थात् जिस जिस वैभाविकभावरूप से परिणत होती है परमार्थतः उस उस भाव का वह आत्मा उपादानकर्ता होती है। साराण, अज्ञान भावरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा अपने विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है। शुद्ध आत्मा उन वैभाविकभावों का उपादानकर्ता नहीं होती; श्यो कि उन भावों में शुद्ध आत्मा का अपने शुद्धस्वरूप से अवयव नहीं होता।

अथ 'आत्मनः त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमति' इति आह-

त. प्र.- अर्थात् वाक्यारम्भ आनन्तर्ये वा । आत्मनोऽज्ञानभावत्वेन परिणतस्यात एव स्वोय-शुद्धस्वभावाच्च्युतस्यात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति मिथ्यात्वादिरूपेण त्रिविधस्य त्रिप्रका-रस्य परिणामविकारस्याक्रमभावचिंतन्यपरिणामस्य विकारस्य विभावभावात्मकपरिणामस्य कर्तृत्व उपादानकर्तृत्वे सति । यदोपादानकर्त्राभूय त्रिविधविकारत्वेनात्मा स्वयं परिणमति तदेतद्यथः । 'यद्भ्राताद्भ्रातृवर्गतिः' इतीप् । पुद्गलद्रव्यं स्वत एव स्वयमेव कर्मत्वेनोपादेयभूतद्रव्यकर्मत्वेन परिणमति । अशुद्धात्मस्वभाविकविभावपरिणामोत्पत्तिकाल-पुद्गलद्रव्यस्वभाविकपुद्गलकर्मत्मिकविभावपरिणामोत्पत्तिकालयोरभिन्नत्वमनेन प्रकटीभवति । जीवपुद्गलपरिणामयोरभिन्नकालभावित्वात्तयोरन्योन्यभिन्नत्वाभिन्नमित्तर्नेमित्तभावसद्भावादात्मनो विभावभावनिमित्तत्वे सति पुद्गलद्रव्यं द्रव्यकर्मत्वेन परिणमतीत्याह-

अब जिससमय आत्मा (मिथ्यात्वादिरूप) तीन प्रकार के चिंतन्यपरिणाम के विकार की अर्थात् विभावभाव की उपादानकर्ता होती है-विभावभाव के रूप से स्वयं परिणत होती है उसीसमय पुद्गल-द्रव्य आप हि (अपने उपादेयभूत) कर्म के (द्रव्यकर्म के) रूप से परिणत होता है ऐसा कहते हैं-

जं कुण्डं भावमादा कत्ता सां होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तमिह सयं पुग्गलं दव्वं ॥ ९१ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तास्मन्स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ॥ ९१ ॥

अन्वयार्थ- (आत्मा) अपने शुद्धस्वभाव को छोड़कर अर्थात् अपने स्वभाव की शुद्धता का त्यागकर अज्ञानरूप में परिणत हुई अशुद्ध आत्मा (य भाव) मिथ्यात्वादिरूप जिस विभावभावात्मक परिणाम को (करोति) अपने उपादेयरूप से उत्पन्न करती है अर्थात् जिस विभावभाव के रूप में स्वयं परिणत होती है (तस्य भावस्य) उस विभावभावात्मक परिणाम का वह अशुद्ध आत्मा (कर्ता) उपादानकर्ता (भवति) होती है । (तस्मिन्) अशुद्ध आत्मा जिससमय मिथ्यात्वादिरूपविभावभाव का

होती है अर्थात् जिससमय वह मिथ्यात्वादिरूपविभावभाव के रूप से परिणत होती है उपादानकर्ता अशुद्ध आत्मा का विभावभावरूप परिणाम निमित्तकारण हो जानेसे (पुद्गलं द्रव्यं) उसीसमय व द्रव्य (स्वयं) आप हि (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूप से (परिणमते) परिणत होता है। पुद्गलभूत कहनेका भाव यह है कि— जब अज्ञानरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा विभावभावरूप से परिणत होती

पुद्गलद्रव्य स्वयमेव द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है और जब शुद्ध आत्मा निर्जन होनेसे विभावभावरूप से ही तब परिणत होती तब पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेके योग्य होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत नहीं परिणत होनेसे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के विभावभावरूप निमित्त का सद्भाव होनेपर ही पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म-होता परिणत होता है, उसके अभाव में नहीं।]

आ. ख्या.— आत्मा हि आत्मना तथा परिणमनेन यं भावं किल करोति तस्य अयं कर्ता स्यात्, साधकवत् । तस्मिन् निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथा हि-यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेन आत्मना परिणममानः ध्यानस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन् तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारं अन्तरेण अपि स्वयं एव बाध्यन्ते विषय्याप्तयः, विडम्ब्यन्ते योषितः, ध्वंस्यन्ते बन्धाः; तथा अयं अज्ञानात् आत्मा मिथ्यादर्शनादिभावेन आत्मना परिणममानः मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन् तु मिथ्यादर्शनादां भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति आत्मानं कर्तारं अन्तरेण अपि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयं एव परिणमते ।

त. प्र.— आत्मा स्वयीशुद्धवैतन्यपरिणामस्याज्ञानात्मकत्वेन परिणतत्वात्स्वभावस्य शुद्धिवैकल्या-दशुद्धत्वं प्राप्तो जीवो हि परमार्थत आत्मना स्वयं तथा मिथ्यादर्शनादिरूपविधिविकारत्वेन परिणम-नेन हेतुभूतेन यं भावं विभावपरिणामम् । किलेति वाक्यालङ्कारे । करोति जनयति । अशुद्ध आत्मा येन विभावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयं परिणमति तस्य स्वाशुद्धस्वरूपेण व्याप्तस्य विभावभावा-त्मकपरिणामस्यायमशुद्ध आत्मा कर्तापादानकर्ता स्याद्भवति । साधकवद्यथा साधको येन ध्यानात्मक-परिणामेन परिणमति तस्य ध्यानभावस्य स्वयमुपादानकर्ता भवति तथेति भावः । तस्मिन्मिथ्यादर्शना-दिरूपवैभाविकभावे तदात्मकत्वेन परिणते उपादानकर्तृभूत आत्मनि वा निमित्ते सति । यथा निमित्त-मात्रीभवति तदेत्यर्थः । यथा विभावभावः प्रादुर्भवति तदा स निमित्तमात्रीभवत्येवेति नियमः । 'यद्भावाद्भावगतिः' इतीप् । पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन द्रव्यकर्मत्वेन स्वयमेवात्मनेव परिणमते द्रव्यकर्मा-त्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्या आश्रयो भवति । अत्रेयः प्रयोगेणात्मनो विभावभावात्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्याः कालस्य पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मात्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्याः कालस्य चाऽभिन्नत्वं प्रकटीकृतम् । तथा हि तदेवोपपादयति । यथा येन प्रकारेण साधको ध्यानात्मकसाधनेन स्वाभिलषितविषापहाराविसाध्यसिद्धिं चिकीर्षुमान्त्रिकः किल परमार्थतस्तथाविधध्यानभावेन विषापहा-राविरूपस्वसाध्यसाधकध्यानरूपपरिणामस्वरूपेण परिणममानः परिणतो भवन्ध्यानस्य ध्यानात्मकपरि-णामस्य कर्तापादानकर्ता स्याद्भवति । तस्मिन्तु तस्मिन्नेव ध्यानभावे ध्यानात्मकपरिणामे सकलसाध्य-भावानुकूलतया साध्यभूतविषापहाराविसकलपरिणामानुकूलत्वेन निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारं

स्वयं निमित्तकर्तारमुपादानकर्तारं चान्तरेणापि स्वयमेवात्मनेव बाध्यन्तेऽपहृरियन्ते विषयव्याप्तयः । विषयव्याप्तशरीरः पुरुषो यत्र देशे तिष्ठति तत्र देशेऽप्यत्र देशे स्थितस्य साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्यानेन निमित्तभूतेन तद्देशस्थपुरुषशरीरगतं विषयमुपहृतस्वबोध्यं स्वयमेव भवतीति भावः । विडम्ब्यन्त उपहासास्पदीक्रियन्ते योषितः स्त्रियः । यद्देशस्था स्त्रियस्तत्र देशे साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्याने निमित्तभूते सति स्वयमेव निमित्तसंज्ञानाविषयोभवन्तीति भावः । ध्वंस्यन्ते विनाशं प्राप्यन्ते बन्धा आयसनिगडसद्बुद्धानि बन्धनानि । यत्र देशे तिष्ठत्यायसनिगडसद्बुद्धान्यनबद्धः पुरुषस्तत्र देशे साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्याने निमित्तभूते सति बन्धनानि स्वयमेव विनाशं प्राप्यन्ते । तथा तेन प्रकारेणायमेवोऽज्ञानेनाज्ञानभावेन परिणतत्वादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेन मिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणममानस्सन्नात्मनः परिणतिं कुर्वाणः स्वोपादेयभूतविभावभावात्मकस्य मिथ्यादर्शनादिभावस्य मिथ्यादर्शनाविपरिणामस्य कर्ताउपादानकर्ता स्याद्भवति । तस्मिन्स्तु तस्मिन्श्च मिथ्यादर्शनादौ भावे विभावपरिणामे स्वानुकूलतया पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलकर्मत्मकत्वेन च परिणतिक्रिया तदनुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यामानं कर्तारमन्तरेणात्मनः विभावरिणाभेद्य निमित्तकर्तृत्वेऽप्यात्मनः स्वस्य निमित्तकर्तृत्वमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यमुपादानकर्त्राभूय मोहनीयादिकर्मत्वेन मोहनीयाविसञ्जकद्रव्यकर्मरूपेण स्वयमेवात्मनेव परिणमते परिणतं भवति । यथा साधकस्य ध्यानभावे निमित्तभूते सत्यन्यदेशे स्थितानां विषयव्याप्तयः स्वयमेवापहृता भवन्ति, स्त्रीणां निमित्तंसा जायते, बन्धनबद्धानां बन्धनानि दूरीभवन्ति तथात्मनो मिथ्यात्वाविरूपविभावभावात्मकपरिणामे निमित्तभूते सत्यन्यदेशे स्थितं पुद्गलद्रव्यं स्वयमेवात्मना सम्बन्धमापद्य द्रव्यकर्मत्वेन परिणमत इति भावः ।

टीकार्थ— आत्मा अर्थात् अज्ञानी जीव परमार्थतः स्वयं उसप्रकार से अर्थात् मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अवि-रति इन तीनों प्रकारों से परिणत होनेसे जिस भाव को-परिणाम को उत्पन्न करती है उस परिणाम का यह आत्मा साधक के-मात्रिक के समान (उपादानभूत) कर्ता होती है । यह आत्मा का परिणाम जिससमय निमित्त बनता है उससमय पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से (द्रव्यकर्मरूप से) आप हि परिणत होता है । इसी अभिप्राय का खुलासा करते हैं-जिसप्रकार साधक अर्थात् मात्रिक परमार्थतः उसप्रकार के (विद्यापहारादि की सिद्धि करनेवाले) ध्यानरूप परिणाम के रूप से आप हि परिणत होता हुआ (उस ध्यान का कर्ता उपादानकर्ता) होता है और जब सभी (विद्यापहारादि) माध्यरूप परिणामों के अनुकूल होनेसे वह ध्यानरूप परिणाम के अनुकूल होनेसे वह ध्यानरूप परिणाम निमित्तमात्र होता है तब साधक कर्ता के अभाव में भी (अर्थात् साधक की अन्य क्रिया के अभाव में भी) विद्य की व्याप्तियां (शरीर को व्यापनेकी क्रियाएँ) स्वयमेव-विद्य के द्वारा हि नष्ट की जाती हैं; स्त्रियां स्वयमेव-अपने द्वारा हि उपाहास्य बनायी जाती हैं और बधन स्वयमेव अपने द्वारा हि विनाश को प्राप्त किये जाते हैं, उसीप्रकार यह (अशुद्ध) आत्मा अज्ञानभाव के कारण मिथ्यादर्शनाविरूप विभावभावात्मक परिणाम के रूप से स्वयं-आप हि परिणत होती हुई मिथ्यादर्शनाविरूप (विभावभावात्मक) परिणाम का (उपादानभूत) कर्ता होती है और वह मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम अपने (पुद्गलद्रव्य के) अनुकूल होनेसे जब निमित्तमात्र होता है तब आत्मा कर्ता न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य मोहनीयादिकर्मों के रूप से स्वयमेव-आप हि परिणत हो जाता है ।

विवेचन— यह आत्मा अनादिकाल से मोहाकाल है और मोहाकाल होनेसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अवि-रति इनके रूप से परिणत होती है । मिथ्यादर्शनाविरूप से परिणत होनेसे जिस उपादेयभूत परिणाम को अपने अशुद्ध चैतन्य से व्याप्त करती हुई अपनेमें उत्पन्न करती है उस परिणाम का वह मात्रिक जिसप्रकार अपने ध्यान भाव का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार उपादानकर्ता होती है । ध्यानभाव मात्रिक का उपादेयभूत परिणाम होनेसे वह उस

ध्यानभावरूप उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता होता है। अशुद्ध आत्मा का वह विभावभावात्मक परिणाम जब निमित्तकारण होता है तब कर्मबर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आप हि द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है। विष का अपहार—नाश, स्त्रियों का विडंबन और बंधनों का नाश करनेके लिये विष का अपहार, स्त्रियों का विडंबन और बंधनों का नाश करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे जिस ध्यानरूप अपने परिणाम के रूप से मात्रिक परिणत होता है वह ध्यानभाव साध्यरूप परिणामों के अनुकूल होनेसे जब निमित्तमात्र होता है तब साधक ध्यानात्मक परिणतिक्रिया का उपादानकर्ता होनेपर भी, विषापहारवि का स्वयं निमित्तकर्ता और विषव्याप्तिसाधनक्रिया का विष, विडंबनक्रिया का स्त्रियां और बंधनसन्निध्या का निगड आदि उत्पत्त्याश्रय होनेसे उपादानकर्ता भी न होनेपर भी विषव्याप्तियों विष के द्वारा हि बाधित की जाती हैं, स्त्रिया अपने द्वारा हि विडंबन का विषय बनायी जाती हैं और बंधन अपने द्वारा हि नष्ट किये जाते हैं अर्थात् विषव्याप्तियों स्वयमेव बाधित हो जाती हैं, स्त्रियां स्वयमेव विडंबन का विषय बन जाती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। यह सब तब होता है जब कि निमित्त का असर विषादि की बाधनाविह्वलक्रियाओं के उपादानपर होता है। इसप्रकार अज्ञान के—मिथ्याज्ञान के कारण यह अशुद्ध आत्मा मिथ्यादर्शनाविरूप परिणामों के रूप से स्वयमेव परिणत हो जाती है। यहां अज्ञान से मिथ्याज्ञान का और अचिरत से मिथ्याचारित्र का ग्रहण अभीष्ट है। वे मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम अशुद्ध आत्मा के सामान्य अज्ञानरूप—अशुद्धचैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित होनेसे अशुद्ध आत्मा उन विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है। आत्मा के अज्ञानस्वरूप से—अशुद्ध—चैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम जब पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति के अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र बनता है तब द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय न होनेसे आत्मा द्रव्यकर्मरूपपरिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी और आत्मा का विभावपरिणाम पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूपपरिणति का निमित्तकर्ता होनेपर भी स्वयं अशुद्ध आत्मा उसका निमित्तकर्ता न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य मोहनीयाविरूप द्रव्यकर्म के रूप से स्वयमेव परिणत हो जाता है। आचार्य श्रीजयसेनकृत तात्पर्यवृत्तिनामक टीका का कुछ अंश उपपुस्तक होनेमें यहाँ उद्धृत किया जाता है—

‘तस्मिन् एव त्रिविधविकारपरिणामकर्तृत्वे सति कर्मबर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वय एव उपादानरूपेण द्रव्यकर्मत्वेन परिणमति। किन्तु? गारुडाविमन्त्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशान्तरे स्वय एव तत्पुरुषव्यापारमन्तरेण अपि विषापहार बन्धविध्वंस-स्त्रीविडम्बनादिपरिणामवत् तथैव च मिथ्यात्वरगादिविभावविनाशकाले निश्चयरत्नत्रयस्वरूपशुद्धोपयोगपरिणामे सति गारुडमन्त्राभिध्यैत निर्बीजविववत् स्वयं एव नीरसीभूय पूर्वबद्धं द्रव्यकर्म जीवात् पृथक् भूत्वा निजंरा गच्छति इति भावार्थः।’ [त. प्र. वृ. गा. ११, स. सा., नि. सा. सं., पृ. १५०]

जिनप्रकार गारुडाविमन्त्र के रूप से परिणत हुए पुरुष के परिणाम का सद्भाव होनेपर साधक पुरुष के व्यापार का—क्रिया वा अभाव होनेपर भी देशान्तर में अन्यत्र विषापहार, बंधविध्वंस, स्त्रीविडंबन आदि परिणाम अभिव्यक्त होने हैं उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा का तीन प्रकार के विकाररूप—विभावरूप परिणाम का कर्तृत्व (उपादानकर्तृत्व) होनेपर हि कर्मबर्गणाओ के योग्य पुद्गलद्रव्य आप हि उपादानरूप से द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है। उसप्रकार हि मिथ्यात्व, राग आदिरूप विभावभावात्मक परिणाम के विनाशकाल में निश्चयरत्नत्रयस्वरूप शुद्धोपयोगरूप परिणाम का जब सद्भाव होता है तब गारुडमन्त्र की सामर्थ्य से जिनप्रकार विष सामर्थ्यविकल बन जाता है उसीप्रकार आप हि कल्पवान की सामर्थ्य से रहित होकर पूर्वबद्ध द्रव्यकर्म जीव से पृथक् होकर निजंरा को प्राप्त हो जाता है—निर्जीन हो जाता है।

इस उद्धरण से यह सिद्ध हो जाता है कि—पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म का उपादान होनेसे द्रव्यकर्मरूप से आपहि परिणत हो जाता है, किन्तु अशुद्धजीव के विभावभाव का कर्मबर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्यपर असर होनेपर हि—अन्यथा नहीं। यदि निमित्तभूत विभावभाव का सिर्फ सद्भाव होनेपर हि अर्थात् विभावभाव का पुद्गलपर असर न होनेपर

की पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो निमित्त का सङ्काष और उसका अभाव इनमें अंतर नहीं रहेगा । यदि कुम्हार की अस्तसंशालनाविक्रिया का वृत्तिका के पिडपर असर न हुआ तो वह पिड पिड हि बना रहेगा—घटरूप से परिणत नहीं होगा फिर भले हि कुम्हार का घट में स्वस्वरूप से अन्वय न पाया जाता हो । शास्त्रों में कहीं कहीं निश्चयनय की प्रधानता की दृष्टि से प्रतिपादन करते समय निमित्त का उल्लेख नहीं भी पाया जाता; किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि प्रयकार में उसका संबंधा अभाव कर दिया है । उस समय निमित्त की सिर्फ गौण बना दिया जाता है । निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की यगपत् प्रधानता नहीं हो सकती; क्यों कि दोनों की प्रधानता में विरोध उपस्थित हो जाता है । जब एक नय की प्रधानता होती है तब दूसरे की गौणता होती है । दोनों नयों में होनेवाले विरोध का परिहार करने के लिये स्याद्वादविद्या का आश्रय करना पड़ता है । निश्चय-नय एकद्रव्याश्रित होनेसे निमित्त की गौण बनाना अनिवार्य हो जाता है । इनमें यह अर्थ निकालना की उपादान का परिणाम निमित्त के असर के अभाव में हो जाता है स्याद्वादविद्या के विरुद्ध पड़ता है । दूसरी बात यह है कि उपादेय में उपादान का जिसप्रकार अन्वय पाया जाता है उसीप्रकार निमित्त का अन्वय पाया न जानेसे 'उपादान अपि हि उपादेय के रूपसे परिणत होता है' ऐसा निश्चयनय की दृष्टि में कहा जाता है और इस दृष्टि से यह कथन है भी ठीक ।

‘अज्ञानात् एव कर्म प्रभवति’ इति तात्पर्यं आह—

अज्ञानाच्छुद्धात्ममवित्प्रावरूपपादज्ञानादुपादानभूतद्रव्यकर्मोदये सति कर्म भावकर्म प्रादुर्भवति । अशुद्ध आत्मा भावकर्मत्वेन स्वयं परिणमतीति भावः । पक्षेऽज्ञानाज्ज्ञानशून्यात्पुद्गलद्रव्यादुपादानभूताव-शुद्धस्यात्मनः क्रोधाशात्मकविभावभावरूपाया परिणती जाताया सत्यां कर्म द्रव्यकर्म प्रादुर्भवति । कर्मयोग्यवर्गणात्मक पुद्गलद्रव्यं द्रव्यकर्मत्वेन परिणमतीति भावः । अत्राज्ञानादिति पदेन ज्ञानशून्यरश्च पुद्गलद्रव्यस्य ग्रहणं सम्भवति, पुद्गलस्य ज्ञानशून्यत्वावज्ञानादिति पदस्य विशेषणत्वस्य सम्भवाद्दिशे-षणग्रहणेन विशेष्यस्यापि ग्रहणं भवतीति न्यायेनाज्ञानादिति पदेन पुद्गलद्रव्यग्रहणस्य सम्भवात् । एतद्विधिविधकर्मप्रभव आत्मनश्शुद्धात्मसवित्त्वेरभावाद्भवति ।

‘(अशुद्ध आत्मा के) अज्ञानभावरूप उपादान से (द्रव्यकर्मोदयरूपनिमित्त से) भावकर्म की और ज्ञानशून्य पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से (जीव के क्रोधादिविपरिणामरूप निमित्त से) द्रव्यकर्म की उत्पत्ति शुद्धात्मसवित्ति के अभावरूप अज्ञान के कारण होती है’ इसप्रकार तात्पर्यं कहते हैं—

परमप्पाणं कुर्व्वं अप्पाणं पि य परं करिंती सो ।

अप्पाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९२ ॥

परमात्मानं कुर्व्वन्नात्मानमपि च परं कुर्व्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ— भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य और शुद्ध आत्मा इनमें लक्षणसंज्ञादिभेद के कारण होनेवाले भेद का ज्ञान न होनेसे भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य और शुद्ध आत्मा ये एकद्रव्यरूप हैं—परस्परभिन्न नहीं हैं इसप्रकार दोनों के एकरूप होनेका अध्यारोप करके (परं) भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य को अर्थात् कार्यरूप परद्रव्य को (आत्मानं कुर्व्वन्) आत्मरूप समझनेवाली और (आत्मानं अपि) शुद्ध आत्मा को भी (पर कुर्व्वन्) भावकर्मरूप

परं द्रव्यकर्मरूप के रूप से परिणत परद्रव्यरूप समझनेवाली (अज्ञानमयः) अज्ञानरूप विभावभावात्मक परिणाम रागादिरूप उपादानकर्ता हुई (सः) वह (जीवः) अशुद्ध आत्मा (कर्मणां कारकः) भावकर्मों का अर्थात् द्रव्यकर्मों को अपने चैतन्यान्वित विभावभावो का उपादानकर्ता और रागादिसंज्ञक पुद्गलोपादानकर्ता का निमित्तकर्ता (भवति) होती है ।

रूप' में [आचार्य श्रीजयसेनने इस गाथासूत्र की टीका लिखते हुए 'परं' इस पद का 'परद्रव्यं भावकर्मद्रव्यकर्म-वेत्तव्य' का अर्थ किया है और इसप्रकार गाथासूत्र का और आत्मस्वातिटीका का भी अर्थ हो सकता है । द्रव्यकर्म रूपशुद्ध और पुद्गलोपादानक होनेसे जीवद्रव्य में भिन्न परद्रव्यरूप तो है हि; किंतु भावकर्म भी अशुद्ध आत्मा का उपादेयमत् परिणाम होनेपर भी नैमित्तिकभाव होनेसे और शुद्ध आत्मा में उसका अभाव होनेके कारण शुद्धात्मस्वात्मिक न होनेसे परद्रव्य हि है । यद्यपि अशुद्ध आत्मा रागद्वेषादिरूपविभावभावों का उपादानकर्ता है तो भी वह द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता नहीं है; क्यों कि द्रव्यकर्म चैतन्यान्वित नहीं होता और पुद्गलोपादानक होता है । यद्यपि रागद्वेषादिरूपविभावभावों का अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है तो भी शुद्ध आत्मा उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि उन विभावभावों में शुद्धचैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता और आत्मा की शुद्ध अवस्था में उनका सद्भाव नहीं पाया जाता । अतः शुद्ध आत्मा की दृष्टि से विभावभाव भी परद्रव्यरूप हि हैं । इस अधिप्राय को दृष्टि के सामने रख कर 'कारणो' इस पद का 'उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता' ऐसा अर्थ किया गया है । 'कारणो' यह पद यद्यपि प्राकृतभाषा का रूप है तो भी 'शेषं सस्कृतवत्' इस व्याकरणसूत्र के अनुसार संस्कृतभाषा के व्याकरण के नियम के अनुसार इसकी निरुक्ति की जा सकती है । संस्कृतभाषा के व्याकरण के अनुसार कर्ता अणिकर्ता (अप्रयोजककर्ता) और णिकर्ता (प्रयोजककर्ता) इसप्रकार दो प्रकार का होता है । निमित्तकर्ता प्रयोजककर्ता होता है और उपादानकर्ता अप्रयोजककर्ता है । कुम्हार घटाकार का प्रयोजककर्ता है; क्यों कि मृत्पिण्ड परिणति के अभिमुख होनेपर भी उसमें उत्पन्न होनेवाले परिणाम का घटकार का प्रयोजककर्ता है; क्यों कि वह अधीन होता है । मृत्पिण्डरूप उपादान अप्रयोजककर्ता होता है; क्यों कि वह घटरूप से स्वयं परिणत होता है । 'कारणो' इस पद की व्युत्पत्ति कृधातु को 'भृत्' इस सूत्र के अनुसार भृत्प्रत्यय लपानेसे होती है । अतः 'करोति कारयतीति च कर्ता' ऐसी उसकी निरुक्ति है । 'कारणो' इस पद की निरुक्ति उक्तप्रकारक होनेसे 'कम्माण' इस पद का अर्थ 'द्रव्यकर्मों का और भावकर्मों का' ऐसा होता है । यहापर 'कम्माण' इस पद के भावकर्म और द्रव्यकर्म इनमें से किसी एक कर्मरूप अर्थ का बोध करानेवाले विशेषण का गाथासूत्र में मद्भाव न होनेमें दोनो प्रकार के कर्मों का ग्रहण इस पद में किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि आचार्य श्रीजयसेनजीने 'ततः स्थितं शुद्धात्मनिवित्तरभावरूपभ्रान्तं कर्मकर्मन्वेष्य कारणं भवति' (स. सा गा १०) इस वाक्य के द्वारा अज्ञान को शुद्धात्मसंविधि का अभावरूप बताया है । यह उनके द्वारा बताया गया अर्थ यथायं है, क्यों कि चौथे सातवेंतक के गुणस्थानवाले जीव के सगमसम्पत्त्व का सद्भाव होनेसे उनके मनुष्यगति का और देवगति का बध होता है । आठवां आदि गुणस्थान अवध न होनेपर भी बड़ा अपक श्रेणीवाले जीव के गतिबध नहीं होता । अतः गतिबध का अभाव होनेमें शुद्ध आत्मा की अनुपत्ति जीव के कर्मकर्मन्वेष्य का कारण नहीं है । अतः सातवें गुणस्थानतक अज्ञान का सद्भाव होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । अथवा चौथे सातवें गुणस्थानतक जीव विभावभावरूप से परिणत होनेवाला होनेसे वह भावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होता है और कर्ता होनेसे उसकी अवस्था एकप्रकार से अज्ञानमय हि है । अतः अज्ञानशब्द से शुद्धात्मसंविधि के अभावरूप अज्ञान का ग्रहण हि अभीष्ट है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस गाथा का अर्थ किया गया है ।]

आ. ख्या.— अयं किल अज्ञानेन आत्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति परं आत्मानं कुर्वन् आत्मानं च परं कुर्वन् स्वयं अज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथा हि—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामाव-

स्थायाः, शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः इव, पुद्गलादभिन्नत्वेन आत्मनः नित्यं एव अत्यन्तभिन्नायाः तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य च आत्मनः अभिन्नत्वेन पुद्गलात् नित्यं एव अत्यन्तभिन्नस्य अज्ञानात् परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति एकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेण इव आत्मना परिणमितं अशक्येन रागद्वेषमुखदुःखा-दिरूपेण अज्ञानात्मना परिणममानः ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं अज्ञानमयोभूतः 'एषः अहं रज्ये' इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— अयमेव आत्मा । किलेति वाक्यालङ्कारे । अज्ञानेन वीतरागम्बसंवेदनज्ञानाभावरूपेण विभावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण वाज्ञानेन परात्मनोः परद्रव्यशुद्धात्मनोः । परशब्देनाऽत्राशुद्धात्मपुद्गलद्रव्ययोरशुद्धात्मपरिणामपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मपरिणामयोर्वा ५-रूपेण कर्तव्यम् । अशुद्धात्मतन्तुशुद्धचैतन्यविकल्पादशुद्धचैतन्यस्वभावत्वाच्च पुद्गलद्रव्यस्य च शुद्धाशुद्धचैतन्यविकल्पात्परद्रव्यत्वमवसेयम् । तथैव विभावभावात्मकशुद्धात्मपरिणामस्याशुद्धात्मोपादानकत्वाद्शुद्धचैतन्यान्वितत्वाच्चलुद्धचैतन्यान्वयाभावाच्च पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलकर्मणश्च तत्परिणामस्य च शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितत्वात्परद्रव्यत्वमवसेयम् । ततश्च परात्मनोरिति पदस्य शुद्धाशुद्धात्मनोः पुद्गलद्रव्यशुद्धात्मद्रव्ययोश्चेत्यर्थो ग्राह्यः । परस्परविशेषानिर्ज्ञाने शुद्धात्माशुद्धात्मनोःशुद्धात्माशुद्धात्मपरिणामयोर्वा शुद्धात्मपुद्गलयोश्च शुद्धात्मपुद्गलोपादानकपुद्गलकर्मपरिणामयोर्वा स्वभावसञ्जाविकृतमेवयानिर्ज्ञाने पूर्णज्ञानाभावे सति परमशुद्धात्मानं च तथा पुद्गलद्रव्य पुद्गलोपादानकपुद्गलकर्म तत्परिणामं चात्मानं शुद्धात्मानं कुर्वन्समीक्षमाणः । धातूनामनेकार्थत्वात्कारोतेर्ज्ञानात्मकार्थत्वाच्चकत्वात्समीक्षमाण इत्यर्थः कुर्वन्निति पदस्यो-ररीकृतः । आत्मानं च शुद्धचैतन्यस्वभावं शुद्धात्मानमशुद्धचैतन्यस्वभावविकल्परवेऽयंशुद्धात्मस्वरूपं पुद्गलाभितरूपित्वस्वभावविकल्परवेऽपि पुद्गलद्रव्यस्वरूपं च कुर्वञ्जानन्वयमात्मानंज्ञानमगोभूतोऽज्ञानभावत्वेन परिणतः कर्मणां भावकर्मणां कर्तोपादानकर्ता द्रव्यकर्मणां च निमित्तकर्ता प्रतिभात्याभासते । कर्तवै कर्ता । तथा हि तदेवोपपादयति—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थाया अशुद्धचैतन्यानुस्यूतरागद्वेष-मुखदुःखादिरूपविभावभावात्मकाशुद्धजोवपरिणामानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषमुखदुःखादिरूपाया रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपपरिणामस्योदयावस्थायाः, पक्षे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयात्मकपरिणामजनितविभावभावात्मकाशुद्धात्मावस्थायाः । शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाःशीतोष्णयोरनुभवयोस्सम्पादने जनने समर्था शीतोष्णानुभवसम्पादन-समर्था । तस्याः । शीतोष्णानुभवो जीवे जनयितुं समर्थाया इत्यर्थः । शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामा-वस्थाया पुद्गलत्वात्मिकक्रमभाविपरिणामावस्थायाः । पुद्गलस्य शीतोष्णरूपा क्रमभाविपरिणामात्मिका याऽवस्था पर्यायः परिणामः सा पुद्गलपरिणामावस्था । तस्याः । पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गला-दभिन्नत्वेन । यथाऽयसः प्रालेयसम्पातजनितशीतावस्थाऽग्निसंयोगजनितोष्णावस्था च सस्पष्टदृशीतो-ष्णानुभवजननसमर्था सत्ययःपुद्गलशीतोष्णपरिणामाभ्रमित्तिकभावभूतादभिन्नत्वात्पुद्गलादभिन्ना तथा पुद्गलादभिन्नत्वेनेत्यर्थः । पक्षे पुद्गलात्पुद्गलसदृशादशुद्धात्मात्मनः । पुद्गल इव पुद्गलः । अशुद्ध आत्मे-त्यर्थः । 'देववधाविध्यः' इतीवायंत्यं कस्योस् । पुद्गलकर्मशुद्धात्मनोःशुद्धात्मस्वभावात्परकत्वस्य शुद्धचैतनाविकल्परवेण च समानत्वाद्शुद्धात्मात्मनः पुद्गलतुल्यत्वमवसेयम् । पुद्गलाद्द्रव्यकर्मात्मकत्वेन

परिणतात्पुद्गलद्रव्यादिभिन्नत्वेनात्मनश्शुद्धादशुद्धाच्च नित्यमेव सर्वकालमेवायन्तमिभ्रायाः । पक्षे पुद्गलत्वात्पुद्गलतुल्यादशुद्धादात्मनो भावकर्मत्वेन परिणतादिभिन्नत्वेनात्मनश्शुद्धादिभ्रत्यमेवात्यन्तमिभ्रायाः । तन्निमित्ततथाविधानभवस्य च रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखादिप्रकारकानुभवस्य । पक्षे शीतोष्णपर्यायापन्नायोनिमित्तकशीतोष्णप्रकारकानुभवस्यात्मनोऽशुद्धात्मद्रव्यादिभिन्नत्वेन हेतुभूतेन । पक्षे आत्मनोऽशुद्धात्मद्रव्यादिभिन्नत्वेन हेतुभूतेन । 'आत्मनोभिन्नत्वेन' इति पाठस्य सावग्रहचिह्नानवग्रहचिह्ननयुक्तत्वेन ग्रहणसम्भवादत्रानवग्रहचिह्ननयुक्तस्य भिन्नत्वेनेति पाठस्य ग्रहणोऽयमुक्तोऽर्थः सम्भवति । पुद्गलात्पुद्गलद्रव्यादित्यमेव सर्वकालमेवात्यन्तमिभ्रस्यात्यन्तविविक्तस्याज्ञानाद्गीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपत्वादिभावभावात्मकपरिणामस्वरूपाद्वा परस्परविशेषानिर्ज्ञानेऽन्योन्यभेदपूर्णज्ञानाभावे सति । रागद्वेषमुखदुःखादिरूपपुद्गलपरिणामावस्थया रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणपुद्गलपरिणामभूतद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखादिप्रकारकानुभवस्य चान्योन्यभेदज्ञानाभावे सतीत्यर्थः । यद्वा यदा पुद्गलात्मनोरन्योन्यभेदज्ञानाभावोऽन्योन्यभिन्नत्वस्य चानुभवाभावो भवति तदेत्यर्थः । यद्वा पश्चान्तरे शुद्धात्मनोऽज्ञानोपादानकरागद्वेषाद्यनुभवस्य चान्योन्यभेदस्य ज्ञानाभावे सतीत्यर्थः । एकत्वाध्यासादेकत्वाध्यासोपात् । द्वयोरेकत्वस्याध्यासोप विधायेत्यर्थः । शीतोष्णरूपेणोत्पन्ना शुद्धेन परिणमितुमशक्येन परिवर्तितुमसम्भाव्येन । यथा शुद्धस्याशरीरस्यात्मनश्शीतोष्णरूपेण परिणमनमशक्यं तथा रागद्वेषादिरूपेण परिणमनमप्यशक्यमिति भावः । तेन रागद्वेषमुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मनाज्ञानस्वरूपेण परिणममानः परिणमन् । ज्ञानस्यात्मनश्शुद्धचैतन्यस्वरूपस्यात्मनोऽनादेः कर्मणा बद्धत्वावज्ञानत्व वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपत्व प्रकटीकुर्वन्नाविभावयन्स्वरूपमात्मनाज्ञानमयोभूतशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानमयोऽप्यनादिकर्मबन्धवशादज्ञानमयो भूतो जात एषोऽहं रज्ये रागं कुर्वे इत्यादिबिधिन्त्यादिप्रकारेण रागादेः कर्मणा भावकर्मणः कर्तोपादानकर्ता द्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्ता प्रतिभात्याभासते । शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचैतन्यमात्रस्वभावोऽमूर्त आत्मा शीतोष्णरूपेण परिणमितुमशक्यवन्नप्यनादेर्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपेणाज्ञानभावेन परिणमति । ततः सशरीरत्वमापन्नो यथा कश्चित्पुरुषः शीतोष्णरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थयाश्चैतन्यान्वयविकलत्वात्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य च चैतन्यान्वितत्वाच्छीतोष्णरूपपुद्गलपरिणामतन्निमित्तकशीतोष्णानुभवयोरन्योन्यभिन्नत्वे सत्यापि तयोर्भेदमज्ञानादज्ञानं शीतोऽहमुष्णोऽहमिति प्रकारेण शीतोष्णपरिणत्योनिश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मनः कर्तृत्वाभावेऽपि कर्तोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च प्रतिभात्याभासते तथा शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाव आत्माऽज्ञानभावात्मकपरिणतेरसम्भवाद्वागद्वेषमुखदुःखादिरूपज्ञानान्वितविभावभावात्मकत्वेन परिणमितुमशक्यवन्नप्यनादेर्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपेणाज्ञानभावेन परिणतत्वादात्मनो नित्यमेव मिभ्रायाः पुद्गलउपादानरूपपरिणामभूतद्रव्यकर्मोदयावस्थयाश्चैतन्यान्वयविकलायास्तन्निमित्तकरागद्वेषमुखदुःखाद्यनुभवस्य च चैतन्यान्वितस्यान्योन्यभिन्नत्वे सत्यापि तयोर्भेदमज्ञानादज्ञानं रज्येऽहमित्यादिप्रकारेण रागद्वेषरूपायाः परिणतेऽशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धस्यात्मन उपादाननिमित्तकर्तृत्वाभावेऽप्युपादानकर्तृत्वं निमित्तकर्तृत्वं च प्रतिभाति । कर्तृत्वं कर्ता । 'देवपथादिभ्यः' इतीवाचस्य कस्योस् । न चात्मा शुद्धः सम्परमाथेनो रागादिभावानामुपादानकर्ता रागादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणां च निमित्तकर्ता भवतीति भावः ।

टीकार्थ— अज्ञान के कारण भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप अथवा अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परद्रव्य

और (शुद्ध) आत्मा इनमें से एक के दूसरेसे होनेवाले भेद का ज्ञान जब नहीं होता तब भावकरुपरूप और द्रव्यकरु-
रूप परद्रव्य को अथवा अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परद्रव्य को आत्मा (शुद्धात्मरूप) जानती हुई और आत्मा
को (शुद्ध आत्मा को) परद्रव्य (अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप) जानती हुई स्वयं अज्ञानभाव के रूप से परिणत
हुई यह आत्मा भावकरु के उपादानकर्ता के और द्रव्यकरु के निमित्तकर्ता के समान दिखाई देती है। उसका
खुलासा—(जीव के) शीतोष्ण के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य से युक्त, शीतोष्णरूप पुद्गल-
परिणाम की अवस्था के समान (अज्ञानी जीव के राग-द्वेष-सुख-दुःखादि के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न
करनेकी सामर्थ्य से रागद्वेषसुखदुःखादिसज्जक द्रव्यकरु की उपादेयभूत ऐसी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे सर्वकालोंमें
आत्मा से भिन्न होनेवाली उदयरूप अवस्था और रागद्वेषसुखदुःखादिसज्जक द्रव्यकरु की उपादेयभूत ऐसी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे सर्वकालोंमें
प्रकारक भावकरु का अनुभव आत्मा से अभिन्न होनेके कारण सभी कालों में पुद्गल से भिन्न होनेवाला वह अनुभव
इनमें होनेवाले भेद का अज्ञान के कारण जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब पुद्गल की उदयरूप अवस्था और रागद्वेष-
सुखदुःखादिभाव के अनुभव इनके एकरूप का अध्यास करनेसे अर्थात् यों दोनों एकरूप है—अभिन्न है इसप्रकार की
कल्पना करनेसे जिसप्रकार शीत का और उष्ण का अनुभव करनेवाली आत्मा का (अपने चैतन्यस्वभाव का त्याग कर
के पुद्गल के शीतोष्णरूप परिणाम के रूप से परिणत होना अशक्य होता है उसीप्रकार जिसके रूप में (अशुद्ध
आत्मा की भाँति शुद्ध आत्मा का) परिणत होना अशक्य होता है उस अज्ञानस्वरूपराग-द्वेष-सुख-दुःख आदि के
रूप से परिणत होती हुई (अपने शुद्धस्वभावभूत शुद्ध) ज्ञान को अज्ञानरूप से प्रकट करती हुई स्वयं अज्ञानमय बनी
हुई 'यह मैं राग करता हूँ—रागभाव के रूप से परिणत होता हूँ' इत्यादि प्रकार में रागादिरूप कर्म का कर्ता होती
हुई दिखाई देती है।

विवेचन— अनादिकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे यह आत्मा अज्ञानभावरूप से परिणत हुई है। अज्ञान में यहाँ
बीतरागस्वसवेदनज्ञान के या शुद्धात्मनिमित्त के अभावरूप अज्ञान का उग्रण अभाट है; क्यों कि जबतक बीतराग-
स्वसवेदनज्ञान का या शुद्धात्मनिमित्त का अभाव होता है तबतक जीव रागद्वेषादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत
होता रहता है और विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे जीव के गुण परिणाम के कारण द्रव्यकर्म का
अर्थात् समुद्रगति का और देवगति का लय होता है। इसप्रकार के अज्ञान के कारण अर्थात् आत्मा के, यथार्थस्वरूप
का जीर परद्रव्य के यथार्थस्वरूप का पूर्णज्ञान न होनेके कारण यह आत्मा भावकरुपरूप और द्रव्यकरुपरूप या अशुद्धा-
त्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप पर्यदा और शुद्ध आत्मा इनमें स्वरूपभेद के कारण होनेवाला अगोच्यमित्यत्र होनेपर
भी उस भिन्नत्व को जब पूर्णरूप में जानती नहीं तब भावकरु को और द्रव्यकर्म को या अशुद्ध आत्मा को और
पुद्गलद्रव्य को एकरूप अर्थात् अभिन्न मानती है और इनको एकरूप माननेसे अज्ञानमय बनी हुई यह आत्मा शुद्ध-
निश्चयमय की भाँति में दृष्ट होनसे परमार्थतः भावकरु का उपादानकर्ता और अनुभव द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता
और अत एव द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता न होनेपर भी भावकरु का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता
दिखाई देती है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा निश्चय अर्थात् द्रव्यकर्मरहित होनेसे और अनत सामर्थ्य में युक्त होनेके कारण
भावकरुपरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे भावकरु का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और भावकरु के रूप से
परिणत होनेवाली न होनेसे द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। फिर भी अज्ञानी आत्मा अपनेको भावकरु
का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता समझती है—किन्तीप्रकार भी कर्ता न होनेपर भी अपने को उत्पत्ति
कर्ता का कर्ता मानती है। 'पञ्चरसगन्धस्पर्शवन्तः पुद्गलाः' इस सूत्र के अनुसार हरगुण पुद्गल का अक्रममावी
धर्म सहावावी परिणाम है। शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श स्पर्शगुण के पर्याय-भेद है। ये दोनों प्रकार के स्पर्श पुद्गल के
स्पर्शरूप अक्रमभावपरिणाम के क्रमभावपरिणाम हैं और जिसप्रकार स्पर्शगुण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होती है
उसीप्रकार ये दोनों प्रकार के स्पर्श क्रमभावपरिणाम होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होते हैं। जब कोई पुरुष
शीतगुणवाले पदार्थ को और उष्णगुणवाले पदार्थ को स्पर्श करता है तब उस पुरुष के शीत का और उष्ण का
अनुभव करनेकी सामर्थ्य पुद्गल के शीतरूप और उष्णरूप गुणपर्याय में होती है। ये दोनों स्पर्श पुद्गलगुण के

कमभाविपर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते और पुद्गल-द्रव्य से भिन्न न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होते हैं; क्यों कि वे आत्मा के गुण न होनेसे उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उस शीत और उष्णपदार्थों के निमित्त से शीत और उष्ण पदार्थ को स्पर्श करने-वाले पुरुष को शीत का और उष्ण का जो अनुभव होता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिकरूप से भिन्न होता है। शीतरूप अवस्था और उष्णरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्न-रूप होनेपर भी और शीतोष्णानुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर भी शुद्धात्मसत्त्विति के अभावरूप अज्ञान के कारण उन दोनों में होनेवाली भिन्नता का ज्ञान न होनेसे अज्ञानी पुरुष उन दोनों की एकरूपता की कल्पना करता है। उस एकरूपता की कल्पना के कारण 'मे ठंडा हुआ हूँ, मे गर्म हूँ' इसप्रकार अपनेको शीतरूप से और उष्णरूप से परिणत हुआ मानता हुआ अपनेको उन दोनों परिणामों का कर्ता समझता है। उसकी वह मायता मिथ्या है; क्यों कि शीतगुण और उष्णगुण पुद्गल-स्वामिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उन अचेतन गुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा होते हुए भी परपदार्थ के परिणाम का अपनेको कर्ता बतानेवाला जीव देखे जाते हैं और इस कल्पना को यथार्थ माननेवाले जीव भी देखे जाते हैं। रागादिभावों के कर्तृत्व के विषय में भी अज्ञानी जीव को यही दुरवस्था होती है। पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उदयरूप अवस्था के अर्थान् जीव को फल देनेकी-जीव को विभावरूप से परिणत होने समय सहायभूत होनेकी अवस्था के कारण जीव को रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणत होनेसे उदयरूप से निमित्तकारण पड़नेवाले द्रव्यकर्म की रागद्वेषादिसजाए होती है। इसप्रकार रागद्वेषमुखदुःखादिरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलद्रव्योपादानक उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अशुद्ध आत्मा को रागद्वेषमुख-दुःखादि का अनुभव कराने की अर्थात् रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणत कराने की सामर्थ्य होती है। [इसका यह अर्थ नहीं है कि अशुद्ध आत्मा रागद्वेषादिरूप से परिणत होनेवाली न होनेपर भी उदयावस्था को प्राप्त हुआ द्रव्यकर्म उसको परिणामता है। जो पदार्थ स्वयं परिणमनशील नहीं होता वह दूसरेके द्वारा परिणत नहीं कराया जा सकता।] यह पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम की अवस्था पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेके कारण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होती है-उसके साथ एकरूप होती है। वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे आत्मा के चेतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होती है। उस पुद्गलकर्म की अवस्थारूप उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा के जो रागद्वेषमुखदुःखादि का अनुभव करना पड़ता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिक रूप से भिन्न होता है। पुद्गलकर्म की उदयरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्नरूप होनेपर भी और रागद्वेषमुखदुःखादि के अनुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर भी शुद्धात्मसत्त्विति के अभावरूप अज्ञान के कारण पुद्गलकर्म की उदयावस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिरूप-विभावभावों का अनुभव इन दोनों में होनेवाली भिन्नता का पूर्ण ज्ञान न होनेसे अज्ञानी आत्मा उन दोनों की एकरूपता की मिथ्या कल्पना करती है। उस एकरूपता की कल्पना के कारण 'मे रागभावरूप से परिणत हुआ हूँ' इसप्रकार अपनेको रागभावरूप से परिणत करती हुई उन उदयरूप और अनुभवरूप दोनों परिणामों का कर्ता समझती है। उसकी वह मायता झूठी है; क्यों कि उदयावस्था पुद्गलस्वामिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उस उदयरूप अचेतन अवस्था के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती और शुद्ध आत्मा रागादि-भावों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उसका पुद्गलकर्म की उदयावस्था के साथ किसी भी प्रकार का संबंध

प्रकृत नहीं हो सकता । ऐसा होते हुए भी अज्ञानी जीव अपनेको कर्ता मानता है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा रागादिव्यभिभावभावों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता नहीं होती । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शुद्ध अर्थात् भावकर्मरहित और निरंजन अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ सश्लेषसंघष से रहित होती है और अज्ञानी आत्मा सांजन अर्थात् द्रव्यकर्मसहित और अशुद्ध अर्थात् भावकर्मसहित होती है—भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली होती है । अतः अशुद्ध आत्मा और उसके विभावरूप परिणाम शुद्ध आत्मा की दृष्टि से परद्रव्यरूप है । दोनों का स्वरूप अयोग्यविभ्र होनेसे दोनों कथञ्चित् भिन्नद्रव्यरूप है । दोनों में भिन्नता होनेपर भी अज्ञानी आत्मा को शुद्ध आत्मा का पूर्णरूप से ज्ञान न होनेसे दोनों को सर्वथा एकरूप समझती है । वस्तुतः शुद्ध हुई आत्मा का निरंजन होनेसे रागादिभावों के रूप में उसका परिणत होना अशक्य होनेसे वह उन रागादिभावों का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणत का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती । अतः रागादिभावों का और पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणत का शुद्ध आत्मा कदापि कर्ता नहीं हो सकती । जिस आत्मा का रागादिभावविषयक उपादान-कर्तृत्व और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूपपरिणत के विषय में निमित्तकर्तृत्व दिखाई देता है वह आत्मा शुद्धात्मसंवि-
शून्य होनेसे अज्ञानी होती है । अतः अशुद्ध आत्मा से होनेवाली भावकर्म का उत्पत्ति और कर्मवर्गयोग्यपुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के शुद्धात्मसंवि-
के अभावरूप अज्ञान के कारण से होती है ।

‘ ज्ञानात् तु कर्म न प्रभवति ’ इति आह—

‘ ज्ञानाद्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाद्देतुभूतास्त्वेव कर्म भावकर्म न प्रभवति प्रादुर्भवति । वीतरागस्व-
संवेदनज्ञानाविभवे सति भावकर्म नोत्पद्यते, भावकर्मण उपादानभूतस्याज्ञानस्याभावापत्तेरिति भावः ।
भावकर्मात्पत्त्यभावे च कर्मयोग्यवर्गणभ्रमकपुद्गलादुपादानभूताद्द्रव्यकर्म च नोत्पद्यते । यद्वा ज्ञानाद्वी-
तरागस्वसंवेदनरूपाद्भावकर्म नोत्पद्यते, तस्याज्ञानोपादानकत्वात् । भावकर्मात्पत्त्यभावे च द्रव्यकर्म-
णोऽपि पुद्गलात्प्रादुर्भावो न सम्भवति, चैतन्यानुस्यूतविभावभावात्मकनिमित्तस्य सहकारिणः सद्भूत्वायेव
तदुत्पत्तिसम्भवात् ।

वीतरागस्वसंवेदनज्ञान का या शुद्धात्मसंविस्वरूप ज्ञान का प्रादुर्भाव होनेपर (भाव) कर्म की (और द्रव्य-
कर्म की) उत्पत्ति नहीं होती । अथवा ज्ञानमें अर्थात् शुद्धात्मसंविस्वरूप ज्ञान में कर्म की (अज्ञानोपादानक उपादेय-
भूत भावकर्म की और पुद्गलद्रव्योपादानक निमित्तकभावभूत द्रव्यकर्म की) उत्पत्ति नहीं होती; (क्यों कि ज्ञान के
प्रादुर्भाव में भावकर्म के उपादानभूत अज्ञान का अभाव हो जाता है और भावकर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेसे
द्रव्यकर्मात्पत्ति का अभाव हो जाता है ।)

परमप्याणमकुर्वं अप्पाणं पिय परं अकुर्व्वंति ।
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ ९३ ॥

परमात्मानमकुर्व्वंज्ञात्मानमपि च परमकुर्वन् ।
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ— [यः] जो (परम्) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और देहादिरूप परद्रव्य को भेदविज्ञान
की सामर्थ्य में (आत्मानं) अपनेरूप अथवा आत्मरूप (अकुर्वन्) न जाननेवाला—न करनेवाला
(आत्मानं अपि च) और आत्मा को भी—अपने को भी (परम्) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और
देहादिरूप (अकुर्वन्) न जाननेवाला—न करनेवाला होता है (सः) वह (ज्ञानमयः जीवः) वीतराग-

स्वसंवेदनज्ञानावस्था को प्राप्त हुआ जीव ज्ञान की उस विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति के कारण (कर्मणां) भावकर्मा का और द्रव्यकर्मों का (अकारकः भवति) कारक-कर्ता नहीं होता [अर्थात् भावकर्मों का उपादानकर्ता नहीं होता (भावकर्मों के रूप से परिणत नहीं होता) और भावकर्मों का उपादानकर्ता न होनेके कारण निमित्तभूत भावकर्मों का अभाव हो जानेसे नैमित्तिकभावभूत द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता भी नहीं होता ।]

आ. ह्याः— अयं किल ज्ञानात् आत्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति परं आत्मानं अकुर्वन् आत्मानं च परं अकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणां अकर्ता प्रतिभाति । तथा हि—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः, शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः इव, पुद्गलात् अभिन्नत्वेन आत्मनः नित्यं एव अत्यन्तभिन्नायाः तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य च आत्मनः अभिन्नत्वेन पुद्गलात् नित्यं एव अत्यन्तभिन्नस्य ज्ञानात् परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति नानात्वविवेकात् शीतोष्णरूपेण इव आत्मना परिणमितुं अशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेण अज्ञानात्मना मनाक् अपि अपरिणममानः ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः ' एषः अहं जानामि एव, रज्यते तु पुद्गलः ' इत्यादिविधिना समग्रस्य अपि रागादेः कर्मणः ज्ञानविरुद्धस्य अकर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— अयमेष आत्मा । किलेति वाक्यालङ्कारे । ज्ञानाद्वीतरागस्वसंवेदनरूपाच्छुद्धात्मसवित्तिलक्षणाद्वा सम्यग्ज्ञानात्परात्मनोर्भावद्रव्यकर्मात्मकपरद्रव्यशुद्धात्मनोः, पश्चान्तरेऽशुद्धविशुद्धात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने शुद्धाशुद्धात्मनोःशुद्धात्माशुद्धात्मपरिणामयोर्वा शुद्धात्मपुद्गलयोश्च शुद्धात्मोपादानकविभावभावात्मकपरिणाम-पुद्गलोपादानकपुद्गलकर्मपरिणामयोर्वा स्वभावसञ्ज्ञादिकृतभेदस्य निर्ज्ञाने पूर्णज्ञाने सति । ' यद्वाबाद्वावगतिः ' इतीप् । परमशुद्धमात्मानं तत्परिणाम च तथा पुद्गलद्रव्यं पुद्गलोपादानकपुद्गलकर्म तत्परिणाम चात्मानं शुद्धात्मानमकुर्वन्नसमीक्षमाण आत्मानं च स्व शुद्धचैतन्यस्वभाव शुद्धात्मानमशुद्धचैतन्यविकलत्वेऽप्यशुद्धात्मस्वरूपं पुद्गलाश्रितरूपित्वस्वभावविकलत्वेऽपि पुद्गलद्रव्यस्वरूपं चाकुर्वन्नसमीक्षमाणः स्वयमात्मना ज्ञानमयीभूतो बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूपत्वेन परिणतः कर्मणां भावकर्मणांमकर्तानुपादानकर्ता द्रव्यकर्मणां नानिमित्तकर्ता प्रतिभाति प्रकटीभवति । भावकर्मणांमुपादानकर्ता द्रव्यकर्मणां च निमित्तकर्ता न भवतीति प्रकटीभवतीति भावः । तथा हि तदेवोपादयति—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थाया अशुद्धचैतन्यान्मन्यूतरागद्वेषसुखदुःखादिरूपविभावभावात्मकाशुद्धजीवपरिणामानुभवजननसमर्थाया रागद्वेषसुखदुःखादिरूपाया रागद्वेषसुखदुःखादिलक्षणायाः पुद्गलपरिणामवस्थायाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपपरिणामस्योदयावस्थायाः, पक्षे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयात्मकफलदानसमर्थजनितविभावभावात्मकाशुद्धात्मावस्थायाः, पुद्गलपरिणामेनोदयात्मकेन कृता जनिताऽवस्थेति विग्रहकरणत् । शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णयोरनुभवयोस्सम्पादने जनने समर्था शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्था । तस्याः । शीतोष्णानुभवो जीवे जनयितुं समर्थाया इत्यर्थः । शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः पुद्गलस्वाभिकर्मभावपरिणामावस्थायाः । पुद्गलस्य शीतो-

क्षणरूपा क्रमभावपरिणामात्मिका याऽवस्था पर्यायः परिणामः सा पुद्गलपरिणामावस्था । तस्याः । पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादिभिन्नत्वेन । यथाऽयसः प्रालेयमपताजनिता शीतावस्थाऽनिस-
योगजनितोष्णावस्था च संस्पृष्टशीतोष्णानुभवजननममर्था सत्ययःपुद्गलशीतोष्णपरिणामाद्वैमित्तिक-
भावभूतादिभिन्नत्वात्पुद्गलादिभिन्नः तथा पुद्गलादिभिन्नत्वेनेत्यर्थः । पक्षे पुद्गलसद्वाशुद्रादात्मनः ।
पुद्गल इव पुद्गलः । जगद् आत्मैत्यर्थः । 'देवपथानिभयः' इतीयाथस्य कथयोगः । पुद्गलकर्मशुद्धा-
त्मनोऽशुद्धात्मस्वभाववाचकत्वस्य शब्दकेतनाधिकत्वस्य च समानावाशुद्रस्यात्मनः पुद्गलतुल्यस्य-
भवसेयम् । पुद्गलादादृश्यत्वनिमित्तकत्वेन परिणतात्पुद्गलद्रव्यादादिशस्वेनात्मनोऽशुद्धादाश्चाच्च नित्यमेव
सर्वकालमेवात्यन्तानिर्गम्याः । पक्षे पुद्गलात्पुद्गलतुल्यात्शुद्रादात्मनो भावकर्मत्वेन परिणतादिभिन्नत्वेना-
त्मनोऽशुद्धान्निवमेवत्यन्तनिर्गम्याः । तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य च रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणकर्मोदयनि-
मित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणकारकानुभवस्य, पक्षे शीतोष्णपर्यायापराधोनिमित्तकशीतोष्ण
कारकानुभवस्यात्मनोऽशुद्धात्मन्यप्यादादिशस्वेन हेतुभूतेन । पक्षे, शुद्धात्मन्यप्यादिरूपत्वेन हेतुभूतेन । 'आत्मनो
भिन्नत्वेन' इति पाठस्य भावप्रसिद्धिः, सतत्वप्रसिद्धिः, अनुभवत्वेन ग्रहणनन्मवादात्रानवग्रहयोगस्य भिन्नत्वेनेति
पाठस्य ग्रहणेतायमुक्तोऽर्थः नभवेत् । पुद्गलात्पुद्गलद्रव्यादादिशस्वेन सर्वकालमेवात्यन्तनिर्गम्यात्यन्त-
विविक्तस्य शान्तादीनरागमदशस्यैव स्वरूपच्छुद्धात्मस्यैवित्तिरूपादा परपरविद्योपनिर्जनेत्यप्याद्योदस्य सम्पूर्ण-
ज्ञानस्य सद्भावो भवति । रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणपुद्गलपरिणामावस्थायाः रागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणपुद्गल-
परिणामनद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखादिलक्षणकारकत्वस्य चान्योन्यभिन्नत्वस्य
परिज्ञाने सर्वोदयार्थः । यथा यथा पुद्गलात्मनोऽशुद्धात्पुद्गलस्य परिज्ञानमप्येवैवभिन्नत्वस्य क्षान्तबो
भवति नवेत्यर्थः । यथा पक्षान्तरे 'आत्मनोऽज्ञानोपादानकारागद्वेषादनुभवस्य' इति शब्दोदयस्य परिज्ञाने
सर्वोदयार्थः । नानात्वविकेकादाशदेवकृतुःवादिनपादा, पुद्गलादिपरिणामावस्थायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया
रागद्वेषमुखदुःखाद्यनुभवस्यप्राप्त्यात्मनोऽशुद्धात्मनोऽशुद्धात्मपरिणामरूपस्य च सान्त्वयत्वान्योन्यभिन्नत्वस्य
त्रिवेकाऽज्ञानाच्छुद्धात्मरूपेण सत्त्वात्प्राप्त्याशुद्धेन च परिणामितुपादानत्वेन परिणतनुमत्सम्भवेन । यथा
शुद्धस्यात्मनः शान्तोऽशुद्धेन परिणमनमदाय तथा रागद्वेषादिरूपेण परिणमनस्यशक्यमिति भावः ।
तत्र रागद्वेषमुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मनाज्ञानस्वरूपेण सानामपीदृशपरिणमसामानोऽपरिणमन् । ज्ञानस्य
ज्ञानत्वं यथायंस्वरूप प्रकटीकृतप्राप्तिसंविद्यन्त्वयमात्मना ज्ञानमयीभूतो यथायंज्ञानोपात्तकालापूर्वमज्ञान-
भावभाषकोऽज्ञान परिणयस्य जातयत्तत्त्वात्त एवोऽहं जानामि, रज्यन्तु पुद्गलः' इति मन्यते । आत्मने
फलदानस्य सामर्थ्यस्य पुद्गले प्रादुर्भूतमानत्वान् 'रज्यन्तु पुद्गलः' इत्युत्तम । पक्षान्तरे, पुद्गलसद्वाशु-
ज्जान्यात्सा रागादिविभावभाववात्मकत्वेन यतः परिणमन् ततस्तथोचितः । इत्यादिविधिनेत्यादिकारेण
समग्रव्यापि सकलप्रापि रागादेः कर्मणो भावद्रव्यरागादिकर्मणो जानविरुद्धस्योत्सारितशुद्धज्ञानस्य ।
ज्ञान विरुद्धमपसहन् बहिष्कृत वा यस्मात्तत् । तस्य । अकर्तृकारकः प्रतिभाति प्रकटीभवति । भावकर्मण
उपादानकर्ता द्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्ता न भवतीति विगदोभवतीति भावः ।

टीकार्थ- बीतरागस्वसवेदनज्ञान की या शुद्धात्मसंवित्तिरूपज्ञान की प्राप्ति होनेसे द्रव्यकर्मरूप और भावकर्म-
रूप परपदार्थ और शुद्ध आत्मा इनमें होनेवाले अन्योन्यभेद का परिज्ञान-पूर्णज्ञान होनेपर भावकर्मरूप और द्रव्य-
कर्मरूप परपदार्थ की आत्मरूप न जाननेवाली और शुद्ध आत्मा की द्रव्यकर्मत्मिक और भावकर्मत्मिक परपदार्थरूप
न जाननेवाली (बीतरागस्वसवेदनज्ञान की आधिर्भूति होनेके पूर्वकाल में होनेवाले अज्ञान की त्यागकर) बीतराग-

स्वस्येदनज्ञानसंपन्न बनी हुई यह आत्मा भावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होती हुई प्रकट हो जाती है। उसका खुलासा- (जीव के) शीतोष्ण के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त पुद्गलपरिणाम की शीतोष्णरूप अवस्था के समान (अज्ञानी जीव के रागद्वेषमुखदुःखादिक के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य से युक्त, रागद्वेषमुखदुःखादिसंज्ञक द्रव्यकर्म की उपादेयभूत ऐसी पुद्गलद्रव्य से विभिन्न होनेसे सर्वकालों में आत्मा में भिन्न होनेवाली उच्यरूप अवस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिसंज्ञकद्रव्यकर्मोंवय के निमित्त से प्राप्त होनेवाला रागद्वेषमुखदुःखादिप्रकारक भावकर्म का अनुभव आत्मा से अभिन्न होनेके कारण भिन्न न होनेके कारण सभी कालों में पुद्गल से भिन्न होनेवाला वह अनुभव इगमे होनेवाले भेद का वीतरागस्वभवेदनज्ञान को प्राप्त हो जानेके कारण जब परिणाम-पूण ज्ञान होता है तब पुद्गल को उच्यरूप अवस्था और रागद्वेषमुखदुःखादि का अनुभव इनकी भिन्नता का ज्ञान हो जानेसे अर्थात् ये दोनों परस्परभिन्न हे-एकरूप नहीं है इसप्रकार का ज्ञान आधिभूत हो जानेसे जिनप्रकार शीत का आर उष्ण का अनुभव करनेवाली आत्मा का (अपने चैतन्य-स्वभाव का त्याग करके पुद्गल के) शीतोष्णरूप परिणाम के रूप से परिणत होना असंभव होता है उसप्रकार जिसके रूप से (अशुद्ध आत्मा की भाँति शुद्ध आत्मा का) परिणत होना असंभव होता है उस अज्ञानरूप रागद्वेष-मुखदुःखादिक के रूप से परिणत न होती हुई (अपने) ज्ञान की यथार्थज्ञान के रूप से प्रकट करती हुई स्वयं ज्ञानमय बनी हुई आत्मा 'यह मैं जानता हूँ और पुद्गल रागरूप से परिणत होता है' इत्यादिप्रकार से जिसमें शुद्धचेतना का समाव होता है ऐसे रागादिक कर्म का अकर्ता होनी हुई प्रकट होती है अर्थात् कर्ता न होनी हुई प्रकट होती है।

विवेचन- ज्ञान से यहाँ वीतरागस्वभवेदनरूप या शुद्धात्मसंभितिरूप ज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है; क्यों कि वीतरागस्वभवेदनज्ञान की या शुद्धात्मसंभितिरूप ज्ञान की आधिभूति होनेपर जीव रागद्वेषमुखदुःखादिकरूप विभावभाव के रूप से परिणत नहीं होता और विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे विभावभावरूप परिणाम के समाव के कारण जीव के द्रव्यकर्म का वध नहीं होता। इसप्रकार के ज्ञान का आधिभाव होनेके कारण आत्मा के यथार्थ-स्वरूप का और भावद्रव्यकर्मरूप परपदार्थ के यथार्थस्वरूप का पूर्णतया ज्ञान होनेके कारण यह आत्मा भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप या अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परपदार्थ और शुद्ध आत्मा इनमें स्वरूपभेद के कारण होनेवाले ज्योतिःविभ्रान्त को जब पूर्णरूप से जानती है तब भावकर्म का या द्रव्यकर्म का या अशुद्ध आत्मा को और पुद्गलद्रव्य को एकरूप अर्थात् अभिन्न नहीं मानती और उसी अन्योन्यभिन्नरूप माननेसे ज्ञानमय बनी हुई यह आत्मा शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में शुद्ध होनेसे भावकर्म का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता कदापि नहीं होती। वस्तुतः शुद्ध आत्मा निरजन अर्थात् द्रव्यकर्मरहित होनेसे और अनंत सामर्थ्ययुक्त होनेसे भावकर्मरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे भावकर्म का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। 'स्पर्शरमणचण्डबन्धतः पुद्गलाः' इस सूत्र के अनुसार स्पर्शगुण पुद्गल का अक्रमभावी या स्रग्भावी परिणाम है। शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श स्पर्शगुण के पर्याय-भेद है। ये दोनों प्रकार के स्पर्श पुद्गल के अक्रमभाविपरिणाम के क्रमभाविपरिणाम हैं और जिसप्रकार स्पर्शगुण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है उसीप्रकार वे दोनों प्रकार के स्पर्श क्रमभाविपरिणाम होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होते हैं। जब कोई पुद्ब शीतगुणवाले पदार्थ को और उष्णगुणवाले पदार्थ को स्पर्श करता है तब उस पुद्ब के शीत का और उष्ण का अनुभव करानेकी सामर्थ्य पुद्गल के शीतरूप और उष्णरूप गुणपर्याय में होती है। ये दोनों स्पर्श पुद्गलगुण के क्रमभाविपर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते और पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होते हैं; क्यों कि वे आत्मा के गुण न होनेसे उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उस शीत और उष्ण स्पर्श के निमित्त से शीत और उष्ण पदार्थ को स्पर्श करनेवाले पुद्ब को शीत का और उष्ण का जो अनुभव होता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आर्यादिकरूप से भिन्न होता है। शीतरूप

अवस्था और उष्णरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्न न होनेपर, और शीतोष्णानुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गल-द्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर पुद्गलपरिणामावस्था के और आत्मपरिणामावस्था के यथार्थस्वरूप का ज्ञान अनिव्यक्त होनेपर उन दोनों अवस्थाओं में होनेवाली भिन्नता का ज्ञान हो जानेसे उन दोनों अवस्थाओं को जानी आत्मा एकरूप-एकजातीय नहीं समझती । उन दोनों अवस्थाओं में एकरूप न समझनेके कारण में उठा हुआ है, मैं गर्म हुआ हूँ' इसप्रकार अपनेको शीतरूप से आर उष्णरूप में परिणत हुआ नहीं मानती-पुद्गल को ही उष्णरूप से परिणत हुआ मानती है; क्यों कि शीतगुण और उष्णगुण पुद्गलस्वामिक होनेमें आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उन अचेतनगुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती । शीत और उष्ण गुण का अनुभव तो शरीररूप पुद्गल के द्वारा करती है । पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम की अवस्था जीव को फल देनेकी-जीव को विभावारूप में परिणत होने समय सहायभूत होनेकी उदयरूप अवस्था के कारण जीव की रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप से परिणत होनेसे उदयरूप से निमित्तकारण पञ्चवाले द्रव्यकर्म की रागद्वेषादिसजाए होती है । इसप्रकार रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलद्रव्योपादानक उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अशुद्ध आत्मा को रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप का अनुभव कराने की अर्थात् रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप से परिणत कराने की सामर्थ्य होती है । पुद्गल के कर्मरूप परिणाम की यह अवस्था पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेके कारण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है-उसके साथ एकरूप होता है । वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे आत्मा के चेतन्यस्वरूप में अन्वित न होनेमें सभी कालों में आत्मा से भिन्न होती है । उस पुद्गलकर्म की अवस्थारूप उदय के निमित्त में अशुद्ध आत्मा के जो रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप का अनुभव करना पड़ता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उदात्त आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है । वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपदेयमत्त परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिकरूप से भिन्न होता है । पुद्गल की उदयरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्नरूप होनेपर भी और रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूप के अनुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर शुद्धात्मसंश्लिष्ट-रूप ज्ञान के कारण पुद्गलकर्म की उदयावस्था और रागद्वेषमुखदुःखारिहिरूपविभावभावो का अनुभव इन दोनों में होनेवाली भिन्नता का पूर्णतया ज्ञान होनेसे वीतरागस्वसंवेदनज्ञानवाली आत्मा उन दोनों की एकरूपता को कल्पना नहीं करती-उन दोनों को अन्योन्यभिन्न जानती है । उन दोनों की भिन्नरूपता के ज्ञान के कारण अपनेको रागभाव-रूप से परिणत न करती हुई उन उदयरूप और अनुभवरूप दोनों परिणामों का कर्ता नहीं समझती । दोनों परिणामों की भिन्नता का उसका यह ज्ञान यथार्थ है; क्यों कि उदयावस्था पुद्गलस्वामिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उस उदयरूप अचेतन अवस्था के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती और शुद्ध आत्मा निरजम होनेसे रागादिभावों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उसका पुद्गलकर्म की उदयावस्था के साथ किसी भी प्रकार का संबंध घटित नहीं हो सकता । शुद्धनिश्चयमय की दृष्टि से आत्मा शुद्ध अर्थात् भावकर्मरहित और निरजम अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ संश्लेषसंबंध से रहित होती है और अज्ञानी आत्मा साजन अर्थात् द्रव्यकर्मसहित और अशुद्ध अर्थात् भावकर्मसहित होती है-भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली होती है । अतः अशुद्ध आत्मा और उसके विभावारूप परिणाम शुद्ध आत्मा की दृष्टि से परद्रव्यरूप हैं । दोनों का स्वरूप अन्योन्यभिन्न होनेसे दोनों कर्वाचित् भिन्नद्रव्यरूप हैं । जिनमें यहा भेद बताया है मैं एक आत्मा की दो अवस्थाएँ हैं । दोनों में कर्वाचित् भिन्नता होनेसे ज्ञानी-स्वसंवेदनज्ञानवाली आत्मा की शुद्ध आत्मा का पूर्णरूप से ज्ञान होनेसे दोनों को भिन्नरूप समझती है । दोनों की भिन्नरूपता के ज्ञान के कारण वीतरागस्वसंवेदनज्ञानवाली आत्मा को रागादिभावों से भिन्न समझती है । वस्तुतः शुद्ध हुई आत्मा का वह निरजम होनेसे रागादिभावों के रूप में परिणत होना अशक्य होनेसे वह रागादिभावों का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती । अतः रागादिभावों का

और पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का शुद्ध आत्मा कदापि कर्ता नहीं हो सकती। जिस आत्मा का रागादिभाव-विषयक उपादानकर्तृत्व और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूपपरिणति के विषय में निमित्तकर्तृत्व विश्वादी देता है वह आत्मा शुद्धात्मसंभितिशून्य होनेसे अज्ञानी होती है। अतः अशुद्ध आत्मा से होनेवाली भावकर्म की उत्पत्ति और कर्मसंगणायोग्य पुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के शुद्धात्मसंभिति के अभावरूप अज्ञान के कारण से होती है।

‘कथं अज्ञानात् कर्म प्रभवति?’ इति चेत्—

‘कथं केन प्रकारेणाज्ञानाच्छुद्धात्मसंभित्यभावरूपत्वात्कर्म भावकर्म प्रभवत्युत्पद्यते?’ इत्येवविधः प्रश्नश्चेदस्ति, तत्समाधानमाहुराचार्याः।

‘शुद्धात्ममवित्ति के अभावरूप अज्ञान से भावकर्म की उत्पत्ति किसप्रकार होती है?’ इसप्रकार का प्रश्न हो तो आचार्य उसका समाधान करते हैं।

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेइ कोहोऽहं ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९४ ॥

अवयवाय— [यः] जो सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकप्रकारक होनेपर भी (एषः) यह (त्रिविधः) मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन रूपों में तीन प्रकार का बना हुआ (उपयोगः) आत्मा का चैतन्यानुविधायिपरिणामरूप यह उपयोग या आत्मा (अहं क्रोधः) ‘मं क्रोध ह—क्रोध मे अभिन्न ह’ इसप्रकार का (आत्मविकल्प) अपने या आत्मा के विषय में विपरीत निर्णय (करोति) कर लेता है, (सः) वह उपयोग या आत्मा (तस्य) उम (आत्मभावस्य) अपने अथवा उपयोग के अथवा अशुद्ध आत्मा के परिणामरूप (उपयोगस्य) क्रोधरूप में परिणत हुए सामान्यतः अज्ञानरूप और विषयरूप में त्रिविध तत्तु उपयोग हो (कर्ता) उत्पादानकर्ता (भवति) होता है।

[इमं भाष्यस्य मे जो (यः) उपपन्नोऽहं तत्तु तस्यैव भावयन्तद्विषयमवश्यं इमं शिकर के अनुसार उसका प्रथम विषय तत्, अहं हि तदा तत्तु देहि तह अथवा भास्यते है।]

आ. ख्या.— एष खलु सामान्येण अज्ञानरूपः मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपः त्रिविधः

सर्विकारः चैतन्यपरिणामः परात्प्रसो अविशेषदर्शनेन, अविशेषज्ञानेन अविशेषविरत्या च समस्तं भेद अपहृत्स्य भाव्यभावकभावापघ्नयोः चेतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्येन अनुभववानात् ‘क्रोधः अहम्’ इति आत्मनः विकल्पं उत्पादयति। तत अय आत्मा ‘क्रोधः अहम्’ इति आत्मनः सर्विकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सर्विकारचैतन्यपरिणामरूपस्य आत्मभावस्य कर्ता स्यात्। एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोह-

रागद्वेषकर्मनोऽकर्ममनोवचनकायश्रोत्रक्षुद्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि ।
अनया विशा अन्यानि अपि ऊह्यन्ति ।

त. प्र.— एषोऽयं खलु परमायतः सामान्येन सामान्यतोऽज्ञानरूपो मोहाक्रान्तज्ञानरूपो मिथ्या-
दर्शनाज्ञानाविरतिरूपो मिथ्यादर्शनमिथ्याज्ञानमिथ्याचारिब्रह्मपञ्चविधस्त्रिप्रकारो विभावत्मकश्चेत-
न्यपरिणानश्चेतन्यानुविधाययुपयोगात्मक आत्मनः परिणामस्ततोऽभिन्न आत्मा वा परात्मनोर्वावद्ब्रह्म-
मोहात्मकपरपदार्थस्यात्मनश्चाविशेषदर्शनेनाभेदावलीकनः । अतस्ततोऽनादेः कर्मबद्धत्वात्प्राप्तमिथ्यात्वक-
र्मणोरभेदस्य दर्शनादबलीकनादित्यर्थः । अविशोकज्ञानेनाभेदज्ञानेन । भावद्वयकर्ममात्मरूपात्मनोरभिन्नत्वं
ज्ञात्वेत्यर्थः । अविशेषविरत्या परात्मनोरभेदेऽप्रस्ताभिनिवेशेन । परात्मनोरभेदोऽस्त्येवेत्यायन्तिकेना-
भिनिवेशेन वृद्धानिश्चयेनेत्यर्थः । परात्मनोरविशेषेऽभेदे विशिष्टाऽऽयत्की रतिरभिनिवेशो वृद्धानिश्चयो-
ऽविशेषविरतिः तथा । अविशेषरथेति क्वचित्पाठात्तरम् । तस्यारभेदरभिनिवेशेनेत्यर्थः । अस्मात्पाठाद्-
विशेषविरत्येति पाठः साधीयान्, अभिनिवेशन्यात्यन्तिकत्वख्यापनत् । समस्त भेद परात्मनो-
रन्योन्यभिन्नत्वमपह्नूत्य सवार्थं भाव्यभावकभावापन्नयोः परिणम्यपरिणामकभावापन्नयोरशुद्धात्म-
भावश्लोधाद्योद्वेतेनाचेतनयोःशुद्धचेतनाशुद्धचेतनयोः । शुद्धात्मनश्शुद्धचेतन्यसमन्वितत्वाच्चेतनत्वं भावश्लो-
धादेश्चाशुद्धचेतन्यान्वितत्वाच्छुद्धचेतन्यविकल्पत्वाच्चाचेतनत्वम् । अप्रशस्तोऽशुद्धश्चेतनोऽचेतनः । तयो-
श्चेतनाचेतनयोः । सामानाधिकरण्यानेकात्मद्वयरूपाभिध्यापकाधारत्वेन । समानमेकमभिध्यापकमधिक-
रणमाधारो । तयोर्भावः सामानाधिकरण्यम् । राजपत्यन्तगुणोक्तिराजादिभ्यः कृत्ये च' इति टघञ् ।
यत्रात्मनि चेतन्यसामान्यमनुभवगोचरो भवति तत्रैवान्मनि श्लोधाद्यात्मक भावकर्मानुभवगोचरो भवतीति
परात्मनोऽस्मान्नाधिकरण्येनाधिकरण्येनानुभवनम् । तस्मात्तथाविधानुभवनात् 'श्लोधाद्य-श्लोधा-
दभिन्नोऽहम्' इत्येवमप्रकारमात्मन आत्मविषये विकल्प विपरीत निणयमुत्पादयति जनयति । विपरीतः
कन्नो निणयो निश्चयो विकल्पः । तम् । शुद्धात्म-विभावभावकक्रोधादिपरिणामयोः परात्मनो-
र्बाऽऽन्योन्याभिन्नत्वेऽपि तानन्योन्याभिन्नत्वादिनिश्चयो विपरीतः । त तादात विपरीत निश्चय जनयति ।
तथा परमाधारपरिणामो विपरीत जनयति तस्मात्कारणात्परमार्थ आत्मा श्लोधाद्यात् श्लोधादा-
द्यात्तानि श्लोधादाभिन्नत्वात्तन्मोहात्मपरिणामकत्वोत्पत्तेः सविकारेण विकारोत्पत्तेः
चेतन्येति । श्लोधादि श्लोधादाः श्लोधादेः परात्मनोऽन्योन्याभिन्नत्वात् । श्लोधादि-
रूपो भाव सार श्लोधादाः श्लोधादाः श्लोधादेः परात्मनोऽन्योन्याभिन्नत्वात् । तस्योत्पत्त्यात्परमार्थविकारेण चेतन्यपरिणामस्य विभाव-
भावत्वमप्यनुभवोत्पत्त्यात्परमार्थविकारादनुभवोत्पत्तेः । एतदेतन्मना प्रकारेणैव च श्लोधाद्विपरीतत्वमन
श्लोधाद्विपरीतत्वमनमात्मपरिणामकत्वोत्पत्तेः परमाधारपरिणामकत्वोत्पत्तेः । अतः विशानेन
प्रकारेणात्तन्मपि सूत्राण्यह्यन्ति विभावश्लोधादाः ।

टोकार्थे— परमार्थेऽपि सामानाज्ञानरूपज्ञानेन पूर्णत्व होनेपर भी विभावता विभावदर्शन,
अज्ञान विभावकत और अविरति-विभावान्मिथ्य इतरूप में विविध तंत्र प्रकारवाला) देना हुआ चेतन्य या
विकारता व (ज्ञानरूप) परिणाम (भावकमरूप) परमार्थ और आत्मा इनके (अविकात्मक में चले प्राये)
अभेद की चेतने अभेद की जाननेमें और इनके अभेद में आत्यन्तिकत्व से अभिनिवेश-आत्मिक करनेमें इनमें
होनेवाले भेद ही पूर्णरूप से छिपाकर भाव्यभावकभाव को प्राप्त हुए चेतन और अचेतन अर्थात् अज्ञानश्चेतन का
(श्लोधादि विभावभाव का) समानाधिकरणत्व से अर्थात् एक ही आत्मा में अनुभव करनेसे 'मं क्रोध ह् अर्थात्

क्रोधादिरूपविभावस्वरूप परिणाम से में अभिन्न हूँ' इसप्रकार आत्मा के विपरीत निश्चय को—निश्चय्यरूप परिणाम को उत्पन्न करता है। उसकारण यह आत्मा 'में क्रोध हूँ—क्रोध में अभिन्न हूँ' इसप्रकार भ्रातिवश होकर चैतन्य के विकारसहित परिणाम के रूप से परिणत होती हुई उस चैतन्य के विकारमहित परिणामरूप (अशुद्ध) आत्मा के परिणाम का कर्ता—उपादानकर्ता होती है। इसीप्रकार अर्थात् जिमप्रकार क्रोध का व्याख्यान किया गया है उसी प्रकार क्रोधपद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय श्रोत्र, चक्षु, श्राण, रसन और स्पर्शन इन सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये। इसप्रकार अन्य सूत्रों का भी विचार कर लेना चाहिये।

विवेचन— उपयोग चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणाम है। यह समारी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उपयोग सबिकार बना हुआ है अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुआ है। अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे वह उपयोगरूप चैतन्य का परिणाम सामान्यतः एकप्रकारक है और विशेषतः मिथ्यादर्शन, अज्ञान—मिथ्याज्ञान और अचिरति—मिथ्याचारित्र इनरूप तीन प्रकार का है। यह उपयोगरूप विकारसहित चैतन्यपरिणाम अनाविकाल से चले आये कर्मबंध के कारण भावकरुमरूप और द्रव्यकरुमरूप परपदायं और आत्मा इनसे अनाविकाल से चले आये अवेद को देखनेसे, अवेद को जाननेसे और उनके अवेद के विषय में आत्यन्तिकरूप में अभिनिवेश—अध्यवसाय—दृढनिश्चय कर लेनेसे क्रोधादिरूप परपदायं और आत्मा इनमें संपूर्णतया भेद होनेपर भी उस संपूर्ण भेद को छिपाता है। परपदायं और आत्मा इनमें होनेवाले भेद को छिपाकर भाव्य बना हुआ चचेतन—अज्ञान—चैतन्यान्वित क्रोधादिरूप परभाव और भावक बना हुई चेतन अशुद्ध आत्मा इन दोनों का अभिव्यापक अधिकरणरूप एक आत्मा में ही अनुभव शो जानेसे—प्रत्यक्षज्ञान शो जानेसे वह सबिकार उपयोग या आत्मा 'में क्रोध हूँ अर्थात् क्रोध से अभिन्न हूँ' इसप्रकार का विपरीत निर्णयरूप परिणाम आत्मा में उत्पन्न करता है। उस विपरीत निर्णय के कारण आत्मा 'में क्रोध हूँ अर्थात् क्रोध से भिन्न नहीं हूँ' इसप्रकार की भ्राति के—मिथ्याज्ञान के कारण विकारसहित अर्थात् अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है और जिस अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है उस आत्मपरिणामभूत परिणाम का अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उपादानकर्ता होती है और द्रव्यकरुम का निमित्तकर्ता होती है। इसप्रकार मानसायादिसूत्रों का विचार कर लेना चाहिये।

तिविहो एसुवओंगो अप्पवियप्पं करंड धम्मई ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिः ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकरूप और विशेषतः [त्रिविधः] मिथ्या—दर्शन, अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान और अचिरति अर्थात् मिथ्याचारित्र इनके रूप से त्रिविध बना हुआ [एषः उपयोगः] चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणामभूत यह उपयोग [धर्मादिः (अहं)] 'में धर्मादि हूँ अर्थात् धर्मादिद्रव्यों में अभिन्न हूँ' इसप्रकार का [आत्मविकल्पं] अपनी आत्मा के विषय में विपरीत निर्णय [करोति] कर लेता है [सः] वह उपयोग या आत्मा [तस्य] उस [आत्मभावस्य] अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत [उपयोगस्य] 'में धर्मादिरूप हूँ' अर्थात् 'में धर्मादिद्रव्यों से अभिन्न हूँ' इस विकल्प के रूप से परिणत हुए सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकरूप और विशेषतः मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान और अचिरति अर्थात् मिथ्याचारित्र इनके रूप से परिणत हुआ होनेसे तीन प्रकारवाले बने हुए उपयोग का [कर्ता] उपादानकर्ता होता है।

['सोपस्कारस्वात्सूत्राणाम्' इस उक्ति के अनुसार सूत्र सोपस्कार होनेसे इस गाथासूत्र में 'अहं' इस पद का और 'यत्तदोन्मित्यसम्बन्धः' इस बचन के अनुसार 'जो (यः)' इस पद का ग्रहण किया गया है। जीव को जबतक वीतरागस्वसंवेदनरूप या शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान नहीं होता तबतक उसके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य एक-प्रकार से मिथ्या कहे जा सकते हैं। जीव के जिस काल में प्रथमोपशमसम्बन्धक या उपशमसम्बन्धक प्रादुर्भूत होता है उस काल से आगेके काल में और वीतरागस्वसंवेदन की प्रादुर्भूति के पूर्वकाल में जबतक सरागता होती है तबतक जीव को शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि रागभाव शुद्धात्मसंवित्ति का प्रतिबन्धक होता है। उपशमसम्बन्धक की उत्पत्ति होतेसमय सिर्फ मात प्रकृतियों के उदयपर्यन्त निमित्त का अभाव अर्थात् अनुदय-रूप निमित्त का मद्भाव होता है। उसीप्रकार शुद्धात्मसंवित्ति के प्रतिबन्धक अप्रत्याख्यानावरण का प्रत्याख्यानावरण का और सञ्चलन का तीव्र उदय होता है। इनके उदय में शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उस समय आत्मा का जो कुछ ज्ञान होता है वह उसके सिर्फ सामान्यज्ञ का है होना है-विशेषज्ञ का नहीं। वस्तु के सामान्य और विशेष इन दोनों अर्थों का ज्ञान होनेपर ही वस्तु के स्वरूप का ज्ञान पूर्णरूप से होता है-अन्यथा नहीं। वस्तु के विशेषों का जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक ज्ञान के अंशभूत दर्शन और चारित्र्य अर्थात् आत्मस्वरूपविषयक दृढनिश्चय न होनेसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य अंगतः सम्यक् और अंगतः मिथ्या होनेसे शुद्ध-निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्या ही है यह स्पष्ट हो जाता है। अतः शुद्धात्मसंवित्ति के बाद ही रत्नत्रय की यथार्थता की सिद्धि होती है-उसके पहले नहीं। सारांश, वीतरागस्वसंवेदन ही यथार्थ रत्नत्रय है, सरागस्वसंवेदन नहीं, फिर भले ही वह परंपरासे भोज का कारण बन जाता हो। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये की सरागस्वसंवेदन के सर्वथा अभाव में भी वीतरागस्वसंवेदन की या अभेदरत्नत्रय की प्राप्ति होती है।]

आ. ख्या.— एष खलु सामान्येन अज्ञानरूपः मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपः त्रिविधः सविकारः चैतन्यपरिणामः परस्परं अविशेषदर्शनेन, अविशेषज्ञानेन अविशेषविरत्या च समस्तं भेदं अपह्नूत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येन अनुभवनात् 'धर्मः अहम्, अधर्मः अहम्, आकाशं अहम्, कालः अहम्, पुद्गलः अहम्, जीवान्तरं अहम्' इति आत्मनः विकल्पं उत्पादयति ! ततः अयं आत्मा 'धर्मः अहम्, अधर्मः अहम्, आकाशं अहम्, कालः अहम्, पुद्गलः अहम्, जीवान्तरं अहम्' इति भ्रान्त्या सांपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामस्वरूपस्य आत्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम् ।

त. प्र.— एषोऽयं खलु परमार्थतः सामान्येन सामान्यतोऽज्ञानरूपो मोहाक्रान्तत्वाच्छुद्धात्मस्वरूप-निर्जानाभावरूपाज्ञानात्मक एकरूपोऽपि विशेषतो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपो मिथ्यादर्शनमिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्र्यरूपस्त्रिविधस्त्रिप्रकारस्त्रिभेदत्वमापन्नस्सविकारो विभावात्मकचैतन्यपरिणामश्चैतन्यान्-विधाय्युपयोगात्मक आत्मनः परिणामस्ततोऽभिन्नो वाऽऽत्मा परात्मनोर्धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवा-न्तरात्मकपरपदार्थस्यात्मद्रव्यस्य चाविशेषदर्शनेनानादेर्मोहाक्रान्तत्वादानावेभ्यासादभेदावलोकनेन । ज्ञात्मनोऽनादेर्मोहनीयाख्य भ्रान्तिजननसमर्थकर्मणा बद्धत्वादात्मनो धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तरा-ख्यद्रव्यान्तराणां चाभेदस्य दर्शनादवलोकनादित्यर्थः । अविशेषज्ञानेनात्मनो धर्मणां चाप्योन्यभेदो नास्तीति ज्ञानेन । परात्मनोरप्योन्याभिन्नत्वमस्तीति ज्ञात्वेत्यर्थः । अविशेषविरत्या चाभेदेऽप्यन्ताभि-निवेशेन । परात्मनोरभेदोऽस्त्येवेत्यात्यन्तिकेनाभिनिवेशेन दृढनिश्चयनेत्यर्थः । परात्मनोरविशेषोऽभे-

विवेचन- उपयोग चेतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणाम है । यह संसारी आत्मा का अनादिकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उपयोग साबिकार-विकारसहित-अशुद्ध बना हुआ है अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुआ है । अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे चेतन्य का वह उपयोगरूप परिणाम सामान्यतः एकरूप है और विशेषतः मिथ्यादर्शन अज्ञान-निष्पत्त्याज्ञान और अचिररति-मिथ्याचारित्र्य इनके रूप से तीन प्रकार का बना हुआ है । य? चेतन्य का उपयोगरूप विकारसहित परिणाम अनादिकाल से चले आये कर्मबद्ध के कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुनर्गल और अन्यबीज ये परपदार्थ और आत्मा इनमें अनादिकाल से चले आये मोक्षनीयोद्ययनिमित्तक अज्ञान के कारण अधर्म को देखनेसे, अधर्म को जाननेसे और इनके अधर्म के विषय में आत्यतिकरूप से अभिनिवेश-अध्यवसाय-दृढनिश्चय कर लेनेसे परपदार्थ और आत्मा इनमें पूर्णतया भेद होनेपर भी उस संपूर्ण भेद को छिपाता है । [यह आत्मा अनादिकाल से मोहनीयकर्म के उदय के निमित्त से अज्ञानी बनी हुई है । इस अज्ञान के कारण आत्मस्वरूप का उसे संपूर्ण ज्ञान न होनेसे आत्मा के परपदार्थव्यावृत्तक असाधारणधर्म के ज्ञान के अभाव के कारण परपदार्थ और आत्मा इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी उस भेद को यह आत्मा देखती और जानती नहीं और उनके भेद के विषय में दृढनिश्चय भी नहीं करती; प्रसृत्य अनादिकाल से चले आये अध्यास के कारण स्वपरपदार्थों को अभिन्न देखती है और जानती है इतना हि नहीं अपि तु उनकी अभिन्नता के विषय में दृढनिश्चय भी कर लेती है । इससे उनमें होनेवाला वास्तव भेद उसकी दृष्टि में प्रच्छादित हो जाता है ।] परपदार्थ और आत्मा इनमें होनेवाले संपूर्ण भेद को पूर्णतया छिपाकर ज्ञेय बने हुए धर्मादिद्रव्यरूप परभाव का ज्ञान और ज्ञायिक आत्मा इनका अभिव्यापक एक अधिकरणरूप एक आत्मा में हि अनुभव हो जानेसे-प्रत्यक्षज्ञान हो जानेसे वह सबिकार उपयोग या अशुद्ध आत्मा ' में धर्मादिद्रव्यरूप हैं अर्थात् धर्मादिद्रव्यों से अभिन्न हैं ' इसप्रकार के विपरीतनिर्णयरूप परिणाम के रूप से अपनेको परिणत करती है । उस विपरीत निर्णय के कारण आत्मा ' में धर्मादिद्रव्यरूप हैं अर्थात् धर्मादिरूप द्रव्यों से भिन्न नहीं हूँ ' इसप्रकार की भाँति के-मिथ्याज्ञान के कारण अनित्य और अज्ञानरूप चेतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है और जिस अज्ञानरूप और अनित्य चेतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है उस आत्मस्वभाविक परिणाम का अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में उपादानकर्ता होती है । इसमें आत्मा का परभावों के विषय में जो कर्तृत्व दिखाई देता है उसका कारण है आत्मा का अज्ञानभाव यह युक्ति से मिट्ट हो गया ।

एवं पराणि दृव्याणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धी उ ।

अप्पाणं अवि य परं करेइ अण्णाणभावेण ॥ ९६ ॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थ- (एव) इसप्रकार अर्थात् पूर्वगाथाद्वयोक्तप्रकार में (मन्दबुद्धिः तु) जिमको निर्विकल्पसमाधिरूप भेदज्ञान नहीं हुआ अर्थात् जिसको स्वपरपदार्थों में होनेवाले भेद का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ ऐसा जीव ही (अज्ञानभावेन) शुद्धात्मसवित्ति के अभावरूप अज्ञानरूप से परिणत हो जानेके कारण (पराणि द्रव्याणि) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और धर्मादिद्रव्यरूप परद्रव्यों को (आत्मानं) शुद्ध आत्मरूप अर्थात् शुद्ध आत्मा से अभिन्नरूप-शुद्ध आत्मा के साथ एकरूप (करोति) जानती है-अनुभव करती है-उनके एकरूपता के विषय में दृढ निश्चय करती है (अपि च) और (आत्मानं) शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा को (परं) भावद्रव्यकर्मरूप और धर्मादिद्रव्यरूप (करोति) जानती है-अनुभव करती है-परद्रव्यों के साथ एकरूपता के विषय में दृढनिश्चय करती है ।

आ. ख्या.— यत् किल 'क्रोधः अहम्' इत्यादिवत् 'धर्मः अहम्' इत्यादिवत् च परद्रव्याणि आत्मीकरोति आत्मानं अपि परद्रव्यीकरोति एवं आत्मा, तत् अयं अशेषवस्तु-सम्बन्धविधुरनिरवधि विशुद्धचैतन्यधातुमयः अपि अज्ञानात् एव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्य आत्मभावस्य कर्ता प्रतिभाति । इति आत्मनः भूताविष्टध्यानाविष्टस्य इव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम् । तथाहि—यथा खलु भूताविष्ट अज्ञानात् भूतात्मानौ एकीकुर्वन् अमानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भिनर्भरभयङ्करारम्भगम्भीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथा अयं आत्मा अपि अज्ञानात् एव भाव्यभावकौ परात्मानौ एकीकुर्वन् अविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्य-क्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा च अपरीक्षकाचायादेशेन मुग्धः कश्चित् महिषध्यानाविष्टः अज्ञानात् महिषात्मानौ एकीकुर्वन् आत्मनि अश्रकषविषाणमहामाहिषत्वाध्यासात् प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वार-विनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथा अयं आत्मा अपि अज्ञानात् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानौ एकीकुर्वन् आत्मनि परद्रव्याध्यासात् नोद्गन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्मा-काशकालपुद्गलजीवान्तरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तथा इन्द्रियविषयीकृतरूपपदार्थांतरो-हितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूर्च्छितपरमाभूतविज्ञानधनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— यद्यस्मात्कारणात्किल परमार्थतः 'क्रोधोऽहम्-क्रोधादभिन्नोऽहम्' इत्यादिवत् 'धर्मो-ऽहम्-धर्मादभिन्नोऽहम्' इत्यादिवच्च परद्रव्याणि भावकर्मद्रव्यकर्मरूपाणि धर्माधर्माकाशकालपुद्गल-जीवान्तररूपाणि चात्मनो भिन्नानि सर्वथा द्रव्याध्यात्मीकरोत्यत्यन्तमनात्मोयान्यप्यात्मीयानि करोति जानात्यनुभवति तयोरेकत्वमधिकृत्य दृढ निश्चयं करोति चात्मानमपि परद्रव्याकरोत्येतात्मनः परद्रव्यत्वा-भावेऽपि तं परद्रव्यत्वेन जानात्यनुभवति तत्परद्रव्यत्वमधिकृत्य दृढं निश्चयं करोति च । एव पूर्वगाथा-द्वयोक्तप्रकारेणात्मा, तत्स्मात्कारणादयमात्माऽशेषवस्तुसम्बन्धविधुरनिरवधि विशुद्धचैतन्यधातुमयोऽपि निखिलवस्तुजातसम्बन्धविकलनित्यात्यन्तशुद्धचैतन्यसारमयोऽपि । अशेषाणां वस्तूनां सम्बन्धेन सयोगा-दिसम्बन्धेन विधुर विकलमशेषवस्तुसम्बन्धविधुरम् । निरवधि पूर्वोत्तरकालमर्यादयोर्निष्कान्तम् । नित्यमनादिनिधर्मान्यर्थः । अशेषवस्तुसम्बन्धविधुरं च तन्निश्चयं च । विशुद्धं विशेषेण नितरां शुद्धम् । तच्च तद्विशुद्धं च । तच्च तच्चैतन्यं च । तदेव धातुस्सारः । तन्मयः । अज्ञानादेव धीतराग-स्वसवेदनज्ञानाभावकालच्छुद्धात्मसवित्प्यभावरूपाग्निविकल्पसमाधिलक्षणभेदेविज्ञानभावरूपाद्वात्मनो वि-भावपरिणामादेव । सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया विकारसहितपूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्ना-शुद्धोपयोगात्मकचैतन्यपरिणामत्वेन । सविकारः कर्मोदयनिमित्तजनितविकारसहितश्चासौ सोपाधीकृतश्च पूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्नः सविकारसोपाधीकृतः । पूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्नः परिणामो विनश्यरो भवति । सविकारसोपाधीकृतश्चैतन्यपरिणामो यस्य स सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामः । तस्य भावः सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामता । तथाविधस्य सविकारसोपाधीकृतस्यात्मभावस्यात्मप-

रिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । इत्यमुना प्रकारेणात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव
 व्यन्तरविशेषाक्रान्तध्यानेकतानस्येव । भूतो व्यन्तरविशेषः । तेनाक्रान्तो भूताविष्टः । ध्यानेन महिष-
 रूपेकाप्रचिन्तानिरोधस्वरूपध्यानेनाविष्ट आक्रान्तमनस्कारः । 'महिषोऽहम्' इति ध्यानेकतान इत्यर्थः ।
 भूताविष्टध्यानाविष्टपुरुषस्येवेति भावः । प्रतिष्ठितं प्रमाणनयनिक्षेपः प्रतिष्ठां सिद्धिमितं प्रतिष्ठितम् ।
 प्रतिष्ठा सिद्धिः सञ्जाताऽस्य प्रतिष्ठितम् । 'तदस्य सञ्जातं तारकाविष्यः इतः' इतीतः । प्रमाणावि-
 सिद्धिमित्यर्थः । कर्तृत्वमूलं कर्तृत्वकारणम् । कर्तृत्वस्य मूलमुपादानकारणमज्ञानं वीतरागस्वसंवेदनज्ञाना-
 भावरूपं शुद्धात्मसंवित्यभावरूपं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणभेदज्ञानाभावरूपं वाऽज्ञानम् । तथाहि
 तदेवोपपादयति-यथा येन प्रकारेण भूताविष्टो व्यन्तरविशेषाक्रान्तोऽज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्यभावरूपपादज्ञाना-
 न्नुत्पत्तमानो व्यन्तरविज्ञानघनस्वभावशुद्धात्मानावेकीकुर्वन्स्वभावभेदावन्योन्याभिप्रायव्यभिचारी कुर्वञ्जा-
 नन्ननुभवश्चामानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भनिर्भरभयङ्करारम्भगम्भीरोमानुषव्यवहारतया मनुष्यानु-
 चितासाधारणचेष्टापरिष्वङ्गात्यन्तभयङ्करकृत्यानाकलनीयामानुषकर्मत्वेन । मानुषाद्भिन्नोऽमानुषः ।
 तस्योचिता योग्याः । मानुषानुचिता इत्यर्थः । ताश्च ता विशिष्टा असाधारणाश्चेष्टाः क्रियाः । तासा-
 मवष्टम्भोऽवगुण्ठनं परिष्वङ्गः तेन निर्भरमत्यर्थं भयङ्करो भयजनको य आरम्भः कृत्य तेन गम्भीरो-
 ऽनाकलनीयोऽमानुषोऽतिमानुषो व्यवहारः कर्म यस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य भूतध्म-
 द्वयैकीकरणरूपस्यात्मपरिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते तथा तेन प्रकारेणयामात्माप्यज्ञाना-
 देव शुद्धात्मसंवित्यभावरूपपादज्ञानादेव भाव्यभावकौ क्रोधाद्यशुद्धात्मानौ । भाव्यः क्रोधादिपरिणामो
 भावकश्च शुद्धात्मानुभूतिमात्ररूपपरिणामजनकश्च भाव्यभावकौ । परात्मानौ भावक्रोधादिशुद्धात्मानौ ।
 परश्च भावक्रोधादिरात्म ज शुद्ध आत्मा परात्मानौ । एकीकुर्वन्ननेको भिन्नावप्येकावाभिन्नो कुर्वन्नवि-
 कागानुभूतिमात्रभावकानुचिन्तविचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया निविकार-
 रानुभवमात्रजनकानुचिन्नानाविधाशुद्धात्मजन्यक्रोधादिविकारसङ्कुलीकृतचैतन्यपरिणामविकारत्वेन ।
 अविकारा निविकारा विभाव्यभावशून्या चासावनुभूतिश्चाविकारानुभूतिः । अविकारानुभूतिरेवाविका-
 रानुभूतिमात्रम् । तस्य भावको जनकः । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसम्पन्न आत्मेत्यर्थः । तस्यानुचिता
 अयोग्याः । विचित्रा नानाविधाः । ते च ते भाव्या अशुद्धात्मजन्याश्च । द्रव्यकर्मादयात्मकनिमित्तेनात्मनो
 भाव्या जन्या इत्यर्थः । अनुचिताश्च ते विचित्राश्च । ते च ते भाव्याश्चानुचितविचित्रभाव्याः । ते च
 ते क्रोधादिविकाराश्च । तं करम्बितात्मसङ्कुलीकृता मिश्रिताश्चैतन्यपरिणामस्योपयोग्यस्य विकारा यस्य
 भावस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य परात्मैकीकरणस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्तोपादान-
 कर्ता प्रतिभात्याभासते । यथा येन प्रकारेण वाऽयथाऽपरीक्षकाचार्यादेशेनानालोच्यार्थभ्रमयिन आचा-
 र्यस्यादेशेनाव्यापनेन बोधनेन मुग्धो मोहाक्रान्तोऽज्ञातशुद्धात्मस्वरूपः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टो महिषो-
 ऽहमिति ध्यान एकतानोऽज्ञानाच्छुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावान्महिषात्मानौ महिषस्वशुद्धात्मानावेकीकुर्वन्भि-
 न्नावि तावभिन्नो जा गन्मवश्चामनि शुद्धात्मन्यभ्रङ्कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासाद्वगनचुम्बिशृङ्-
 गमहामहिषाध्यारोपात् । अभ्रङ्कषो गगनचुम्बिनौ मेघसङ्घर्षिणो वा विषाणां शृङ्गे यस्य
 सोऽभ्रङ्कषविषाणः । 'कूलाभ्रकरीषे कषः' इत्यत्रे वाचि कषेः खश् । महाश्चासौ महिषश्च
 महामहिषः । 'आह्महती जातीये च' इत्याह्महतः । अभ्रङ्कषविषाणश्चासौ महामहिषश्चाभ्रङ्कष-
 विषाणमहामहिषः । तस्याध्यासोऽध्यारोपः । तस्माद्धेतोः । प्रच्युतमानुषोचितपवरकद्वारविनिस्तरणतया

विनष्टमानबोचितगृहद्वारविनिस्सरणयोग्यत्वेन । मानुषोचितं मनुष्याहंमपबरकद्वारं गृहद्वारम् । ततो विनिस्सरणं बहिर्निर्गमनम् । प्रच्युतं मानुषोचितापबरकद्वारविनिस्सरणं यस्मात्सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य 'महिषोऽहम्' इत्येकप्रकारेण महिषात्म्यकीकरणप्रकारकस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्ता-पादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । तथा तेन प्रकारेणयामात्माप्यजानाच्छुद्धात्मसंविद्यभावरूपादज्ञानाज्जे-यज्ञायकभावाम्नां परात्मानां धर्माद्विद्वद्यात्मानावेकीकुर्वन्नकावपि भिन्नावप्येकावमित्रीं कुर्वञ्जानन्ननु-भवश्चात्मनि परद्रव्याध्यासाद्धर्माद्विद्वद्याध्यारोपात्रोइन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तर-विरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया महिषध्याननिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुवन्मनोविषयीकृतधर्माद्विद्वद्यान्तरनिरुद्धशु-द्धचैतन्यसारत्वेन । नोइन्द्रियेण मनसा विषयीकृतानि च तानि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तरारणि च । तैरिन्द्रः प्रतिबद्धः शुद्धचैतन्यधातुस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथा तेन प्रकारेणेन्द्रियविषयीकृतरूपि-पदार्थतिरोहितकेवलबोधतयैन्द्रियविषयीकृतरूपरूपासाधारणधर्मावच्छिन्नपदार्थतिरोभूतशुद्धबोधत्वेन । इन्द्रियविषयीकृता इन्द्रियविषयीकृताः । ते च ते रूपिणो रूपासाधारणधर्मावच्छिन्नाः पदार्था मूर्तिमन्तः पुद्गलाश्च । तैर्हेतुभूतैस्तिरोहितस्तिरोभूतः केवलबोधशुद्धज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तथा । मृतक-कलेवरमूर्च्छितपरमाभूतविज्ञानघनतयाञ्चेतनशरीरसंवृतपरमाभूतविज्ञानघनत्वेन । मूर्तिमिव मृतकम् । 'इवे ह्युप्रतिकृत्योः कः' इतीबायं कः । यथा मृतपुरुषकलेवरं चैतन्यविकलं तथा जीवत्पुरुषशरीरमपि, शरीरस्याचेतनपुद्गलोपादानकत्वात् । ततो जीवन्मृतपुरुषकलेवरयोरचेतनत्वान्त्यत्वम् । तेन मृतकक-लेवरमित्यस्याचेतनकलेवरमित्यर्थः । मृतकलेवरेणाचेतनशरीरेण मूर्च्छितं संवृतं च तत्परममृतममृतसदृ-शमनन्तसुखोत्पादकत्वादमृतमविनदवरं वा विज्ञानं च । मृतककलेवरमूर्च्छितः परमाभूतविज्ञानस्य घनो राशिः पुञ्जो यस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य ज्ञेयज्ञायकरूपपरात्मकीभावभावकस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्तापादानकर्ता प्रतिभात्याभासते ।

टीकार्थ- जब अज्ञान आत्मा 'मं परमायंत. क्रोध ह् अर्थात् क्रोध मं-क्रोधरूप विभावभावरूप परिणाम मे अनिष्ट ह्' इत्यादि के समान और 'मं परमायंत धर्म (पुण्यद्रव्य) ह् अर्थात् धर्मद्रव्यसे अभिप्रे ह्' इत्यादि के समान (अशुद्ध) आत्मा (योगादिरूप और धर्मादिरूप) परद्रव्यो की वे (परमायंत) अज्ञात्मरूप न होनेपर भी शुद्धात्मरूप सप्रशस्ती है-अनुभव करता ह् और (शुद्ध) आत्मा को यह (परमायंतः क्रोधरूप और धर्मादिरूप) परद्रव्यरूप न होनेपर भी परद्रव्यरूप समझती है-अनुभव करती है, तब यह (पुण्य अर्थात्) आत्मा समस्त पदार्थों के सबध से रहित, अभावमय और विद्युद्ध ऐन चैतन्यरूप मात्र मे एवम ही ह् ह् भी शुद्धात्मसवित्ति के अभावरूप अज्ञान से ही विकारसहित और योगाधिक किये गये अर्थात् अनित्य ऐसे चतन्य क उपयोगात्मकपरिणामरूप होनेसे उसप्रकार क अर्थात् सविका और अनित्य ऐसे पदार्थ और आत्मा इनको एकरूप-अभिन्न समझनारूप परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता दिखाई देती है । इसप्रकार भूतवाद्या से एषत और ध्यानमग्न पुरुष के समान आत्मा के कर्तृत्व का मूलकारण-उपादानकारण अज्ञान है यह सिद्ध हुआ । उसीका धुलासा-जिसप्रकार भूताविष्ट पुत्रव अपनी आत्मा और व्यतरविशेषरूप भूत इनमें परम्पर से होनेपर भी अपनेको और भूत को अज्ञान के कारण एकरूप-अभिन्नरूप जानता हुआ-अनुभव करता हुआ मनुष्यजीव के अनुचित-अयोग्य-असभाय विशेषप्रकार की चेष्टाओं का-क्रिया-ओं का अवलंब करनेसे अत्यंत भयकर कृत्यों के कारण अनाकलनीय अमानुष (मनुष्य के अनुचित) व्यवहारवाला होनेसे उसप्रकार के अर्थात् भूत और अपनी आत्मा इन दोनों की अभिन्नता के बोधक और अमानुषोचित कियारूप परिणाम का कर्ता दिखाई देता है, उसीप्रकार यह (अशुद्ध) आत्मा भी शुद्धात्मसवित्ति के अभावरूप अज्ञान से ही भाव्यरूप परपदार्थ और भावकरूप (शुद्ध) आत्मा इन दोनों को एकरूप बनानेवाली, निश्चिकार अर्थात् शुद्ध अनु-मूर्तिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली (शुद्ध) आत्मा के अनुचित-अयोग्य नाना प्रकार के अशुद्ध आत्मा के

द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले और अनुभव करनेके योग्य ऐसे क्रोधाविरूप विकारों से विभ्रत-संयुक्त चेतन्य के उपयोगरूपपरिणाम की विकाररूप बनी हुई होनेसे चेतन्य के क्रोधाविरूप परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता प्रतिष्ठा-सिद्ध होती है-विखाई देती है । अथवा-जिसप्रकार वस्तुस्वरूप का परीक्षण न करनेवाले आचार्य के-गृह के उपवेश से कोई मूढ़ पुरुष ' में मेसा हूँ ' इसप्रकार के ध्यान में मग्न होता हुआ अज्ञान के कारण भंसे को और अपनेको एक करता हुआ-जानता हुआ-अनुभव करता हुआ अपनी आत्मा के ऊपर यादलों का स्पर्श करनेवाले सींग है जिसके ऐसे बड़े भारी भंसे के स्वरूप का अध्यायीप करनेसे मनुष्य के योग्य मकान के द्वार में से बाहर निकल जानेकी योग्यता मष्ट हो जानेसे भंसा और आत्मा ये दोनों अभिन्न-एकरूप हैं इसप्रकार के (मानस) परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता विखाई देता है, उसीप्रकार यह (अज्ञानी) आत्मा भी श्रद्धात्मसवित्त के अभावरूप अज्ञान से ज्ञेयरूप धर्मद्रव्यावि-परपदायं और ज्ञायकरूप आत्मपदायं परमायंतः परस्परभिन्न होनेपर भी उनको एकरूप-अभिन्न समझनेवाली-अनु-भव करनेवाली, अपनी आत्मा के ऊपर परद्रव्य के स्वरूप का अध्यायीप करनेसे नो-द्वित्रिय अर्थात् मन के द्वारा अपने विषय बनाये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव इनके द्वारा आत्मा के सार-सर्वस्वमूल शूद्र चेतन्य का निरोध-तिरोभाव-प्रच्छादितपना हो जानेसे और द्वित्रियों के द्वारा अपने विषय बनाये गये रूपी अर्थात् पुद्गलरूप पदार्थों के द्वारा केवल अर्थात् शूद्र ज्ञान प्रच्छादित किया गया होनेसे और अचेतन शरीर के कारण परम अमूलरूप या अविनश्वर बिज्ञान का पुंज प्रच्छादित हुआ होनेसे ' उसप्रकार के धर्माद्विद्रव्यरूप परपदायं और (शूद्र और अशूद्र) आत्मा इनमें भेद नहीं है ' इसप्रकार के परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता विखाई देती है ।

विवेचन- ' में क्रोध हूँ-क्रोधरूप विभावपरिणाम से अभिन्न हूँ और क्रोधरूप परिणाम मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है-एकरूप है ' इसप्रकार ससारी आत्मा मानती है । इसीप्रकार ' में धर्मद्रव्य हूँ-धर्मद्रव्य से मैं अभिन्न हूँ और धर्मद्रव्य मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है-एकरूप है ' इसप्रकार भी आत्मा मानती है । दोनों प्रकार की यह मान्यता आत्मा के विभावपरिणामरूप है । इन विभावपरिणामों का आत्मा उपादानकर्ता है । इन विभावपरिणामों का आत्मा जो उपादानकर्ता होनेसे है उसका कारण है आत्मा की अज्ञानरूप परिणत । यह परिणत संपूर्ण वस्तुओं के सवध से रहित, अनन्त और विशुद्ध चेतन्य के उपाधाररूप परिणाम के विकारसाहच और सात परिणामरूप है । आत्मा को शूद्र आत्मा के स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान न होनेमें आत्मा विभावभावरूप में परिणत होती है । वस्तुतः संपूर्ण वस्तुओं के सवध में रहित, अनन्त और विशुद्ध चेतन्य मूढ़ आत्मा का मात्र-सर्वस्व है । ऐसा होने पर भी अनादि-काल में यह आत्मा कमलदृष्ट हुई होनेमें अज्ञानरूप में परिणत हुई होनेके कारण ' में शूद्र आत्मा के शूद्रस्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और पूर्ण ज्ञान न होनेमें वह विभावस्वरूप में परिणत होता है । जिस आत्मा को शूद्रा-मस्वरूप की अनुमति तो जानेसे शूद्र आत्मा के स्वयं का पूर्णरूप में ज्ञान होता है यह आत्मा विभावरूप में परिणत नहीं होता और परभावों की उत्पन्न ' में शूद्र आत्मा की परभावस्वरूप नहीं समझती अर्थात् आत्मा और परभावों की एकरूप नहीं समझती । जिसमें भूतवादा शूद्र है और जो ' में मेसा हूँ ' इसप्रकार के ध्यान में निमग्न होता है ऐसा पुरुष जिसप्रकार भूत और अपना आत्मा को और मायि और अपना आत्मा को अज्ञान के कारण एकरूप समझता है उसीप्रकार आत्मा भावक्रोधाविरूप और धर्मद्रव्यादिकरूप परपदायं और आत्मा इनमें परमायंतः भेद होनेपर भी इनको अभिन्न समझता है ; क्या कि ऐसी आत्मा को शूद्र आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसप्रकार ' क्रोधाविरूप विभावभाव और धर्माद्विद्रव्य आत्मरूप है-आत्मा से भिन्न नहीं है ' इसप्रकार के विचाररूप परिणामों का उपादानकर्ता होनेका कारण आत्मा का अज्ञानभाव है-आत्मा को शूद्र आत्मस्वरूप का पूर्ण ज्ञान न होना है यह व्यक्ति से सिद्ध हो गया है ।

कुलासा- जिसको भूतवादा हुई होनी है ऐसा पुरुष भूतरूप परद्रव्य और आत्मा इनको एकरूप समझता है । वह भूताविष्ट पुरुष ऐसी भयकर चेष्टाएं करता है कि जो मनुष्य कर ही नहीं सकता । फिर भी ऐसी अना-कलनीय चेष्टाएं भूत के द्वारा की जानेवाली होनेपर भी वे चेष्टाएं पुरुष द्वारा ही की जाती हैं ऐसा देखनेवाले को भी अंधता है । इसका अर्थ यह है कि देखनेवाले भी अज्ञानी होनेसे भूत को आत्मा समझकर भूतकृत चेष्टाओं

को पुरुषकृत समझ बैठते हैं। यह उनके अज्ञानभाव का ही परिणाम है। जिस आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवबन्धन्य पूर्ण ज्ञान नहीं होता अर्थात् उसके साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान नहीं होता ऐसी यह आत्मा शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान से ही भाव्यरूप क्रोधादिभावनात्मक परद्रव्य और कर्मबंध के कारण अज्ञानी बनी हुई (निश्चययय की दृष्टि से) शुद्ध आत्मा जो शुद्धात्मस्वरूप की अनुभवनक्रियारूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली होनेसे भावक बनी हुई है—इनमें परमायतः भेद होनेपर भी इन दोनों को एकरूप—अभिन्न समझती है—उनकी अभिन्नता का अनुभव करती है। क्रोधादिरूप परभाव और शुद्ध आत्मा इनको एकरूप समझनेका जो भाव—मानस परिणाम होता है वह भाव विकाररहित अर्थात् शुद्ध अनुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली शुद्ध आत्मा के अयोग्य ऐसे नानाविध अशुद्धात्मजन्य क्रोधादिरूप विकारों से मिश्रित चैतन्यरूप परिणाम का विकाररूप होता है। [यहाँ भाव्यशब्द से अशुद्ध आत्मा के द्वारा अपने उदयरूप से उत्पन्न किये जानेवाले भावक्रोधादि का ग्रहण अभीष्ट है और भावकशब्द से शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली शुद्ध आत्मा का ग्रहण अभीष्ट है। यदि भाव्यशब्द से उनके द्वारा प्राग्भूत भावक्रोधादिरूप विभावपरिणामों के उत्पादनकारणभूत अशुद्ध आत्मा का ग्रहण किया तो भाव्यरूप क्रोधादिभावों का अशुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्नत्व सिद्ध नहीं होगा और उनका अशुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्नत्व सिद्ध न होनेसे परद्रव्य भी मित्र नहीं होगा; क्योंकि क्रोधादिरूप विभावभावों में अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध चैतन्य का अव्यय पाया जानेसे दोनों एकजातीय होनेसे और परिणाम—परिणामी में तादात्म्य होनेसे क्रोधादिभाव और अशुद्ध आत्मा इनमें भेद नहीं होता। क्रोधादिभावों में शुद्धचैतन्य का अव्यय न होनेसे दोनों विजातीय होनेसे और क्रोधादिभाव और शुद्ध आत्मा इनमें परिणामपरिणामिभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि से क्रोधादिभाव पररूप है। 'अविकारानुभूतिमात्र—' इस सामासिकपद में भी आत्मानुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली आत्मा को भावक और क्रोधादिविकारों को भाव्य कहा है। क्रोधादि परिणाम अशुद्धात्मोपादानक होते हैं और शुद्धात्मानुभवनक्रियारूप परिणाम शुद्धात्मोपादानक होने हैं। अतः भावकशब्द से शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना युक्तिगत सिद्ध होता है।] वह क्रोधादिरूप परिणाम और शुद्ध आत्मा इनमें भेद होनेसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि से क्रोधादिभाव पर है। जब यह अशुद्ध आत्मा क्रोधादिरूप विभावभाव के रूप में परिणत होनेसे तब उस उभावभाव का उपादानकर्ता शुद्ध आत्मा भी है ऐसा अज्ञानी जीव को जचना है और उन दोनों की एकरूपता के विषय में अज्ञानी जीव दृढनिश्चय करता है। यह उनका प्रतिभास और दृढनिश्चय मिथ्या है, क्योंकि अयोग्यभिन्न दो पदार्थ एकरूप—अभिन्न कदापि हो नहीं सकते। प्रमाणव्यतिर्क्षों के द्वारा वस्तुस्वरूप का निर्णय न करनेवाले किसी आचार्य का उपदेश मिलनेपर मूढ़—मोही जीव 'मं भंसा हूँ' इसप्रकार का ध्यान करने लग जाता है। श्रीर उग महिषध्यान में इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने मन्मथत्व को भूलकर अपनेको भंसा समझने लग जाता है—भंसे को और अपनेको एकरूप—अभिन्न समझ बैठता है। यह अपनेको मेघमाला को स्पृश करनेवाले नीरोगमिश्रित बड़ा भारी भंसा समझ लेता है; वह ऐसा समझन लगता है—मेरे सोंग और कलेबर इनमें बड़े हैं कि मैं इस मकान के द्वार के बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ऐसे महिषध्यान में ज्ञान हानेपर भी उसका धनव्याकार महिषाकार के रूप से परिणत हुआ नहीं होता। ऐसा होने हुए भी वह अपनेको महामहिष के आकारवाला समझते हैं नृत्ता है। उस पुरुष के महिषध्यानरूप परिणाम का आविर्भाव अज्ञान में ही होता है। इस प्रकार के उसके अज्ञानीपादानक परिणाम का यह उपादानकर्ता दिखाई देता है। वस्तुतः उसका यह कर्तृत्व अज्ञानरूपपरिणामकारणक है—शुद्धात्मकारणक नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव ज्ञेय हैं और शुद्ध आत्मा ज्ञायक है। ज्ञायक आत्मा चेतन होनेसे और धर्मादिद्रव्य अचेतन होनेसे वे चेतन आत्मा से भिन्न हैं। ऐसा होनेपर भी आत्मा शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के अभावरूप अज्ञान में धर्मादिरूप अचेतन परद्रव्य और शुद्ध आत्मा इनकी एकरूप—अयोग्यभिन्न समझती है और उसप्रकार का दृढनिश्चय भी करती है। शुद्ध आत्मा के ऊपर परद्रव्य का अध्यारोप करनेसे आत्मा परद्रव्य और आत्मा इनको एकरूप समझने का जो मानसपरिणाम उसका उपादानकर्ता दिखाई देती है। अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव इनको मन का विषय बनाने से आत्मा का शुद्धचैतन्य तिरोहित—

प्रच्छादित हो जानेसे रूपिपदाथीं को इंद्रियों के विषय बनाने से उसका शुद्ध ज्ञान तिरोहित हो जानेसे और अचेतन शरीर के द्वारा परम अमूर्तरूप वा अविमर्श्वर विज्ञानघन संवृत हो जानेसे अज्ञानी बनी हुई आत्मा परपदाथं और आत्मा इनको एकरूप बनानेवाले आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता दिखाई देती है ।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे तात्पर्यवृत्तिका कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—

‘हे भगवन् ! ‘धर्मास्तिकायोऽयं, जीवोऽयम्’ इत्यादि ज्ञेयतत्त्वविचारविकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मबन्धो भवतीति, तर्हि ज्ञेयतत्त्वविचारो वृथेति न कर्तव्यः । नैवं वक्तव्यम् । त्रिगुप्तिपरिणतनिर्विकल्प-समाधिकाले यद्यपि न कर्तव्यस्तथापि तस्य त्रिगुप्तिध्यानस्याभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा आगम-भाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषयकषायवञ्चनार्थं कर्तव्यः । तेन तत्त्वविचारेण मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धो भवति परम्परया निर्वाणञ्च भवतीति नास्ति दोषः । किन्तु तत्र तत्त्वविचारकाले बीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेयः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम् । ननु बीतरागस्वसंवेद-नज्ञानविचारकाले बीतरागविशेषणं किमिति क्रियते प्रचरेण भवद्भिः ? किं सरागमपि स्वसंवेदनज्ञान-मस्तीति ? अत्रोत्तर—विषयसुखानुभवानन्दरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । शुद्धा-त्मसुखानुभूतिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं बीतरागमिति ।

[स. सा. गा. ९६, तात्पर्यवृत्तिः]

हे भगवन् ! ‘यह धर्मास्तिकाय है’ ‘यह जीव है’ इत्यादि ज्ञेयतत्त्व का विचाररूप विकल्प जब किया जाता है तब यदि कर्मबंध होता है तो ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना व्यर्थ होनेसे ज्ञेयतत्त्वों का विचार नहीं करना चाहिये । ऐसा नहीं कहना । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति इनके कारण परिणत हुई निर्विकल्पसमाधि के काल में यद्यपि ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना ठीक नहीं है तो भी उस त्रिगुप्तिरूप ध्यान के अभाव में शुद्ध आत्मा को उपादेय बनाकर और आगमभाषा से मोक्ष को उपादेय—घ्राह्य बनाकर सरागसम्यक्त्व के काल में विषयों का और कषायों का परिहार करनेके लिये ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना चाहिये । उन तत्त्वों के विचार से प्रधानतया पुण्यकर्म का बंध होता है और परम्परा से निर्वाण भी होता है दुमन्त्रियं तत्त्वविचार करनेमें दोष नहीं है । किन्तु उस तत्त्वविचार के काल में बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा साक्षात् उपादेय को जाननी चाहिये ऐसा समझना । बीतरागस्वसंवेदन ज्ञान के विचार के काल में आपके द्वारा बीतराग यह विशेषण बहुलता से क्यों किया जाता है ? क्या स्वसंवेदनज्ञान सराग भी होता है ? उत्तर— विषयसुखानुभवानन्द आनन्दरूप नवजनप्रसिद्ध स्वसंवेदनज्ञान सराग भी होता है । जो स्वसंवेदनज्ञान शुद्धात्ममुख गी अनुभूतिरूप होता है वह ज्ञान बीतराग होता है ।

इस उद्धरण में नीचे दो हुई बातें एकट होनी हैं— १) मनोवचनकायगुप्ति की प्राप्ति होनेपर जीव को जो निर्विकल्पसमाधिरूप परिणति होती है उस परिणति के काल में तत्त्वविचार नहीं किया जा सकता । २) त्रिगु-प्तिसमाधिकाल से भिन्न काल में तत्त्वविचार किया जा सकता है । ३) तत्त्वविचार में मुख्यतया पुण्यबंध होता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है । ४) तत्त्वविचार में पुण्यबंध होता है जरूर, किन्तु तब ही पुण्यबंध होता है जब कि उस काल में शुद्ध आत्मा उपादेय की जाती है । ५) विषयसुखानुभवरूप स्वसंवेदनज्ञान सराग होता है । ६) शुद्धात्मसुखानुभूतिरूप स्वसंवेदनज्ञान बीतराग होता है । ७) एक या दो गुप्तियों के धारक मूर्तियों के समाधि-रूप परिणति में तत्त्वविचार होता है । ८) बीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाल में शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है ।

[यहा एक विशेष बातपर प्रकाश डालना आवश्यक है । आचार्य अमृतचन्द्रकृत गाथा ९२ और ९३ की आत्मव्याप्ति में ‘निर्ज्ञान’ इस शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका ‘पूर्ण ज्ञान’ यह अर्थ अभिप्रेत है । शुद्ध आत्मा की अनुभूति से आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान हो जाता है । आत्मा के साधारण और असाधा-

रण धर्मों का ज्ञान होना हि उसके स्वरूप का पूर्णज्ञान होना है। जब सम्यग्दृष्टि की सराग अबस्था में शुद्धधर्मों का बंध होता है तब उसे शुद्ध आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्यों कि आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान होनेपर जोब शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणत नहीं हो सकता। इससे मरागसम्यग्दृष्टि की आत्मा के असाधारणधर्मों का ज्ञान नहीं होता यह भाव स्पष्ट हो जाता है। घबला, श्लोकवार्तिक, बृहद्ब्रह्मसप्रहटीका आदि ग्रन्थों में सरागसम्यग्दृष्टि की आत्मा के सामान्यांशमात्र का ग्रहण होता है ऐसा स्पष्टरूप से कहा है। अतः 'निर्ज्ञान' इस शब्द का आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान-अर्थात् पूर्णज्ञान यह अर्थ अभिप्रेत है यह स्पष्ट हो जाता है। |

ततः स्थितं एतत् ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्वम्—

उसकारण शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान से आत्मा का कर्तृत्व नष्ट हो जाता है यह सिद्ध हो जाता है—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविद्विहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं ॥ ९७ ॥

एतेन तु स कर्ताऽऽत्मा निश्चयविद्विभिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुञ्चति सर्वकर्तृत्वम् ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ— (एतेन तु) इस शुद्धात्मसंवित्ति के अभावरूप अज्ञान के कारण से ही (सः आत्मा) वह शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा (निश्चयविद्विः) निश्चयनय को जाननेवाले सर्वज्ञदेवों के द्वारा (कर्ता) विभावभावों का उपादानकर्ता (परिकथितः) कहा गया है (एवं खलु) इसप्रकार परमार्थत (यः) जो (जानाति) जानता है-अनुभव करता है (सः) वह (सर्वकर्तृत्वं) जितने भी शुभपरिणामरूप और अशुभपरिणामरूप विभावपरिणाम होते हैं उन सभी विभावपरिणामों के विषय में अपने उपादानकर्तृत्व को (मुञ्चति) छोड़ देता है ।

| सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञतक मराग होता है तबतक वह सिर्फ अशुभपरिणामरूप विभावभावों का उपादान-कर्ता नहीं होता-अशुभपरिणामरूप विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता; क्यों कि सराग होनेसे वह शुभ-परिणामों के रूप से परिणत होता ही रहता है और शुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। जब आत्मा की मरागत नष्ट होती है तब वह बीतरागसम्यग्दृष्टि होता है। बीतरागसम्यग्दर्शन का निश्चयचारित्र के साथ अविनाभावसंबंध होता है। सम्यग्दृष्टि जब बीतराग होता है तब उसकी विभावरूपपरिणति होना असभव होनेसे वह शुभपरिणामों का भी उपादानकर्ता नहीं होता। सारास, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में जीव को जब आत्मस्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है तब वह शुभ और अशुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता। सरागसम्यग्दृष्टि शुभपरिणामों का उपादानकर्ता होता है तो भी वह अशुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे अशुभपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता।]

आ. स्या.— येन अयं अज्ञानात् परात्मनोः एकत्वविकल्पं आत्मनः करोति तेन आत्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति । यः तु एवं जानाति सः समस्तं कर्तृत्वं उत्सृजति । ततः सः खलु अकर्ता प्रतिभाति । तथाहि— “इह अयं आत्मा किल अज्ञानी सन् अज्ञानात्

आसंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादानेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः अनादितः एव स्यात् । ततः परात्मानौ एकत्वेन जानाति । ततः 'क्रोधः अहम्' इत्यादिविकल्पं आत्मनः करोति । ततः निविकल्पात् अकृतकात् एकस्मात् विज्ञानघनात् प्रध्वष्टः वारंवारं अनेकविकल्पैः परिणामन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानात् तदावि प्रसिद्धयता प्रत्येकस्वादस्वादानेन उन्मुद्रितभेदस्वसंवेदनशक्तिः स्यात् । ततः अनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविषयतात्यन्तमधुरचतन्त्यंकरसः अयं आत्मा । भिन्नरसाः कषायाः । तैः सह यत् एकत्वविकल्पकरणं तत् अज्ञानात् इति " । एवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति । ततः अकृतकं एकं ज्ञानं एव अहं, न पुनः कृतकः अनेकः क्रोधादिः अपि । इति 'क्रोधः अहम्' इत्यादिविकल्पं आत्मनः मनाक् अपि न करोति । ततः समस्तं अपि कर्तृत्वं अपास्यति । ततः नित्यं एव उदासीनावस्थः जानन् एव आस्ते । ततः निविकल्पः अकृतकः एकः विज्ञानघनीभूतः अत्यन्तं अकर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— येन यस्मात्कारणाद्यमात्माऽज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्त्यभावरूपादज्ञानात्परात्मनोः क्रोधादिविभावभावधर्माधर्मादिपरद्रव्यात्मद्रव्ययोरेकत्वविकल्पं परद्रव्यात्मानावन्वोप्याभिप्रायविति विकल्पं मानसपरिणाममात्मनः करोति जनयति तेन तस्मात्कारणादात्मा निश्चयतोऽसन्दिग्ध मुनिश्चितं कर्ता विभावभावानामुपादानकर्ता भवतीति जानाति स आत्मा समस्तं कर्तृत्वं निमित्तोपादानकर्तृत्वमुत्सृजति परित्यजति ततो यतः कारणात्समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति तस्मात्कारणात्स कर्तृत्वमुज्जगामा लल परमाथतोऽकर्ताऽनुपादाननिमित्तकर्ता प्रतिभाति प्रकटीभवति । तथाहि तदेवोपशायति—इहास्मिन्संसारेऽयं संसार्यमा किल वस्तुतोऽज्ञानी शुद्धात्मसंवित्त्यभावरूपाज्ञानभावमापन्नसन्नज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्त्यभावरूपादज्ञानादासंसारप्रसिद्धेनानादेः प्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादानेनान्योन्यसश्लिष्टजोषपुद्गलसश्लिष्टस्वभावजनितभिन्नरसानुभवनेन । मिलितोऽनाविसंश्लिष्टजोषपुद्गलसश्लिष्टस्वभावजनितत्वान्मिश्रितः स्वादो रसो मिलितस्वादः । तस्य स्वादानेनानुभवनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः प्रच्छादितभेदावगमनसामर्थ्यः । भेदस्य संवेदनगवगमन भेदसंवेदनम् । तस्य शक्तिभेदसंवेदनशक्तिः । मुद्रिता प्रच्छादिता भेदसंवेदनशक्तिर्यस्य स मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः अनादित एवानादेरेव स्याद्भवति । ततो मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरन्वपरात्मानो क्रोधादिविभावधर्मादिद्रव्यरूपः परद्रवात्मा शुद्धात्मा च परात्मानौ । एकत्वेनाभिन्नत्वेन जानात्यवगच्छत्यनुभवति च । ततः परात्मनोरभिन्नत्वेनावगमनात्क्रोडोऽहं क्रोधादिभिन्नोऽहमित्यादिविपरीतनिश्चयरूपं परिणाममात्मन आत्मनो विषये करोति जनयति । ततो विपरीतनिश्चयात्मकमानसपरिणामजननाद्धेतोनिविकल्पाद्विकल्पशून्यावकृतकादकृत्रिमत्वात्स्वाभाविकादेकस्मादमेककाद्विज्ञानघनाद्विज्ञानपुञ्जात्प्रध्वष्टः प्रच्युतः वारंवारमभौक्षणमनेकविकल्पैरनेकविपरीतनिश्चयात्मकपरिणामैः परिणामन्परिणाममानः परिवर्तमानः कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । ज्ञानी तु मन्नज्ञानभाव परित्यज्य शुद्धात्मसंवित्तिरूपज्ञानसम्पन्नस्वभावज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्तिरूपाऽज्ञानात्तदादि तदाप्रभृति शुद्धात्मसंवित्तिरूपज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिकालमारभ्यत्यर्थः । प्रसिद्धयता प्रकर्षेण सिद्धि गच्छता प्रसिद्धि प्राप्नुवता वा प्रत्येकस्वादस्वादानेन परात्मनोः प्रत्येकस्य य स्वादो रसोऽनुभवविषयीभवस्वभावस्तस्य स्वादानेनानुभवनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः प्रकटीभूताग्योन्यभेदावगमनसामर्थ्यः ।

भेदस्य स्वपरपदार्थयोरन्योन्याभिन्नत्वस्य संभेदनमवगमन भेदसंभेदनम् । तस्य शक्तिस्तामर्ष्यं भेदसंभेदन-
शक्तिः । उन्मुद्रिता प्रकटीभूता भेदसंभेदनशक्तित्यस्य स उन्मुद्रितभेदसंभेदनशक्तिः । स्याद्भूषति । तत
उन्मुद्रितभेदसंभेदनशक्तिरुद्धेतोरनाविनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविविक्तताप्यन्तमधुरचंतयै-
करसोऽनाद्यनन्तसततानुभूयमानसकलान्यविभावभावानुभवशून्याविनिश्वरानन्तसुखोत्पादकशुद्धात्मस्वरू-
पानुभवनमात्रं कस्वभावः । अनाविनिधनमनाद्यनन्तमनवरतस्वदमानं कालाखिलच्छेदेन स्वदमानमनुभवगोच-
रीभवन्निलिरसान्तरविविक्तं सकलशुद्धात्मानुभवव्यतिरिक्तविभावभावानुभवव्यतिरिक्तमत्यन्तमधुर-
मनन्तसुखोत्पादकं चेतन्यं शुद्धात्मस्वरूपानुभवनमेवैकोऽद्वितीयो रसः स्वभावो यस्य सः । अयमेव आत्मा ।
भेदसंभेदनशक्त्यान्मुद्रितायामयमात्मा शुद्धात्मानुभवनक्रियानिमग्नोऽविरतं भवतीति भावः । भिन्नरसा
भिन्नस्वभावाः कषायाः । तैभिन्नस्वभावाः कषायाः सह यदेकत्वविकल्पकरणमात्मकषायावन्योन्याभिन्ना-
विति विपरीतनिश्चयजननं तदज्ञानाच्छुद्धात्मसवित्त्वभावरूपादज्ञानादिति । एवममुना प्रकारेण नानात्वे-
नान्योन्याभिन्नत्वेन परास्मानौ जानात्यवगच्छत्यनुभवति च । ततोऽकृतकं नैसर्गिकम् । पारिणामिकमित्यर्थः ।
एकममेचकम् । केवल शुद्ध वेत्यर्थः । ' एकस्तु म्यान् त्रियु श्रष्टे केवलेतरयोरपि ' इति विश्वलोचने ।
ज्ञानमेवाहुं ज्ञानादभिन्नोऽहम् न पुनः कृतकः कर्मोदयनिमित्तजनितत्वादस्वाभाविकोऽनेको मेचकोऽनेक-
विधः क्रोधादिरप्यहम् । नैमित्तिकभावरूपात्क्रोधादेरभिन्नो नास्मीति भावः । नैमित्तिकभावरूपादशुद्धा-
त्मोपादानकाच्च क्रोधादेशुद्धात्मनो भिन्नत्वात् । इत्येवंप्रकारेण क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमित्यादिरूपं
विपरीतनिश्चयात्मकपरिणाममात्मन आत्मनो विषये मनागपि स्वल्पमापि किञ्चिन्मात्रमपि न करोति
न जनयति । नत आत्मनो विषये विपरीतनिश्चयाकरणात्समस्तमपि कर्तृत्वमुपादाननिमित्तकर्तृत्वमपा-
स्यति दूरीकरोति परित्यजति । ततः समस्तकर्तृत्वस्यापाकरणात्प्रत्यवेवोदासोनावयव उपेक्षमाणः ।
शमभावमापन्न इत्यर्थः । जानन्नैव जायकस्वरूप एवाऽस्मि तच्छ्रुतिः । ततोऽयत्कभावमाप्ररूपत्वात्त्रिवि-
क्तयो विकल्पशून्योऽकृतक उत्पत्तिरहितः । अनादिश्चित्त्यर्थः । एकः कवलः शुद्धो विज्ञानघनीभूतो विज्ञा-
नघनावस्था प्राप्यः । पूर्वमाविज्ञानघनीऽज्ञानत्वेन परिणत इदानीं विज्ञानघनस्मरणात् जाना विज्ञानघनी-
भूतः । अत्यन्तमकर्तृमुपादानकर्ता प्रतिमानि वेदरागस्वसंभेदनज्ञानप्रवृत्तीभवति ।

टीका— जिम कारण से यह आत्मा आत्मा के प्रकाश का ज्ञान न होनेसे आत्मा के प्रकाश पर के लिए
आत्मा के एकत्व का अविच्छेदकता (आत्मा परमाणु होना प्रतीति) प्रतीति निश्चय करने के लिए कारण से
आत्मा (परमात्मा के अन्तर्गत स्वभावकी प्रतीति) कर्ता (परमात्माके) प्रमाण प्रदान है । इस प्रकार प्रतीति
आत्मा वस्तु परमात्मा का उपादानकर्ता नहीं होता इस प्रकार यह एक आत्मा के बने भूयं कर्तृत्व को प्रतीति
उपादानकर्तृत्व को आत्मनिष्ठ कर्तृत्व का उपादानकर्ता प्रमाण प्रदान करने के लिए परमात्मा के अर्थात्
मालुम होता है अर्थात् वह कर्ता नहीं होता का स्पष्ट हो जाता है । तथा यह आत्मा के अन्तर्गत सत्ता से शुद्ध
आत्मस्वरूप का अविच्छेदकज्ञान न होनेसे परमात्मा जाननी तथा इस प्रकार (परमात्मा) आत्मा की इस उपादानस्व-
रूप का ज्ञान होनेके कारण अनादिकाल में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए मिथ्य प्रतीति अशुद्धज्ञानपर परिणाम का अनवयव
करनेसे स्वपरभेद को जाननेका शक्ति अनादिकाल में प्रच्छादित-आगत हो गयी है । इसकी पर में और आत्मा में
हानेवाले भेद को जाननेकी शक्ति प्रच्छादित हुई होनेसे यह परपदार्थ और आत्मा इनको एकत्व से-अभिन्नरूप से
जानती है । परपदार्थ और आत्मा में परस्पर भिन्न नहीं है इस प्रकार दोनों को अभिन्नरूप जाननेसे आत्मा के विषय
में 'मे क्रोध है अर्थात् क्रोध से अभिन्न है' इत्यादिरूप विपरीत निश्चय करनी है । इस प्रकार विपरीत निश्चय
करनेसे विकल्पशून्य स्वभावीक और अत्यंत शुद्ध विज्ञानपुंज से आत्यंतिकरूप से प्रत्युत हुई आत्मा बारबार अनेक

प्रकार के विपरीत निश्चयरूपपरिणामों के रूप से परिणत होती हुई कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता दिखाई देती है । शुद्धात्मस्वरूप के अनुभवजन्यज्ञान से संपन्न हुई आत्मा की शुद्धात्मस्वरूप के अनुभवजन्यज्ञान के कारण प्रकटरूप से सिद्ध होनेवाले परपदार्थ और आत्मा इनमें से प्रत्येक के स्वरूप के अनुभव में स्वपरभेद को जाननेकी शक्ति आविर्भूत-प्रकट होती है । स्वपरभेद को जाननेकी शक्ति आविर्भूत होनेसे यह आत्मा अनाद्यन्त, सतत अनुभव में आनेवाले, सभी प्रकार के अर्थ अनुभवों से रहित, और अनंतसुखोत्पादक चेतन्य का अनुभव करनेके स्वभाववाला होती है । कदापि मिश्र-स्वभाववाले नहीं हैं । उन कदापियों के साथ आत्मा की अभिन्नता का जो विपरीतनिश्चय किन्तु जाता है वह अज्ञान में-मिथ्याज्ञान में किया जाता है । इसप्रकार आत्मा परपदार्थ और (शुद्ध) आत्मा ये दोनों परस्परमिश्र हैं ऐसा जानते हैं । 'परपदार्थ और शुद्ध आत्मा परस्पर मिश्र है' ऐसा जाननेमें 'मैं अकृतक-नैसर्गिक अर्थात् पारिणामिकभावरूप और शुद्ध ज्ञान हूँ और शुद्ध ज्ञान में मिश्र हूँ, कृतक अर्थात् नैमित्तिक भावरूप, अकारणात्मक क्रोधाविरूप भी नहीं हूँ-क्यादि में अभिन्न नहीं हूँ' इसप्रकार जाननेमें आत्मा के विषय में 'मैं प्राध हूँ-क्रोध से मिश्र नहीं हूँ' इत्यादिरूप विपरीतनिश्चय किंचित्मात्र भी नहीं करती । इसप्रकार विपरीतनिश्चय न करनेसे संपूर्ण कर्तृत्व को-उपादानकर्तृत्व को और नियतकर्तृत्व को छोड़ देनी है । संपूर्ण कर्तृत्व को छोड़ देनेमें अभावस्था को प्राप्त हुई आत्मा जायक होकर ही रहती है । जायक ही जाननेमें विकल्परहित, स्वाभाविक, शुद्ध और चिन्ताचक्ररूप में परिणत हुई आत्मा आध्यात्मिकरूप से अकर्ता है-उपादानकर्ता नहीं है यह प्रकट हो जाता है ।

विचेतन-शुद्ध आत्मा के अनुभव में उत्पन्न होनेवाले शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान का अभाव होनेसे कारण अनार्थकाल में अज्ञानी बना हुई यह उसी आत्मा परपदार्थ मिश्र अर्थात् अचेतन होनेपर भी आत्मा की परद्रव्यरूप और परद्रव्य को आत्मरूप मानने जन्मोन्मत्तमिश्र समझती है । अज्ञानी आत्मा की दृष्टि में परद्रव्य और आत्मा अनादीय दोनों परद्रव्य में अंतर के अभाव का अनुभव मानती है और परद्रव्य में आत्मा के अनुभव का स्वीकार करनेमें परद्रव्य को अपना उपादय विभागा मानती है । उसकी इस मान्यता के कारण वह परद्रव्य का निश्चिन्तन में उपादानकर्ता सिद्ध होती है । स्वतन्त्र परद्रव्य का स्वरूप परद्रव्यरूप में प में सर्वथा अज्ञान होनेसे कारण आत्मा मात्र आत्मत्व इतने अनर्थात् अकारणों का अभाव होनेमें उपादानोत्पादक अभाव मानने कारण शुद्ध आत्मा परपदार्थों का उपादानता कदापि नहीं हो सकती । तब ही तब भी आत्मा के परपदार्थों का उपादान अभाव कारण उसका अभाव और अकारण आत्मा परपदार्थों का उपादानकर्ता अकारण होती है तब ही इस कल्पना का कारण भी अज्ञान ही है जो तब तब ही परपदार्थों का स्वतन्त्र कर्ता नहीं मानता वह परपदार्थों का उपादानकर्ता होता है और न निश्चितकर्ता भी । यहाँ कि वह परपदार्थों के रूप से परिणत नहीं होता । इसप्रकार जब जीव परपदार्थों का उपादानकर्ता और नियतकर्ता नहीं होता तब अकर्ता होता है । जिस जीव को तब आत्मस्वरूप का अनुभव करनेसे उत्पन्न होनेवाले परपदार्थों के स्वरूप के साथ ज्ञान का अभाव होता है वह आत्मा अज्ञानी ही होती है । क्रोधादि-रूप विभावभावःत्मक परमाद्य मयागत भाव होनेमें न शुद्ध चेतनस्वरूप है और न शुद्ध अचेतनस्वरूप भी है । ऐसे भावों की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के अज्ञानभाव से होती है । यह अज्ञानी जीव अनार्थकाल में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए सयोगज क्रोधादिभावों का अनुभव करता आया है । इन मयोगजक्रोधादिभावों के अनार्थकाल में चले जाये अनुभव के कारण अज्ञानी जीव का स्वपरभेद को जानने की शक्ति प्रच्छादित हो गयी है । स्वपरपदार्थों के भेद को जाननेकी शक्ति ही शक्ति प्रच्छादित हो जानेमें अज्ञानी जीव परपदार्थों को और आत्मा को एकरूप अर्थात् अन्वयामिश्र जानता है । मिश्रस्वभाववाले स्वपरपदार्थ परस्परमिश्र नहीं है इसप्रकार की उसकी धारणा हो जानेसे यह क्रोधादिरूप परपदार्थों को शुद्ध आत्मद्रव्य से अभिन्न मानता है । उसकी यह मान्यता विपरीत है-मिथ्या है । इस मिथ्या मान्यता के कारण विकल्पशून्य स्वाभाविकभावरूप और शुद्ध ऐसे ज्ञानरूप स्वभाव से अज्ञानी आत्मा च्युत हो जाती है और आत्मस्वरूप से च्युत हो जानेसे बारम्बार अनेक विपरीत निर्णयरूप परिणामों के रूप से परिणत हो जानेसे उन स्वोपादानक परिणामों का उपादानकर्ता होनेका आत्मा निर्माण करती है । जब आत्मा के शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अभिव्यक्त होता है तब उस ज्ञान से परपदार्थों के स्वरूप का और

आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेसे उसकी स्वरूपवाच्यों में होनेवाले भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत-अधिभ्यस्त हो जाती है। स्वरूपभेद को जाननेकी उसकी शक्ति जब प्रकट होती है तब यह आत्मा अनाद्यनन्त, अविच्छिन्नरूप से अनुभव में आनेवाले, स्वानुभूति से भिन्न विभावभावों की अनुभूतियों से रहित, अन्तं सुख के उत्पादक चैतन्य का अनुभव करनेके स्वभाववाली होती है। कषाय भिन्नस्वभाववाले होते हैं, यद्यपि उनके कारण शुद्धचैतन्य का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इन कषायों के साथ एकत्व का जो विपरीत निर्णय किया जाता है अर्थात् कषाय और शुद्ध आत्मा इनमें भेद नहीं है इस प्रकार जो विपरीत निर्णय किया जाता है उसका कारण है शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान का अभाव। इसप्रकार परपदार्थ और आत्मा एक दूसरे से भिन्न है इसप्रकार ज्ञानी आत्मा जानती है। जब वह स्वरूपवाच्यों की भिन्नता को जानती है तब वह 'मे पारिणामिकभावरूप और शुद्ध ज्ञान हू-शुद्ध ज्ञान से अभिन्न हू, मे नैमित्तिकभावरूप अनेकस्वरूप ऋषादि नहीं हू-उन भावों से भिन्न हू' ऐसा जानती है। इसप्रकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान को धारण करनेवाली आत्मा अपनेको ऋषादिरूप नहीं मानती और अपनेको ऋषादिरूप न माननेसे विपरीतनिर्णयरूप परिणाम के रूप से किंचिन्मात्र भी परिणत नहीं होती। विपरीत निर्णय न करने से सभी प्रकार के कर्तृत्व का त्याग कर देती है। संपूर्ण कर्तृत्व का त्याग कर देनेसे शमा-वस्था को प्राप्त हो जाती है और सिर्फ ज्ञायकभावरूप से परिणत हुई बनी रहती है। ज्ञायकभावमात्ररूप होनेसे विकल्पशून्य, स्वाभाविक और शुद्ध ज्ञान के रूप से परिणत हुई आत्मा अकर्तृरूप से प्रकट होती है अर्थात् कदापि कर्ता नहीं होती।

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधिक्षुमधुराम्लरसातिगृह्या गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम् ॥५७॥

अन्वयः— स्वयं किल ज्ञानं भवन् अपि यः अज्ञानतः रज्यते (सः) सतृणाभ्यवहारकारी तु (सः) असी (रसालां) पीत्वा दधिक्षुमधुराम्लरसातिगृह्या गां दुग्धं इव नूनं रसालां दोग्धि ।

अर्थ— स्वयं परमार्थतः अर्थात् शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से स्वयं ज्ञानरूप होनेपर भी (अनाविकाल से) अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे जो करना है अर्थात् रागादिरूपविभावभावों के रूप से परिणत होकर अपनेको रागादिभावरूप समझता है वह (गेहू जैसे) अनाज के सुवर आहार को तृणसमान अर्थात् तृण समझनेवाले हाथी के समान पशु ही है और वह शिखरिणी को (श्रीखड को) पीकर वही के ऋट्टे और ईख के मोटे रस की आत्यंतिक अमिलाषा से निश्चितरूप से जिसप्रकार दूध के लिये गाय को दोहा जाता है उसीप्रकार गाय के आचलो से शिखरिणी को ही पीनेके लिये गाय को दोहता है ।

त. प्र — स्वयमात्मना किल परमार्थतो ज्ञानं विज्ञानघनशुद्धज्ञानस्वरूपो भवन्नप्यज्ञानतोऽनाद-
शुद्धात्मसंवित्त्यमावात्मकाज्ञानभावत्वेन परिणतत्वाद्यो रज्यते रागत्वेन परिणतो भूत्वाऽऽत्मानं रागरूपं
विजानाति । अत्र रागशब्दः सर्वेषां विभावभावानामुपलक्षणार्थो वेदितव्यः । तेन च सर्वेषां विभावभा-
वानां ग्रहणं कर्तव्यम् । स सतृणाभ्यवहारकारी गोधूमाद्यन्नं तृणसमानम् । तृणरूपमित्यर्थः । जानन् ।
सतृणं तृणसमानमभ्यवहारं गोधूमाद्यन्नं करोति जानातीति सतृणाभ्यवहारकारी । सतृणं तृणं समानम् ।
'समानस्य घर्मादिवु' इति समानस्य सः । 'अथवा सहशब्दः सद्दशवचनोऽप्यस्ति, सद्दशः सख्या
ससखीति' (सि. को. सू. १०१२) इति सट्टीजिदोक्षितोऽप्याह । 'शीलोऽजातो णिन्' इति शीलार्थं
स्वभावार्थं णिन् । गोधूमाद्यन्नं तृणत्वेन ज्ञातुं स्तम्बेरमस्याज्ञानात्मकः स्वभावः । सतृणाभ्यवहारकारीव
सतृणाभ्यवहारकारी । 'देवपथादिव्यः' इतीवार्थस्य कस्योस् । गज इव पशुरित्यर्थः । तुशब्दोऽत्रैवका-
रार्थवचनः । सोऽतो रागादिरूपविभावभावत्वेन परिणम्यात्मानं रागादिभावरूपं विजानन्ननुभवञ्च

रसालां दधिशर्करासंयोगरूपां शिखरिणीं पीत्वाऽऽपीय । निगोर्धेत्यर्थः । बबीक्षुमधुराम्लरसातिगुद्घ्या
दध्याम्लरसरसालमधुररसयोरतिगुद्घ्यातिकाम्यया गां दुग्धमिष क्षीरमिव नूनं निश्चयेन रसालां
शिखरिणीं दोग्धि । यथा गोधूमाभ्रस्वादजन्यज्ञानाभावाद्गजोऽभ्रस्वादां तृणस्वादत्वेन जानाति तथा यः
शुद्धनिश्चयनयापेक्षया विज्ञानघनस्वरूपमप्यात्मानं रागादिवस्वरूप जानाति स गज इव पशुरेव । स
दधिशर्करामिश्रणात्मिकां शिखरिणीं भक्षयित्वा दधिशर्करामधुराम्लरसातिकाम्यया शिखरिणीं दुग्धं
मत्वा गां शिखरिणीमेव दोग्धि । यथा दुग्धस्य शिखरिण्या भिन्नत्वेऽपि दुग्धमज्ञानात्कश्चिन्मूढः शिख-
रिणीं मन्यते तथा कश्चिदज्ञानो जीव आत्मनो विज्ञानघनस्वभावत्वेऽपि शिखरिणीवत्सयोगजभावरूप-
विभावभावस्वरूपमात्मानं शुद्धात्मसवित्त्यभावरूपादज्ञानान्मन्यत इति भावः ।

विवेचन— हाथी तृण के साथ गेहूँ की रोटी खाता है और उसे जो गेहूँ का राटी का स्वाद मिलता है उसे वह तृण का स्वाद न होनेपर भी उस स्वाद की तृण का स्वाद समझता है । इसका कारण यह है कि उसे गेहूँ की रोटी के स्वाद का ज्ञान नहीं होता । वह जो एक वस्तु को अन्यवस्तुरूप समझता है वह उसके अज्ञान का माहात्म्य है । अनादिकाल से शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान न होनेसे आत्मा अज्ञानो बनो हुई है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप है तो भी जीव को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तबतक उम अज्ञान के कारण वह रागादिवरूप से परिणत होसे रहता है और शुद्ध आत्मा को उन परिणामों से अभिन्न मानता है—अपनेको विभा-
वभावात्मकपरिणामस्वरूप ही मानता है । निश्चयनय की दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा को अन्यवस्तुरूप माननेवाला जीव पशुतुल्य ही है । जिसप्रकार शिखरिणी को खानेसे बहि और चीनी के लठ्ठे और मोठे रस के समिश्रण का अनुभव करनेपर उस मिश्रितावस्थ रस के लिये शिखरिणी को खानेवाला आर्यतिकरूप से लोत्प होता हुआ गाय के आंचल मे शिखरिणी को प्राप्त के लिये दूध के समान शिखरिणी को दोहना चाहता है और जिसप्रकार वह दोहन उसके अज्ञान का फल है उसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा की विभावभावरूप से परिणत होना असभव होनेपर भी 'शुद्ध आत्मा विभावभावो के रूप से परिणत होतो है और वह परिणत शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होतो—शुद्धात्मरूप ही होतो है' ऐसा जो जीव मानता है वह अज्ञानो है—मूढ है—'शुद्ध है । जब जीव के विभा-
वभावों में शुद्धचेतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता तब वे विभावभाव शुद्धात्मस्वात्मिक और शुद्ध आत्मा से अभिन्न कमे माने जा सकते है ? वस्तुत ससारी आत्मा का अज्ञानभाव और अज्ञानभावापादानक विभावभाव शुद्ध आत्मा के नहीं है—वे तो अशुद्ध आत्मा के नैमित्तिकभाव है । रागादिवरूप विभावभाव शिखरिणी के समान सयोगजभाव है—न तो वे शुद्ध आत्मा के है और न पुद्गल के भी हैं । वे भाव सयोग होनेके कारण शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप है । इन परभावों को शुद्धात्मद्रव्यरूप कमे माना जा सकता है? इसप्रकार के परभावों को शुद्धात्मरूप मानना अपने अज्ञानभाव को प्रकट करना है ।

अज्ञानान्मृगतृणिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगाः

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।

अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गाब्धिवत्

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः ॥ ५८ ॥

अन्वयः— अज्ञानात् जलधिया मृगतृणिकां पातुं मृगाः धावन्ति, अज्ञानात् तमसि रज्जौ भुजगा-
ध्यासेन जनाः द्रवन्ति, अज्ञानात् च वातोत्तरङ्गाब्धिवत् विकल्पचक्रकरणात् स्वयं शुद्धज्ञानमया अपि
अमी आकुलाः कर्त्रीभवन्ति ।

अर्थ— अज्ञान से अर्थात् मृगजल के यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे मृगजल को जल समझकर हिरण मृगजल पीनेको दौड़ते हैं, अज्ञान से अर्थात् अंधकार में सपकार से पड़ी हुई रस्ती के यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे अंधकार में रस्ती के ऊपर सर्प का अध्यारोप करके रस्ती को सर्प जानकर लोक भागते हैं और अज्ञान से अर्थात् शुद्ध आत्मा के स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान न होनेसे पवन के चलने से जिसमें लहरें उठती है अर्थात् जो नानाविध लहरों के रूप से परिणत होता है ऐसे सागर के मगन (मोहनीयकर्म के उदयरूप निमित्त से) विकल्पों के मगूह को करनेसे अर्थात् नानाविध विपरीत परिणामों के रूप से परिणत होनेके कारण स्वयं शुद्धज्ञानरूप होनेपर भी ये आकुल-मोहित-मोहाकांत-अज्ञानरूप में परिणत हुए जीव उन विकल्पों का परमार्थतः कर्ता (उपादानकर्ता) न होनेपर भी कर्ता (उपादानकर्ता) होते हैं ।

त. प्र.— अज्ञानान्मृगतृष्णिकायथार्थस्वरूपज्ञानाभावाज्जलधिया मृगतृष्णिकां जलं मत्वा मृगतांषण-कां मृगजलं पातुं सेवितुं मृगाः कुरङ्गमाः धावन्ति पलायन्ते । अज्ञानात्सिमिरावगुण्ठितप्रवेदास्थितसर्पा-काररज्जुस्वरूपयथार्थज्ञानाभावात्तमसि तिमिरे रज्जौ भुजगाध्यासेन भुजङ्गमाध्यारोपेण । रज्जुं भुजङ्गं मत्वेत्यर्थः । जना लोकाः द्रवन्ति भयाकुलीभूय पलायन्ते । अज्ञानाच्च शुद्धात्मसंवित्स्वभावरूपा-न्मोहोदयजनितभ्रान्तिमज्ज्ञानरूपादज्ञानाद्वातोत्तरङ्गाद्विध्वत्पवनयहूनात्मकपरिणामे निमित्तभूते सति स्वभावतो निस्तरङ्गोऽपि सागरो यथोत्तरङ्ग उत्कल्लोलो भवति सतरङ्गावस्थत्वेन परिणमति तथा । वातोत्तरङ्गावधेरिव वातोत्तरङ्गाद्विध्वत् । 'तस्य' तस्यैतं ताममर्थार्थिदिवार्थे वत् । विकल्पचक्रकण्ठा-द्विपरीतपरिणामममूहजननात् । विपरीताः कल्पाः परिणामः विकल्पाः । तेषां चक्रं समम् । मत्स्य करणमुपादानकारणीभूयोत्पादन विकल्पचक्रकरणम् । विभावभावात्तमकत्वेन परिणमन्मित्यर्थः । तमसि द्विकल्पचक्रकण्ठाद्वेत्ते स्वयमात्मना शुद्धानिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानमया अपि शुद्धजलं तस्मात्सि मृगाव-परिणामस्वरूपत्वात्सामिन्द्रा अप्यसौ लोका आकुला मांहिता साहोदयान्मर्षा जनाः सिमिरावाव-भावात्तमकाज्ञानान्वितपरिणामसमन्तः कर्त्रांमदान्तं शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचित्तद्वयविकल्पविभाव-भावानामनुपादानकर्तारोऽयं शुद्धनिश्चयनयापेक्षया ज्ञानदेरज्ञानात्तमकत्वेन परिणमन्मत्स्येण मृगासि-कर्तारो भवन्ति । विभावभावात्तमकत्वेन परिणमन्नात्यर्थः । यथा जलधिया मृगतृष्णिकाया मृगतांषा धावनं यथा च तमसि सर्पाकारेण स्थितां रज्जुं सर्पं मत्वा जनानां पलायनमज्ञानान्मत्स्येण तथा शुद्ध-निश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानमयानामप्यात्मनामशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचित्तद्वयविकल्पविभाव-भावानामनुपादानकर्तृत्वमप्यज्ञाननिबन्धनमेव, शुद्धचित्तद्वयविकल्पविभावभावात्तमकपरिणतिक्रियाया द्रव्यभाहो-दयनिमित्तकत्वात् ।

विवेचन— गरमी के दिनो में जब बायु गर्म होता है तब उसमें जल के प्रवाह के समान क्रिया दिखाई देती है । उस क्रिया के कारण तृषार्ता हिरण उसे जल समझकर उसको पीकर अपनी तृषा को शांत करनेकी अभिलाषा में दौड़ उगाए रहता है ; किन्तु उसे जल की प्राप्ति नहीं होती । उसे जल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? यदि वह यथार्थ में जल होता तो उसे जल की प्राप्ति अवश्य हो जाती । उसे मृगजल के यथावच्छेप का ज्ञान होता तो वह मृगजल को देखकर जलपान की अभिलाषा से कदापि दौड़ न लगाता । उसके दौड़ का कारण है मृगजल के स्वरूप के विषय में उसका अज्ञान । संसारी जीव निविकल्प शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पूर्णरूप से नहीं जानता । वह जिस आत्मा का सरागस्वस्ववेदन के द्वारा जानता है वह आत्मा परमार्थतः आत्मा ही नहीं है—अनात्मा है—अप्र-शस्त आत्मा है । उस संसारी जीव को ज्ञाय बनी हुई आत्मा विभावभावार्थों के रूप से परिणत होनेवाली होती है । ऐसी अशुद्ध आत्मा की उन्नत अवस्था की प्राप्ति कर लेनेके लिये वह प्रयत्नशाल बना रहता है । चारों गतियों में से

संसारी आत्मा की उन्नत अवस्था स्वर्ग्य जीवों की हैं । स्वर्ग्य जीव विभ्यावृष्टि हो तो शुभाशुभभावों के रूप से और सम्पन्नवृष्टि हो तो शुभभावों के रूप से परिणत होती रहती है । इसप्रकार शुभाशुभभावों के या शुभभावों के रूप से परिणत होनेवाली आत्मा परमोत्कृष्ट अवस्थावाली नहीं है । ऐसी आत्मा की प्राप्ति के लिये जिन्हें शुद्ध आत्मा के स्वरूप का बोधरागस्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा पूर्ण ज्ञान नहीं होता ऐसे जीव ही प्रयत्नशील रहते हैं । जिन्हें शुद्ध आत्मा के स्वरूप का बोधरागस्वसंवेदनप्रत्यक्षजन्य पूर्ण ज्ञान होता है वे निर्विकल्प शुद्ध विज्ञानघनस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर ले सकते हैं । जबतक जीव की सराग अवस्था होती है तबतक उसे शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता और जबतक उसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का स्वसंवेदनप्रत्यक्षजन्य ज्ञान नहीं होता तबतक उसकी विज्ञानघनस्वभावरूप से परिणति नहीं हो सकती । सारांग, शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान का अभाव ही विज्ञानघनस्वभाववाली आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबन्धक कारण होता है । अब दूसरे दृष्टान्त का खुलसा किया जाता है । अंधकार में सप के आकार से पड़ी हुई रस्ती के यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे उसको सप समझकर लोक डर के मारे दूर भाग जाते हैं । यदि उन्हें रस्ती के यथार्थस्वरूप का ज्ञान हुआ होता तो वे न तो उसके ऊपर सप का अध्यारोप कर पाते और न उसे सप समझकर डर के मारे उस रस्ती के स्थान से भाग निकलते । उनके बढ़ासे भाग निकलनेका कारण है अज्ञान के कारण रस्ती के ऊपर किया जानेवाला सप का अध्यारोप । संसारी जीव शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का पूर्णज्ञान होनेसे शुद्ध आत्मा के ऊपर विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाली अशुद्ध आत्मा का अध्यारोप करते हैं अर्थात् अशुद्ध आत्मा की ही शुद्धात्मस्वरूप मानते हैं । इस विपरीत मान्यता के कारण वे शुद्धात्मस्वरूप की ओर अपसर नहीं होते, अपि तु उससे कौलें दूर भाग जाते हैं । सारांश, ऐसे जीवों को शुद्धात्म-स्वरूप की प्राप्ति होना असम्भव है; क्योंकि वे गोघा रास्ता न पकड़कर उल्टा रास्ता ही पकड़ते हैं । सागर की निस्तरंग-शांत अवस्था उसका स्वभावभूत भाव है । जब पवन का चलनारूप निमित्त मिल जाता है तब वह उत्तरग अवस्था के रूप से परिणत हो जाता है । शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से विभावभावों के रूप से परिणत न होना शुद्ध आत्मा का स्वभाव है । अनादिकाल से कर्मबंध हुई होनेके कारण अज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा ही कर्मोपारूप निमित्त मित्तनेपर विभावभावों के रूप से परिणत हो जाती है । परमाप्तः अर्थात् शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से आत्मा शुद्धज्ञानमय-तैव-ज्ञानमय होनेपर भी अकाल्पयान् मोहनीयकर्मोपान् होनेसे अज्ञानी बन जानेके कारण निश्चय-मय की दृष्टि से विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेपर भी उन भावों का उपादानकर्ता होती है ।

ज्ञानद्विवेधकतया तु परात्मतार्यो जानाति ह् । इह याःस्थस्यैरिजेषम् ।

चैतन्यध्यानुमचलं स सदाधिष्ठो जानीत एव हि करोति स किञ्चनानाप ॥५९॥

अन्वयः— चैतन्यध्यात् अचलं जानीत हंसः ज्ञानान् विवेचकतया वाःपयसोः इति एव अचलं चैतन्यध्यात् अधिष्ठ य जानात् विवेचकतया परात्मनाः विशेषं जानाति एति सदा जानीते एव, किञ्चन अधि न करोति ।

अर्थ— चैतन्य ध्यानादिभार पकड़ने से चैतन्य ध्याने में प्रवेश करने से अज्ञान का उपादान होता है । (रहनेवाला) प्रथम उसे मोह के जो-शक्ति के स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान होनेके कारण उन दोनों को पृथक् करनेकी आवश्यकता युक्त ज्ञानसे जितप्रकार मोह और मोह में होनेवाले भेद का जानना है उसीप्रकार आत्मा में कदापि चरत न होनेवाले चैतन्यात्मक सारभूत आत्मा के पदरा असा की अर्थात् उत्तरगन्तस्वरूप अवस्था का प्राप्त हुआ जा जीव शुद्ध आत्मस्वरूप के पूर्णरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जानेसे स्वपरस्वरूपों के भेद का निश्चय करने की आवश्यकता युक्त होनेसे परपदार्थ और आत्मा इनमें होनेवाले भेद को जानना है वह परमाथतः सदा-अनन्तकालत्रक जानता ही है-ज्ञापक ही बना रहता है, कुछ भा नहीं करता अर्थात् कता नहीं होता ।

अथवा

शुद्धात्मनिश्चयन्य शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के कारण विवेचकता अर्थात् भेद को जाननेकी

शक्ति अभिव्यक्त हो जानेसे हंस जिसप्रकार अपनी विवेकशक्ति से नीर और क्षीर के भेद को जानता है उसी-प्रकार द्रव्यनिक्षेप की या नंगमनय की अपेक्षा से परमात्मा कहा जानेवाला क्षपकश्रेष्ठाखण्ड जीव शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति हो जानेसे शुद्धात्मस्वरूप के ध्यान में निश्चलरूप से लगा हुआ होनेसे सदा-अक्षय्यरूप से शब्द आत्मा के स्वरूप का अनुभव ही करते रहता है-अन्य कुछ भी नहीं करता-उपवाहनकर्ता नहीं होता ।

त. प्र.— चैतन्यधातुं प्रकटीभवत्सारभूतगैरिकाविधातुम् । चेतति प्रकटीभवतीति चेतनः । प्रकटीभवन्नित्यर्थः । 'व्यानड्बहुलम्' इति कर्तर्यनट् । चेतनस्य प्रकटीभवतः कर्म चैतन्यम् । प्रकटीभवतः प्रकटीभवनक्रियेत्यर्थः । 'राजपत्यन्तगुणोक्तिराजादिभ्यः कृत्ये च' इति कृत्यार्थे टघण् राजादेराकृतिगणत्वात् । चैतन्यं प्रकटीभवनात्मकं कर्मास्त्यस्येति चैतन्यः । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इत्यो भत्वर्थीयः । चैतन्यः प्रकटीभवनक्रियायुक्तो धातुर्गैरिकाविर्यस्य सः । तम् । अचल गिरिमधिरूढ आरूढो हंसो मरालः, पक्षे द्रव्यनिक्षेपापेक्षया नंगमनयापेक्षया वा परमात्मा । 'हसः सूर्यमरालयोः । कृष्णेऽङ्गवाते निर्लोभनुपता परमात्मनि' इति विश्वलोचने । जानाक्षीरक्षीरस्वरूपज्ञानाद्विवेककतया भेदजननज्ञानशक्तिमत्त्वात् । वेवेकित पृथक्करोति भेदं जनयतीति विवेककः । 'प्लुतृच्' इति कर्तरि प्लुः । विवेककस्य भावः कर्म वा विवेककता । तथा । वाःपयसोर्नोरक्षीरयोः । 'वावर्गिरि कं पयोऽम्भोम्बु' इति धनञ्जयः । विशेषं भेदमन्योन्यव्यावर्तकमसाधारणधर्ममिव । यथा नीरक्षीरयोर्विशेष जानाति तथेत्यर्थः । अचलमात्मनोऽप्रच्यवमानम् । न चलति प्रच्यवत इत्यचलः । अप्रच्यवमान इत्यर्थः । तम् । अचल इवाचलः । 'वेवपथादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । यथा स्वस्थानादप्रच्यवमानत्वात्पर्वतस्याचलत्व तथा स्वाश्रयस्थानभूतादात्मनोऽप्रच्यवमानत्वाच्चैतन्यधातोरप्यचलत्वम् । चैतन्यधातुं चैतन्यस्वरूप सारम् । चेतति जानात्यनुभवतीति चेतनः । कर्तर्यनट् । चेतनस्य भावः कर्मानुभवतात्मक वा चैतन्यम् । चैतन्य शुद्धात्मस्वरूपानुभवन धातुः सारश्चैतन्यधातुः । तम् । आत्मनः स्थितेर्निबन्धनत्वाच्चैतन्यस्य धातुत्वम् । अधिरूढशुद्धात्मस्वरूपवास्थामापन्नो यो जीवो जानाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवजनितशुद्धात्मस्वरूपज्ञानाद्विवेककतया परात्मनोर्भेदस्य जनने यत्सामर्थ्यं तेन युक्तत्वात्परात्मनोर्बिभावभावात्मकत्वात्तद्विधादिरूपधर्मद्रव्यादिरूपपरपदार्थानां शुद्धात्मनश्च विशेष भेदमन्योन्यव्यावर्तकमसाधारणधर्म वा जानान्यवगच्छत्यनुभवति च स जीवो हि परमार्थतः सदा कालाविच्छेदेन जानीत एवान्यत्किञ्चनानपि न करोति । केवलं जायकभावमापद्यते कस्यापि विभावभावस्योपादानकर्ता न भवति चेति भावः । यद्वा ज्ञानाद्विवेककतया हंसो नीरक्षीरयोर्विशेषमिव । परात्मनोर्विशेषं भेद जानाति स परमार्थत इच्छैतन्यधातुमचल निश्चलत्वेनाधिरूढः सन् । शुद्धात्मस्वरूपचित्तने निश्चलत्वेन निमग्नः सन्नित्यर्थः । सदा कालाविच्छेदेन जानात्येव शुद्धात्मस्वरूपमनुभवत्येवान्यत्किञ्चनानपि न करोति । अत्राचलमित्यव्ययेन क्षपकश्रेष्णारोहण संसूच्यते, उपशमश्रेष्णारूढस्यात्मनस्ततः प्रच्यवनात् ।

विवेचन— पहाड़ की चोटोपर रहनेवाले हंस के अयोपशमविशेष से नीर और क्षीर में होनेवाले भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत हुई होती है । उस शक्ति के द्वारा नीर और क्षीर इनमें होनेवाले भेद का यह जानता है । जिस जीव को वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई हानी है उसके स्वपरपदार्थों में होनेवाले स्वाभाविक भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत हो जाती है और उस शक्ति के द्वारा वह स्वपरभेद को जान सकता है । स्व और पर इनमें होनेवाले भेद को जाननेसे वह पर पदार्थ को हेय और शुद्ध आत्मा को उपादेय समझता है । अपने आश्रयभूत स्थान को न छोड़नेसे पहाड़ जिसप्रकार अचल कहा जाता है उसी-प्रकार शुद्धचैतन्य अपने आश्रयभूत आत्मा से कदापि प्रच्युत होनेवाली न होनेसे पहाड़ के समान अचल है । जब जीव

शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ध्यान अवग्रहरूप से करता है तब वह अनन्तकालतक शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति ही करते रहता है । शुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप किया से जब वह ध्युत होता ही नहीं तब उसे विभावभावों के रूप से परिणत होनेके लिये अबसर न मिलनेके कारण वह विभावभावों का उपादानकर्ता कदापि नहीं हो सकता—उमका इसप्रकार का कर्तृभाव सदा के लिये चला जाता है । 'सदा' इस कालबाधक अव्यय से अपकथेणी चढ़नेवाला जीव संसृचित हो जाता है । 'अचल' इस शब्द का ग्रहण अव्ययरूप से किया गया तो उससे भी अपकथेणी चढ़नेवाला जीव संसृचित हो जाता है । यह जीव जब शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लग जाता है तब उसके अल्पवार्धविषयक सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं; क्यों कि उससमय वह तत्त्वविचार के अधीन नहीं हो सकता । जब उसके अल्प-वार्धविषयक विकल्पों का अभाव हो जाता है तब वह अशुद्धात्मस्वरूप परंपरायं के परिणाम के रूप से कैसे परिणत हो सकता है ? जब वह विभावभावों के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब वह उन भावों का उपादानकर्ता भी नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीव को अनन्तकालतक आत्मानुभव नहीं हो सकता—कुछ कालतक ही होता है; क्यों कि वह उपशमश्रेणी से गिरकर सराग अबस्था को प्राप्त हो जाता है । सराग अबस्था को प्राप्त हो जानेसे वह विभावभावों के रूप से परिणत भी होने लगता है और विभावभावों के रूप से परिणत होनेसे उनका उपादानकर्ता भी होता है । श्रावभं जब वह यथाकाल अपकथेणीपर आकृष्ट होता है तब उसका उच्चतप्रकार का कर्तृत्वभाव नष्ट हो जाता है ।

ज्ञानादेव उवलनपयसोरोष्ण्यशैत्यव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥६०॥

अन्वयः— उवलनपयसोः औष्ण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानात् एव (उल्लसति) । लवणस्वादभेदव्युदासः ज्ञानात् एव उल्लसति । (आत्मनः) कर्तृभाव भिन्दती स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः च क्रोधादेः भिदा ज्ञानात् एव प्रभवति ।

अर्थ— अग्नि के और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर हि अग्नि की उष्णता का और जल की शीतता का निर्णय किया जाता है; लवण और व्यञ्जन (मिथानक) इनके स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही लवण और व्यञ्जन इनके स्वाद के—स्वरूप के भेद में ही उन दोनों का भेद किया जाता है और जल आत्मा के स्वरूप के अनुभव से विकसित—प्रकट होनेवाला और नित्य एसा चैतन्य सार है जिसका ऐसी आत्मा का या उसके शुद्धचैतन्य का क्रोधा-विरूप (अशुद्धचैतन्योपादानक) विभावभावों से भेद जो कि आत्मा के कर्तृभाव का विनाश करनेवाला होता है, शुद्धात्मानुभवजन्य शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान से ही आधिभूत होता है—उत्पन्न होता है—प्रकट होता है ।

त. प्र.— उवलनपयसोरनिनसलिलयोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्थौष्ण्यशैत्ययोर्निर्णयो ज्ञानादेव भवति कि-मिदमौष्ण्यमग्निस्वामिकमूल जलस्वामिक वेति किमिदं शैत्यं सलिलस्वामिकमग्निस्वामिक वेति सन्वेहे सत्यौष्ण्यमग्निस्वामिकमेव शैत्यं च सलिलस्वामिकमेवेति निश्चयो ज्ञानादेवाग्निनसलिलस्वरूपज्ञानादेव भवति, तत्स्वरूपज्ञानाभावे प्रोक्तनिश्चयासम्भवात् लवणस्वादभेदव्युदासो लवणसन्धानकस्वादभेदकृत-पृथक्करणम् । लवणं सन्धव सन्धानकं च । लवणं च लवणं च लवणे । लवणशब्दयोस्सन्धवसन्धानक-रूपभिन्नार्थाभिधायित्वेऽपि तयोस्सारूप्येदकशेषः । लवणमस्यधिसन्निति लवण सन्धानकम् । 'ओऽञ्जा-विष्णुः' इत्यो मत्वर्थीयः । लवणयोस्सन्धवसन्धानकयोस्स्वादयोर्भवेन भिन्नत्वेन तयोर्व्युदासोऽन्यस्यान्य-स्मात्पृथक्करणम् । अत्र लवणशब्द आमात्रफललवङ्गामरीचादीनामुपलक्षणार्थः । ततो लवणशब्दसन्धान

कार्यबन्धनोऽपि । ज्ञानादेव संख्यबन्धनकरसास्वबन्धनजनिताऽज्ञानादेवोत्सलसि प्रकटतामटति । शुद्धात्मनः कर्तृभावं विपर्यस्तनिर्णयात्मकानां क्रोधादिभावरूपाणां च परभावात्मकविभावभावानामुपादाकर्तृत्वं पारम्परिकं निमित्तकर्तृत्वं च भिन्वती कर्तृत्वस्य विनाशं कुर्वाणा । स्वस्वविकसन्नित्येवैतन्न्यघातोऽशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिप्रकटीभवद्विनश्वरचेतन्यसारस्य । स्वस्य शुद्धात्मनो रसेनानुभवनेन विकसन्नप्रकटीभवन्-इवैतन्न्यमेव घातुस्सारो यस्य स । तस्यात्मनः । यद्वा स्वस्य शुद्धात्मनो रसेनानुभवनेन विकसन्नप्रकटीभवश्चासी चेन्न्यघातुश्च चेतन्यात्मकसारः । तस्य च क्रोधादेः क्रोधादिरूपाद्विभावभावावाद्ब्रूदा भेदो ज्ञानाच्छुद्धात्मानुभवनजन्यशुद्धात्मस्वरूपज्ञानाद्भेदोऽनुभूतादेव प्रभवति प्रकटीभवति ।

विचेचन— अग्नि और जल ये दोनों पदार्थ अलग अलग हैं । अग्नि के स्वरूप का ज्ञान होनेपर उष्णता अग्नि की होती है और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर शीतता जल की होती है इसप्रकार औष्ण्य और शीत्य के विषय में अग्नि के और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही निर्णय किया जाता है । लवण के और रंजन के स्वाद से उनके स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही उनका मिश्रण हुआ होनेपर भी उनमें होनेवाला भेद प्रकट किया जाता है । क्रोधादिरूप विभावभावावस्था और शुद्धावस्था ये दोनों अवस्थाएं इव्याधिकतम की दृष्टि से एकद्वय की ही हैं । अनधिकाल से आत्मा विभावभावों का अनुभव करती चली आयी है । अतः उसको विभावभावों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ ही है । इस आत्मा को जब शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है तब उसको शुद्ध आत्मा का पूर्ण ज्ञान होता है । इसप्रकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप का और क्रोधादिरूप विभावभावों के स्वरूप का ज्ञान होनेपर उस ज्ञान के द्वारा ही उन दोनों में होनेवाले भेद का ज्ञान प्रकट हो जाता है । इस ज्ञान के प्रकट हो जानेपर आत्मा क्रोधादिरूप परभावों का त्याग करके शुद्धात्मा की अनुभूति में निमग्न हो जाती है । इस अनुभूति से शुद्ध आत्मा का अविनश्यर चेतन्य कर्म से प्रकट होता हुआ पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है । जब आत्मा शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में निमग्न होती है तब उसका विभावभावों के रूप से परिचय नहीं होता और इसतरह विभावभावात्मक परिणामों का अभाव हो जानेसे उसके उपादानकर्तृत्व का भी अभाव हो जाता है ।

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा ।

स्यात्कर्ताऽऽत्माऽऽत्मभावस्य परभावस्य न कश्चित् ।। ६१ ।।

अन्वयः— एवं अज्ञानं अपि आत्मानं अञ्जसा ज्ञानं कुर्वन् आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात् परभावस्य कश्चित् न ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् क्रोधादिभाव और शुद्ध आत्मा इनमें होनेवाले भेद के ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान के रूप से परिणत हुई आत्मा की भी परमांशतः शुद्ध ज्ञानरूप से परिणत करनेवाली—शुद्धात्मानुभूति के द्वारा विभावभावों का अभाव करके शुद्धज्ञानमय बनानेवाली आत्मा (अन्तरात्मा) शुद्धचेतन्यान्वित अपने स्वभावपरिणाम का उपादानकर्ता होती है, भावद्वयकर्मरूप और नोकरुमरूप पररूप परिणामों का किसी भी काल में कर्ता—उपादानकर्ता नहीं होती ।

त. प्र.— एवं क्रोधाद्यात्मनोरभ्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानस्य स्वरूपेण ज्ञानेन । भेदज्ञानेनेत्यर्थः । अज्ञानमपि शुद्धात्मसवित्त्वभावरूपाज्ञानत्वेन परिणतमपि । यद्वा शुद्धात्मसवित्त्विकलमपि । न विद्यते ज्ञान शुद्धात्मसवित्त्वरूप भेदज्ञानरूप वा यस्य सोऽज्ञानः । तम् । एतादृगज्ञानभावेनानादेः परिणतमपीत्यर्थः । आत्मानमशुद्धात्मानमञ्जसा परमांशतः ज्ञान कुर्वन्शुद्धात्मसवित्त्विकलेन प्रतिसमयं कर्मणां निर्जरां कृत्वा विज्ञानव्रतस्वरूपत्वेन परिणामयन्नात्मा वीतरागस्वसवेदनयन्नात्माऽऽत्मभावस्यात्मनः शुद्धात्मत्वेन परिणतिक्रियायाः परिणामात्मिकायाः शुद्धात्मस्वरूपान्वितप्रतिसमयोत्पद्यमानशुद्धपरिणामस्य,

विज्ञानघनस्वभावात्मकपरिणामस्य वा कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवति । परभावस्य भावद्रव्यात्मककर्मद्रव्यस्य नोक्तर्माणस्य परद्रव्योपादानकस्य परिणामस्य कर्तोपादानकर्ता परम्परया निमित्तकर्ता च क्वचित्कस्मिंश्चिदपि काले न स्यान्न भवति ।

विशेषण- शुद्ध आत्मा की अनुभूति के विषय में प्रतिबन्ध करनेवाले मोहनीयकर्म के उदय से संसारी आत्मा अनाविकाल से आत्मानुभूति से बंधित रहनेसे अज्ञानी बनी हुई है । जब इसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है तब उसे विभावभावों के स्वरूप का अच्छा ज्ञान होनेसे और शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ होनेसे कोषादिभावों के स्वरूप में और शुद्ध आत्मा के स्वरूप में होनेवाले भेद का ज्ञान होता है । भेद के उस ज्ञान के कारण विभावभावों को त्याग कर वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के काल में तन्मय हो जाती है । इस तन्मयता के कारण वह प्रतिसमय कर्मों की अनंतपुण्य निर्जरा करके विज्ञानबनरूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है । जब वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति करनेमें मान हो जाती है तब वह विभावभावों के रूप से परिणत न होनेसे विभावभावों का अभाव हो जानेके कारण उन विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होती । वह यदि उपादानकर्ता होती हो तो अपने शुद्धचेतन्यान्वित स्वभावभावों का हि उपादानकर्ता होती है-परभावों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती ।

आत्माऽज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्यत्करोति किम् ?

परभावस्य कर्ताऽऽत्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥

अन्वयः- स्वयं ज्ञान आत्मा ज्ञानात् अन्यत् अज्ञान करोति किम् ? आत्मा परभावस्य कर्ता (इति) अयं व्यवहारिणां मोहः ।

अर्थ- स्वयं विज्ञानघनस्वरूप बनी हुई शुद्ध आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप ज्ञान से शुद्धमानुभूतिरूप या ज्ञान-क्रियात्मक ज्ञान के परिणाम से भिन्न विषयाज्ञानान्वित विभावभावात्मक और ज्ञानशून्य पुद्गलोपादानक परिणाम को उपादानकर्ता के स्वरूप से परिणत होकर उत्पन्न कर सकती है क्या ? विभावभावात्मक अज्ञानोपादानक परिणाम का और ज्ञानशून्य पुद्गलोपादानक परिणाम का आत्मा कर्ता होती है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है-अज्ञान है ।

अथवा

स्वयं विज्ञानघनस्वरूप शायक आत्मा आत्मस्वरूपानुभवनात्मक ज्ञानक्रियात्मक परिणाम को छोड़कर अन्य अर्थात् जिसमें शुद्ध चेतन्य का अन्वय नहीं होता ऐसे विषयाज्ञानान्वित अज्ञानोपादानक विभावभावक और ज्ञानशून्य पुद्गलोपादानक परिणाम को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न कर सकती है क्या ? विभावभावक अज्ञानोपादानक विषयाज्ञानान्वित भावकर्मक परिणाम का और ज्ञानशून्य पुद्गलस्वरूपान्वित पुद्गलोपादानक इत्यकर्मक और नोक्तर्माण परिणाम का विज्ञानघन अवस्था को प्राप्त हुई आत्मा उपादानकर्ता होती है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है-अज्ञान है ।

त. प्र.- स्वयमात्मना ज्ञानं निश्चयनयापेक्षया ज्ञानज्ञानिनोस्तादात्म्यसम्बन्धसद्भावाद्भिज्ञानघनकस्वभावात्तादात्मनोऽभिन्नत्वात्ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध आत्मा ज्ञानाद्भिज्ञानघनकस्वरूपान्वितास्वभावपरिभावात् । ज्ञानं विज्ञानघनकस्वभावरूपमस्त्यस्मिन्निति ज्ञानम् । विज्ञानघनस्वभावात्स्वयसमवेतं स्वभावपरिणाममित्यर्थः । तस्मात् । 'ओऽप्रादिभ्यः' इत्यो मत्सर्षोः । विज्ञानघनकस्वभावकस्य ज्ञानस्य स्वभावपरिणामे यतः स्वरूपेणाऽन्वयोऽस्ति-ततोऽत्र स्वभावपरिणामस्य ग्रहणम् । 'प्यक्षे कर्माक्षारे' इति प्यक्षे का । ततो ज्ञानादित्यस्य विज्ञानघनस्वभावान्वितस्वभावपरिणामं विमुक्त्येत्यर्थः । अन्यस्वरूपभेदादुपादानभेदाच्च स्वभावपरिणामाद्भिन्नज्ञानं शुद्धज्ञानविकलं विभावभावात्मकं भाव-

शुद्धाविष्कृतं परिणामं शुद्धाशुद्धात्मज्ञानविकलं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मनोकर्मकृतं परिणामं च करोति जनयति किम् ? भावद्रव्यकर्मनोकर्मात्मकत्वेन परिणमति किमिति प्रदर्शयति । नैव परिणमतीति साक्षर्यम् । शुद्धात्मसंवेदनरूपं ज्ञानं न विद्यतेऽस्मिन्नन्वितमित्यज्ञानम् । विभावभावात्मकं शुद्धज्ञानान्वयविकलं कार्यमित्यर्थः । आत्मा विज्ञानघनैकस्वभावशुद्ध आत्मा परभावस्य परद्रव्यभूताशुद्धात्मोपादान-कविभावभावात्मकपरिणामस्य ज्ञानशून्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मनोकर्मरूपविभावभावात्मकपरिणामस्य च । परस्य शुद्धात्मनो निरस्यशाशुद्धस्यात्मनो ज्ञानान्वयविकलस्पर्शादिगुणान्वितपुद्गलद्रव्यस्य च भावः परिणामः परभावः । तस्य । कर्तोपादानकर्ता भवतीति येऽभिभवन्ते तेषां व्यवहारिणां शुद्धात्मस्वरूपसंवेदनजन्यपूर्णज्ञानविकलानां लौकिकव्यवहारमात्रावलम्बिनामज्ञानिनामयमेष मोहो मोहोदया-कमणजनिता भ्रान्तिः । यद्वा स्वयमात्मना ज्ञानं ज्ञायकः । द्रव्यभावकर्मवैकल्यप्रादुर्भूतविज्ञानघनैकस्व-भावावत्स्थवाज्ज्ञायकभावमापन्नः । जानातीति ज्ञानम् । कर्तृसाधनोऽयं ज्ञानशब्दः । 'व्यानड्वहबलम्' इति कर्तृघनम् । शुद्धस्यात्मनो ज्ञायकभावमात्ररूपत्वाद्द्रव्यभावकर्मनोकर्मात्मकपरिणामानामुपादानकर्तृत्वं तस्य तत्र स्वशुद्धस्वरूपेणान्वयाभावात् सद्भवतीति भावः ।

विवेचनं— शुद्ध आत्मा का स्वभाव शुद्धविज्ञानरूप होता है । स्वभावपरिणामों में वह अपने शुद्धस्वरूप से अन्वित होनेसे वह अपने स्वभावपरिणामों का उपादानकर्ता होती है । भावकर्म अशुद्धात्मोपादानक होनेसे और शुद्धात्मोपादानक न होनेसे उसमें शुद्धात्मस्वरूप का अन्वय पाया न जानेसे शुद्ध आत्मा भावकर्मरूप विभावभावात्मक परिणाम का और द्रव्यकर्म और नोकर्म पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे, शुद्धात्मोपादानक न होनेसे, अचेतन होनेसे और उनमें शुद्धचेतन्य का अन्वय पाया न जानेसे उन विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती । इन विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेपर भी शुद्ध आत्मा को जो लोग उनका उपादानकर्ता मानते हैं वह उनका भ्रान्त है—भ्रान्ति है—भ्रान्त है ।

तथा हि—

आत्मा परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तमात्र होनेसे उसे जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है ऐसा कहते हैं—

व्यवहारेण तु आदा करेदि घटपटरथाणि दृवाणि ।

करणाणि य कर्माणि य णोकर्माणीह विविहाणि ॥ ९८ ॥

व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ९८ ॥

अन्वयार्थ— (इह) इस ससार—अबस्मा मे (आत्मा) (शुद्ध) आत्मा (घटपटरथान्) घट, पट, रथ, (करणाणि च) इन्द्रिया, (कर्माणि, च) भावकर्म और द्रव्यकर्म, (नोकर्माणि च) और शरीर-दिरूप नोकर्म इत्यादि (विविधानि) नामप्रकार के जो परद्रव्योपादानक परिणाम होते हैं उनको जो (करोति) करती है वह (व्यवहारेण तु) व्यवहारनय की दृष्टि से ही करती है अर्थात् व्यवहार-नय की दृष्टि से ही; उन परिणामों का कर्ता कही जाती है; क्योंकि कि परद्रव्योपादानक परिणामों का उनमें स्वरूप से अन्वित न होनेके कारण उपादानकर्ता न होनेसे परमार्थतः कर्ता नहीं होती ।

[आकृतकथा में रचनेवाले नृसिंहकवि श्री होनेसे 'घटपटरथाणि' यह द्रव्यकर्माल नृसिंहकविप्रत्ययवात् है ।]

आ. ह्या.— व्यवहारिणां हि यतः यथा अयं आत्मा आत्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादि परद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततः तथा क्रोधादि परद्रव्यात्मकं च समस्तं अन्तःकर्म अपि करोति, अविशेषात् इति अस्ति व्यामोहः ।

त. प्र.— व्यवहारिणां शुद्धात्मसिबन्धभावरूपाज्ञानवतां व्यवहारनयावलम्बिनां हि परमाद्यन्ते यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेणायमेष आत्मानावेस्सावेर्वा कालादज्ञानभावेन परिणतो जीव आत्मविकल्पव्यापाराभ्यां स्वीयविचारात्मकमानसपरिणामहस्तसञ्चलनादिस्वीयशारीरक्रियात्मकपरिणामाभ्यां घटादि परद्रव्यात्मक परद्रव्योपादानकम् । पर शुद्धात्मनो भिन्नमचेतनस्वभावं च तद्द्रव्यं च परद्रव्यम् । तदेवात्मा शरीरं ध्रुवांशो वा यस्य तत्परद्रव्यात्मकम् । परद्रव्योपादानकमित्यर्थः । आत्मविकल्पव्यापाराभ्यामित्यप्येन ससारिण आत्मनो ग्रहणं भवति, ससारिणोऽज्ञानिन आत्मन एव परद्रव्यविषयकविकल्पोत्पत्तिसम्भवाच्छरीरवत्त्वाद्धस्तसञ्चलनादिव्यापारसम्भवाच्छुद्धात्मनश्च तदसम्भवात् । बहिःकर्म घटपटरथादिकमात्मनाऽसम्बद्ध कर्म कार्यद्रव्यम् । घटादेरात्मनाऽसम्भवात्पक्षशरीरेण वाऽसम्बद्धत्वाद्बहिर्भावत्वमवसेयम् । कुर्वन्निमित्तकर्त्रीभूयोत्पादयन्प्रतिभाति प्रकटीभवति । वस्तुतः आत्मनो घटपटरथादिविषु परद्रव्योपादानकेषु बाह्यपरिणामेषु स्वस्वरूपेणान्वयाभावादुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तस्य निमित्तमाश्रित्वदर्शनात्कर्तृत्वमवभासते । यदत्र कर्तृत्वमात्मनोऽवभासते तन्निमित्तकर्तृत्वमेव । ततस्तस्मात्कारणात् । यतो घटपटरथादीनामात्मोपादानकर्तृत्वाभावेऽपि तन्निमित्तकर्तृत्वमवभासते ततस्तथा तेन प्रकारेण क्रोधादि भावद्रव्यक्रोधादि । परद्रव्यात्मकमशुद्धात्मरूपपरद्रव्योपादानक कर्म-वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यरूपपरद्रव्योपादानक च समस्त सकलमन्तःकर्माऽपि भावद्रव्यक्रोधादिरूपमात्मनाऽऽद्वन्द्वेन सम्बन्धमापन्न कर्म कार्यद्रव्यम् । क्रोधादेरात्मना साकमशुद्धात्मस्वामिकाज्ञानभावेन सम्बन्ध-विशेषद्वयमापन्त्वादन्तःकर्मत्वमवसेयम् । करोत्युत्पादयति । जनयतीति भावः । अविशेषात्परद्रव्योपादानकत्वस्य समानत्वात्तेषां परिणामाणां समानत्वात् । इत्येवमस्ति व्यामोहो भ्रान्तिः, मूर्त्तिकाहूप-परद्रव्योपादानकघटोत्पत्ती कुम्भकारस्य घटाकारविषयकविचारात्मकमानसक्रियापूर्विकां हस्तसञ्चालनादिरूपां शारीरीं क्रियां दृष्ट्वा तद्द्वारेण तस्य निमित्तकर्तृत्वमवलोक्य शुद्धात्मनो निर्विकल्पज्ञानरूपत्वादर्शनीयत्वाच्च मानसशारीरक्रियाभावे क्रोधादिपरिणामेषु स्वस्वरूपान्वयाभावे सत्यपि शुद्धात्मसंवित्यभावरूपादज्ञानात्तस्योपादानकर्तृत्वासम्भवेऽप्युपादानकर्तृत्वेन ग्रहणात् ।

टीकार्थ— " जिनप्रकार यह (ससारी) आत्मा अपने विचाररूप मानस परिणाम और हस्तसञ्चलनादिक्रिया-रूप शारीर व्यापार इनके द्वारा जिनके मूर्त्तिकादिकल्प आत्मभिन्नद्रव्य उपादानकारण होते हैं ऐसे घटादिरूप बाह्य परिणामों को (निमित्तकर्तृरूप से उत्पन्न) करती हुई जब दिखाई देती है तब उसीप्रकार परद्रव्योपादानक भावकर्म-रूप और द्रव्यकर्मरूप समस्त अन्तरंग कर्म को भी—परिणाम को मूर्त्तिका होकर उत्पन्न) करती है; क्योंकि घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणाम परद्रव्योपादानक होनेसे समान होते हैं " इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान का अभावकृप अज्ञान से व्यवहारनय का अवलंब केनेवाले जीवों का यह चक्षुतः व्यामोह है—अज्ञान है—भ्रम है ।

" विवेचन— घटादिरूप कार्यद्रव्यों का उपादानकर्ता मूर्त्तिकासदृश आत्मभिन्नद्रव्य होता है । कुम्भार आदि घटादिरूप कार्यद्रव्य के स्वाधीष्ट विशिष्ट आकृति के बारेमें विचार करता हुआ हस्तसञ्चलनादिरूप क्रियाओं के द्वारा घटादिरूप कार्यद्रव्यों की निष्पत्ति करता है । घटादिरूप कार्यद्रव्यों का आत्मद्रव्य के साथ तादात्म्यबन्ध और संश्लेषसंबन्ध इनमेंसे कौनसा भी संबन्ध न होनेसे घटादिरूप परिणामों को बहिःकर्म कहा है । घटादिरूप बहिरंग कार्य

की उत्पत्ति इच्छापूर्वक की जाती है। इन प्रकार घटाविरूप बहिरंग परिणामों की—कार्यों की उत्पत्ति मानस और शारीर व्यापारों के द्वारा इच्छापूर्वक की जाती हुई देखकर भावकोशाविरूप, इन्द्रकोशाविरूप और मोक्षमार्गविरूप परिणामों की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा उपादानकर्ता होकर की जाती है ऐसा जो व्यवहारी पुरुषों के द्वारा जाना जाता है वह मानवबालों का भ्रम है; क्यों कि उन परिणामों की उत्पत्ति में विशिष्ट मानस परिणाम और शारीरक्रियाविरूप परिणाम कारणभूत नहीं होते। उनकी उत्पत्ति कर्मोद्भवरूप निमित्त से होती है। कर्मोद्भव से भावकर्मों की उत्पत्ति स्वयमेव होती है और भावकर्मों के निमित्त से इन्द्रकर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति स्वयमेव हो जाती है। कोशाविरूपिणामों का अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध और संश्लेषसंबंध होनेसे इन्हें अंतरंगपरिणामरूप माना गया है। इन परिणामों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। बहिःकर्म और अन्तःकर्म परब्रह्मोपादानक होनेपर भी बहिःकर्म जिसप्रकार आत्मविरूप और शारीर व्यापारों की अपेक्षा रखते हैं उसीप्रकार अन्तःकर्म अपनी उत्पत्ति के समय आत्मविरूप और शारीर व्यापारों की अपेक्षा नहीं रखते बल्कि बात यह है कि शुद्ध आत्मा परभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होती और परभावों के रूप से परिणत न होनेसे परभावों में अपने स्वरूप से अग्नित भी नहीं होती। अतः वह परभावों की उपादानकर्ता नहीं हो सकती। वह कुम्हार जिसप्रकार घटाविरूप परब्रह्मोपादानक परिणामों को अपने मानसपरिणामरूप और शारीरव्यापाररूप परिणामों के द्वारा उत्पन्न करता है उसीप्रकार भावकर्मविरूप परभावों को शुद्ध आत्मा उत्पन्न नहीं करती; क्यों कि उसका ज्ञान क्षायिकभावरूप होनेसे परपदार्थविवेक विकल्पात्मक परिणामों के रूप से वह परिणत नहीं होता और अशारीर होनेसे उसके शारीरक्रिया का भी अभाव होता है। मानसक्रिया के और शारीरक्रिया के अभाव में शुद्ध जीव परब्रह्मोपादानक कार्य की उत्पत्ति का कुम्हार के समान निमित्तकारण भी नहीं हो सकता। अतः जोव की परब्रह्मोपादानकपरिणाम का निमित्तकर्ता मानना भ्रममूलक है। कुम्हार का दृष्टान्त इस प्रकरण में अकिञ्चित्कर है—कार्यकारी नहीं है; क्यों कि कुम्हार का ज्ञान क्षायोपशमितभावरूप होनेसे वह परपदार्थविवेक विकल्पों के रूप से परिणत हो सकता है और वह मशारीर होनेसे उसकी शारीरक्रिया का सद्भाव भी हो सकता है। अतः प्रकृत प्रकरण में कुम्हार का दृष्टान्त दृष्टान्ताभासरूप होनेसे कार्यकारी नहीं है और उसके बलपर परब्रह्मोपादानककार्य के विषय में शुद्ध आत्मा की निमित्तकर्तृता की सिद्धि भी नहीं हो सकती। सत्तार आत्मा के परिणाम के निमित्तकर्तृत्व की देखकर उसको और शुद्ध आत्मा को परब्रह्मोपादानकपरिणामों का उपादानकर्ता मानना भ्रममूलक है।

स न सन्—

पूर्वगाथा के द्वारा बताया गया व्यवहारी जनों का या व्यवहारनय का अबलंबन लेनेवाले जनों का ब्याप्तोह समीचीन नहीं है यह बताते हैं—

जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज निबभेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं ह्वदि क्त्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परब्रह्म्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मात् तन्मबस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

अन्वयाथ— [यदि च] और यदि [सः] शुद्ध अवस्थावाली और अबुद्ध अवस्थावाली आत्मा [परब्रह्म्याणि] परब्रह्मोपादानक कार्यद्वयों की [कुर्यात्] उपादानकर्ता होकर करे (रखा) तो वह [नियमेन] निश्चितरूप से [तन्मयः] परब्रह्मरूप [भवेत्] हो जाय। [यस्मात्] जिसकारण वह [तन्मयः] परब्रह्मरूप [न] नहीं होती [तेन] उसीकारण [सः] वह [तेषां] उन परब्रह्मोपादानक कार्यद्वयों का [कर्ता] उपादानकर्ता [न भवति] नहीं होती।

आ. स्या- यदि खलु अयं आत्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्वयानुपपत्तेः नियमेन तन्मयः स्यात् । न च द्रव्यान्तरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेः तन्मयः अस्ति । ततः व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्ता अस्ति ।

त. प्र- यदि खलु परमार्थतोऽयमात्मा शुद्धोऽशुद्धो वा परद्रव्यात्मक शुद्धात्मभिन्नाशुद्धात्मोपादानकमात्मभिन्नपुद्गलद्रव्योपादानकं वा कर्म भावद्रव्यकर्मात्मक परिणाम कुर्यादुपादानकर्त्रीभूयोत्पादयत्तदा तर्हि परिणामपरिणामिभावाव्यथानुपपत्तेः परिणामपरिणामिभावस्य परिणामिमयत्वाभावेऽघटनान् । परिणामिनः परिणामे स्वस्वरूपेणाऽन्वये सत्येव परिणामस्य परिणामिकायत्त्वसम्भवत्परिणामस्य परिणामिमयत्वमस्त्येव । परिणामस्य परिणामिमयत्वाभावे परिणामपरिणामिभावो न घटामटति यतस्ततः परिणामपरिणामिनोरन्योन्यान्यत्वात्परिणामिन आत्मनः परद्रव्योपादानककर्मात्मतापत्तेर्नियमेनैकान्ततस्तन्मयः परद्रव्यस्वरूपः स्याद्भवेत् । न च नैव द्रव्यान्तरमयत्वे शुद्धात्मद्रव्यभिन्नाशुद्धात्मद्रव्यमयत्वेऽशुद्धात्मद्रव्यभिन्नपुद्गलद्रव्यमयत्वे च द्रव्योच्छेदापत्तेःशुद्धात्मद्रव्योच्छेदापत्तेरशुद्धात्मद्रव्योच्छेदापत्तेरपि तन्मयोऽशुद्धात्मादिद्रव्यमयः पुद्गलद्रव्यात्मकपरद्रव्यभेदश्चास्ति । ततस्तस्मात्कारणाद्व्याप्यव्यापकभावेनान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन । अत्र परिणामपरिणामिभावस्य सद्भावावन्तर्व्याप्यव्यापकभावस्य प्रहृणं, निमित्तनैमित्तिकभावप्रकरण एव बाह्यव्याप्यव्यापकभावस्य गृह्यमाणत्वात् । न तस्य परद्रव्योपादानकस्य कर्मणोऽशुद्धात्मद्रव्योपादानकस्य भावकर्मात्मकस्य परिणामस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममूलस्य द्रव्यकर्मात्मकस्य कार्यस्य च शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानकस्य द्रव्यकर्मात्मकस्य परिणामस्याशुद्ध आत्मा च कर्ताोपादानकर्ताऽस्ति भवति । परद्रव्योपादानकं कर्माऽऽत्मा शुद्धश्चाशुद्धश्च स्वरूपेणादौ मध्येऽन्ते चामिव्याप्योपादानकर्त्रीभूय न जनयतीति भावः । स्वस्वरूपपरित्यागमन्तरेण परद्रव्यात्मकत्वेन परिणतेरसम्भवाद्भ्रस्तुमर्थादया च स्वस्वरूपपरित्यागासम्भवात्परद्रव्यत्वेन परिणमितुमशक्यत्वाच्चात्मनः परद्रव्यात्मकत्वेन परिणतेरभावात्प्रत्या परद्रव्योपादानकस्य कर्मणः उपादानकर्ता भवतीति भावः ।

टीकार्थ- यदि परमार्थतः यह (शुद्ध और अशुद्ध) आत्मा परद्रव्य जिसका उपादानकारण होता है ऐसे परद्रव्यस्वरूपान्वित परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होकर उसको करे-उस परिणाम को उत्पन्न करे-उस परिणाम के रूप से परिणत हो जाय तो परिणामपरिणामिभाव की परिणाम और परिणामों इनमें तन्मयता-एकरूपता-अभिन्नता न हो तो सिद्धि न होनेसे पुद्गलोपादानकपरिणाममय अर्थात् परद्रव्यरूप बन जाय । अन्यद्रव्यरूप से परिणत होनेपर परद्रव्यरूप से परिणत होनेवाले द्रव्य का विनाश हो जानेकी अपरिणत उपस्थित हो जानेके कारण आत्मा तन्मय अर्थात् परद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होती । उसकारण व्याप्यव्यापकभाव से आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता नहीं होती ।

विवेचन- मूलिकारूप उपादान का जो घटरूप परिणाम होता है वह मूलिकारूप उपादान से भिन्न नहीं होता-वह मूलिकारूप ही होता है । यदि मूलिका से घट अलग किया गया तो घट का भी अभाव ही जायगा । इससे उपादान अपने उपादेय को अपने स्वरूप से आदि, मध्य और अन्त में पूर्णरूप से व्याप्त करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । उपादेय के प्रत्येक अंश में-अवयव में उपादान का अस्तित्व अवश्यमेव रहता है । यदि अशुद्ध आत्मा परद्रव्योपादानक-पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम को उपादानकर्ता होकर उपादान करने लगी तो वह निश्चितरूप से तन्मय अर्थात् पुद्गलद्रव्यमय बन जायगी; क्योंकि कि उपादेयभूत पुद्गलकर्म अचेतन होनेमें और उपादानभूत आत्मा उसमें एतद्व्यक्त से पूर्णतया अन्वित होनेसे उपादानभूत आत्मा को अपने स्वरूप तो त्यागकर परद्रव्यरूप से परिणत हुआ पड़ता है । ऐसा नियम है कि जिनमें परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें से जो

परिणाम होता है वह परिणामिय होता है। यदि परिणाम परिणामिय न हो तो उन दोनों में होनेवाले परिणाम-परिणामिभाव का सद्भाव नहीं रह सकता। सारांश, परिणाम और परिणामी इनमें स्वभाव की अनेका से भेद नहीं हो सकता फिर भले ही पर्याय की प्रधानता की दृष्टि से परिणाम परिणामी से कर्षित् चिह्न हो। परद्रव्योपादानकपरिणाम का आत्मा यदि उपादानकर्ता हो गई तो आत्मा और परद्रव्योपादानकपरिणाम इनमें अभेद की सिद्धि हो जायगी और अभेद की सिद्धि हो जानेके कारण परद्रव्योपादानक परिणाम जिसप्रकार अचेतन होता है उसीप्रकार अपने चेतनस्वभाव को त्यागकर आत्मा को भी अचेतन बनना होगा और अचेतन बननेसे चेतन आत्मा भी अचेतन-परद्रव्यरूप बन जायगी। वस्तुव्यवस्था के अनुसार एकद्रव्य अपने स्वभाव को त्यागकर अन्यद्रव्य के रूप से कर्षाप परिणत नहीं हो सकता। यदि एकद्रव्य अन्यद्रव्य के रूप से परिणत होते समय अपने स्वरूप का त्याग करने लगा तो स्वभावपरित्यागिद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इस वस्तुव्यवस्था के अनुसार जब आत्मा अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकती और अत एव परद्रव्यात्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकती तब परद्रव्योपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि बह्विध्याप्यव्यापकस्व से परद्रव्यात्मक परिणाम का यद्यपि वह विभावभावरूप से परिणत होकर निमित्तकर्ता हो सकती है तो भी परद्रव्यात्मक परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेसे वह परद्रव्यात्मक परिणाम का उपादानकर्ता कर्षाप नहीं हो सकती। शुद्ध आत्मा की दृष्टि से विशुद्ध आत्मा परद्रव्यरूप होनेसे उस आत्मा के परिणामभूत विभावभावों में शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से अन्वित न होनेसे और उसीप्रकार पुद्गलाविरूप चिह्न द्रव्यों के परिणामों में भी अपने स्वरूप से पूर्णरूप से अन्वित न होनेसे उन परिणामों का वह उपादानकर्ता नहीं सकता। यदि अशुद्ध आत्मा के विभावभावों-त्मक परिणामों का शुद्ध आत्मा को उपादानकर्ता माना तो उक्तप्रकार से शुद्ध आत्मा को भी अशुद्धात्मरूप मानना होगा। ऐसा माननेसे आत्मा की एक संसारावस्था ही बनी रहेगी-उसकी मुक्तावस्था का सर्वथा अभाव हो जायगा। आत्मा की दोनों अवस्थाओं का सद्भाव पाया जानेसे उसकी मुक्तावस्था का अभाव किसीप्रकार भी नहीं माना जा सकता। अतः शुद्ध आत्मा भी भावकोषाविरूप विभावभावों का और परद्रव्यात्मकपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती। यदि आत्मा को एकांतररूप से अर्थात् निमित्तरूप से और उपादानरूप से भी परद्रव्यात्मक परिणामों का कर्ता मान लिया तो आत्मा की परद्रव्य के रूप से परिणति हो सकती है ऐसा माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा जो कि वस्तुव्यवस्था के विरुद्ध पडता है। अतः आत्मा को परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं माना जा सकता।

निमित्तनैमित्तिकभावेन अपि न कर्ता अस्ति-

यद्यपि आत्मा उपादानोपादेयभाव से परद्रव्योपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हंती तो भी कुम्हार और घट में निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार जिसप्रकार घट का निमित्तकर्ता होता है उसीप्रकार आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता होती है ऐसे कहना हो तो 'आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का वस्तुतः सद्भाव न होनेसे निमित्तनैमित्तिकभाव से आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती। निमित्तनैमित्तिकभाव तो आत्मपरिणाम और परद्रव्यात्मकपरिणाम इनमें होता है' इसी अभिप्राय को निम्न गद्या के द्वारा आचार्य स्पष्ट करते हैं।

जीवा ण करेदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकाणि द्रव्याणि ।

योगापयोगावृत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ-- यह संसारी (जोबः) जीव स्वयं निमित्तकर्ता होकर (घटं) मृत्तिकोपादानक घट को (न करोति) मृत्तिकारूप उपादान से उत्पन्न नहीं करता, अपने तंतुरूप उपादान वे (पटं) पट्ट को--वस्त्र को (न एव) उत्पन्न करता है। नहीं और (शेषकाणि) घटपट से भिन्न परद्रव्योपादानक अवशिष्ट (द्रव्याणि) कार्यरूप द्रव्यों को-- परिणामो को (न एव) अपन अपने उपादान से उत्पन्न करता ही नहीं । (योगोपयोगो च) आत्मा का बहिरंग हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणामरूप और विचाररूप अंतरंग मानस परिणाम ये दो हि (उत्पादकौ) उन परद्रव्योपादानक घटपटाविपरिणामों को उत्पन्न करनेवाले निमित्तकर्ता होने हैं । (तयो) उस हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम का और विचाररूप मानसपरिणाम का जीव (कर्ता) उपादानकर्ता (भवति) होता है ।

आ. ख्या.- यत् किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तत् अयं आत्मा तन्मयत्वानुषङ्गात् व्याप्यव्यापकभावेन तावत् न करोति । नित्यकर्तृत्वानुषङ्गात् निमित्तनैमित्तिकभावेन अपि न तत् कुर्यात् । अनित्यो योगोपयोगो एव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारो । योगोपयोगयोः तु आत्मविकल्पव्यापारयोः कदाचित् अज्ञानेन करणात् आत्मा अपि कर्ता अस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ।

त. प्र.-यद्विशिष्टम् । किलेति वाक्यालङ्कारे । घटादि मृत्तिकोपादानकमुपादेयभूतं कुटशराबादि क्रोधादि पुद्गलद्रव्योपादानकमुपादेयभूतं पुद्गलकर्मरूपमशुद्धस्यात्मनः क्रोधादिरूपविभावभावजननसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्तदुत्पत्तौ निमित्तमात्रोभवनत्क्रोधादिसञ्ज्ञामावहदशुद्धात्मद्रव्योपादानकं च तदुपादेयभूतं क्रोधादि-सञ्ज्ञामावहद्वा परद्रव्यात्मकं शुद्धात्मभिन्नद्रव्योपादानकं कर्मोपादेयभूतः परिणामः । परद्रव्येणाऽत्र शुद्धात्मनो भिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्याशुद्धस्य चात्मनो ग्रहणम् । तत्कर्माऽप्यमात्मा शुद्धावस्थोऽशुद्धावस्थ-श्चात्मा तन्मयत्वानुषङ्गात्परिणामोपादानकारणभूतपरद्रव्यत्वेनाऽऽत्मनः परिणमनप्रसङ्गाद्व्याप्यव्यापकभावेनान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन तावत्परमार्थतो न करोत्युपादाकर्त्रोभूय नोत्पादयति । परद्रव्योपादानकं परिणाममादौ मध्येऽन्ते च स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य नोत्पादयति परद्रव्यात्मकपरिणामस्यात्मव्याप्यत्वाभावादात्मनश्च स्वस्वरूपेण तद्व्यापकत्वाभावादित्यर्थः । नित्यकर्तृत्वानुषङ्गादात्मन उत्पादव्यविकल्पस्य नित्यत्वात्परद्रव्यस्य च परिणमनशीलत्वात्परिणमनपरिणमनाभिमुखत्वात्परद्रव्यात्मकपरिणामस्यात्मनो नित्यमेव निमित्तकर्तृत्वात्परिणमनैमित्तिक भावेनाऽपि न तत्परद्रव्यात्मकं घटादि क्रोधादि वा कर्म कुर्यान्नमित्तकर्त्रोभूय जनयेत् । जनयितुं न शक्त इत्यर्थः । 'शक्ति लिङ् च' इति शक्त्यर्थे लिङ् । आत्मन उत्तरपर्याये पूर्वपर्यायस्य स्वस्वरूपेणान्वयाभावात्पूर्वपर्यायविनाशमन्तरेणोत्तरपर्यायस्योत्पत्त्यसम्भवात्पूर्वपर्यायस्योत्तरपर्यायस्य निमित्तमात्रत्वम् । अशुद्धात्पर्यायस्यात्मनश्शुद्धपर्याये स्वस्वरूपेणान्वयस्याभ्युपगमे केवलज्ञानात्मकशुद्धपर्यायस्याप्यशुद्धत्वात्परिणमनश्शुद्धाशुद्धावस्थयोरभेद आपद्यते । अतोऽशुद्धात्मपर्यायशुद्धात्मपर्याययोर्निमित्तनैमित्तिकभाव एव, नोपादानोपादेयभावः । घटादीनां क्रोधादीनां च परद्रव्यात्मकानां परिणामानामुत्पत्तौ शुद्धात्मनो निमित्तकर्तृत्वस्याभ्युपगमे तस्य पर्यायविकल्पद्रव्यापेक्षया नित्यत्वात्परद्रव्यस्य परिणमशीलत्वात्परिणमनाभिमुखत्वाच्छुद्धात्मनो घटादेः क्रोधादेश्च

नित्यं निमित्तकर्तृत्वमापद्यते । ततश्च क्रोधादिपरिणामानां शुद्ध आत्मा निमित्तकर्ताऽपि न भवति । उल्लेख्यविकल्पकरोऽप्येवमन्तस्त्वस्य निमित्तकर्तृत्वस्याभ्युपगमे तद्विभावपरिणामानां निमित्तकर्तृत्वान्भ्युपगमे च घटादिक्रोधादिरूपाणां परद्रव्योपादानकानां परिणामानामनवरतमुत्पत्तिं प्रसङ्गाभ्योत्पादकव्यात्मकपरिणामविकल्पकरोऽप्येवमन्तस्त्वस्य निमित्तकर्तृत्वं कदापि सम्भवति । अतस्तादृशस्यात्मनो निमित्तकर्तृत्वं परिहृत्य तद्विभावपरिणाममेव तदुत्तरमर्यादायां तथा घटादीनां द्रव्यक्रोधादीनां च परद्रव्योपादानकानां निमित्तकर्तृत्वमभ्युपेयं, नात्मनः । अनित्यावुत्पद्यविनाशिनो योगोपयोगावेव शारीरमानसक्रिय एव तत्र परद्रव्योपादानकस्य घटादेः क्रोधादेश्च परिणामस्योत्पत्तौ निमित्तत्वेन निमित्तोक्तरी जनकौ । योगोपयोगयोश्शारीरमानसव्यापारोऽत्मकपरिणामयोः । उपयोगस्य चैतन्यानुविद्याव्यात्मपरिणामत्वात्साधोपशमिकज्ञानपरिणामत्वाच्च योगशब्देन हस्तसञ्चालनादिरूपशारीरपरिणामस्य ग्रहणं भवति । आत्मविकल्पव्यापारयोर्विपरीतमानसपरिणामशारीरक्रियात्मकपरिणामयोः । आत्मनो मनसो विकल्पो विपरितः परिणाम आत्मविकल्पः । मानस परिणामस्य शुद्धात्मभिन्नपदार्थविषयत्वादिपरोतत्वम् । पक्षे, आत्मनश्शारीरस्य व्यापारो हस्तसञ्चालनाद्यात्मकः क्रियारूपः परिणामः । तयोरात्मविकल्पव्यापारयोः । आत्मशब्दो मनःशरीरात्मकार्यद्वयवचनः । 'आत्मा ब्रह्ममनोबुद्धिस्त्वभावधृतिबुद्धिषु । आत्मायत्ति' इति विश्वलोचने । तेन शारीरक्रियात्मकयोगमानस व्यापारोऽत्मकोपयोगयोरित्यर्थः । कदाचित्कस्मिन्चित्तत्काले । न सर्वस्मिन्कालेऽप्युच्छेदेनेत्यर्थः । अज्ञानेन शुद्धात्मसवित्यन्वात्मकेनाज्ञानेन करणाज्जननादात्माप्यशुद्ध आत्माऽपि कर्ताऽप्यादानकर्ताऽऽप्यु भवतु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता परद्रव्योपादानकपरिणामानां कर्ता निमित्तकर्ताऽप्यादानकर्ता च स्याद्भवेद्भूवितुमर्हति । 'तृज्याश्चाहं' इत्यर्हायं लिङ् ।

टीकाय- आत्मद्रव्य से भिन्न अचेतनद्रव्य जिसका उपादानकारण है ऐसा जो घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणाम है उस परिणाम को यह आत्मा परद्रवरूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे व्याप्यव्यापक भाव से अर्थात् उपादेःनोपादेयभाव से परमार्थतः उत्पन्न नहीं करती । नित्यकाल कर्ता (निमित्तकर्ता) बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे निमित्तनेमित्तिकभाव से भी उस घटादिरूप और क्रोधादिरूप परद्रव्योपादानक परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकती । आनन्द अर्थात् उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होनेवाले शारीरक्रियारूप योग और मानसक्रियारूप उपयोग ही घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणामों को उत्पत्ति में निमित्तरूप से कर्ता होते हैं । योगरूप शारीरक्रिया और उपयोगरूप मानसक्रिया इन दोनों को कदाचित् (अपने) अज्ञानभाव के कारण उत्पन्न करने से उन दोनों (प्रकार के) परिणामों का आत्मा भी (कदाचित्) कर्ता (उपादानकर्ता) भले ही हो तथापि परद्रव्योपादानक परिणामों का (निमित्तरूप से कदापि) कर्ता होनेके योग्य नहीं है ।

विश्लेष- घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप कार्यद्रव्यो का उपादानकारण पुद्गलद्रव्य होता है । वह पुद्गलद्रव्य अचेतन होनेसे चेतन आत्मद्रव्य से भिन्न होनेमें परद्रव्य है । यह पुद्गलद्रव्य घटादिरूप और क्रोधादिरूप कार्यद्रव्यों को अपने स्वरूप से आदि, मध्य और अंत में व्याप्त करता है और व्याप्त करनेवाला होनेसे वह व्यापक कहा जाता है । घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम पुद्गलद्रव्य के द्वारा व्याप्त किये जानेवाले होनेसे व्याप्य कहे जाते हैं । उपादान उपादेय को अपने स्वरूप में व्याप्त करनेवाला होनेसे और उपादेय व्याप्त किया जानेवाला होनेसे उपादान और उपादेय इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सूझाव होता है । इसप्रकार घटादिरूप और क्रोधादिरूप उपादेयमूल परिणामों को पुद्गलद्रव्य अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव से उत्पन्न करता है यह बात स्पष्ट ही आती है । यद्यपि घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों को उत्पत्ति कुम्हार आदि के शारीर

और मानस क्रियाओं के अभाव में उत्पन्न नहीं होते इसलिये उन परिणामों में और सव्यापार आत्मा में बाह्यव्याप्य-व्यापकभाव का सञ्जाव होता है तो भी घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलोपादानक परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता; यद्यपि कि आत्मा अपने स्वरूप से उन घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को आदि मध्य और अन्त में ध्यात नहीं करती। घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम तो अचेतन होते हैं; यद्यपि कि उनमें अचेतन पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्वय होता है। यदि उन परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय होता तो वे परिणाम सचेतन पाये जाते, किन्तु ये परिणाम सचेतन नहीं पाये जाते। अतः ये परिणाम आत्मस्वरूपान्वित नहीं हैं—अचेतन पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्वित हैं। ऐसा होते हुए भी इन परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय होता हुआ है ऐसा माना गया तो 'कार्याल्लिङ्गमास्वयमधिगताकारणस्यानुमानम्' इस बचन के अनुसार वे कार्यरूप परिणाम अचेतन होनेसे उसका उपादानकारणरूप मानी जानेवाली आत्मा को भी अचेतन मानना होगा, जो कि असंभव है। वस्तुव्यवस्था के अनुसार एक वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग कदापि नहीं कर सकती और परद्रव्य के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकती। अतः घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय पाया न जानेसे वे परिणाम आत्मा के व्याप्य नहीं हैं और आत्मा उन परिणामों को अपने स्वरूप से ध्यात करनेवाली न होनेसे वह व्यापक नहीं है। इनप्रकार वे परिष्कृत और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं है। यदि उन परिणामों में और आत्मा में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है ऐसा मान लिया तो आत्मा परद्रव्य के रूप से परिणत होती है इस बात को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। अतः वे परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और उपादानकर्ता न होनेसे उनको अपनेसे उत्पन्न नहीं कर सकती। सारांश, परद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को आत्मा अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव से उत्पन्न नहीं कर सकती। घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जिसप्रकार आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती उसीप्रकार वे परिणाम और आत्मा इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का अभाव होनेसे आत्मा उन परिणामों का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। कुम्हार को शारीरक्रिया और मानसक्रिया तथा घटादिरूप मृत्तिकोपादानक परिणाम इनमें ही निमित्तनैमित्तिकभाव होता है। कुम्हार की शारीरक्रिया और मानसक्रिया ही उन परिणामों का निमित्तकर्ता होती है। उन दोनों क्रियाओं के अभाव में कुम्हार उस पुद्गलद्रव्योपादानक घटादिरूप परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता। आत्मा के विभावभाव और पुद्गल-कर्म इनमें ही निमित्तनैमित्तिकभाव होता है; यद्यपि कि आत्मा की विभावरूप परिणति के अभाव में कर्मवर्णायोग्य पुद्गल द्रव्यक्रोधादिरूप से परिणत नहीं होते। अतः द्रव्यक्रोधादिरूप परिणति का निमित्तकर्ता आत्मा के विभावपरिणाम ही होते हैं—विभावमात्रात्मक परिणति के अभाव में आत्मा द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती। यदि शारीर और मानस क्रियाओं के अभाव में भी सिर्फ आत्मा को ही उन परिणामों का निमित्तकर्ता माना तो निष्पत्त्या आत्मा ध्रुव-नित्य होनेसे और परद्रव्य परिणमनशील होनेके कारण नित्यकाल परिणमनाभिमुख होनेसे उक्त परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल होने लग जानेसे आत्मा को नित्यकाल निमित्तकर्ता माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। घटादिरूप परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल होती हुई नहीं देखी जाती। अतः निष्पत्त्या आत्मा पर-द्रव्योपादानक घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों का निमित्तकर्ता नहीं हो सकती। जब घटादिरूप परद्रव्योपादानक परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल नहीं होती तब उन परिणामों का निमित्त भी नित्य नहीं होना चाहिये; यद्यपि कि निमित्त का सञ्जाव नित्यकाल रहा तो परिणमनशील परद्रव्यों के परिणामों की उत्पत्ति भी नित्य होती रहेगी। अतः आत्मा नित्य होनेसे उसके नित्यकाल निमित्तकर्ता बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे निष्पत्त्या आत्मा निमित्तनैमित्तिकभाव से भी परद्रव्योपादानक परिणाम की उत्पत्ति नहीं कर सकती। द्रव्यदृष्टि से केवल द्रव्य नित्य होता है और उसकी पर्याय उत्पन्न होकर विभाव को प्राप्त होनेवाली होनेसे अक्रिय होती है। शरीर की हस्तसंचालनादिरूप क्रिया आत्मप्रदेशों के परिस्पर्ध से अभिव्यक्त होनेवाली होनेसे और परिस्पर्ध आत्मोपादानक

होनेसे वह किया आत्मपर्यायरूप ही है। मानसक्रिया भी आत्मपर्यायरूप है। ये दोनों क्रियाएं आत्मपर्यायरूप होनेसे उत्पत्तिविनाशयुक्त होनेसे अनिरूप्य है। ये दोनों क्रियाये ही घटाविरूप और द्रव्यकोषादिक परद्रव्योपादानक परिणामों की उत्पत्ति के विषय में निमित्तरूप कर्ता होती है। शारीरिक्रिया को योग कहते हैं और मानसक्रिया को उप-योग कहते हैं। कुम्हार का उपयोग बहिर्मुख होनेसे और भावकोषादिक उपयोग विभाव्यरूप होनेसे अशुद्ध ही होते हैं। उपयोग आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणाम होनेसे उसका मानसक्रियारूप से ग्रहण होता है। इसप्रकार योग और उपयोग आत्मा के ही परिणाम हैं और वे ही परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तकर्ता होते हैं। वे योगी-पयोगरूप परिणाम आत्मोपादानक होनेसे आत्मा अज्ञान के कारण उन परिणामों का उपादानकर्ता होती है। यद्यपि आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता होती है तो भी वह परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तकर्ता नहीं हो सकती; क्योंकि परद्रव्योपादानक परिणामों का नित्यकाल निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है सारांश, परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता हो जानेके कारण परद्रव्यरूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे आत्मा परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती और नित्यकाल निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे वह उन परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तकर्ता भी नहीं होती।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्—

त. प्र.— ज्ञानी बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्वभावो वा जीवो ज्ञानस्यैव शुद्धज्ञानपरिणामस्य चैतन्यान्वितविभावपरिणामस्य चैव कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवति । विधावत्र लिङ् । अत्रैवकारेण ज्ञान-विकल्पस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामस्य योगो व्यवच्छिन्नः । तेनात्मभिन्नद्रव्योपादानकपरिणामाना-मात्मोपादानकर्ता न भवतीति प्रतिपादितम् ।

बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी शुद्धज्ञान के शुद्धज्ञानान्वित परिणाम का ही और सरागसंवेदनज्ञानी चैतन्यान्वित विभावपरिणामों का ही उपादानकर्ता होता है—अन्यद्रव्योपादानक अवेतन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता यह बताते हैं—

जे पुगलव्वाणं परिणामा होति णाणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि मो हवदि णाणि ॥१०१॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणा ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ-- (पुद्गलद्रव्याणां) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलरूप उपादान के (ये) जो (ज्ञानावरणाः) आत्मस्वभावभूत ज्ञान को आवृत्त करनेवाले उपादेयभूत (परिणामाः) परिणाम (भवन्ति) होते हैं (तामि) उन परिणामों को आर उनके सदृश अन्य द्रव्यकर्मरूप सभी परिणामों को (आत्मा) ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा (न करोति) अपने चैतन्यरूप से व्याप्त करके उत्पन्न नहीं करती अर्थात् उन परद्रव्योपादानक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती। इसप्रकार (ये) जो आत्मा (जानाति) जानती है अर्थात् निर्विकल्पसमाधि में मग्न होकर अनुभव करती हैं (सः) वह उक्तप्रकार से अनुभव करनेवाला आत्मा (ज्ञानी) ज्ञानी (भवति) होता है ।

‘ज्ञानावरणाः’ यह ‘परिणामाः’ इस पद का विशेषण होनेसे ‘परिणामा’ इस पद के जो लिंग, बचन और विभक्ति है वे ही लिंग बचन और विभक्ति ‘ज्ञानावरणाः’ इस पद की है। अतः णाणआवरणाः’ इस प्राकृत

पद की संस्कृतच्छाया ' ज्ञानावरणाः ' ऐसी ही होनी चाहिये । इस पद का स्पष्टीकरण ' व्यानइबहुलम् ' इस सूत्र के अनुसार ' ज्ञानमावृण्वन्त्यावारयन्तीति वा ज्ञानावरणाः ' या ' करणाधारे चानट् ' इस सूत्र के अनुसार ' ज्ञानमात्रियत एभि रिति ज्ञानावरणाः ' ऐसा है । गणना के उत्तरार्ध में ' तानि ' यह नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्त प्रयोग ' सामान्ये नपुंसकम् ' इस बचन के अनुसार किया गया है । उमसे पुद्गलद्रव्य के उक्त परिणामों से पुद्गलकर्मों का ग्रहण होता है । ' ज्ञानावरणाः । पद उपलक्षणार्थक है । अत उमसे अवशिष्ट सात द्रव्यकर्मों का और तत्सदृश अन्यपरिणामों का भी ग्रहण हो जाता है ।

आ. ल्या.— ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामाः गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत् पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तः ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी ; किंतु यथा स गोरसाध्यक्षः तद्दर्शनं आत्मव्याप्तत्वेन प्रभवत् व्याप्य पश्यति एव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानं आत्मव्याप्य-(त्)-त्वेन प्रभवत् व्याप्य जानाति । (एव) ज्ञात्री ज्ञानस्य एव कर्ता स्यात् । एवं एव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेन उपन्यासात् दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायसूत्रैः सप्तमी. सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्ध्वाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशः अन्यानि अपि ऊह्यानि ।

त. प्र.— ये खलु परमायतः पुद्गलद्रव्याणामुपादानभूतानां पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्विताः परिणामा उपावेयभूतानि कार्यद्रव्याणि गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत् । यथा अधिरूप आप्लपरिणामो दुग्धरूपश्च मधुरपरिणामो गोरसेन व्याप्तो भवति तथा । गोरसव्याप्तौ च तौ दधिदुग्धमधुराम्लपरिणामौ च गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामौ । तयोरेव । ' तस्य ' इति तासम्पर्कादिवार्ये वत् । पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेनोपादानभूतपुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेणादौ मध्येज्जे च व्याप्ताः पुद्गलद्रव्यव्याप्ताः । तेषां भावः पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वम् । तेन तद्रूपेण । भवन्त उत्पद्यमाना ज्ञानावरणानि ज्ञानस्यावरणानि प्रच्छादकानि । ज्ञानमावृण्वन्तीति ज्ञानावरणानि । ' व्यानइबहुलम् ' इति कर्तयन्ट् । यद्वा ज्ञानमात्रियत एभि रिति ज्ञानावरणानि । ' करणाधारे चानट् ' इति करणेऽनट् । अनेन ज्ञानावरणानीति विशेषणेन ' विशेषणग्रहणेन विशेष्यस्यापि ग्रहणं भवति ' इति न्यायेन विशेष्यभूतानां कर्मणां ग्रहणं भवति । कर्मशब्दस्य नित्यनपुंसकलिङ्गत्वात्तद्विशेषणस्य । ज्ञानावरणानीति पदस्य नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्तत्वम् । भवन्ति जायन्ते । स्वोदयेन ज्ञानावरणशक्तिमाविर्भावयन्तीत्यर्थः । तानि ज्ञानावरणानि कर्मणि तटस्यगोरसाध्यक्ष इव मुक्तगोरससम्पर्कगोरसस्वामीव । तटस्थो मुक्तगोरससम्पर्कसंज्ञासौ गोरसाध्यक्षो गोरसस्वामी च तटस्थगोरसाध्यक्षः । यथा तटस्थो गोरसाध्यक्ष उपादानकर्त्रीभूय गोरस नोत्पादयति तथा न नाम करोत्युपादानकर्त्रीभूय न जनयति ज्ञानी बीतरागस्वससेदज्ञानी सामान्येन ज्ञानस्वभाव आत्मा वा । किन्तु यथा येन प्रकारेण स गोरसाध्यक्षो गोरसस्वामी तद्दर्शनं गोरसावलीकनरूपमात्मपरिणाममात्मव्याप्तत्वेनात्मचैतन्यस्वरूपव्याप्तत्वेन । आत्मना स्वस्वरूपभूतचैतन्येन व्याप्तमात्मव्याप्तम् । तस्य भाव आत्मव्याप्तत्वम् । तेन । आत्मव्याप्तत्वरूपेणेत्यर्थः । प्रभवदात्मन उपादानभूतादुत्पद्यमानं व्याप्य स्वोद्येनन्यस्वरूपेणाभिव्याप्य पश्यत्यवलोकयत्येव तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलद्रव्योपादानकतत्स्वरूपव्याप्तघटादिद्रव्यक्रोधाविरूपः पुद्गलद्रव्यपरिणामः । स

निमित्तं परिणामविषयकज्ञानोत्पत्तौ सहकारिकारणं यस्य तत्पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तम् । ज्ञानं पुद्गलद्रव्यपरिणामज्ञानमात्मव्याप्तत्वेनात्मना स्वस्वरूपेण या व्यापनक्रिया तस्या विषयीभूतत्वेन प्रभवत्प्रादुर्भवद्व्याप्य स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य जानास्येव । एवममुना प्रकारेण ज्ञानी बीतराग-स्वसंवेदनज्ञानी सामान्यतो ज्ञानस्वभाव आत्मा वा ज्ञानस्य ज्ञेयभूतात्मभिन्नकार्यद्रव्यज्ञानस्यैव कर्त्तोपादानकर्त्ता स्याद्भूवति । विद्यावत्र लिङ् । एवमेव धामुना प्रकारेणैव ज्ञानावरणपथ परिवर्तनेन ज्ञानावरणपथं परिवर्त्य तत्स्थाने कर्मसूत्रस्य कर्मव्यवस्थायाः । 'सूत्रं तु सूत्रनापन्थे सूत्रं तन्तुव्यवस्थयोः इति विश्वलोचने । विभागो विभागं कृत्वोपन्यासादुपस्थापनादर्शनावरणाविसूत्रे-स्सप्तभिस्सह मोहरागाविद्योऽसूत्राणि व्याख्येयानि । अनया विशाऽनेन प्रकारेणान्यानि सूत्राभ्यप्यह्यानि विचारविषयं नेतव्यानि ।

टीकार्थं—जिसप्रकार गोरस के दृष्टिरूप आत्मपरिणाम और बुधरूप मधुरपरिणाम गोरस के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किये गये होते हैं उसीप्रकार (उपादानमूल) पुद्गलद्रव्य के द्वारा व्याप्त किये गये रूप से उत्पन्न होनेवाले (उपादानमूल) पुद्गलद्रव्य के (उपादेयमूल) जो परिणाम (आत्मा के) ज्ञानगुण को आवृत्त करनेवाले होते हैं उन ज्ञानगुण को आवृत्त करनेवाले पुद्गलद्रव्य के (उपादेयमूल) परिणामों को बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी आत्मा या सामा-न्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा जिसप्रकार गोरस के सपहं से रहित अर्थात् गोरस से भिन्न गोरस का स्वामी (स्वयं) उपादानकर्त्ता होकर गोरस को अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करता उसीप्रकार उपादानकर्त्ता होकर अपने उपादेयरूप में उत्पन्न नहीं करती; किन्तु जिसप्रकार वह गोरस का स्वामी अपनी आत्मा के चैतन्यरूप से व्याप्त किये गये रूप से उत्पन्न होते हुए उस गोरस के दर्शन को अपनी आत्मा के चैतन्यस्वरूप से व्याप्त करके उस गोरस को सिफं देखता है—जानता है उसीप्रकार (ज्ञेयरूप) पुद्गलद्रव्य जिस ज्ञान को उत्पन्न में निमित्तकारण-सहकारिकारण होता है और ज्ञा अपनी आत्मा के चैतन्यस्वरूप में व्याप्त हुए रूप से उत्पन्न होता है ऐसे ज्ञान को अर्थात् विशिष्ट ज्ञानरूप अपनी) पर्याय को सिफं जानती है । इसप्रकार बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा सिफं (विशिष्ट—) ज्ञानरूप परिणाम का कर्त्ता (उपादानकर्त्ता) होती है । इसप्रकार 'ज्ञानावरण' इस पद को परिवर्तित कर कर्मव्यवस्था का विभाग करके उपन्यास कर दर्शनावरण वेदनीय, मोहनीय आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय इन सात सूत्रों के मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म मन, बचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पर्शन इन सोलह सूत्रों का व्यापण-उत्तरिती से स्पष्टकरण करना इसीप्रकार अन्य सूत्रों का भी विचार कर लेना ।

विषेचन— गोरसरूप उपादान के बुधरूप मधुरपरिणाम और दृष्टिरूप आत्मपरिणाम गोरस के स्वरूप से व्याप्त होते हैं । गोरस के स्वामी का स्वरूप गोरस के स्वरूप से भिन्न होता है । अतः गोरस के स्वरूप से व्याप्त उन दृष्टिबुधरूप गोरस के परिणामों को गोरस का स्वामी अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपने उपादेय के स्वरूप से उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि उसको दृष्टिबुधरूप परिणामों का उपादानकर्त्ता मान लिया तो उसको गोरस के स्वरूप से परिणत होनेवाला मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है । गोरस का स्वामी गोरस को देखता है । उसे उन दृष्टिबुधपरिणामों का जो दर्शन होता है वह दर्शन गोरस के स्वामी की आत्मा के स्वरूप से व्याप्त होकर आविर्भूत होनेवाला होनेसे उस दर्शन को वह उपादानकर्त्ता होनेसे अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से उत्पन्न करता है और उस दर्शनरूप अपने परिणाम के द्वारा दृष्टिबुधरूप गोरस के परिणामों को सिफं देखता है । जिसप्रकार गोरस के दृष्टिरूप आत्मपरिणाम और बुधरूप मधुरपरिणाम गोरसरूप उपादान के स्वरूप से व्याप्त होते हैं उसीप्रकार ज्ञानावरणाविरूप इयं कर्म उपादानमूल पुद्गलद्रव्य के परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से व्याप्त होते हुए उत्पन्न होते हैं । इन ज्ञानावरणसंज्ञक इयं कर्मरूप परिणामों में आत्मा के ज्ञानरूप स्वरूप को आवृत्त करनेकी वैश्विकी

प्राप्त-अशुद्धिवांशित आधिभूत हो जानेसे वे परिणाम आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानगुण की आवृत्त कर देते हैं । पुद्गल-द्रव्य का और उसके परिणामों का स्वस्वरूप आत्मा के ज्ञानरूप स्वरूप से भिन्न होता है; क्यों कि पुद्गलद्रव्य और उसके परिणाम अचेतन होते हैं-चेतन्यज्ञान्य होते हैं । अतः ज्ञानस्वरूप आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणसंज्ञक द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होकर उसको अपने चेतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेय के रूप से उत्पन्न नहीं करती । यदि आत्मा को उस पुद्गलद्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता माना तो वह परिणाम जिसप्रकार अचेतन होता है उसीप्रकार आत्मा को भी अचेतन मानन का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः जिसप्रकार गोरस का स्वामी गोरस के दक्षिण आन्लपरिणाम को और वृक्षरूप मधुरपरिणाम को अपनी आत्मा के चेतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करता अर्थात् उन परिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता उसीप्रकार बीतरागस्वसंबेदनज्ञानी आत्मा या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक पुद्गलस्वरूपान्वित परिणामरूप ज्ञानावरणसंज्ञक द्रव्यकर्म को अपने चेतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करती अर्थात् उस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती, किन्तु जिसप्रकार गोरस का स्वामी गोरसदर्शनरूप स्वचनव्यस्वरूपान्वित होकर उत्पन्न होनेवाले अपने उपादेयभूत परिणाम को उत्पन्न करके अर्थात् दर्शनरूप से स्वयं परिणत होकर गोरस के परिणामों को सिर्फ देखता है उसीप्रकार स्वसंबेदनज्ञानी या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्य के ज्ञेयरूप परिणाम के निमित्त से ज्ञेयज्ञानरूप चेतन्यस्वरूप से ध्यात् होनेवाले स्वपरिणाम को अपने स्वरूप से ध्यात् करके उस पुद्गलपरिणाम को सिर्फ जानती है । इसप्रकार बीतरागस्वसंबेदनज्ञानी आत्मा या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा ज्ञान की विशिष्ट पर्याय का उपादानकर्ता होती है । इसप्रकार दर्शनावरण आवि पुद्गलद्रव्यों के परिणामों का ध्यास्थान करना ।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे उद्धृत किये हुए तात्पर्यवृत्ति अंश को देखिए-

इदमत्र तात्पर्यम् - बीतरागस्वसंबेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानस्यैव कर्ता ।

' किंवत् ? ' इति चेत्, पीनत्वादिगुणानां सुवर्णवत्, उष्णत्वादिगुणानामग्निवत्, अनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यात्वरगादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता । इति शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानामशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरगादिभावानां च तद्रूपेण परिणमनमेव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च ।

[ता. वृ. टी., स. सा. गाथा १०१]

यहां यह तात्पर्य है- बीतरागस्वसंबेदनज्ञानी जीव शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धज्ञान का ही- शुद्धज्ञानरूपपरिणाम का ही शुद्ध उपादान के रूप से कर्ता होता है । ' किस के समान ? ' ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर इसप्रकार है- पीतवर्णित गुणों का जिसप्रकार सुवर्ण, उष्णत्व आवि गुणों का जिसप्रकार अग्नि और अनन्तज्ञानादिगुणों का जिसप्रकार सिद्धपरमेष्ठि उपादानकर्ता होता है [उसीप्रकार शुद्ध आत्मा शुद्धज्ञानरूपपरिणाम का शुद्ध उपादान के रूप से कर्ता होती है ।] बीतरागस्वसंबेदनज्ञानी जीव मिथ्यात्वरगादिरूप अज्ञानोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता । अतः शुद्धउपादान के रूप से शुद्धज्ञानादिपरिणामों के और अशुद्धोपादान के रूप से मिथ्यात्वरगादिपरिणामों के विषय में जीव का उन परिणामों के रूप से परिणत होना ही उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व समझना ।

अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात्-

परद्रव्योपादानक अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम का अज्ञानी आत्मा भी उपादानकर्ता नहीं होती यह बताने हैं-

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु क्वा ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ- (यं) जिस (शुभं अशुभं) अज्ञानरूप शुभ और अशुभ (भावं) भावकर्मरूप परिणाम को (आत्मा) अज्ञानी आत्मा (करोति) उपादानकर्ता होकर अपने उपादेय के रूप से उत्पन्न करती है-उन परिणामों के रूप स्वयं परिणत होती है (तस्य) उस शुभात्मक और अशुभात्मक भावकर्मरूपपरिणाम का (सः) वह अज्ञानी आत्मा (खलु) परमार्थतः-निश्चयनय की दृष्टि से (कर्ता) उपादानकर्ता होती है । (तत्) यह शुभस्वरूप और अशुभस्वरूप भावकर्मत्मक परिणाम (तस्य) उस अज्ञानी आत्मा का (कर्म) उपादेयमूल व्याप्य कर्म-परिणाम होता है । (सः आत्मा तु) वह अज्ञानी आत्मा ही (तस्य) उस शुभरूप और अशुभरूप विभावभावत्मक व्याप्यरूप कर्म का-परिणाम का (वेदकः) भोक्ता होता है ।

आ. श्या.-इह खलु अनादेः अज्ञानात् परमात्मनोः एकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मन्वतीव्रस्वादाभ्यां अचलितविज्ञानघननस्त्वादस्य अपि आत्मनः स्वादं भिन्दानः शुभं अशुभं वा यः य भावं अज्ञानरूपं आत्मा करोति सः आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य दशापस्तत्वात् भवति कर्ता । सः भावः अपि च तदा तन्मयत्वेन तस्य आत्मनः व्याप्यत्वात् भवति कर्म । सः एव च आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वात् भवति अनुभविता । सः भावः अपि च तदा तन्मयत्वेन तस्य आत्मनः भाव्यत्वात् भवति अनुभाव्यः । एवं अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

त. प्र.- इहास्यां सारावस्थाया खलु परमार्थतो बस्तुतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । अनादेर-ज्ञानाच्छुद्धात्मसंविद्यभावरूपावज्ञानात्परात्मनोः पुद्गलद्रव्यात्मद्रव्ययोः । पुद्गलद्रव्यस्याऽचेतनस्वभावत्वादात्मद्रव्यस्य च चेतनस्वभावत्वादात्मद्रव्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्य परद्रव्यत्वम् । एकत्वाध्यामेनेकत्वस्यान्योन्याभिन्नत्वस्याध्यापारोपेण निमित्तभूतेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां पुद्गलकर्मोदयनिमित्तकानुभवस्थानाभ्यां मन्वतीव्रस्वादाभ्यां हेतुभूताभ्यामचलितविज्ञानघननस्त्वादस्य अपि आत्मनः स्वादं भिन्दानः शुभं अशुभं वा यो यं भाव परिणामज्ञानरूपं शुद्धात्मसंविद्यभावात्मकाज्ञानरूपमात्मा करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वस्वरूपेण द्याप्तऽऽत्मनो जनयति । येन परिणामस्वरूपेण स्वयं परिणमति स आत्माऽशुद्ध आत्मा तदा परिणमनकाले तन्मयत्वेनात्मविकारत्वेन हेतुभूतेन तस्य शुभस्याऽशुभस्य वा भावस्य परिणामस्य व्यापकत्वात्स्वरूपेण विहागमात्वाद्भूति कर्ताऽपि उपादानकर्ता, भावोऽपि शुभोऽशुभश्च परिणामोऽपि च तदा परिणमनकाले तन्मयत्वेनाऽऽत्मपरिणामत्वेन हेतुभूतेन तस्य परिणममानस्याऽशुद्धस्याऽऽत्मनो व्याप्यत्वात्स्वरूपेण व्यापनक्रियाश्रयीभवनाहत्वाद्दिगाहनक्रियाश्रयीभवनाहत्वाद्भूति कर्म परिणाम उपादेयभूतः एवोपादानभूतोऽशुद्ध आत्मा तदा शुभपरिणामत्वेनाऽशुभपरिणामत्वेन वा परिणमनस्य काले तन्मयत्वेनाऽशुद्धात्मविकारत्वेन हेतुभूतेन तस्य शुभस्याऽशुभस्य वा भावस्य परिणामस्य भावकत्वात्वात्-

दानकर्त्रीभूयोपादाकत्वाद्ब्रह्मस्यनुभवविज्ञानात्मकपरिणामस्योपादानकर्ता । स ज्ञुभोऽज्ञुभो वा भावोऽप्यज्ञुद्वात्मपरिणामोऽपि च तदा शुभभावत्वेनाऽज्ञुभभावत्वेन वा परिणमनस्य काले तन्मयत्वेनाऽ-
 बुद्वात्मविकारत्वेन तस्याऽज्ञुद्ब्रह्म तद्विकारत्वेन परिणममानस्याऽऽत्मनो भाव्यत्वात्क्रियमाणत्वाद्बुत्वात्स-
 मानत्वात्अस्यत्वाद्ब्रह्मस्यनुभावोऽनुभवनक्रियाहः । एवममुना प्रकारेणाज्ञानी चापि शुद्धात्मसंबन्धित्यभा-
 वात्मकाज्ञानभावत्वेन परिणतश्चाऽपि जीवः परभावस्य परद्रव्योपादानकस्योपादेयभूतस्य परिणामस्य
 न कर्ताोपादानकर्ता स्याद्ब्रूवेत् । उपादानकर्तृभावं गन्तुं न शक्त इत्यर्थः ।

टीकार्थ- इस संसार-अवस्था में अनाविकाल से चले आये अज्ञान के कारण परपदार्थ और आत्मपदार्थ इन
 दोनों की एकता का-अभिज्ञता का अध्यारोप करनेके कारण बंध को प्राप्त हुए पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से
 उत्पन्न होनेवाले भवदानुभवरूप और तीक्ष्णानुभवरूप अनुभव की दो वशाओं से-अवस्थाओं से विज्ञानघनस्वभाव का
 एकमात्र अनुभव चक्षित-अवास्त-अभावरूप न होनेपर भी आत्मा के इस एकमात्र अनुभव का उल्लेखन करनेवाली
 या उसके अनुभव में विभिन्नता की निर्माण करनेवाली जो आत्मा अज्ञानरूप जिस शेष या अशुभ परिणाम को जब
 उत्पन्न करती है तब वह आत्मा वह शुभ या अशुभ भाव आत्मा का परिणामरूप होनेसे या उस भाव का आत्मा के
 साथ तादात्म्य होनेसे उस भाव का ध्यापक होनेके कारण उस भाव का कर्ता (उपादानकर्ता) होती है और वह भाव
 या उससमय आत्मा का परिणामरूप या उसका आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उस आत्मा के द्वारा व्याप्त किया
 जानेवाला-ध्याप्य होनेसे आत्मा का कर्म (ध्याप्यकर्म) होता है और वही आत्मा उस समय आत्मा का परिणामरूप
 होनेसे या आत्मा के साथ उसका तादात्म्य होनेसे उस परिणाम का उत्पादक होनेके कारण उस भाव का अनुभव
 करनेवाली अर्थात् भोक्ता होती है और भाव-परिणाम भी उससमय उसका आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उस
 आत्मा का भाव्य होनेके कारण अनुभाव्य होता है । इसप्रकार अज्ञानी जीव भी परपदार्थ के परिणाम का कर्ता
 (उपादानकर्ता) नहीं होता ।

विवेचन इस समार की अवस्था में आत्मा अनाविकाल से शुद्ध आत्मा की सर्वात्मा का-अनुभूति का
 अभाव होनेसे अज्ञानरूप से परिणत हुई है । इस अनाविकाल से चले आये अज्ञान के कारण वह अज्ञानी आत्मा
 परपदार्थ अर्थात् पुद्गलद्रव्य और आत्मा इनकी एकरूप-अभिन्न समझती है । परद्रव्य और आत्मा इनमें भेद नहीं
 है-दोनों एकरूप-अभिन्न है इसप्रकार के मिथ्याज्ञान के कारण उसके कर्म का बंध होने आया है । यह पुद्गलकर्म
 जब उदय में आता है तब यह अपनी फल देनेकी शक्ति में आत्मा की अनुभवनरूप अवस्था के रूप से परिणत होनेमें
 निमित्तकारण पड़ता है । जब पुद्गल की फल देनेकी शक्ति प्रकट होती है तब आत्मा का अनुभव तद्व-द्रष्ट
 होता है और जब तदप्रकट होता है तब आत्मा का अनुभव भेद-अप्रकृत होता है । शुभकर्म के उदय से आत्मा के
 शुभपरिणामो का उत्पत्ति होती है और अशुभकर्म के उदय में अशुभपरिणामो की उत्पत्ति होती है । शुद्धय की
 वृत्ति स शुद्ध आत्मा शुद्धविज्ञानघनस्वभाव का ही अनुभव करता है । विज्ञानघनस्वभाव का यह अनुभव कदापि
 चक्षित नहीं होता-द्रष्ट नहीं जाता । समाराधय आत्म- अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे इस विज्ञानघनस्वभाव के
 एकरूप अनुभव का कर्मोदय के कारण परिवर्तित कर देती है-उसके शब्दस्वरूप को अशुद्ध बनाकर शुभाशुभ परिणानों
 के रूप से परिवर्तित कर देती है । यह अज्ञानी आत्मा शुभ और अशुभ अज्ञानात्मक परिणामों में से जिस किसी
 परिणाम के रूप से जब स्वयं परिणत होती है तब वह परिणाम आत्मोपादानक विकार होनेसे उस भावको-परिणाम
 को अपने स्वरूप में ध्याप्य करनेवाली होनेसे उस परिणाम का उपादानकर्ता होती है और यह परिणाम भी उस
 आत्मा का विकाररूप उपादेयभूत परिणाम होनेसे वह परिणाम अपनी उत्पत्ति के काल में आत्मा के स्वरूप के
 ध्याप्य होनेसे आत्मा का कर्म होता है-उपादेयभूत परिणाम होता है । जिनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणाम-
 व्यपरिणामभाव होता है उनमें ही भोक्तृभोग्यभाव होता है । तात्पर्यवृत्ति में कहा है कि-

शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानां, अशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यास्वरागादिभावानां च तद्रूपेण

परिणमनमेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यं भोक्तृत्वं च । [ता. वृ. टी., स. सा. गा. १०१]

शुद्ध ज्ञानाविभाषों के रूप से परिणत होना ही शुद्धज्ञानादिरूपपरिणामों का शुद्ध-उपादानरूप से कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है और मिथ्यास्वरूपादिपरिणामों के रूप से परिणत होना ही मिथ्यास्वरूप और रागादिरूप परिणामों का अशुद्धोपादानरूप से कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है ।

वही आत्मा शुभभाव के या अशुभभाव के रूप से परिणत होते समय वह अशुद्ध आत्मा परिणामरूप होनेके कारण उस परिणाम का भावक अर्थात् उपादानकर्ता के रूप से उसको उत्पन्न करनेवाली होनेसे उस शुभ या अशुभ परिणाम का अनुभव करनेवाली होती है और वह शुभ या अशुभ परिणाम भी अपनी उत्पत्ति के समय अशुद्ध आत्मा का परिणामरूप होनेके कारण उस अशुद्ध आत्मा का भाव्य होनेसे अर्थात् अशुद्ध आत्मा के द्वारा उपादानकर्ता होकर उत्पाद्य होनेके कारण अनुभाव्य-अनुभव करनेके योग्य होता है । इसप्रकार जिसको शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई और जो अज्ञानी है ऐसी आत्मा भी परब्रह्मोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती ।

न च परभावः केन अपि कर्तुं पायैत-

न च नैव परभावः परस्यात्मभिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य भावो व्यावर्तकः स्वभावः पारिणामिकभाव-रूपः केनाप्यन्यद्रव्येण कर्तुं स्वपरिणामत्वेनोत्पादयितुं परिवर्तयितुं वा पायैत शक्यो भवेदिति-

परवस्तु का पारिणामिकभावरूप व्यावर्तकधर्मभूत स्वभावरूप परिणाम किसी के भी द्वारा अपने परिणाम के रूप से उत्पादित किया जाना या परिवर्तित किया जाना अशक्य है यह बताते हैं-

जो जग्मिह गुणे द्रव्ये सो अण्णमिह दु ण संकमदि द्रव्ये ।

सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्यं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन्गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिस्तु न सङ्क्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसङ्क्रामन्कथं तत्परिणामयेद्द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

अन्वयाय- (यः) जो वस्तु का विशेष-असाधारण ऐसा व्यावर्तक धर्म (यस्मिन्) जिस (द्रव्ये) द्रव्य में और (गुणे) गुण में होता है-तादात्म्यसंबंध से रहता है (सः) वह वस्तु का विशेष-व्यावर्तकधर्म (अन्यस्मिन्) उक्त द्रव्य से भिन्न (द्रव्ये) द्रव्य में और भिन्नद्रव्य के गुण में (न तु सङ्क्रामति) प्रवेश करता हि नहीं-अपने द्रव्य को और गुण को छोड़कर अन्य द्रव्य में और गुण में प्रविष्ट नहीं होता-उस द्रव्यांतर और गुणांतर के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता । (अन्यत् असङ्क्रामन्) अन्यद्रव्य में और अन्यगुण में प्रविष्ट होकर तादात्म्य को प्राप्त न होनेवाला (सः) वह वस्तु का विशेष (तत् द्रव्यम्) उस अन्य द्रव्य को और अन्य गुण को (कथं) कैसे (परिणामयेत्) परिणाम सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकार से परिणाम नहीं सकता ।

['असंकंतो' इस की छाया 'असंक्रामन्' ऐसी भी है और आत्मव्याप्ति में ऐसा पाठ मिलता भी है । 'परिणामए' यह लिङ्गन्त पाठ है । 'परिणम' इस धातु के प्रयोजक का व. काल का रूप 'परिणामेइ' इसप्रकार होता है । इसका संस्कृत रूपान्तर 'परिणामयति' ऐसा होता है ।

आ. ह्या.- इह किल यः यावान् कश्चित् वस्तुविशेषः यस्मिन्वावति कस्मिंश्चित् चिदात्मानि अचिदात्मानि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसतः एव अनावितः एव वृत्तः, सः खलु

अचलितस्ववस्तुस्थितिसीम्नः भेत्तुं अशक्यत्वात् तस्मिन् एव वर्तेत; न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा सङ्क्रामेत । द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा असङ्क्रामन् च कथं तु अन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् ? अतः परभावः केन अपि न कर्तुं पायते ।

त. प्र.— इहाऽस्मिन्संसारे किल परमार्थतो यावान्यत्रमाणः । 'यसवः' इति मानेऽर्थे घतोर्बः । यत्सङ्ख्याक इत्यर्थः । कश्चिद्द्वस्तुविशेषो वस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं यस्मिन्भावति यत्रमाणे चिदात्मनि चित्स्वरूपेऽचिदात्मन्यचित्स्वरूपे वा द्रव्ये गुणे च स्वरसतः स्वभावत एषानादितोऽनावेः कालादेव ब्रूतस्तादात्म्येन स्थितः स वस्तुनो व्यावर्तकत्वस्वरूपो विशेषोऽचलितस्ववस्तुस्थितिसीम्नोऽविनश्यत्सह-जातवस्तुस्वभावतादात्म्यसम्बन्धस्य । अचलिताऽविनश्यरा । न विद्यते चलितं चलनं यस्याः साऽचलिता । चलितं चलनम् । 'नवभावे क्तोऽभ्यादिभ्यः' इति भावे क्तः । अचलिताऽविनश्यरा स्वा सहजाता वस्तुनः स्थितिः स्वभावस्तस्य सीमा तादात्म्यसम्बन्धः । सीयते बध्यते सीमा । तादात्म्यसम्बन्ध इत्यर्थः । केषाञ्चिन्मतेन व्युत्पन्नस्य केषाञ्चिन्मतेन चाव्युत्पन्नस्यास्य सीमाप्रतिशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाच्चलि-त्स्येति पाठस्य विभिन्नलिङ्गत्वादसमीचीनत्वात्पाठपरिवर्तनं कृतम् । अयं पाठः प्रतिलेखकानब्रह्म-निबन्धनः स्यात् । भेत्तुं विनाशयितुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव द्रव्ये गुणे वा वर्तेत स्थितिमान्स्यान्न पुनर्द्रव्या-न्तरं गुणान्तरं वा सङ्क्रामेत प्रविशेत् । प्रवेष्टुं शक्युयादित्यर्थः । द्रव्यान्तरमन्यद्रव्यं गुणान्तरमन्यगुणं चाऽसङ्क्रामन्नप्रविशेत् । स्वस्वरूपेणाव्याप्नुवन्नित्यर्थः । कथं तु केन प्रकारेण चान्यं वस्तुविशेषं वस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं परिणामयेत्परिवर्तयेत् । अत एतस्मात्कारणात्परभावः परवस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं केनाप्यन्येन द्रव्येण न कर्तुं परिवर्तयितुं पायते शक्यो भवेत् ।

टीकार्थ— इस संसार में जो जितना कोई वस्तु का विशेष-असाधारणधर्म-व्यावर्तकस्वरूप जिस किसी जितने चित्स्वरूप या अचित्स्वरूप द्रव्य में और (उसके) गुण में स्वभाव से ही अनादिकाल से ही (तादात्म्यसंबंधसे) रहता आया है वह वस्तु का विशेष-असाधारण व्यावर्तक स्वरूप परमार्थतः वस्तु के अविनश्य स्वरूप के (वस्तु के साथ होनेवाले तादात्म्यसंबंध का विनाश करना अशक्य होनेसे उसी द्रव्य में या (उसी द्रव्य के) उसी गुण में रहता है; अन्यद्रव्य में या (अन्यद्रव्य के) गुण में प्रवेश नहीं कर सकता और जब वह वस्तु का विशेष-असाधारण व्यावर्तकस्वरूप अन्यद्रव्य में या अन्य गुण में प्रविष्ट होता ही नहीं-तादात्म्यसंबंध को प्राप्त होता ही नहीं तब वह अन्य वस्तु के स्वरूप को-विशेष को-असाधारण व्यावर्तकधर्म को किसप्रकार प्रवर्तित कर सकता है ? (किसी भी प्रकार और कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकता ।) इसकारण परद्रव्य का स्वरूप-असाधारण व्यावर्तकधर्म किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा परिवर्तित किया जाना शक्य नहीं है ।

विश्लेषन— वस्तु का जो विशेष अपनी वस्तु को विजातीय वस्तु से व्यावृत्त करता है वही विशेष अपनी आश्रयभूतवस्तु को सवातीय वस्तु से व्यावृत्त नहीं कर सकता । सजातीय वस्तु से अपनी आश्रयभूत वस्तु को व्यावृत्त करनेवाला विशेष दूसरा ही होता है । ये सभी विशेष अपने अपने द्रव्य में या गुण में ही तादात्म्यसंबंध से रहते हैं । पत्थररूप पुद्गल का अचेतनत्व पुद्गलद्रव्य को चेतन आत्मा से व्यावृत्त करता है-अलग बताता है; किंतु यह अचे-तनत्व पुद्गल को धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पदार्थों से व्यावृत्त नहीं करता-अलग नहीं बताता । क्यों कि पुद्गलद्रव्य के समान धर्मादिव्रव्य भी अचेतन होते हैं । पुद्गल का कथित या मूर्तिमत्त्व धर्म ही पुद्गलद्रव्य को धर्मादिव्रव्यों से व्यावृत्त करता है । सभी पदार्थों का व्यावर्तकधर्म कृपित्वरूप होनेसे वह एक विशिष्टजातीय पाषाण

को व्यावृत्त नहीं कर सकता। कृष्णपाषाण का कृष्णस्वरूप विशेष कृष्णपाषाण को सफेद, हरे या पीले पाषाण से अलग करता है। इसीप्रकार चैतनत्वधर्म आत्मा को अन्य अचेतन धर्म-पुद्गलादि से व्यावृत्त करता है; किंतु एके-नियमादि से लेकर मुक्त जीवोत्तक के सभी जीवों को व्यावृत्त नहीं करता। अशुद्धचैतनत्व संसारी जीवों को मुक्त जीवों से व्यावृत्त करता है और शुद्धचैतनत्व मुक्त जीवों को संसारिजीवों से व्यावृत्त करता है। जीवों के स्वरूप-स्वरूप की तरतमता ही जीवों की अन्योन्यविभक्ता का मापक होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य का व्यावर्तक विशेष भिन्नभिन्न प्रकारों में भिन्नभिन्न होता है। और वह विशेष जिसप्रकार द्रव्यगत होता है उसीप्रकार गुणगत भी होता है। इसप्रकार प्रत्येक प्रकार के द्रव्य के व्यावर्तक विशेष अनेक होते हैं और वे अपने आभ्यन्त-द्रव्य में या गुण में रहते हैं। सभी पाषाणों का रूपित्व समान होनेपर प्रत्येक पाषाण में पाया जानेवाला रूपित्व भिन्नभिन्न प्रकार का होता है। यह विशिष्टता पुद्गल के रूपगुण में ही होती है। प्रत्येक पाषाण के रूपित्व का विशेष रूपगुण में ही रहता है। रूपित्वगुण अपने आभ्यन्तपुद्गलद्रव्य में रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु का व्यावर्तक विशेष स्वाभ्यन्तपुद्गलद्रव्य में या उसके विशिष्टगुण में रहता है-अन्य द्रव्य में नहीं। यह वस्तु का विशेष स्वभावतः-निसर्गत ही द्रव्य में या गुण में अनाविकाल से तादात्म्यसंबंध से रहता आया है। वस्तु के अविनश्चर स्वभाव का द्रव्य के साथ या उसके गुण के साथ जो तादात्म्यसंबंध होता है उस तादात्म्यसंबंध का नाश करना अशक्य है और उसका नाश करना अशक्य होनेसे वह अपने आभ्यन्तपुद्गलद्रव्य में या उस द्रव्य के गुण में ही तादात्म्यसंबंध से रहता है। वह अन्यद्रव्य में या अन्यद्रव्य के गुण में प्रविष्ट नहीं होता-उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता। जब वह अन्य द्रव्य में या उसके गुण में प्रवेश करता नहीं तब वह अन्य वस्तु अन्य विशेषको-असाधारण व्यावर्तक स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता। इसकारण अन्य वस्तु का विशेष किसी के भी द्वारा परिवर्तित किया नहीं जा सकता।

अतः स्थितः खलु आत्मा पुद्गलकर्मणां अकर्ता-

इसकारण अर्थात् अधस्तनगाधोक्त कारण से आत्मा परमार्थतः पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता सिद्ध नहीं हुई यह कहते हैं-

द्व्यगुणस्य य आदा ण कुणदि पुग्गलमयमिह्दि कम्ममिह्दि ।

तं उभयमकुव्वंती तमिह्दि क्हं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुव्वंस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ- [पुद्गलमये] पुद्गल के अर्थात् पुद्गलोपादानक पुद्गलस्वरूपान्वित परिणामभूत [कर्मणि] द्रव्यकर्म में [आत्मा] चैतन्यस्वभाववाली आत्मा [द्रव्यगुणस्य च] अपने आत्स्वरूप द्रव्य का और अपनी आत्मा के ज्ञानरूप गुण का (आधानं) निवेश-प्रवेश [न करोति] नहीं करती अर्थात् अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में प्रविष्ट नहीं कराती-पुद्गलद्रव्य के साथ या द्रव्यकर्म के साथ अपने आत्मद्रव्य का और आत्मगुण का तादात्म्य-संबंध प्रस्थापित नहीं करती। [तत् उभयं] उन दोनों का अपनी आत्मा का और उसके ज्ञानगुण का [तस्मिन्] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में [अकुव्वं] निवेश न करनेवाली अर्थात् द्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली [सः] वह आत्मा [तस्य] उस द्रव्यकर्म का [कर्ता] उपादानकर्ता [कथम्] कैसे हो सकती है? आत्मा द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती।

आ. ख्या.— यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसतः एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य वस्तुस्थित्या एव निषिद्धत्वात् आत्मानं आत्मगुणं वा न आधत्ते सः कलशकारः, द्रव्यान्तरसङ्क्रमं अन्तरेण अन्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं अशक्यत्वात् तत् उभयं तु तस्मिन् अनादधानः न तत्त्वतः तस्य कर्ता प्रतिभाति; तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसतः एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य विधातुं अशक्यत्वात् आत्मद्रव्यं आत्मगुणं वा आत्मा न खलु आधत्ते, द्रव्यान्तरसङ्क्रमं अन्तरेण अन्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं अशक्यत्वात् तत् उभयं तु तस्मिन् अनादधानः कथं नु तत्त्वतः तस्य कर्ता प्रतिभायात् ? ततः स्थितः खलु आत्मा पुद्गलकर्मणां अकर्ता ।

['सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्' इति वचन के अनुसार इति गायाम्त्र मे 'आधानं' इति पत्र का अध्याहार किया है ।]

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतो मृण्मये मृत्तिकोपादानकपरिणामभूते कलशकर्मणि घटात्मके व्याप्ये कर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वोपादानकारणभूते मृत्तिकाद्रव्ये मृत्तिकायाः स्वरूपभूते गुणे च तयोः स्थाभयभूतत्वात्स्वरसतः स्वभावत एव वर्तमाने तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य द्रव्यान्तरस्य मृदो भिन्नस्यान्यस्य द्रव्यस्य गुणान्तरस्य तदन्यद्रव्यगुणस्य चान्तःप्रवेशस्य वस्तुस्थित्येव वस्तुस्वाभावेनेव निषिद्धत्वात्प्रतिषिद्धत्वात्मानमात्मद्रव्यमात्मगुणं ज्ञानाख्यमात्मस्वभावभूतं गुणं वा नाधत्ते न प्रवेशयति । स्वयं व्यापकीभूय कलशकर्मणा तादात्म्यं नाषावयतीत्यर्थः । स कलशकारः कुम्भकारः । द्रव्यान्तरसङ्क्रमणमन्तरेण द्रव्यान्तरस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणान्द्रव्यगुणो भिन्नस्य द्रव्यस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणे वस्तुनि स्वरूपेण प्रवेशं विनान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं परिवर्तयितुमशक्यत्वात् । तदुभयं त्वात्मानमात्मगुणं च तस्मिन्मृण्मये कलशकर्मण्यनादधानोऽप्रवेशयंस्तादात्म्यसम्बन्धमनापावयन्न तत्त्वतः परमार्थतस्तस्य मृत्तिकोपादानकविकाररूपस्य कलशात्मकपरिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभाति प्रकटीभति । तथा तेन प्रकारेण पुद्गलमयज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलोपादानकपरिणामभूतज्ञानावरणादौ द्रव्यकर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः पुद्गलद्रव्ये पुद्गलगुणे च स्वरसतः स्वभावत एव वर्तमाने तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य द्रव्यान्तरस्य पुद्गलाद्भिन्नस्यान्यस्य द्रव्यस्य गुणान्तरस्य पुद्गलद्रव्यभिन्नद्रव्यगुणस्य च सङ्क्रमस्यान्तःप्रवेशस्य विधातुं कर्तुमशक्यत्वात्सात्मद्रव्यमात्मगुणं वा स्वीयं चैतन्यस्वरूपमात्मद्रव्यं स्वीयज्ञानगुणं वाऽऽत्मा न खलु परमार्थत आधत्ते द्रव्यकर्मणि प्रवेश्य तादात्म्यमापावयति । द्रव्यान्तरसङ्क्रममन्तरेण द्रव्यान्तरस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणान्द्रव्यगुणो भिन्नस्य द्रव्यस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणे वस्तुनि स्वरूपेणास्तःप्रवेशं विनान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं परिवर्तयितुमशक्यत्वात् । तदुभयं स्वात्मानमात्मगुणं च तस्मिन्पुद्गलद्रव्योपादानके द्रव्यकर्मण्यनादधानोऽन्तरप्रवेशयंस्तादात्म्यसम्बन्धमनापावयन्नकथं तु केन प्रकारेण तत्त्वतः परमार्थतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । तस्य पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः कर्तोपादानकर्ता प्रतिभायात्प्रकटीभूयात् ? केनाऽपि प्रकारेण नेत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्स्थितो युक्त्या सिद्धः खलु परमार्थतः आत्मा पुद्गलकर्मणां पुद्गलद्रव्योपादानकानां द्रव्यकर्मणांभकर्तानुपादानकर्ता ।

टीकार्थ— जिसप्रकार मृत्तिकारूप जाति को और उसके गुण को न छोड़नेवाले मृत्तिकारूप द्रव्य में और मृत्तिका के गुण में स्वभावतः रहनेवाले अर्थात् तादात्म्यसंबंध से विद्यमान होनेवाले मृत्तिका के उपादेयभूत कलशरूप परिणाम में अन्यद्रव्य के और अन्यद्रव्य के गुण के अन्तःप्रवेश का—तादात्म्यसंबंध का वस्तुस्वरूप के कारण ही निषेध हो जानेसे वह कुम्हार अपनी आत्मा का या अपनी आत्मा के ज्ञानगुण का निषेध नहीं करता—अन्तःप्रवेश—निषेध नहीं करता; अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्यवस्तु को अन्तःप्रवेश करनेवाली वस्तु के रूप से परिणत—परिवर्तित करना अशक्य होनेसे उन दोनों को अर्थात् आत्मद्रव्य को और आत्मगुण को उस कलशरूप परिणाम में प्रविष्ट न करानेवाला वह कुम्हार उस कलशरूप परिणाम का परमार्थतः कर्ता होता हुआ अर्थात् उपादानकर्ता होता हुआ वेदान्त में नहीं आता; उसीप्रकार पुद्गलरूप द्रव्य में और पुद्गल के गुण में स्वभावतः रहनेवाले अर्थात् तादात्म्यसंबंध से रहनेवाले—पुद्गलद्रव्य को जाति को और उसके गुण को न छोड़नेवाले पुद्गल के उपादेयभूत ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणाम में अन्यद्रव्य का और उसके गुण का प्रवेश करना अशक्य होनेसे आत्मा वस्तुतः अपने द्रव्य को और अपने ज्ञानगुण को द्रव्यकर्म के अंतरंग में प्रविष्ट नहीं कराती—स्वस्वरूप से उसको ध्यात् नहीं करती; अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्य वस्तु को अन्तःप्रवेश करनेवाली वस्तु के रूप से परिणत—परिवर्तित करना अशक्य होनेसे उन दोनों को अर्थात् आत्मद्रव्य को और आत्मगुण को उस ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली आत्मा उस द्रव्यकर्मरूप परिणाम का परमार्थतः कर्ता होती हुई अर्थात् उपादानकर्ता होती हुई—अनुभव—गोचर कैसे हो सकती है ? इसकारण आत्मा परमार्थतः पुद्गलकर्म का कर्ता—उपादानकर्ता नहीं होती यह सिद्ध हुआ।

विवेचन— मृत्तिका का उपादेयस्वरूपपरिणामभूत कलशरूप कर्म स्वभावतः मृत्तिकारूप अपने उपादानभूत द्रव्य में और उसके गुण में ही रहता है—अपने उपादानभूत द्रव्य को जाति का और उसके गुण का परित्याग नहीं करता; क्यों कि उपादानभूत मृत्तिका अपने स्वरूप से अपने कलशरूप परिणाम में अन्वित होती है। यदि उपादेयभूत परिणाम अपने उपादान का और उसके गुण का परित्याग करने लगा तो उस उपादेयभूत परिणाम का ही अभाव ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इस कलशरूप परिणाम में अन्यद्रव्य का और उसके गुण का सक्रमण होना—प्रवेश होना वस्तुस्वभाव से ही निषिद्ध है अर्थात् एकद्रव्य का अपन स्वरूप से अन्यद्रव्य में प्रविष्ट होना वस्तुस्वभाव के विरुद्ध होनेसे निषिद्ध है। जब एकद्रव्य अपने स्वरूप से अन्यद्रव्य में प्रविष्ट नहीं होता तब कुम्हार अपनी आत्मा को और उसके ज्ञानरूप गुण को मृत्तिकोपादानक कलशरूप परिणाम में अन्तःप्रविष्ट नहीं कर सकता। अन्य—द्रव्य के अपने स्वरूप से अन्य वस्तु में अन्तःप्रविष्ट हुए बिना एक द्रव्य अन्यद्रव्य को अपने स्वरूप के रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता। कुम्हार अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को कलश में अन्तःप्रविष्ट नहीं कर सकता। जब कलश कुम्हार की आत्मा के स्वरूप से अन्वित न होनेसे कुम्हार का उपादेयभूत परिणाम नहीं हो सकता तब कुम्हार भी उस कलश का उपादानकर्ता नहीं हो सकता। आत्मा का पुद्गलकर्म के साथ उपादानोपादेयभाव का परिणामपरिणामिभाव इसीप्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। द्रव्यकर्म का उपादानकारण कर्मवर्गाण्योय पुद्गलद्रव्य होता है। द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य का उपादेयभूत परिणाम होनेसे उसमें पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्य होनेसे द्रव्यकर्म अपने उपादान को जाति का और उपादान के गुण का परित्याग नहीं करता। इसीकारण द्रव्यकर्म अपने उपादानभूत पुद्गलद्रव्य में और उसके गुण में तादात्म्यसंबंध से रहता है। यदि द्रव्यकर्म अपने उपादानभूत पुद्गल का और उसके गुण का परित्याग करनेवाला होता तो द्रव्यकर्म का अभाव हो जाता; क्यों कि उपादान का अभाव होनेपर उपादेय का अभाव हो जाता है। इस पुद्गलद्रव्य में और उसके गुण में स्वभावतः तादात्म्यसंबंध से रहनेवाले द्रव्यकर्म में अन्यद्रव्य को और उसके गुण को सक्रमण अर्थात् अन्तःप्रवेश करना अशक्य होता है। अतः आत्मा अपने आत्मद्रव्य को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को द्रव्यकर्म में अन्तःप्रविष्ट नहीं करता। अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्तःप्रवेश करनेवाले द्रव्यकर्म के रूप से अन्यवस्तु को परिणत करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य और आत्मद्रव्य का ज्ञानगुण इनको द्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का परमार्थतः कर्ता नहीं हो सकती अर्थात् उपादानकर्ता नहीं हो सकती। इसकारण पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का आत्मा उपा-

दानकर्ता नहीं होती यह सिद्ध हुआ ।

इसी विषय को स्पष्ट करनेवाली तात्पर्यवति को देख लीजिये—

यथा कुम्भकारः कर्ता मृण्मयकलशकर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि मृत्तिकागुणस्य वा सम्बन्धि स्वरूपं मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति, तथाऽऽत्माऽपि पुद्गलमयद्रव्यकर्मविषये पुद्गलद्रव्यकर्मसम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि पुद्गलद्रव्यगुणसम्बन्धि स्वरूपं वा तन्मयत्वेन न करोति । तदुभयमपि पुद्गलद्रव्यकर्मस्वरूपं वर्णादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाऽकुर्वाणः सन् तत्र पुद्गलकर्मविषये स जीवः कथं कर्ता भवति ? न कथमपि । चेतनाचेतनेन वरस्वरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । अनेन किमुक्तं भवति ? यथा स्फटिको निर्मलोऽपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोऽपि सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्तोऽपि परोपाधिना परिणम्य जगत् करोति । तन्निरस्तम् । 'कस्मात् ?' इति चेत्, मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसम्बन्धो घटते । तस्य पुनः सदा मुक्तस्थामूर्तस्य कथं मूर्तोपाधिः ? न कथमपि, सिद्धजीववत् । अनाविबद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शूद्रनिश्चयनयेनाऽमूर्तस्याऽपि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाधिवृष्टान्तो घटत इति भावार्थः ।

[स. सा. मा. १०४, ता. वृ.]

जिसप्रकार कुम्हाररूप कर्ता (निमित्तकर्ता) मृत्तिकोपादानक विकारभूत कलशरूप परिणाम के विषय में मृत्तिका के या मृत्तिका के गुण के साथ जिसका (तादात्म्यसंबंध) होता है ऐसे जडस्वरूप को और वर्णादिवस्वरूप को मृत्तिका कलश को (स्वयं) कलशरूप से परिणत होकर उत्पन्न करती है उसीप्रकार कलशरूप से परिणत होकर कलश को (अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से) उत्पन्न नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी पुद्गल के विकारभूत द्रव्यकर्म के विषय में पुद्गल के अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के साथ या पुद्गलद्रव्य के गुण के साथ जिसका संबंध (तादात्म्यसंबंध) होता है ऐसे जडरूपक स्वरूप को और वर्णादिवस्वरूप को द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होकर उत्पन्न नहीं करती । पुद्गलरूपक द्रव्यकर्म का स्वरूप और उसका वर्णादिवस्वरूप गुण इन दोनों को उसके रूप से (स्वयं) परिणत होकर उत्पन्न न करनेवाली आत्मा उस पुद्गलकर्म के विषय में किसप्रकार कर्ता (उपादानकर्ता) हो सकती है ? किसी भी प्रकार से कर्ता (उपादानकर्ता) नहीं हो सकती । चेतनाचेतनरूप पर के स्वरूप से परिणत नहीं होती ऐसा अर्थ है । इस कथन के द्वारा क्या कहा गया है ? 'जिसप्रकार स्फटिक निर्मल होनेपर भी जपापुष्पादिवस्वरूप परद्रव्य के निमित्त से परिणत होता है उसीप्रकार कोई सदाशिवनामक जीव सदा मुक्त और सदा अमूर्त होनेपर भी परद्रव्यरूप निमित्त के कारण परिणत होकर संसार को उत्पत्ति करता है' ऐसा भी कहा जाता है उसका निरसन हो जाता है । 'किस कारण ?' ऐसी शंका हो तो इसका समाधान—मूर्त स्फटिक का मूर्त द्रव्य के साथ उपाधि का—निमित्त का संबंध घटित होता है—अमूर्त के साथ मूर्त का नहीं । उस सदा मुक्त और सदा अमूर्त जीव का मूर्तद्रव्य किसे उपाधि बन सकता है ? अमूर्त सिद्ध जीव का जिसप्रकार मूर्त द्रव्य उपाधि नहीं बन सकता उसीप्रकार सदा मुक्त और सदा अमूर्त जीव का मूर्त पदार्थ किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं बन सकता । अनाविकाल से कर्म के द्वारा बंधावस्था को प्राप्त हुए जीव का अपने स्वभाव के रूप से शूद्रनिश्चयन की दृष्टि से वह अमूर्त होनेपर भी पर्याय के रूप से व्यवहारनय की दृष्टि से मूर्त उपाधिक दृष्टान्त घटित होता है इसप्रकार भावार्थ है ।

अतः अन्यः तु उपचारः—

"बिभावभाव से परिणत हुई आत्मा वस्तुतः पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता न होनेपर भी कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति होते समय वभावभावरूप से परिणत हुई निमित्त होती है ऐसा जानकर 'आत्मा पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणति का कर्ता होती

हे' ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार से कहा जाता है; परमाश्रितः नहीं" इस अतिप्राय की स्पष्ट करते हैं—

जीवहि हेतुभूदे बन्धस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भण्णादि उवयारमेत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ— (जीवे) मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इन विभावभावों के रूप से परिणत हुआ जीव (हेतुभूते तु) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की कर्मरूप से परिणति होनेमें निमित्तभूत होनेपर ही (बन्धस्य) जिसके द्वारा बन्ध किया जाता है ऐसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के (परिणामं) द्रव्यकर्मरूप परिणाम को (दृष्ट्वा) देखकर—जानकर ' (जीवेन) जीव ने (कर्म कृतं) द्रव्यकर्म उत्पन्न किया ' ऐसा (उपचारमात्रेण) सिर्फ उपचार से (भण्यते) कहा जाता है, (क्यों कि जीव पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता ।)

[' श्लः ' इस सूत्र के अनुसार ' बन्धनेऽनेन बन्ध ' ऐसी बन्धशब्द की निरुक्ति होनेमें बन्धशब्द के जिसके द्वारा बन्ध किया जाता है ऐसा कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल ' इस अर्थ का ग्रहण होता है ।]

आ. ख्या.— इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावात् अनिमित्तभूते अपि आत्मनि अनादे अज्ञानात् तन्निमित्तभूतेन अज्ञानभावेन परिणमनात् निमित्तीभूते सति सम्पद्यमानत्वात् 'पौद्गलिकं कर्म आत्मना कृतं' इति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषां अस्ति विकल्पः । सः तु उपचारः एव; न तु परमार्थः ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे खलु परमाश्रितः पौद्गलिककर्मणः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकस्य द्रव्यकर्मणः । पुद्गलः प्रयोजनमुपादानकारणस्य पौद्गलिकः । पौद्गलिक च तत् कर्म च पौद्गलिक-कर्म । नस्य । स्वभावाद्भिज्ञानघनस्वभावाद्हेतोरनिमित्तभूतेऽप्याविर्भूतविज्ञानघनस्वभावात्प्राग्भ्रजन्तश्चा-च्छुद्धत्वाच्च मिथ्यादर्शनाज्ञानावगतिरूपविनाशभावत्वेन परिणमनात्मस्वभावात्पुद्गलस्य द्रव्यकर्मत्वेन परिणतो निमित्तीभवनासम्भवादनिमित्तभूतेऽपि निमित्तभूतेऽस्यध्यात्मन्यनादेरज्ञानात्निमित्तभूतेन द्रव्यकर्मत्वेनैव सत्कारित्वेन निमित्तभूतेनाज्ञानभावेनाज्ञानोपादानमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपविभाव-भावात्मकपरिणामरूपेण परिणमनात्निमित्तभूते मनि । शुद्धज्ञानस्य भावत्वात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्प-त्तावनिमित्तमज्ञानात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणमनात्स्य निमित्तं सम्पद्यमानो भूतो निमित्तीभूतः । तस्मिन्सति । सम्पद्यमानत्वाद्दुष्टमज्ञानत्पोद्गलिक पुद्गलोपादानकं कर्म द्रव्यकर्मात्मना कृतमिति निर्वि-कल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां बीजगाम्यसवेदनज्ञानच्युतानां विकल्पपरायणानां परपदार्थविषयकविकल्पनि-मनानां परेषां शुद्धात्मभिन्नानां बहिर्मुखानां प्राप्तानां जीवानामस्ति विकल्पो मानसः परिणामः । अतिप्राय इत्यर्थः । स आत्मा परद्रव्यपरिणाम परद्रव्योपादानकं परिणाम करोति कर्त्रीभ्य जन-यतीत्यतिप्रायस्तूपचरो व्यवहार एव, न तु नैव परमार्थः सत्यार्थः । अशुद्धजीवोपादानकमिथ्यात्वा-दिविभावभावात्मकपरिणामपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपविभावभावात्मकपरिणामयोनिमित्तनेमित्तिकभा-

असत्कृपादादात्मनो निमित्तकर्तृत्वेऽपि तयोः कृपादानोपादेयभावाभावात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्मिकपरिणामस्योपादानकर्तृत्वं न सम्भवतीति भावः ।

टीकार्थ— इस संसार में वस्तुतः स्वभाव से पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तभूत न होनेपर भी अनादिकाल से चले आये अज्ञान के कारण पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तकारण होनेवाले अज्ञान के परिणाम के रूप से परिणत होनेसे निमित्तभूत होनेपर पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म उत्पन्न होनेवाला होनेसे 'पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म' की आत्मा ने उत्पन्न किया ' इसप्रकार निबिकल्पविज्ञानघनस्वभाव से प्रकृत्यत हुए, परंपदार्थविषयक विकल्पों की—मानस परिणामों की उत्पत्ति करनेमें निमित्त हुए शुद्धात्मभिन्न ऐसे बहिर्मुख हुए जीवों का मानसपरिणाम अभिव्यक्त हुआ होता है । वह अभिप्राय उपचरित ही है, सत्यार्थ—वस्तुस्थितिरूप नहीं ।

द्विवेचन— शुद्ध और निरंजन आत्मा विज्ञानघनस्वभाववाली होती है । निमित्त का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञान विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति में महत्कारि न होनेके कारण शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाली द्रव्यकर्मरूप परिणति का निमित्तकारण नहीं होती । शुद्ध आत्मा द्रव्यकर्मरूप से होनेवाली पुद्गलपरिणति का निमित्तकारण न होनेपर भी अनादिकाल से अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत इनरूप विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी उपादानभूत पुद्गलद्रव्य की क्रिया में निमित्तभूत होनेपर ही कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य से द्रव्यकर्मरूप पारंगम की उत्पत्ति होती है । आत्मा कं विभावभाव के या अशुद्ध आत्मा के निमित्तरूप होनेपर ही पुद्गलद्रव्य से द्रव्यकर्म की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्म' की उत्पत्ति आत्मा ने की' ऐसा जो कहते हैं वे अपने निबिकल्पविज्ञानघनस्वभाव से अशुद्ध हुए और द्रव्यविषयक विकल्पों की उत्पत्ति करने में निमित्त हुए होते हैं । ऐसे जीवों का 'आत्मा द्रव्यकर्मों की उत्पत्ति करती है' यह कथन उपचरित होता है—वास्तविक नहीं; क्यों कि आत्मा कर्षचित् निमित्तकर्ता होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप परिणति का उपादानकर्ता नहीं होती ।

‘कथम्?’ इति चेत्—

“शारीर और मानस व्यापार के द्वारा मूलिकोपादानक घट की उत्पत्ति की जानेसे जिसप्रकार 'घट कुम्हार ने किया' ऐसा कहा जाता है और यह कथन ठीक भी है; क्यों कि कुम्हार के व्यापार के अभाव में घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसीप्रकार जीव के विभावभावात्मक परिणामों के सञ्जाव में ही ज्ञानावरणादिकर्मों की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणादिकर्मों' को आत्मा ही करती है' ऐसा जो कहा जाता है और वह कथन है भी ठीक । ऐसा होते हुए भी 'जीव ज्ञानावरणादिकर्मों को उत्पन्न करता है' इस कथन को पारमाथिक न मानकर जो उपचरित माना जा रहा है वह कैसे?" ऐसी शंका हो तो आचार्य उसका समाधान करते हैं—

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।

ववहारेण तह कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

योधेः कृते युद्धे राजा कृतमिति जल्पते लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ— (योधेः) युद्ध करनेके तीव्र परिणाम के रूप से परिणत हुए योद्धाओं के द्वारा (युद्धे कृते) युद्ध किया जानेपर (राजा कृत इति) 'राजा ने युद्ध किया' इसप्रकार (लोकः जल्पते)

लोक कहा करते हैं। लोकों का यह कथन वास्तविक नहीं है—उपचरित है; क्यों कि युद्ध करनेके तीव्र परिणाम के रूप से परिणत होकर राजा स्वयं युद्धक्रियात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता। (तथा) उसीप्रकार (ज्ञानावरणादि) पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणादि कर्म (जीबेन कृतं) जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा जो लोकों के द्वारा कहा जाता है वह (व्यवहारेण) व्यवहारनय की दृष्टि से—उपचार से कहा जाता है, क्यों कि आत्मा चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो वह पुद्गलोपादानक ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म के रूप से कदापि परिणत नहीं होती।

आ. स्या.— यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानं योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयं अपरिणममानस्य राज्ञः ' राज्ञा किल कृतं युद्धम् ' इति उपचारः, न परमार्थः; तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं अपरिणममानस्य आत्मनः ' किल आत्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्म ' इति उपचारः, न परमार्थः।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण युद्धपरिणामेन युद्धक्रियात्मकपरिणामेन स्वयमात्मना परिणममानैर्यो-
धैर्योद्धमिः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन युद्धक्रियात्मकपरिणामेन स्वयमात्मनाऽपरिणममानस्य राज्ञो नृपस्य राज्ञा नृपेण। किलेति वाक्यालङ्कारे। कृतं युद्धमित्युपचारो व्यवहारः, न तु नैव परमार्थः सत्यार्थः। युद्धक्रियात्मकपरिणत्यभावेऽपि राज्ञो नृपस्य राज्ञा कृतं युद्धमित्युपचार एव, न सत्यार्थः; योधानामेव युद्धक्रियात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतत्वाद्वाञ्छे च तथाऽपरिणतत्वात्। तथा तेन प्रकारेण ज्ञानावरणा-
दिकर्मपरिणामेन पुद्गलद्रव्योपादानकज्ञानावरणाभिधानद्रव्यकर्मत्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयमात्मना परिणममानेनोत्पद्यमानेन पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्त्रीभूय कृते स्वस्वरूपेणादा मध्येऽवसाने च साकल्येन व्याप्योपादेयात्मकपरिणामस्वरूपेणोत्पादिते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलस्वरूपान्वितज्ञानावरणाभिधानद्रव्यकर्मत्मक-
परिणामस्वरूपेण स्वयमात्मनाऽपरिणममानस्य परिणामत्वमनापद्यमानस्यात्मनः किल परमार्थत आत्मना कृतमुत्पादितं ज्ञानावरणादिकर्म ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञकपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मैत्युपचारो व्यवहारो न परमार्थः सत्यार्थः कर्मवर्गनायोग्यपुद्गलद्रव्यस्यैव स्वस्वरूपेणादौ मध्येऽवसाने च साकल्येन व्याप्यावगाह्य व्यापकीभूय द्रव्यकर्मापादानकर्तृत्वसम्भवादात्मनश्च स्वस्वरूपेण व्याप्य व्यापकीभवनासम्भवादात्मना ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म कृतमित्युपचार एव, न परमार्थः, द्रव्यकर्मण आत्मोपादानकर्तृकत्वासम्भवात्।

टीकार्थ— जिसप्रकार यदि किराकरूप परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होनेवाले योद्धाओं के द्वारा युद्ध किया जानेपर युद्धक्रियारूप परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाले राजा के विषय में ' युद्ध राजाने किया ' इसप्रकार उपचार होता है, सत्यार्थ नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्मरूप परिणामके रूप से स्वयं परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य के द्वारा (उपादानकर्ता होकर उपादेयभूत परिणाम के रूप से) ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म की उत्पत्ति की जानेपर ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्मात्मक परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाली आत्मा के विषय में ' ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म आत्मा ने उत्पन्न किया ' ऐसा जो कहा जाता है, वह उपचरित है, सत्यार्थ नहीं है।

विशेषण—युद्ध तो युद्ध करनेके क्रियाकूप परिणाम के रूप से परिणत हुए योद्धाओं के द्वारा किया जाता है । ऐसा होनेपर भी ' राजा ने युद्ध किया ' ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार से ही कहा जाता है । यह कथन सत्य-वास्तविक नहीं है; क्यों कि युद्ध करनेकी क्रिया के रूप से परिणत होकर राजा स्वयं युद्ध नहीं करता । इसीप्रकार ज्ञानावरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म की उत्पत्ति द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत होनेवाले कर्मवर्गभायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्वारा की जाती है अर्थात् द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य ही होता है तो भी ' आत्मा ने ज्ञानावरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म किया ' ऐसा जो कहा जाता है वह कथन उपचरित है—मिथ्या है—पथाचं नहीं है; क्यों कि आत्मा ज्ञानावरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती । जो द्रव्य विशिष्ट परिणाम के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता उस द्रव्य का उस विशिष्ट परिणाम में अपने स्वरूप से अन्वय न होनेसे वह द्रव्य उस विशिष्ट परिणाम का वस्तुतः उपादानकर्ता नहीं होता । ऐसा होनेपर भी उस द्रव्य को उस विशिष्ट परिणाम का जो कर्ता कहा जाता है वह मात्र उपचार से कहा जाता है । यदि विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत न होनेवाले द्रव्य को उस विशिष्ट परिणाम का उपादान कर्ता माना तो कौनसे भी परिणाम का कौनसा भी विजातीय द्रव्य उपादानकर्ता हो जायगा, जो कि असंभव है । मूर्त्तिकोपादानक घट का सुवर्णद्रव्य उपादानकर्ता बन जायगा । अतः जो द्रव्य जिस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होता है वही द्रव्य वस्तुतः उस परिणाम का उपादानकर्ता होता है; उस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाला अन्य द्रव्य उस परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे पुद्गलद्रव्य ही द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होता है । आत्मा द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता नहीं हो सकती, क्यों कि आत्मा द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती ।

अतः एतत् स्थितम्—

जब आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता नहीं होती तब निम्न अभिप्राय सिद्ध हुआ—

उपादेदि कंरदि य वंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्रव्वं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्वं व्यवहारणयस्य वक्तव्यम् ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (पुद्गलद्रव्य) जिसमें पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अस्तित्व-अन्वय पाया जाता है ऐसे पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के परिणाम को (उत्पादयति) उत्पन्न करती है अर्थात् ज्ञान आदि को आवृत्त आदि करनेके स्वभाव को अभिव्यक्त करती है, (करोति च) और करती है अर्थात् एक समय से अधिक कालतक उसके उस स्वभाव को स्थिर करती है, (बध्नाति) बन्ध करता है, अर्थात् फलदानसामर्थ्य को अभिव्यक्त करती है (परिणामयति) परिणामाती है अर्थात् आत्मा के प्रत्येक प्रदेश को साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त करती है (गृह्णाति च) और ग्रहण करती है अर्थात् अपनेमें समाविष्ट करती है ऐसा जो कहा जाता है वह (व्यवहारणयस्य) व्यवहारणय का (वक्तव्यम्) कथन है ।

['पुद्गलद्रव्यम्' इस पद का अर्थ है 'पुद्गलद्रव्य का पुद्गलस्वरूपाभिन्न परिणाम' । 'ओद्भाविभ्यः' इस सूत्र के अनुसार मत्त्वर्थीय अप्रत्यय लगानेसे यह रूप बना हुआ है । 'पुद्गलद्रव्यमस्त्यभिनिमित्तं पुद्गलद्रव्यम्' ऐसी उस पद की निश्चित सुसंगत है । यह पद विशेषणभूत होनेसे इससे विशेषणभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम का ग्रहण

होता है। दूसरी बात यह है कि पुद्गलद्रव्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती; क्यों कि वह अमाद्यनन्त नैसर्गिक द्रव्य है। उत्पत्ति पुद्गलद्रव्य की नहीं की जा सकती; उसके परिणामोंकी की जा सकती है। आत्मव्याप्ति में 'पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म' इन पदों को देखनेसे उक्त अभिप्राय की पुष्टि होती है। अतः गाथा में प्रयुक्त किये गये 'पुद्गलद्रव्यं' इस पद का निर्बचन अयुक्त नहीं बचता। 'घातूनामनेकार्थत्वात्' इस बचन के अनुसार गाथागत क्रियापदों का 'परिणत होना' ऐसा अर्थ होता है।]

आ ल्या.— अयं खलु आत्मा न गृह्णाति, न परिणामयति, न उत्पादयति न करोति, न बध्नाति व्याप्यव्यापकभावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म। यत् तु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति, परिणामयति, उत्पादयति, करोति, बध्नाति च आत्मा इति विकल्पः स किल उपचारः।

त. प्र.— अयमेव खलु परमार्थत आत्मा जीवो न गृह्णाति स्वात्मना सहैकीभावमापादयति, न परिणामयत्यात्मनः पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म प्रतिप्रदेशं सश्लेषसम्बन्धमापादयति, नोत्पादयति ज्ञानावरणादिस्वभावं पुद्गलद्रव्योपादानके द्रव्यकर्मणि जनयति, न करोति स्वभावाप्रच्युति समयादूर्ध्वस्थितिकां करोति, न बध्नाति द्रव्यकर्मणि फलदानमामर्थ्यमाविर्भावयति व्याप्यव्यापकभावाभावादान्तव्याप्यव्यापकभावाभावात्प्राप्यं, विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं पुद्गलस्वरूपान्वित कर्म द्रव्यकर्म। द्रव्यकर्मकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्ययोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्यथा कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्वित द्रव्यकर्मात्मना तादात्म्यमापादयत्यात्मद्रव्यस्य प्रतिप्रदेशं बन्धमापादयति द्रव्यकर्मणि ज्ञानावरणादिस्वभावं जनयति, स्वभावाप्रच्युति समयादूर्ध्वस्थितिकां करोति तस्मिन्फलदानसामर्थ्यमाविर्भावयति, स्वेन तादात्म्यमापादयति च तथाऽऽमाऽऽत्मद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावाद्द्रव्यकर्ममात्मना तादात्म्यं नापादयति, जीवस्य प्रतिप्रदेशं सश्लेषात्मक सम्बन्ध तन्नापादयति, ज्ञानावरणादिस्वभावं न जनयति तस्मिन्, समयादूर्ध्वस्थितिकां स्वभावाप्रच्युति ततो न करोति, फलदानसामर्थ्यं च तस्मिन्प्राविर्भावयति, ग्रहणपरिणमनोत्पादानकरणबन्धनक्रियात्मकपरिणामानां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वादात्मद्रव्योपादानकत्वाभावाच्चेति भावः। यस्तु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽप्यात्मद्रव्यद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्वित कर्म द्रव्यकर्म गृह्णाति परिणामयत्युत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्पोऽभिप्राय स किल परमार्थत उपचार एवात्मनस्तत्कतृत्वासम्भवात्।

टीका— पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में आत्मा का स्वरूप से अन्वय न होनेसे पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण यह आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्मरूप द्रव्यकर्म को परमार्थतः ग्रहण नहीं करती, उसको परिणत नहीं करती, उसको उत्पन्न नहीं करती और न उसे करती है न बंधावस्था को प्राप्त कराती है। पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य द्रव्यकर्म को आत्मा ग्रहण करती है, उसको परिणत करती है, उसको उत्पन्न करती है, और उसे बंधती है—बन्धावस्था को प्राप्त कराती है इसप्रकार का जो विकल्प अभिप्राय होता है वह परमार्थतः उपचार है।

विवेचन— पुद्गलद्रव्य का पुद्गललोपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्य विद्यमान होनेसे पुद्गलद्रव्य और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है। उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेके कारण पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्मभूत द्रव्यकर्म को स्वीकार करता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य और द्रव्यकर्म इनमें तावात्म्य होनेसे पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म को अपनेसे भिन्न नहीं होने बैता; क्योंकि कि वह स्वयं द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुआ होता है। यह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आत्मा के विभावभावरूप निमित्त के मिल जानेपर स्वयं आत्मा के प्रवेशों के साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त होता है; आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त हुए स्वोपादानभूत द्रव्यकर्मरूप अपनी पर्याय में आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान आदि को आवृत्त करनेकी अशुद्धिशक्ति को उत्पन्न करता है, अपने उपादेयभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम में उस अशुद्ध स्वभाव को समय से अधिक कालतक स्थितिमान् बनाता है और द्रव्यकर्म में होनेवाले ज्ञानावरणादिव्यभाव से आत्मा को फल देनेकी अर्थात् आत्मा के ज्ञान आदिरूप स्वभावभूत भावों को आवृत्त करनेकी शक्ति को प्रकट करता है। आत्मा का पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्य न होनेसे आत्मा और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है। इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्यरूप, विकार्यरूप, और निर्वर्त्यरूप कर्मभूत द्रव्यकर्म का स्वीकार नहीं करती अर्थात् आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें तावात्म्य न होनेसे आत्मा द्रव्यकर्म को अपने साथ एकरूप नहीं होने देती; क्योंकि कि आत्मा स्वयं द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुई नहीं होती। यह आत्मा अपने प्रदेशों के साथ कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य को संश्लेषमवध को प्राप्त नहीं करती; क्योंकि कि वह पुद्गलद्रव्य आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को स्वयं प्राप्त होता है, आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को स्वयं प्राप्त हुए पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्म में अपने स्वभावभूत ज्ञान आदि को आवृत्त करनेकी अशुद्धिशक्ति को उत्पन्न नहीं करती, पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में उस अशुद्धस्वभाव को एक समय से अधिक कालतक स्थितिमान् नहीं बनाती और द्रव्यकर्म में होनेवाले ज्ञानावरणादिव्यभाव के द्वारा आत्मा को फल देनेकी अर्थात् आत्मा के ज्ञान-आदिरूप स्वभावभूत भावों को आवृत्त करनेकी या आत्मा की विभावभावात्मक परिणत में सहकारिकारण होनेकी पुद्गलकर्म की शक्ति को प्रकट नहीं करती। सारांश, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्य आत्मा के विभावभावात्मकपरिणामरूप निमित्त के मिल जानेपर स्वयमेव प्रकृतिसंबंधरूप, प्रदेशसंबंधरूप, स्थितिबधरूप और अनुभासंबंधरूप परिणामों का कर्ता-उपादानकर्ता होता है, आत्मा नहीं। ऐसा होनेपर भी आत्मा और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्यरूप, विकार्यरूप, और निर्वर्त्यरूप द्रव्यकर्मात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करती है, उत्पन्न करती है, करती है और बाधती है ऐसा जो अज्ञानी जीव का अभिप्राय होता है वह निश्चयन की दृष्टि से उपचरित है-यथार्थ नहीं है-मिथ्या है।

‘कथम्?’ इति चेत्—

“आत्मा द्रव्यकर्म को ग्रहण करती है, परिणत करती है, उत्पन्न करती है, करती है और बाधती है इसप्रकार का यह अभिप्राय उपचरित है-यथार्थ नहीं है ऐसा जो कहा वह कैसे?” इस शंका का दृष्टान्त के द्वारा समाधान करते हैं—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदा ।

तह जीवो ववहारा दोसगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहाराद् दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् दोषगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ— [यथा] जिसप्रकार [राजा] राजा [दोषगुणोत्पादकः] प्रजा के दोषों को और गुणों को उत्पन्न करता है [इति] ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहारनय के कारण अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से या उपचार से [आलपितः] लोकोंके द्वारा कहा जाता है [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [दोष-गुणोत्पादकः] द्रव्यकर्मगत दोषों को और गुणों को उत्पन्न करता है [इति] ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहारनय की दृष्टि से अर्थात् उपचार से [भणितः] कहा जाता है ।

आ. ह्या.— यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावतः एव उत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि 'तदुत्पादकः राजा' इति उपचारः, तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावतः एव उत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि 'तदुत्पादकः जीवः' इति उपचारः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण लोकस्य व्यवहारिजनस्य व्याप्यव्यापकभावेन लोकं तद्गुणदोषयोश्चान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावेन स्वभावत एव निसर्गत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु शुभाशुभभावात्मकेषु लोकस्वामिकपरिणामेषु सत्सु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि राज्ञि लोकस्वामिकगुणदोषयोश्चान्तर्व्याप्यव्यापकभावस्याऽभावेऽपि 'तदुत्पादको लोकस्वामिकगुणदोषोत्पादको राजा' इत्युपचारः, न भूतार्थः । लोकस्य स्वगुणदोषेषु विभावभावात्मकस्वीयाज्ञानस्वरूपेणाऽन्वितत्वादान्तर्व्यापकत्वाद्गुणदोषाणां च तद्व्याप्यत्वादान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्गुणदोषाणां स्वभावत एव निसर्गत एव स्वोपादानभूताल्लोकानामज्ञानभावात्मकात्परिणामावेवोत्पत्तिः, न राज्ञः, लोकस्वामिकगुणदोषेषु राज्ञः स्वस्वरूपेणाऽन्वितत्वाद्वाज्ञि लोकस्वामिकगुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावाल्लोकस्वामिकगुणदोषाणामनुत्पादकत्वाद्वाज्ञिः । लोकस्वामिकगुणदोषाणां लोकमात्रोपादानकर्तृकत्वादेकस्य परिणामस्य द्रव्यद्वयोपादानकर्तृकत्वासम्भवाद्वाज्ञो लोकस्वामिकगुणदोषाणामुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तेषां लोकस्वामिकगुणदोषाणां राजा कर्ता भवतीति यत्लोकैः 'यथा राजा तथा प्रजा, राजा कालस्य कारणम्' इत्येवं यदभ्ययते स उपचार एव, न ब्रह्मार्थ इति भावः । तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्ये तद्गुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावेन हेतुना स्वभावत एव निसर्गत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेष्वशुद्धात्मशुभाशुभपरिणामोत्पत्तिनिमित्तमात्रो भवदशुद्धिशक्तिसद्भावाद्गुणदोषसंज्ञामावहत्सु पुद्गलद्रव्यपरिणामेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि जीवे पुद्गलद्रव्यपरिणामभूतगुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादकः पुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषोत्पादको जीव इत्युपचारः, न भूतार्थः । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य तद्गुणदोषेषु स्वीयाचेतनस्वरूपेणाऽन्वितत्वाद्वाप्यव्यापकत्वाद्गुणदोषाणां च तद्व्याप्यत्वादान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्गुणदोषाणां स्वभावत एवोत्पत्तिर्जीवविभावभावात्मकपरिणामनिमित्तनिबन्धना । जीवस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्वामिकगुणदोषेषु स्वस्वरूपेणाऽन्वितत्वादान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषात्मकपरिणामानां जीवो नोत्पादकः । पुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषाणां पुद्गलद्रव्यमात्रोपादानकर्तृकत्वादेकस्य परिणामस्य द्रव्यद्वयोपादानकर्तृकत्वासम्भवाद्वाज्ञो लोकस्वामिकगुणदोषाणामुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तेषां पुद्गलद्रव्योपादानकर्तृपरिणामानां जीव उपदानकर्ता भवतीति यद्ब्रूयते स उपचार एव, न ब्रह्मार्थ इति भावः ।

टीकार्थ— जितप्रकार लोकों के अपने गुणबोध और लोकों की अपनी आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे लोकों के गुणबोध (लोकों की उपादानमूल आत्माओं से) स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले होनेपर राजा और लोकों के गुणबोध इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी लोकों के गुणबोधों का राजा उत्पादक होता है ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है, उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य के अपने गुणबोध और पुद्गलद्रव्य इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुण बोध (उपादानमूल पुद्गलद्रव्य से) स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले होनेपर पुद्गल के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गल के गुणबोधों की आत्मा उत्पादक होती है ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है ।

विवेचन— लोकों के गुणबोधों में लोकों की आत्माओं का स्वस्वरूप से अन्य विद्यमान होनेसे लोकों के गुणबोध और उनकी आत्माएं इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है । इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के सद्भाव के कारण लोकों के उन गुणबोधरूप परिणामों की उनकी आत्माएं ही उपादानकर्ता होती हैं । लोकों के गुणबोधों में राजा की आत्मा का स्वस्वरूप से अन्य विद्यमान न होनेसे लोकों के गुणबोध और राजा की आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव नहीं होता । लोकों के गुणबोध और राजा की आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे राजा अर्थात् राजा की आत्मा लोकों के गुणबोधों की उपादानकर्ता नहीं होती । ऐसा होते हुए भी लोक 'यथा राजा तथा प्रजा' और 'राजा कलस्य कारणम्' इसप्रकार कहा करते हैं अर्थात् लोकों के गुणबोधों की राजा करता है ऐसा समझते हैं । यह उनका कहना यथार्थ नहीं है—उपचरित है; क्यों कि जो गुणबोध जिसके होते हैं वही उन गुणबोधों का उपादानकर्ता होता है । पुद्गलद्रव्य के गुणबोधों में पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्य होनेसे अर्थात् पुद्गलद्रव्य का सद्भाव होनेपर ही उसके गुणबोधों का सद्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुणबोध और पुद्गलद्रव्य इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है । इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के सद्भाव के कारण पुद्गलद्रव्य के उन गुणबोधरूप परिणामों का पुद्गलद्रव्य ही उपादानकर्ता होता है । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के गुणबोधों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्य न होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव नहीं होता । पुद्गलद्रव्य के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा पुद्गलद्रव्य के गुणबोधों की उपादानकर्ता नहीं होती । ऐसा होते हुए भी 'आत्मा पुद्गलद्रव्य के गुणबोधों की उत्पत्ति करती है अर्थात् उनका उपादानकर्ता होती है' ऐसा जो कहा जाता है वह कहना यथार्थ नहीं है—उपचरित है—मिथ्या है; पुद्गलद्रव्य के गुणबोध पुद्गलद्रव्यस्वामिक होते हैं, आत्मद्रव्यस्वामिक नहीं होते ।

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव, कस्ताहि तत्कुरुत इत्यभिशाङ्कयैव ।

एतंहि तीव्ररयमोहनिबहंणाय सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तुं ॥ ६३ ॥

अन्वयः— 'यदि जीवः पुद्गलकर्म न एव करोति, तर्हि तत् कः कुरुते ?' इति अभिशाङ्कया एव एतंहि तीव्ररयमोहनिबहंणाय पुद्गलकर्म कर्तुं सङ्कीर्त्यते, शृणुत ।

अर्थ— 'यदि अज्ञानरूप विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत न हुआ (शुद्ध) जीव पुद्गल के परिणाम को अर्थात् द्रव्यकर्म को और पुद्गलसदृश अशुद्ध जीव के परिणाम को अर्थात् भावकर्म को (स्वयं उपादानकर्ता होकर) उत्पन्न करती ही नहीं तब उस पुद्गल के—कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के परिणाम को अर्थात् द्रव्यकर्म को और पुद्गलसदृश अशुद्ध जीव के परिणाम को अर्थात् भावकर्म को (स्वयं उपादानकर्ता होकर) कौन उत्पन्न करता है ?' इसप्रकार की शंका उत्पन्न होनेके कारण से ही अब जिसकी सामर्थ्य भयंकर होती है ऐसे मोह का अर्थात् पुद्गलकर्मकर्तृत्वविवेक अज्ञान का नाश करनेके लिये 'पुद्गल के परिणाम का अर्थात् द्रव्यकर्म का कर्ता पुद्गल का कर्मवर्गणायोग्य परिणाम होता है और पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के मिथ्यात्वाविसंज्ञक भावकर्मरूप परिणाम का कर्ता पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा का अज्ञानरूप परिणाम होता है' ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, सुनि । अथवा—द्रव्यकर्म के और भावकर्म के कर्ता बताये जाते हैं, सुनि ।

त. प्र. - यदि बीजोऽज्ञानात्मकविभावाभावस्वरूपत्वेनाऽपरिणतशुद्धचेतन्यस्वभाव आत्मा पुद्गलकर्म कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मत्मकं परिणामशुद्धजीवद्रव्यस्वभाविकाज्ञानभाषोपादानकं भावकर्मत्मकं च परिणामं करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वीयशुद्धचेतन्यस्वरूपेणाभिव्याप्य न जनयति स्वीयोपादेयभूतपरिणामत्वेन तर्हि तदा तत्पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मज्ञानस्वरूपविभावाभावात्मकपरिणामभूतं शुद्धचेतन्यबेकल्यनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवोपादानकं भावकर्म च कः करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य जनयतीत्यभिज्ञाऽऽकर्मवैतर्हीदानीम् । अस्मिन्काल एतर्हि । 'इवमः' इति हिः । 'एतेतो र्थः' इतीवम एत इत्यावेशो रेफाबेः परत्वात् । तीव्ररयमोहनिबर्हणाय जीवस्वभावभूतगुणघातनभयङ्करसामर्थ्यसम्पन्नमोहकर्म विनाशयितुम् । 'ध्वर्धवाचोऽर्थात्कर्मणि' इति कर्मण्यप् । तीव्रो भयङ्करो रयो जीवस्वभावभूतगुणघातनसामर्थ्यं यस्य यस्मिन्वा स तीव्ररयः । तस्य तीव्ररयस्य मोहस्य पुद्गलकर्मकर्तृविययकाज्ञानभावस्य निबर्हणं विनाशनम् । तस्मै । तन्निराहितुं विनाशयितुमित्यर्थः । ज्ञेयार्थज्ञानात्मकपरिणामजननशक्तिघातनभयङ्करसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्साक्षात्ज्ञानभावस्य विनाशार्थमित्यर्थः । पुद्गलकर्म विशिष्टपरिणामावस्थामापन्नः पुद्गलोऽज्ञानभावत्वेन परिणतो जीवश्च । पुद्गलस्य कर्म कर्मवर्गणायोग्यस्वरूपः परिणामः, पक्षे पुद्गलसदृशज्ञानजीवपरिणामः । अज्ञानभावत्वेन परिणतत्वाच्छुद्धचेतन्यविकलत्वाच्छुद्धजीवापेक्षयाऽचेतनत्वात्पुद्गलसदृशत्वाज्जीवस्य कथञ्चित्पुद्गलत्वम् । तस्य पुद्गलसदृशजीवस्य कर्मज्ञानभावात्मकः परिणामः । कर्तृ यथाक्रमं द्रव्यकर्मणो भावकर्मणश्चोपादानकर्ता भवतीति सङ्कीर्त्येते प्रतिपाद्यते । यद्वा पुद्गलकर्मकर्तृ पुद्गलकर्मणः कर्तृ प्रतिपाद्यते । अत्र 'सामान्ये नपुंसकम्' इति वचनमनुसृत्य नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः । श्रीमद्भगवत्कुम्भकुन्दायवयैरधस्तनगाथाचतुष्कद्वारेण प्रतिपाद्यत इति भावः । तच्छृणुताकर्णयत । पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकत्वेऽप्यज्ञानिजीवोपादानकभावकर्मणश्चाऽज्ञानिजीवोपादानकत्वेऽपि द्रव्यभावकर्मकर्तृत्वविकल्पिण्याऽऽज्ञाकाया अज्ञानमूलकत्वात्तदज्ञानापहृतये द्रव्यकर्मणः पुद्गलकर्म भावकर्मणश्चाज्ञानिजीवस्वाभिकमज्ञानमुपादानकर्त्रेत्यभिधीयत इति भावः ।

विवेचन- " द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेसे आत्मा की अपनी निर्यता के कारण मित्य-सभी वालों में द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब शुद्धनिश्चयन की दृष्टि में शुद्ध आत्मा द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होती, भावकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अज्ञानस्वभाववाली अशुद्ध आत्मा के रूप को सदा धारण करनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेपर अपनी निर्यता के कारण भावकर्मों की सभी कालों में निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होती, भावकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अज्ञानस्वभाववाली अशुद्ध आत्मा के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेपर अपनी निर्यता के कारण सभी कालों में भावकर्मों की निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे शुद्ध पुद्गल जब भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता, द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अशुद्ध अर्थात् कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के रूप से सर्वकाल परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेसे शुद्ध पुद्गल की अपनी निर्यता के कारण सभी कालों में द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब शुद्ध पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता, और धर्मादिरूप अमूर्तद्रव्य मूर्तद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता नहीं होते और द्रव्यकर्मरूप विभावा-

भावात्मकपरिणति का निमित्तकता होनेपर जीव के विभावभावात्मक परिणामरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी अपनी नित्यता के कारण द्रव्यकर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति सर्वकाल होनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और वह परिणति सबकालों में होनेसे जब द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होते और उत्तीव्रकार भावकर्मों के भी उपादानकर्ता और निमित्तकता नहीं होते, तब उन द्रव्यभावकर्मों का उपादानकता और निमित्तकता कीन होता है ?" ऐसी शंका होनेपर उसका " द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य का विशिष्ट परिणाम होता है और द्रव्यकर्मरूप परिणाम का अनन्तरपूर्वपरिणाम और जीव के विभावभावात्मक योगरूप और उपयोगरूप परिणाम निमित्तकता होते हैं और भावकर्म का उपादानकर्ता अनाविकाल से अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जीव का अज्ञानभावरूप परिणाम या उसके योगरूप और उपयोगरूप परिणाम उपादानकर्ता होता है और भावकर्म का अनन्तरपूर्वपरिणाम और द्रव्यकर्म का उदयरूप परिणाम निमित्तकता होते हैं " इसप्रकार का समाधान अज्ञानरूप मोह का नाश करनेके लिये आगे दी हुई गायार्थों के द्वारा आचार्य कुवकुवस्वामी करते हैं अथवा द्रव्यकर्म का कर्ता कीन होता है यह बताते-कहते हैं-

सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।
 मिच्छत्तं अविरमणं क्खयाजंगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥
 तेसिं पुणां वि य इमां भणिदो भेदो दु तेगसवियप्पो ।
 मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥
 एदं अचेदणा खलु पुग्गलकम्ममुदयसंभवा जम्हा ।
 ते जदि करंति कम्मं ण वि तेसिं वेदग्गो आदा ॥ १११ ॥
 गुणसण्णिदा दु एदं कम्मं कुव्वंति पच्चयां जम्हा ।
 तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर्तारः ।
 मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगो च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥
 तेषां पुनरपि चास्यं भणिनो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
 मिथ्यादृष्ट्यादि यावत्सयोगिनश्चरमान्तम् ॥ ११० ॥
 एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्मात् ।
 ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥
 गुणसञ्जितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
 तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थ- (खलु) परमार्थतः (बन्धकर्तारः) कर्मवर्गनायोग्य पुद्गल का आत्मा के प्रदेशों के साथ मश्लेषसंबंधरूप बंध करनेवाले और भावबंध करनेवाले अर्थात् जीव के विभावभावात्मक

परिणामों की उत्पत्ति करनेवाले (बन्धारः) चार (सामान्यप्रत्ययाः) द्रव्यरूप और भावरूप सामान्य-कारण अर्थात् उपादानकारण और निमित्तकारण (अप्यन्ते) कहे जाते हैं। वे चार उपादानकारणरूप और निमित्तकारणरूप सामान्यकारण (मिध्यात्वम्) द्रव्यरूप और भावरूप मिध्यात्व, (अविरमणं) अविरति (कषाययोगो च) तथा द्रव्यभावरूप कषाय और द्रव्यभावरूप योग इनरूप हैं ऐसा (बोद्धव्याः) जानना। (पुनः अपि च) और फिर (तेषां) उन चार सामान्य कारणों का (अथ) यह (मिध्यावृष्ट्यादि) मिध्यावृष्टिनामक प्रथम गुणस्थान से लेकर (सयोगिनः चरमान्तं यावत्) सयो-गकेवलनामक गुणस्थान के अंततक अर्थात् तेरहवें गुणस्थान के अततक (प्रयोदशविकल्पाः) तेरह प्रकारोंवाला (भेदः तु) भेद (भणितः) कहा गया है। (एते) ये चार सामान्यकारण अथवा तेरह कारण (स्रल्लु) परमार्थतः (अचेतनाः) यथाक्रम पुद्गलद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम होनेसे और अशुद्ध जीव के परिणाम होनेसे अशुद्धचैतन्यान्वित होनेपर भी शुद्धचैतन्यविकल होनेसे अचेतन है, (यस्मात्) क्योंकि (पुद्गलकर्माद्यसम्भवाः) ये चारों द्रव्यप्रत्यय पुद्गलस्वरूपान्वित होनेसे पुद्गलकर्मरूप परिणाम से उत्पन्न हुए होते हैं और पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा के कर्मरूप अज्ञानभावरूपविभावपरिणाम के निमित्त से कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल से उत्पन्न होते हैं, ये चारों भावप्रत्यय पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के विभावभावात्मक अज्ञानरूप परिणाम से उत्पन्न होते हैं और पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अज्ञानभावरूप उपादान से उत्पन्न होते हैं। (ते) वे चार सामान्यप्रत्यय-द्रव्यरूप और भावरूप चार सामान्यकारण उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (यदि) जब (कर्म) द्रव्यकर्म को और भावकर्म को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं तब (आत्मा) विभावभाव के रूप से परिणत न हुई आत्मा अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा (तेषां) द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परिणामों का (वेदकः) भोक्ता (न अपि) होती ही नहीं। (यस्मात्) जब (गुणसञ्जिताः) जिनकी गुण यह सजा की गयी है ऐसे (एते) ये (प्रत्ययाः) द्रव्यप्रत्ययरूप और भावप्रत्ययरूप कारण यथासंभव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (कर्म) द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परिणाम को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं (तस्मात्) तब (जीवः) जीव (अकर्ता) द्रव्य-कर्मों का और भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं है; (गुणाः च) गुणसंज्ञा को धारण करनेवाले कारण उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (कर्माणि) द्रव्यकर्म को और भावकर्म को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं।

[जो द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता-उपादानकारण होता है और अन्यद्रव्य की अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में निमित्तकारण होता है उस द्रव्य को सामान्यप्रत्यय साधारण कारण कहते हैं। शुद्धद्रव्य विभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता। अतः सामान्यतः द्रव्य को विभावभावात्मक परिणाम का कर्ता कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है। एकद्रव्य को दूसरे द्रव्य के परिणाम का जो कर्ता कहा जाता है वह अनुपचरितासद्भूतव्यवहारणय की दृष्टि से कहा जाता है। द्रव्य का अपने विभावम आत्मक परिणाम का अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जो कर्तृत्व होता है वह उपादानकर्तृत्व होता है और एकद्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का दूसरे द्रव्य के परिणाम का अनुपचरितासद्भूतव्यवहारणय से जो कर्तृत्व होता है वह निमित्तकर्तृत्व होता है। अतः एकद्रव्य का अपने उपादेयभूत विभावभावात्मकपरिणाम का कर्ता होना और उसीद्रव्य का अन्यद्रव्य के अपने उपादेयभूत विभावभावात्मकपरिणाम का कर्ता होना ही सामान्यप्रत्यय-असा-रणकारण होना है। अंश पुद्गलद्रव्यभूत परमाणुओं का विभावभावात्मकपरिणाम है। अतः अंश अशुद्धपुद्गलद्रव्य

है। इस स्कंध का परिणाम भी उसका विभावभावत्वात्मक परिणाम होता है। कर्मबन्धयोगीयों पुद्गलद्रव्य अपने विभावभावत्वात्मक द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होता है और द्रव्यकर्म के उदयविपरिणाम के द्वारा अशुद्ध आत्मा की विभावभावत्वात्मकपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का निमित्तकारण—सहकारिकारण होता है। अतः पुद्गलद्रव्य सामान्यप्रत्यय—साधारणकारण है। अशुद्ध आत्मा—अनादि से अज्ञानभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा अपने विभावभावत्वात्मक भावकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होती है और पुद्गलद्रव्य की अपनी विभावभावत्वात्मक द्रव्यकर्मरूप परिणति का अपने क्रोधादिरूप विभावभावत्वात्मक परिणाम के द्वारा निमित्तकर्ता होती है। अतः अशुद्ध आत्मद्रव्य सामान्यप्रत्यय—साधारण कारण है। सारांश, जो द्रव्य उपादानकारण और निमित्तकारण होता है वह सामान्यप्रत्यय कहा जाता है। ये द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप मिथ्यात्वादिरूप विभावभावत्वात्मक परिणाम उपादानकर्ता के रूप से और निमित्तकर्ता के रूप से अयोगकेवलिगुणस्थान को छोड़कर अवशिष्ट तेरह गुणस्थानों का आधार होनेसे भी सामान्यप्रत्यय कहे जा सकते हैं। द्रव्यकर्म अपने उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से और भावकर्म अपनी उत्पत्ति और अल्पने विनाश से उन तेरह गुणस्थानों के आधार बनते हैं। अतः सामान्यप्रत्ययशब्द से उपादानकारण और निमित्तकारण इन दोनों का ग्रहण होता है। जब गाथा १०९ से पूर्व की कई गाथाओं के द्वारा पुद्गलकर्म के कर्तृत्व का प्रकरण चलाया गया है, कलश ६३ में इसी प्रकरण का उल्लेख किया गया है, गाथा १११ में भावकर्मबोधक 'पुद्गलकर्ममदयसंभवा' यह सामासिकपद प्रयुक्त किया गया है, आत्मक्याति में भावकर्मबोधक 'पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वात्' यह सामासिकपद और 'पुद्गलकर्मणः' यह पद प्रयुक्त किये गये हैं और तात्पर्यवृत्ति में 'मिथ्यात्वादिभावप्रत्ययाः' यह सामासिकपद प्रयुक्त किया गया है तब इन चारों गाथाओं का अर्थ द्रव्यकर्म को और भावकर्म को वृष्टि के सामने रखकर करना आवश्यक जंचता है। ऐसी अवस्था में कर्तृशब्द से उपादानकर्ता का और निमित्तकर्ता का ग्रहण आवश्यक हो जाता है। इस वृष्टि को सामने रखकर उदयशब्द के दो अर्थ लिये गये हैं—एक पारिभाषिक अर्थ और दूसरा 'परिणाम' यह अर्थ ।]

आ. ख्या.— पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यं एव एकं कर्तृ । तद्विशेषाः मिथ्यात्वा-
विरतिकषाययोगा बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः । ते एव विकल्प्यमानाः
मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यन्ताः त्रयोदश कर्तारः । अथ एते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वात्
अत्यन्तं अचेतनाः सन्तः त्रयोदशकर्तारः एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किञ्चन अपि पुद्ग-
लकर्म कर्तुः तदा कर्तुः एव । किं जीवस्य अत्र आपतितम् ? अथ अयं तर्कः—'पुद्गलमय-
मिथ्यात्वादीन् वेदयमानः जीवः स्वयं एव मिथ्यादृष्टिः भूत्वा पुद्गलकर्म करोति । स किल
अविवेकः । यतः न खलु आत्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकः
अपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम ? अथ एतत् आयातम्—यतः पुद्गलद्रव्यमयानां
क्षतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पाः त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवलाः एव
कुर्वन्ति कर्माणि ततः पुद्गलकर्मणां अकर्ता जीवः; गुणा एव तत्कर्तारः । ते तु पुद्ग-
लद्रव्यं एव । तत स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यं एव एकं कर्तृ ।

त. प्र.— पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणामस्य पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्यकार-
णकाचेतनत्वनिबन्धनपुद्गलसादृश्याज्ञानिबीबोपादानकक्रोधादिरूपभावकर्मत्मात्मकपरिणामस्य किल पर-
मार्थतः । पुद्गलद्रव्यमेव रूपिपुद्गलद्रव्यमेव यथाक्रममुपादानकर्तृ निमित्तकर्तृ च, पक्षे शुद्धचैतन्यविक-
लत्वाद्शुद्धचैतन्यस्वभावत्वावचेतनत्वात्पुद्गलसदृशमशुद्धजीवद्रव्यमेवैकमद्वितीयमन्यद्रव्यसाहृद्यधिकलं-
कतं यथाक्रममशुद्धात्मोपादानकक्रोधादिरूपभावकर्मत्मात्मकपरिणामस्थोपादानकर्तृ पुद्गलद्रव्योपादानक-

द्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्तृ । तद्विशेषाः पुद्गलकर्मभेदाः, पक्षे पुद्गलसदृशाशुद्धजीवद्रव्योपादानकविभावभाव-
 वरूपा भेदा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यमिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा भावमिथ्यात्वाविरतिकषाय-
 योगाश्च बन्धस्य द्रव्यबन्धस्य भावबन्धस्य च सामान्यहेतुतयोपादानकारणत्वनिमित्तकारणत्वयोरविव-
 शितान्यतरकारणतया चत्वारः कर्तारः स्वीयोपादेयभूतपरिणामस्योपादानकर्तारः स्वभिन्नद्रव्योपादानक-
 परिणामस्य च निमित्तकर्तारः । ते द्रव्यभावात्मकाश्चत्वारः प्रत्यया एव विकल्प्यमाना मिथ्यमाना
 मिथ्यादृष्टिपादिसयोगकेवल्यन्ता मिथ्यादृष्टिसञ्ज्ञकप्रथमगुणस्थानात्प्रभृति मयोगकेवलिसञ्ज्ञकगुणस्था-
 नान्तं यावत्त्रयोदश कर्तार उपादानकर्तारो निमित्तकर्तारश्च । अथेति वाक्यारम्भे । एते पुद्गलकर्म-
 विपाकविकल्पत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मफलदानसामर्थ्यकृतभेदेत्वात्, पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्पनिबन्धन-
 पुद्गलमादृश्याशुद्धात्मोपादानकविभावभावानुभवकृतभेदेत्वात् । अत्यन्तमचेतनाश्चैतन्यान्वयवैकल्यादत्य
 थमचेतनाः सन्तः मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञका द्रव्यकर्मपरिणामाः, पक्षे शुद्धचैतन्यविकल्पादत्यन्तमचेतनाः सन्तः
 मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञका भावकर्मपरिणामास्त्रयोदश कर्तारः उपादानकर्तारो निमित्तकर्तारश्च केवला एव
 यदि व्याप्यव्याकभावेनान्तर्भाव्यव्यापकभावेन बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन घोपादानकर्त्रीभूय निमित्तकर्त्री-
 भूय च किञ्चनोऽपि पुद्गलकर्मोपादेयभूतमचेतन पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाममुपादेयभूतं शुद्धचैतन्य-
 विकलमज्ञानभावोपादानकं च परिणामं कुर्युर्जनयैवस्तदा कुर्युरेव, किं जीवस्य शुद्धात्मनोऽत्र पुद्गलद्रव्य-
 स्याशुद्धात्मनश्चोपादानकर्तृत्वे निमित्तकर्तृत्वे च सत्यापितं प्रतिहतम् ? न किमपीत्यर्थः । अथाय
 तर्कः— पुद्गलमर्थमिथ्यात्वादीन्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यविकारान्मकद्रव्यमिथ्यात्वादीनज्ञानजीवविका-
 रात्मकभावमिथ्यात्वादीन्वेदव्यमानोऽनुभवःजीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिभूत्वा पुद्गलकर्म कर्मवर्गणायो-
 ग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मं शुद्धचैतन्यवैकल्पनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवोपादानकं च भावकर्म
 करोति जनयति । स तर्कः किल वस्तुतोऽविवेको मिथ्याज्ञानम् । यतो यस्मात्कारणात् खलु परमाथं
 आत्मा विभावभावात्मकपर्यायविकलद्रव्यो निरञ्जनश्च जीवो द्रव्यकर्मविभावभावात्मकपर्यायविकला-
 त्मनोर्भावकर्मविभावभावात्मकपर्यायविकलात्मनोश्च भाव्यभावकभावाभावात्परिणम्यपरिणामकभावा-
 भावात्पुद्गलद्रव्यमिथ्यात्वादेवेदकोऽपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूतद्रव्यमिथ्यात्वात्प्र-
 न्भवित्वा शुद्धचैतन्यवैकल्पनिबन्धनपुद्गलद्रव्यसादृश्याशुद्धजीवद्रव्योपादानकपरिणामभूतभावमिथ्यात्वा-
 खन्भवित्वा चापि, कथं केन प्रकारेण पुनः पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणश्शुद्धचैतन्यवैक-
 ल्पनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवद्रव्योपादानकभावकर्मणश्च कर्तोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च नाम ।
 न कथमपीत्यर्थः । अर्थतदायातं फलितम्— यतो यस्मात्कारणात्पुद्गलद्रव्यमयाना कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल-
 द्रव्योपादानकपरिणामानां, पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्पनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धात्मोपादानकविभावभावा-
 त्मकपरिणामानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानामुपादानकर्तृनिमित्तकर्तृभावमपुणच्छ्रुतां मिथ्यात्वाविरतिकषा-
 ययोगानां विकल्पा भेदात्त्रयोदशविशेषप्रत्यया विभावभावात्मका इत्यप्रत्यया भावप्रत्ययाश्च गुणशब्द-
 वाक्या गुणस्थानशब्दाभिधेयाः पुद्गलोपादानकाः पक्षे पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकाः परिणामास्त्रयो-
 दशसङ्ख्याका केवला एव गुणोक्तस्वोपेत्याश्रयभूतपुद्गला एव, पक्षे गुणोक्तस्वोपेत्याश्रयभूतात्मान
 एव कुर्वन्त्युपादानकर्त्रीभूय निमित्तकर्त्रीभूय च जनयन्ति कर्माणि द्रव्यकर्मात्मकात्परिणामान्, पक्षे
 भावकर्मात्मकात्परिणामान् । ततस्तस्मात्कारणात्पुद्गलकर्मणां पुद्गलद्रव्योपादानकानां द्रव्यकर्मणां,
 पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्पनिबन्धनाचेतनत्वकारणकाचेतनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवोपादानकविभावभावात्मक-

परिणामानामकर्ताऽनुपादानकर्ताऽनिमित्तकर्ता च जीवः केवल आत्मा । गुणा एवौदयिकाविभावरूपगुणो-
त्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कारणे कार्यापचाराद्गुणसञ्ज्ञामावहन्तः पुद्गलपरिणामा एव, पक्षे औदयिका-
विभावरूपाशुद्धजीवपरिणामा गुणशब्दवाच्यास्त्रयोदशविशेषप्रत्यया एव तत्कर्तारो द्रव्यकर्मसञ्ज्ञकपुद्-
गलपरिणामानां पक्षे भावकर्मसञ्ज्ञकविभावरूपात्मकानां परिणामानां कर्तार उपादानकर्त्रीभूय निमि-
त्तकर्त्रीभूय च जनयितारः । ते पुद्गलपरिणामात्मकाः पक्षेऽशुद्धात्मपरिणामात्मका गुणास्तु पुद्गलद्रव्य-
मेव स्वोपादानभूतात्पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यमेव, पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्पनिर्दग्धनाचेतनत्वका-
रणकाचेतनपुद्गलद्रव्यसादृश्याशुद्धजीवद्रव्यादभिन्नत्वावशुद्धजीवद्रव्यमेव । पुद्गलद्रव्यवच्छुद्धचैतन्यवैक-
लत्वावशुद्धस्यात्मनः पुद्गलद्रव्यसदृशत्वात्पुद्गलद्रव्यत्वम् । अशुद्धात्मोपादानकविभावरूपात्मकत्रयोदश-
विकल्पात्मकपरिणामानामुत्पत्ती निमित्तकारणभूतत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामानां कारणे कार्या-
पचाराद्गुणसञ्ज्ञाया विहितत्वात्पुद्गलपरिणामा अपि गुणसञ्ज्ञामावहन्ति । तेषां गुणशब्दवाच्यानां
पुद्गलपरिणामानां स्वोपादानभूतात्पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यत्वमेव । पक्षे, औदयिकाविभावरू-
पाणां गुणशब्दवाच्यानां त्रयोदशविकल्पविशेषप्रत्ययानां पुद्गलसदृशावशुद्धादात्मनोऽभिन्नत्वात्पुद्गल-
द्रव्यत्वम् । ततस्तस्मात्कारणात्स्थित युक्त्या सिद्धं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः उपादा-
नकर्तृ पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकभावकर्मणश्च निमित्तकर्तृ पुद्गलद्रव्यमेवैक केवल, पक्षे पुद्गलकर्मणः
पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकभावकर्मणः उपादानकर्तृ पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्त्रेक
केवल पुद्गलद्रव्यसदृशाशुद्धात्मद्रव्यम् । उत्तरप्रकृत्यपेक्षयापि प्रत्ययानां सामान्यत्वमूह्यम् ।

द्रव्यकर्म की दृष्टि से टीकार्थ—

पुद्गलद्रव्य के उदायिभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम का कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य ही कर्ता—उपादानकर्ता
होता है और अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म का निमित्तकर्ता होता है । (पुद्गलद्रव्यमिन्न कानसा भी द्रव्यद्रव्यकर्म
का उपादानकर्ता और भावकर्म का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता ।) मिथ्यात्व, अविर्तन, कषाय और योग्येपुद्गल-
द्रव्योपादानकद्रव्यकर्म के चार भेद (तेरह गुणस्थानों की अपेक्षा से) सामान्य हेतु होनेके कारण द्रव्यवध के चार
उपादानकर्ता और भावबंध के निमित्तकर्ता होते हैं । उन चारों के ही भेद करनेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर
सयोगकेवलगुणस्थान के अतन्त्रक तेरह कर्ता—उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म
की फल देनेकी सामर्थ्य के भेद के कारण होनेवाले भेदरूप होनेसे आत्यंतिकरूप से अचेतन होनेवाले ये तेरह कर्ता—
उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता केवल ही यदि व्याप्यव्यापकभाव के (अन्तर्भाव्यव्यापकभाव के और वहिव्याप्यव्या-
पकभाव के) सद्भाव के कारण कुछ भी पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को और अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को
क्रम से उपादानकर्ता होकर अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से और निमित्तकर्ता होकर अनुपचरितासद्व्यवहारनय की
दृष्टि में करें तो भल्ल ही करे, पुद्गलद्रव्योपादानक तेरह कारणों का द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता होनेमें और भाव-
कर्मों का निमित्तकर्ता होनेमें (शुद्ध) जीव की कौनसी ज्ञानि है ? अब यहा तर्क है कि 'कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के
विकारभूत और पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकपरिणामभूत मिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयमेव मिथ्या-
दृष्टि होकर अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को निमि-
त्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है ।' वह तर्क वस्तुतः मिथ्याज्ञानस्वरूप है, क्योंकि कि पुद्गलद्रव्योपादानक मिथ्यात्वादि-
परिणाम तथा अशुद्धात्मोपादानक विभावरूपात्मक मिथ्यात्वादिपरिणाम और (विभावरूपात्मक शुद्ध और निरजन)
आत्मा इनमें माध्यमावकाश का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेमें
बह (विभावरूपात्मक) आत्मा परमांततः पुद्गलद्रव्योपादानक और अशुद्धात्मोपादानक द्रव्यमिथ्यात्वादिरूप और
भावमिथ्यात्वादिरूप परिणामों का अनुभव करनेवाली भी नहीं है । ऐसी अवस्था में वह पुद्गलद्रव्योपादानक

द्रव्यकर्म का कर्ता-निमित्तकर्ता और अशुद्धात्मोपादानक भावकर्म का कर्ता-उपादानकर्ता कैसे हो सकती है ? अब फलितायं यह हुआ-जब द्रव्यकर्म के परिणामभूत चार सामान्य कारणों के भेदरूप सिर्फ़ तेरह विशेषकारण ही जो कि गुणशब्द के द्वारा कहे जाते हैं, कम से उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मों को और निमित्तकर्ता होकर भावकर्मों को उत्पन्न करते हैं, तब विभावभावाविकल शूद्र और निरंजन जीव पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का और पुद्गलसदृशा-शुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्मों का कम से निमित्तकर्ता और उपादानकर्ता नहीं होता; उन पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों के भेदरूप, गुणसंज्ञा को धारण करनेवाले तेरह विशेषकारण ही कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । वे पुद्गलपरिणामात्मक तेरह गुण-गुणस्थान पुद्गलद्रव्य ही हैं । उसकारण यह सिद्ध हुआ कि-पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का और पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानक भावकर्म का पुद्गलद्रव्य ही एक-केवल कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता है ।

भावकर्म की दृष्टि से टीकायं-

पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य के उपादेयभूत विभावभावात्मक परिणाम का पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा ही एक-केवल कर्ता-उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता है । (अशुद्धात्मद्रव्यभिन्न कौत्सा भी द्रव्य श्लेषादिरूप अशुद्धचेतन्यान्वितविभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता ।) मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, और योग पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा जिनकी उपादानकर्ता होती है ऐसे भावकर्म के चार भेद (तेरह गुणस्थानों की अपेक्षा से) सामान्यहेतु होनेके कारण भावबन्ध के चार कर्ता-उपादानकर्ता और द्रव्यबन्ध के निमित्तकर्ता होते हैं । उन चारों के ही भेद करनेपर मिथ्यादृष्टिगुणस्थान से त्रैकर सम्योकेबलिगुणस्थान के अंततक तेरह कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । शूद्रचेतन्यरहित होनेसे पुद्गलसदृश अशुद्ध अन्तर्ग जिसकी उपादानकर्ता होती है ऐसे अनुभव के भेद होनेके कारण आद्यतिकरूप से अचेतन होनेवाले तेरह कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता केवल ही यदि व्याप्यध्यायकषाय के (अन्तर्व्याप्यध्यायकषाय के और बहिर्व्याप्यध्यायकषाय के) सद्भावके कारण कुछ भी अशुद्ध आत्मा के परिणाम को-भावकर्म को और पुद्गल-द्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को (यथाक्रम अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से और अनुषरितासदृशतनय की दृष्टि से) करें तो बन्धे ही करें; अशुद्धात्मोपादानक तेरह कारणों का भावकर्मों का उपादानकर्ता होनेमें और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होनेमें जीव की (शूद्र जीव की) कौनसी हानि है ? अब यहां यह तर्क है कि-पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा के विकीर्यभूत और पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत मिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयमेव मिथ्यादृष्टि होकर अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है । वह तर्क वस्तुतः मिथ्याज्ञानरूप है; क्योंकि कि पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा जिनका उपादानकर्ता है ऐसे मिथ्यात्वादिपरिणाम तथा पुद्गलद्रव्योपादानक मिथ्यात्वादिपरिणाम और विभावभावाविकल शूद्र और निरंजन ज्ञात्मा इनमें भाव्यभावाविकल का अर्थात् परिणम्यपरिणामकषाय का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे वह विभावभावाविकल आत्मा परमार्थतः पुद्गलद्रव्यसदृशाशुद्धात्मोपादानक भावरूप मिथ्यात्वादिपरिणामों का और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यरूप परिणामों का अनुभव करनेवाली भी नहीं है । ऐसी अवस्था में पुद्गलद्रव्यसदृशा-शुद्धात्मोपादानक भावकर्म का कर्ता-उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का कर्ता-निमित्तकर्ता कैसे हो सकती है ? अब फलितायं यह हुआ-जब पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य के परिणामभूत चार सामान्य कारणों के भेदरूप सिर्फ़ तेरह विशेषकारण ही जो कि गुणशब्द के द्वारा कहे जाते हैं यथाक्रम उपादानकर्ता होकर भावकर्मों को और निमित्तकर्ता होकर द्रव्यकर्मों को उत्पन्न करते हैं, तब विभावभावाविकल शूद्र और निरंजन जीव पुद्गलद्रव्य-सदृशाशुद्धात्मोपादानक भावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होता; उन पुद्गलकर्मसदृशा-शुद्धात्मद्रव्यपरिणामात्मक भावकर्मों के भेदरूप, गुणसंज्ञा को धारण करनेवाले तेरह विशेषकारण ही कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । वे पुद्गलसदृशाशुद्धात्मद्रव्योपादानक परिणामभूत तेरह गुण-गुणस्थान पुद्गलसदृ-

शुद्धात्मद्रव्य ही है । उसकारण यह मिथ्य हुआ कि—पुद्गलसद्गुणाशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म का पुद्गलसद्गुणाशुद्धात्मद्रव्य ही एक-केवल कर्ता-उपादानकर्ता है और पुद्गलद्रव्योपादानक इच्छकर्म का निमित्तकर्ता है ।

इच्छकर्म की दृष्टि से चिन्तेषु—

पुद्गलद्रव्योपादानक इच्छकर्म का परमार्थतः एकमात्र पुद्गलद्रव्य ही उपादानकर्ता होता है; क्योंकि कि इच्छकर्मरूप पुद्गलपरिणाम में एकमात्र पुद्गलद्रव्य का ही स्वस्वरूप से अन्वय होता है, दूसरे आत्मद्रव्य आदि का उसमें स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता । कर्मरूप से परिणत हुआ वही पुद्गलद्रव्य अशुद्ध आत्मा की विभावारूप परिणति का निमित्तकर्ता होता है; क्योंकि कि उसके अभाव में अशुद्ध आत्मा का विभावाराधक्य परिणमन नहीं होता । जिस कार्यद्रव्य में जिस इच्छकर्म का स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है वही इच्छकर्म उस कार्यद्रव्य का उपादानकर्ता होता है । दूसरा इच्छकर्म उसका उपादानकर्ता नहीं होता; क्योंकि कि उस विशिष्ट कार्यद्रव्य में अन्यद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता । मूलिकोपादानक घट के मूलिका और सुवर्ण ये दोनों इच्छकर्म उपादानकर्ता नहीं होते; क्योंकि कि मूलिकोपादानक घट में मूलिका के समान सुवर्णद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता । इच्छकर्मरूप मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये चारों परिणाम पुद्गलद्रव्य के भेद हैं और भेद के सामान्यकारण होनेसे अर्थात् इच्छकर्म के उपादानकारण और भावबंध के निमित्तकारण होनेसे ये चारों भेद के कर्ता हैं—उपादानकारण और निमित्तकारण हैं । उन चारों के भेद करनेपर प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक उनके तेरह भेद होते हैं और ये तेरह भेद भी उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । जिन कर्मवर्णायोग्यपुद्गलों में इच्छकर्म के रूप से परिणत होनेकी योग्यता होती है वे ही उपादानकर्ता होते हैं और भावयोगरूप परिणाम की उत्पत्ति इच्छकर्मनिमित्तक होनेसे कर्मवर्णायोग्य पुद्गल भावयोगरूप परिणाम की उत्पत्ति के निमित्तकर्ता होते हैं । जो वर्णाण्य आत्मप्रवेशों के परिणत की उत्पत्ति में निमित्तकारण होते हैं वे शरीरवर्णाण्य होती हैं और शरीर की उत्पत्ति शरीरमात्रकर्म के उदय से होती है । अतः शरीरवर्णाण्यों के उदय के निमित्त से आत्मप्रवेशों का परिणत होनेवाला होनेसे शरीरवर्णाण्य और आत्मप्रवेशपरिणत इच्छकर्म निमित्तकारण होते हैं । प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक के तेरह गुणस्थानों में योग का सञ्जाव होनेसे उसके निमित्तक इच्छकर्म का भी सञ्जाव होता है । इसप्रकार तेरह गुणस्थानों की उत्पत्ति में इच्छकर्म निमित्तकारण होता है यह स्पष्ट हो जाता है । यह इच्छकर्म पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य उसका उपादानकर्ता होता है और इच्छकर्म के उदय से अशुद्ध आत्मा की भावकर्मरूप से परिणत होनेसे उस परिणत का इच्छकर्म निमित्तकर्ता होता है और अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है । इच्छकर्म के सभी भेदों का पुद्गलद्रव्य उपादानकर्ता होता है । अतः पुद्गलद्रव्य अपने परिणामों का उपादानकर्ता और अशुद्ध आत्मद्रव्य के परिणामों का निमित्तकर्ता होता है यह स्पष्ट हो जाता है । प्रथम तीन गुणस्थानों में मोहनीय की सभी प्रकृतियाँ यथासंभव निमित्तकारण पडती हैं और इच्छकर्म भी निमित्तकारण पडता है । चौथे गुणस्थान में दर्शनमोहनीय की तीन और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियाँ अपने अर्थ के या उपशम के द्वारा और अप्रत्याख्यानावरणसंज्ञक, प्रत्याख्यानावरणसंज्ञक और संञ्चलनसंज्ञक सभी प्रकृतियाँ अपने उदय के द्वारा निमित्तकारण पडती हैं । पाचवें में दर्शनमोहनीय की तीन, अनंतानुबंधी की चार और अप्रत्याख्यानावरण की चार प्रकृतियाँ यथासंभव अपने अर्थ के, उपशम के या अयोपशम के द्वारा और प्रत्याख्यानावरण की तथा संञ्चलन की प्रकृतियाँ अपने उदय के द्वारा निमित्तकारण पडती हैं । इसप्रकार भाग्य के गुणस्थानों के विषय में भी समझ लेना । अतः स्पष्ट हो जाता है कि सभी गुणस्थानों में मोहनीयकर्म निमित्तकारण होनेसे और अपने सभी परिणामों का उपादानकारण होनेसे उसकी प्रकृतियों की ओ सामान्यप्रत्यय कहूँ गया है वह यथायं है । इसीप्रकार योगसंज्ञक शरीरवर्णाण्य भी उक्त सभी गुणस्थानों में आत्मप्रवेशों के परिणत के निमित्तकारण पडती हैं । अतः योग भी सामान्यप्रत्यय है । ये तेरह प्रकार उन चारों इच्छकर्मों के भेद हैं । ये भेद पुद्गलकर्म की आत्मा को फल देनेकी सामर्थ्य में भेद होनेसे किये गये हैं । अनंतानुबंधिप्रकृति सम्यक्त्व का अर्थात् चारित्र का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देशसमय का, प्रत्याख्यानावरण सकलसंयम क) और दर्शनमोहनीय

अभ्यक्त का घातक है। मोहनीयकर्म सामान्यतः एकरूप होनेपर भी अशुद्ध आत्मा को भिन्न भिन्न फलों को देता है। फलदानसामर्थ्य के भेद से उसके उत्तरभेद अट्टाईस हुए। गुणस्थान की अपेक्षा से उसके और योग के मिलकर तेरह भेद हो जाते हैं। इन तेरह भेदों के उपादानकारण इष्ट्यमोह और इष्ट्ययोग होनेसे जिसप्रकार इष्ट्यमोह और इष्ट्ययोग अत्यंत अचेतन होते हैं उसीप्रकार उनके उपादेयभूत परिणाम भी अत्यंत अचेतन ही होते हैं। ये तेरह भेद भी अपने क्रोधादिरूपपरिणामों को उपादानकर्ता होकर करें और भावक्रोधादिरूप परिणामों को निमित्तकर्ता होकर करें तो भले ही करें। पुद्गलद्रव्य के इसप्रकार के कर्तृत्व से शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता। अनतानुबंधध्यादिमोहकर्म और उनके क्रोधादिरूप चार भेद इनमें अन्तर्व्यप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अनतानुबंधध्यादिमोहकर्म अपने अपने क्रोधादिरूपपरिणामों को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं और अंततानु-बंधध्यादिविषयोह या उनके भेद और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप विभावपरिणाम इनमें बहिर्व्यप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे वे अनतानुबंधध्यादिविषयोहकर्म निमित्तकर्ता होकर अशुद्ध आत्मा के भावक्रोधादिरूप परिणामों को उत्पन्न करता है। इसप्रकार उपादानकर्ता होकर अपने परिणामों की ओर निमित्तकर्ता होकर अशुद्ध आत्मा के भावक्रोधादिरूप परिणामों को उत्पन्न पुद्गलद्रव्य के द्वारा को जानेंगे शुद्ध आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती। 'कर्मबगणाद्योऽप्युद्गल के परिणामभूत इष्ट्यमिध्यात्वादि का और पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत भाव-मिध्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयं मिध्यादृष्टि होकर भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और इष्ट्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है' ऐसा जो तर्क किया जाता है वह मिध्याज्ञानरूप है; क्योंकि इसप्रकार का तर्क करनेवाले को आत्मा के यथार्थरूप का ज्ञान नहीं होता। वह अज्ञानी आत्मा को उस क्रिया को शुद्ध आत्मा की क्रिया समझता है। शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप परिणाम इनमें तथा शुद्ध आत्मा और पुद्गलद्रव्य के क्रोधादिसत्त्वक इष्ट्यकर्मरूप परिणाम इनमें भावभावकभाव का अर्थानु परिणामपरिणामकभाव का या उपादानो-पादेयभाव का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का और इष्ट्यकर्मों का अनुभव कर ही नहीं सकती तब वह मिध्यादृष्टि भी नहीं हो सकती और मिध्यादृष्टि न होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होकर उनका और इष्ट्यकर्मों का निमित्तकर्ता होकर उनको उत्पन्न कर ही नहीं सकती। ऐसी अवस्था में 'शुद्ध आत्मा भावकर्मों का उपादानकर्ता और इष्ट्यकर्मों का निमित्तकर्ता होती है' ऐसा कर्म कहा जा सकता है? इस विवेचन का फलतार्थ यह है कि-इष्ट्यमिध्यात्वादिरूप जो चार सामान्यकारण हैं वे पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम हैं। गुणद्रव्य के द्वारा कहे जानेवाले तेरह कारण इन चारों के भेद हैं-परिणाम हैं। अतः ये भी पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं। ये तेरह परिणाम यथासंभव इष्ट्यक्रोधादिरूप परिणामों को और इष्ट्ययोग को उपादानकर्ता होकर तथा अशुद्धात्मा उपादानक भावक्रोधादिरूप परिणामों को और भावयोग को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं। अतः गुणस्थानसत्ता को धारण करनेवाले इष्ट्यप्रत्यय ही जब इष्ट्यकर्मभूमिक परिणामों का उपादानकर्ता होकर और अशुद्ध आत्मा के भावकर्मभूमिक परिणामों को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं तब शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक इष्ट्यकर्मों का उपादानकर्ता या निमित्तकर्ता और भावकर्मों का भी उपादानकर्ता या निमित्तकर्ता नहीं होती। वे चार सामान्यप्रत्यय या तेरह विधोपेक्ष्यय पुद्गलद्रव्य के स्वस्वरूपपावित उपादेयभूत परिणाम हानेसे और परिणाम और परिणामों में तादात्म्य होनेसे-भेद न होनेसे पुद्गलद्रव्य ही है। इससे 'पुद्गलद्रव्योपादानक इष्ट्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और अशुद्ध आत्मा के भावकर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता एक पुद्गलद्रव्य ही होता है' यह सिद्ध हुआ।

भावकर्म की दृष्टि से विवेचन-

पुद्गलद्रव्यमद्भाग्यमोपादानक भावकर्म का पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा ही उपादानकर्ता होती है; क्योंकि भावकर्मरूप अशुद्धात्मपरिणाम में एकमात्र अशुद्ध आत्मद्रव्य का ही अन्वय होता है, अन्य पुद्गलादिविषयों का उसमें स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता। भावकर्मरूप से परिणत हुआ यही अशुद्ध आत्मद्रव्य पुद्गलद्रव्य को कर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता होता है; क्योंकि उसके अभाव में पुद्गलद्रव्य का इष्ट्यकर्मरूप से परिणमन नहीं होता। भावकर्मरूप मिध्यात्वात् अतिरिक्त, कथाय और योग ये चारों अशुद्ध आत्मा के या उनके अज्ञानभाव के भेद हैं-

परिणाम हैं और वे बंध के सामान्यकारण होनेसे अर्थात् भावबंध के उपादानकारण और द्रव्यबंध के निमित्तकारण होनेसे वे चारों बंध के कर्ता हैं—उपादानकारण और निमित्तकारण हैं । उन चारों के भेद करनेपर प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक उन चारों के तेरह भेद होते हैं और वे तेरह भी उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । जिस अशुद्ध आत्मद्रव्य में या उसके अज्ञानभाव में भावयोग के रूप से परिणत होनेकी योग्यता होती है वही भावकर्म का उपादानकर्ता होता है और जिन शरीरवर्णणाओं के निमित्त से भावयोग की उत्पत्ति होती है उस शरीर की उत्पत्ति भावयोगनिमित्तक होनेसे भावयोग द्रव्ययोग की उत्पत्ति का निमित्तकर्ता होता है । अतः आत्म-प्रवेशपरिस्वरूप भावयोग और शरीरवर्णणाएँ इनमें निमित्तनिमित्तिकभाव होनेसे द्रव्ययोगवर्णणाओं का भावयोग ही निमित्तकारण होता है । प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अततक के तेरह गुणस्थानों में भावयोग का सद्भाव होता है । इसप्रकार तेरह गुणस्थानों की उत्पत्ति में अज्ञानरूप या भावमिथ्यात्वादिरूप भावकर्म उपादानकारण होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है । यह भावकर्म अशुद्ध आत्मा का परिणाम होनेसे अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है और भावकर्म के निमित्त से कर्मवर्णणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति होनेसे भावकर्म उस परिणति का निमित्तकर्ता होता है और पुद्गलद्रव्य उपादानकर्ता होता है । अतः अशुद्ध आत्मद्रव्य अपने परिणाम का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य के परिणाम का निमित्तकर्ता होता है यह स्पष्ट हो जाता है । अज्ञानभाव से उत्पन्न हुए भावमोहरूप परिणामों के कारण तेरह गुणस्थान बने हुए हैं । भावमोह के विशिष्ट परिणामों की उत्पत्ति में द्रव्यमोह के विशिष्ट परिणाम निमित्तकारण पड़ते हैं और भावमोह के ये विशिष्ट परिणाम द्रव्यबंध के निमित्तकारण पड़ते हैं । इसीप्रकार भावयोग भी गुणस्थानों की रचना में कारण होता है । अतः ये भावमिथ्यात्वादि भी उपादानकारण और निमित्तकारण होनेसे सामान्यप्रत्यय हैं । इसीप्रकार भावयोग भी उपादानकारण और निमित्तकारण होनेसे सामान्यप्रत्यय हैं । इन भावमिथ्यात्वादि में और भावयोग में शुद्धचेतन्य का अभाव होनेसे शुद्धनिश्चय की वृत्ति से ये भावयोग पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों के समान जिसप्रकार अत्यंत अचेतन होते हैं उसीप्रकार उनके परिणाम भी अत्यंत अचेतन होते हैं । ये तेरह भेद भी अपने भावक्रोधादिरूप परिणामों को उपादानकर्ता होकर यदि उत्पन्न करे तो भले ही करे और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को निमित्तकर्ता होकर करे तो भले ही करे । ऐसा करनेसे शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता । अनंतानुबंध्यादिरूप मोहकर्म और उनके भाव-क्रोधादिरूप परिणाम इनमें अन्तर्ध्यात्वापेक्षकभाव का सद्भाव होनेसे अनंतानुबंध्यादिरूप भावमोह और उसके परिणाम अपने अपने भावक्रोधादिरूप परिणामों को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं और अनंतानुबंध्यादिरूप भावमोह या उनके भावक्रोधादिरूप परिणाम और पुद्गलद्रव्य के कर्मरूप परिणाम इनमें बहिर्ध्यात्वापेक्षकभाव का सद्भाव होनेसे निमित्तकर्ता होकर पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणामों की उत्पन्न करते हैं । इसप्रकार उपादानकर्ता होकर अपने परिणामों को और निमित्तकर्ता होकर पुद्गलद्रव्य के कर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के द्वारा भी जानेसे शुद्ध आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती । ' कर्मवर्णणायोग्य पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यमिथ्यात्वादि का और पुद्गलमूत्र अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत भावमिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयं मिथ्यादृष्टि होकर भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और द्रव्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है ' ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा कहनेवाले को आत्मा के ध्यात्वंस्वरूप का ज्ञान नहीं होता । वह अज्ञानी आत्मा को उस क्रिया को शुद्ध आत्मा की क्रिया समझता है । शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप परिणाम इनमें तथा शुद्ध आत्मा और पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें भावभावकभाव का—परिणाम्यपरिणामकभाव का या उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का अनुभव कर ही नहीं सकती तब वह मिथ्यादृष्टि भी नहीं हो सकती और मिथ्यादृष्टि न होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होकर उनको और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होकर उनको उत्पन्न कर ही नहीं सकती । ऐसी अवस्था में 'शुद्ध आत्मा भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का कर्ता होती है ' ऐसा किसप्रकार कहा जा सकता है ? इस विवेचन का फलितार्थ यह है कि—मिथ्यात्वादिरूप जो चार सामान्यकारण हे वे अशुद्ध आत्मा के उपादेयभूत परिणाम हैं । गुणशब्द के द्वारा

कहे जानेवाले तेरह कारण इन्हें चारों के घेरे हैं—परिणाम है। अतः ये भी अशुद्ध आत्मा के परिणाम हैं। ये तेरह परिणाम भावकोशाधिक्य परिणामों को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकोशाधिक्य परिणामों को और द्रव्ययोग को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं। अतः गुणस्थानसंज्ञा को धारण करनेवाले भावप्रत्यय ही जब भावकर्ममत्सक परिणामों को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्ममत्सक परिणामों को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं तब शुद्ध आत्मा अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्मों का और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता। ये चार सामान्यप्रत्यय या तेरह विशेषप्रत्यय पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य के स्वरूप से अन्विष्ट उपादानमत् परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामों में तादात्म्यसंबंध होनेसे—श्रेय न होनेसे पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य ही है। इससे पुद्गलसदृशाशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता एक पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य ही होता है यह सिद्ध हुआ।

[टीकाओं और विवेचन करते हुए आत्मा से शुद्ध आत्मा का ग्रहण किया गया है। यदि आत्मा से आत्मसामान्य का ग्रहण किया तो अशुद्ध आत्मा का भी 'सामान्य' विशेषान्तर्भावः' इस वचन के अनुसार ग्रहण हो जाता है। ऐसी अवस्था में आत्मा के कर्तृत्व का सर्वथा निषेध हो जाता है और उसके कर्तृत्व के सर्वथा निषेध का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जैनसिद्धान्त का विरोध और सांख्यसिद्धान्त का समर्थन हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है। अतः आत्मसामान्य का ग्रहण करनेपर द्रव्याधिकनय से आत्मा के कर्तृत्व के निषेध का और पर्यायाधिकनय से उसके कर्तृत्व का समर्थन किया गया है ऐसा समझना। आत्मा कर्षाच्च कर्ता होती है और कर्षाच्च नहीं भी होती। आत्मा के नित्यकर्तृत्वबोध के परिहार के लिये आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया गया है और कर्षाच्च कर्तृत्व के लिए उसके उपयोग को कर्ता बताया गया है। आत्मा का उपयोग व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा से भिन्न होता है और निश्चयनय की दृष्टि से अभिन्न होता है। जब आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया जाता है तब व्यवहारनय की दृष्टि से उपयोग की आत्मा से भिन्नता का प्रधानता है और जब उसके कर्तृत्व का समर्थन किया जाता है तब निश्चयनय की दृष्टि से उपयोग की आत्मा से अभिन्नता का प्रधानता है। जिससमय व्यवहारनय की प्रधानता होती है उससमय निश्चयनय की गौणता होती है और जिससमय निश्चयनय की प्रधानता होती है उससमय व्यवहारनय की गौणता है। प्रकृत प्रकरण में आत्मा से आत्मसामान्य का ग्रहण करके आत्मा के कर्तृत्व का निषेध उनको नित्यकर्तृता के निषेध के लिये किया गया है, कर्षाच्चकर्तृता के निषेध के लिये नहीं ऐसा समझना।]

अधिक स्पष्टता के लिये तात्पर्यवृत्ति को देखिये—

ननु निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यामा (इति) बहुधा व्याख्यातम् । तेनेव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धम् । पुनरपि किमर्थं पिष्टपेषणम् ? इति, नैव, हेतुहेतुमद्भावव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति दोषः । तथाहि—यत् एव हेतोर्निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोति तत् एव हेतोर्द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्ध्यतीति (हेतु—) हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । । तत्र सप्तकमध्ये ' जैनमते शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवः कर्म न करोति, प्रत्यया एव कुर्वन्ति ' इति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयम् । अथवा शुद्धनिश्चयविवक्षां ये नेच्छन्ति, ' एकान्तेन जीवो न करोति ' इति वदन्ति साङ्ख्यमतानुसारिणस्तान्प्रति दूषणं ब्रूवति । ' कथम् ? ' इति चेत्, यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्ति, तर्हि जीवो न हि वेदकस्तेषां कर्म—णामित्येकं दूषणम् । अथवा तेषां मते ' जीव एकान्तेन कर्म न करोति ' इति द्वितीयं दूषणम् । तदनन्तरं शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रत्ययोरैकत्वं जैनमताभिप्रायेणेति गाथात्रयम् । अथवा पूर्वाक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छन्ति तान्प्रति पुनरपि दूषणम् । ' कथम् ? ' इति चेत्, जीवप्रत्यययोरेकान्तेनैकत्वे सति जीवाभाव इत्येकं दूषणम् । एकान्तेन भिन्नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं

दूषणम् ।..... । तद्यथा मिथ्यात्वादिपौद्गलिकप्रत्यया एव कुर्वन्तीति प्रतिपादयति—..... निश्चयनयेना-
भेदविबक्षायां पुद्गल एक एव कर्ता, भेदविबक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्ययाः खलु स्फुटं चत्वारो
बन्धस्य कर्तारो भण्यन्ते सर्वज्ञः । उत्तरप्रत्ययाश्च पुनर्बहवो भवन्ति । ' सामान्यं कोऽर्थः ? ' विबक्षया
अभावः सामान्यम् ' इति सामान्यशब्दस्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले ज्ञातव्य इति । । एते
मिथ्यात्वादिभावप्रत्ययाः शुद्धनिश्चयनयेनाचेतनाः खलु स्फुटम् । कस्मात् ? पुद्गलकर्मादयसम्भवा
यस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां सम्पुत्रः पुत्रो विवक्षावशेन ' देवदत्तायाः पुत्रोऽयं ' (इति) केचन
वदन्ति, ' देवदत्तस्य पुत्रोऽयम् ' इति केचन वदन्ति, दोषो नास्ति; नथा जीवपुद्गलसंयोगोत्पन्नाः
मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्यया अशुद्धनिश्चयनेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसम्बद्धाः, शुद्धनिश्चयनयेन
शुद्धोपादानरूपेणाऽचेतनाः पौद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरेकान्तेन न जीवरूपाः, न च पुद्गलरूपाः,
सुधाहरिद्रयोः संयोगरिणामवत् । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन न सन्त्येवाज्ञानोद्भवाः कल्पिता
इति । ' एतावता किमुक्तं भवति ? ' ये केचन वदन्त्येकान्तेन रागादयो जीवसम्बन्धिनाः पुद्गलसम्ब-
न्धिना वा, तदुभयमपि वचनं मिथ्या । ' कस्मात् ? ' इति चेत्, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषदृष्टान्तेन संयोगोद्भ-
वत्वात् । अथ मतं—' सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन कस्य ? ' इति पृच्छामो वयम् । सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेन तेषाम-
स्तिन्वमेव नास्ति, (इति) पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । कथमत्तरं प्रयच्छामः ? इति । ते प्रत्यया यदि.....
कुर्वन्ति कर्म, तदा कुर्यरेव, जीवस्य किमायात, शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव, ' सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया ' इति
वचनात् । अथ मतं—' जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरगादिभावकार्म भुङ्क्ते
यतस्ततः कर्ताऽपि भवति ' इति, नैव, .. यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोऽपि न हि तेषां कर्मणाम् । यदा
वेदको न भवति, तदा कर्ताऽपि कथं भविष्यति ? न कथमपि इति शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । अथवा
ये पुनरेकान्तेनाकर्तृति वदन्ति तान्प्रति दूषणम् । ' कथम् ? ' इति चेत्, यदेकान्तेनाकर्ता भवति तदा
यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च सर्वधेवाकर्तृत्वे सति समाराभाव
इत्येक दूषणम् । तेषां मते वेदकोऽपि न भवतीति द्वितीयं च दूषणम् । अथ न वेदकमात्मान मन्यन्ते
साङ्ख्यास्तेषां स्वमतव्याघानदूषणं प्राप्नोतीति । अथ... ततः स्थितं—गुणस्थानसञ्ज्ञितः प्रत्यया एते
कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण भणितं... तस्मात् शुद्धनिश्चयेन तेषां कर्मणां जीव कर्ता न भवति;
गुणस्थानसञ्ज्ञितः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति सम्मतमेव । एव शुद्धनिश्चयेन प्रत्यया एव कर्म
कुर्वन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टय गतम् ।

अर्थ— ' निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा इत्यकर्म को उत्पन्न नहीं करती ऐसा अनेक प्रकारों से कहा गया है ।
उस कथन से ही द्विक्रियावादिस्वका निराकरण हो गया । फिर ' यह पदपेयण—दुबारा कथन किस लिये किया जाता
है ? ' यह प्रश्न ठीक नहीं है; क्योंकि यह कथन हेतुहेतुमद्भाव के कथन का ज्ञान कराने के लिये हमें इसे कोई बोध
नहीं है । सुखासा—जिसकारण से ही निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा इत्यकर्म को नहीं करती उस कारण से ही
द्विक्रियावादिस्व के निराकरण को सिद्धि ही जानेंसे हेतुहेतुमद्भाव का कथन हो जाता है ऐसा जानना । जैनमत में
शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध उपादानकारण के रूप से जीव कर्म नहीं करता, (मिथ्यात्वादि चार या तेरह
प्रथय ही) करते हैं । अथवा जो सांख्यमत को माननेवाले शुद्धनय की विवक्षा नहीं करते अर्थात् शुद्धनिश्चयनय का
दृष्टि से वस्तु का कथन करना नहीं चाहते और ' एकारूप से अर्थात् सर्वथा जीव (इत्यकर्म को) नहीं करता '
ऐसा कहते हैं उनको दूषण देते हैं । ' किसप्रकार दूषण देते हैं ? ' ऐसी शंका हो तो उसका समाधान करते हैं—यदि
मिथ्यात्वादि प्रथय ही इत्यकर्म को करते हों तो जीव उन कर्मों का वेदक—भोक्ता होता ही नहीं ' यह एक दूषण

मुखा । अथवा उनके अर्थात् सांख्यो के मत में ' जीव सर्वथा कर्म नहीं करता ' यह दूसरा दूषण हुआ । जैनमत के अविश्रय से शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से शूद्र उपादान के रूप से (शूद्र) जीव और मिथ्यात्वादप्रत्यय इनमें भेद का अभाव-एकत्व नहीं होता । अथवा पूर्वकथित प्रकार से जो नयविभाग को इष्ट नहीं समझते उन्हें पुनरपि दूषण देने हैं । ' किसप्रकार ? ' ऐसी शंका हो तो उसका समाधान ' जीव और मिथ्यात्वादि प्रत्यय इनमें सर्वथा एकत्व-अभेद होनेपर जीव का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । यह एक दूषण हुआ । उन दोनों में सर्वथा भेद होनेपर संसार का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । यह दूसरा दूषण हुआ । ... । निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलोपादानक प्रत्यय उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्म को और निमित्तकर्ता होकर भावकर्म को तथा पुद्गलनिमित्तक प्रत्यय उपादानकर्ता होकर भावकर्म को और निमित्तकर्ता होकर द्रव्यकर्म को उत्पन्न करते हैं । (पौद्गलिकशब्द के पुद्गलोपादानक और पुद्गलनिमित्तक ऐसे दो अर्थ होते हैं ।) निश्चयनय की दृष्टि से कर्मों की विवक्षा होनेपर एक पुद्गल (और पुद्गल-सदृश अशुद्ध आत्मा) ही कर्ता (उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता) होता है । और भेद की विवक्षा होनेपर (द्रव्यभावात्मक) मूलप्रत्ययभूत चार सामान्यप्रत्यय बंध के (द्रव्यभावबद्ध के) कर्ता (उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता) होते हैं ऐसा सर्वज्ञानों ने कहा है । उत्तरप्रत्यय तो अनेक होते हैं । सामान्य इस पद का क्या अर्थ है ? विवक्षा का अभाव होना ही सामान्य है इसप्रकार से सामान्यशब्द का अर्थ करते समय सर्वत्र जानना । वे सामान्यप्रत्यय मिथ्यात्व, अचिरन्ति, कृपाय और योग हैं ऐसा जानना । ... ।

वे मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से (शूद्रचैतन्यवर्हेणान्वित न होनेमें) अचेतन हैं । शूद्रता क्या कारण है ? इसका कारण है पुद्गलकर्म के उदय से उत्पन्न होता । (दूसरा अर्थ ' पुद्गलरूप अशुद्ध आत्मा के कर्मरूप परिणाम से उत्पन्न होता है ।) जिसप्रकार स्त्री और पुत्र इन दोनों से उत्पन्न हुआ पुत्र कहनेकी इच्छा के अनुसार ' यह वेदवत्ता का पुत्र है ' ऐसा कोई कहते हैं तो कोई ' यह वेदवत्ता का पुत्र है ' ऐसा कहते हैं । ऐसा कहने में किसीप्रकार का दोष नहीं है । उसीप्रकार (अशुद्ध) जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व-स्वाधिरूप भावप्रत्यय अशुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से अशुद्ध उपादान के रूप से (अशुद्धचैतन्यान्वित होनेमें) जीव के साथ सबद्ध होनेसे चेतन है और शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से वेला जाय तो (शूद्रचैतन्यान्वित न होनेमें) शूद्र उपादान के रूप से पुद्गलनिमित्तक होनेसे अचेतन हैं । वे भावप्रत्यय परमांश-देखा जाय तो मुग्धा (चूना) और हृष्टिवा (हलदी) इनके संयोग से उत्पन्न हुआ परिणाम जिसप्रकार न सिर्फ मुग्धा का होता है और न सिर्फ हारिद्रा का भी होता है उसीप्रकार न सर्वथा जीवरूप होते हैं और न सिर्फ पुद्गलरूप भी । वस्तुतः सूक्ष्मशूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले होनेसे कल्पित होनेके कारण वे प्रत्यय हैं ही नहीं । इसमें क्या कहा गया है ? जो स्वर्णादिभाव सर्वथा जीव के हैं ऐसा या सर्वथा पुद्गल के हैं ऐसा कहते हैं उनका वह कथन भी मिथ्या है । उनका वह कथन मिथ्या है ऐसा कहने का क्या कारण है ? ऐसा प्रश्न हो तो, उसका ' पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषद्वयान्त में वे भावप्रत्यय संयोग्य होनेसे उनका वह कथन मिथ्या है ' इसप्रकार का उत्तर है । सूक्ष्मशूद्रनिश्चयनय की दृष्टि में वे भावप्रत्यय किसके हैं ?-जीव के हैं या पुद्गल के ? ऐसा प्रश्न छूटने है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूक्ष्मशूद्र-निश्चयनय की दृष्टि से उन भावप्रत्ययों का अस्तित्व ही नहीं है ऐसा जब इससे पहले ही कहा गया है तब इस उक्त किसप्रकार दे सकते हैं ? ... वे भावप्रत्यय यदि कर्म करने ही तो भले ही करें, उसमें जीव की कोनमा हिाि है ? शूद्रनिश्चय की दृष्टि से सभी आत्माएँ परमांश शूद्र ही हैं ' इस कथन के अनुसार ' शूद्रनिश्चय की दृष्टि से उत्तमप्रकार के कर्तृत्व से शूद्र आत्मा की हािि नहीं है ' यह सम्मत ही है । ' जीव मिथ्यात्वकर्म के उदय से मिथ्या-दृष्टि होकर जब मिथ्यास्वरगाधिरूप भावकर्म को भोगता है तब वह कर्ता भी होता है ' ऐसा कहना ठीक नहीं है ; क्यों कि शूद्रनिश्चय की दृष्टि से (जीव) उन भावकर्मों का भावना भी नहीं है । जब वह भोवता नहीं होता तब वह कर्ता भी कैसे हो सकता है ? वह किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं हो सकता यह शूद्रनिश्चयनय में सम्मत ही है । अथवा- ' जीव सर्वथा अकर्ता है ' ऐसा जो कहते हैं उनको दूषण देत ही । ' किसप्रकार दूषण देते हैं ? ' ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर-जब सर्वथा अकर्ता होता है तब जिसप्रकार शूद्रनिश्चय से अकर्ता होता है उसीप्रकार व्यवहार से भी

अकर्ता होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। व्यवहार से भी अकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे सर्वत्रैव अकर्तृत्व का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे (जीव के) संसार का अभाव हो जाता है। यह एक दूषण हुआ। उनके मत के जीव मोक्षता भी नहीं होता। यह दूसरा दूषण हुआ। सांख्य आत्मा को मोक्षता मानते हैं। उनका यह मत व्याहृत ही जाता है। यह भी एक दूषण है। उसकारण यह सिद्ध हुआ कि—गुणस्थानसन्नक ये प्रत्यय कर्म करते हैं इसप्रकार जब पूर्वसूत्र के द्वारा कहा गया है तब शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उन कर्मों का जीव कर्ता नहीं होता; गुणस्थान-सन्नक प्रत्यय ही कर्म करते हैं यह सम्मत ही है। इसप्रकार शुद्धनिश्चय की दृष्टि से प्रत्यय ही कर्म करते हैं इसप्रकार के व्याख्यान के रूप से चार गायान् व्यतीत हुई।

न च जीवप्रत्यययोः एकत्वम्—

‘जीव और मिथ्यात्वाविप्रत्यय इनमें सर्वथा एकत्व नहीं है’ यह बताते हैं—

जह जीवस्स अण्णुवओगो कोहो वि तह जदि अण्णो ।

जीवस्सार्जीवस्स य एवमण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥

एवमिह जां दु जीवो सां चैव दु णियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दासो पच्चयणोक्कम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥

अह दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो ह्वदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णाक्कम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्याऽनन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याऽजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम् ॥ ११४ ॥

अथ तेऽन्यः क्रोधोऽन्य उपयोगात्मको भवात् चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्मोऽप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

अन्वयार्थ— (यथा) जिसप्रकार (जीवस्य) शुद्ध जीव का स्वभावभूत (उपयोगः) ज्ञानदर्शनरूप उपयोग (अनन्यः) शुद्ध जीव से भिन्न नहीं होता—जीवमय होता है अर्थात् जीव का सहभाविपरिणाम होता है (तथा) उसीप्रकार (यदि) यदि (क्रोधः अपि) क्रोध भी (अनन्यः) भिन्न न हो तो—अभिन्न हो तो—जावमय हो तो (एव) इत्प्रकार (जीवस्य अजीवस्य च) जीव और अजीव इनमें (अनन्यत्वं) अभिन्नत्व—दोनों का एकरूपत्व (आपन्नं) सिद्ध होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। (एव) इसप्रकार जीव और अजीव इनके एकत्व को—अभिन्नत्व की सिद्धि हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेमे (इह) इस प्रकरण मे (यः तु) जो ही (जीवः) शुद्ध जीव होता है (स च एव तु) वही (नियमतः) नियम से—निश्चितरूप मे (अजीवः) अजीव हो जाता है। (तथा) उसीप्रकार अर्थात् जिसप्रकार जीव और अजीव इनका एकत्व होनेपर जीव का अजीवरूप बन जानेका दोष उपस्थित

हो जाता है उसीप्रकार (प्रत्ययनोकर्मकर्मणां) मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और कर्म इनका (एकत्वे) जीव के साथ एकत्व-एकीभाव-अभिन्नत्व होनेपर (अयं दोषः) यही दोष उपस्थित हो जाता है अर्थात् शुद्ध जीव का अजीवरूप बन जानेका या शुद्ध जीव का अभाव हो जानेका दोष उपस्थित हो जाता है । (अथ) शुद्ध जीव का अजीवरूप बन जानेका दोष उपस्थित हो जानेके भय से यदि (ते) तेरे मत में (क्रोधः) क्रोध (अन्यः) शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न है और क्रोध से (उपयोगात्मकः) जान-दर्शनोपयोगरूप (चेतयिता) ज्ञाता आत्मा (अन्यः) भिन्न है तो (क्रोधः) क्रोध (यथा) जिसप्रकार शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न है (तथा) उसीप्रकार (प्रत्ययाः) मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, (कर्म) द्रव्यकर्म और (नोकर्म) नोकर्म भी (अन्यत्) शुद्ध आत्मा से भिन्न है ।

आ. ध्या.— यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वात् जीवात् अनन्यः उपयोगः तथा जडः क्रोधः अपि अनन्य एव इति प्रतिपत्तिः तदा चिद्रूपजडयोः अनन्यत्वात् जीवस्य उपयोगम-यत्ववत् जडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा सति तु यः एव जीवः सः एव अजीवः इति द्रव्यान्तर-लुप्तिः । एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणां अपि जीवात् अनन्यत्वप्रतिपत्तौ अयं एव दोषः । अथ एतद्दोषभयात् 'अन्यः एव उपयोगात्मा जीवः; अन्य एव जडस्वभावः क्रोधः' इति अभ्युपगमः तर्हि यथा उपयोगात्मनः जीवात् अन्यः जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्म-कर्मणि अपि अन्यानि एव, जडस्वभावत्वाविशेषात् । (इति) नास्ति जीवप्रत्यययोः एकत्वम् ।

त प्र.— यद्यथ यथा येन प्रकारेण जीवस्य स्वाभाविकशुद्धाखण्डकज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णस्या-ऽऽत्मनस्तन्मयत्वाज्ज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णत्वाज्जीवाच्छुद्धनिरञ्जनात्मनोऽनन्योऽभिन्न उपयोगशुद्धज्ञान-दर्शनोपयोगस्तथा तेन प्रकारेण जडशुद्धचेतन्यविकलः पक्षे चेतन्यसामान्यविकलः क्रोधोऽपि भावक्रोधो-ऽपि द्रव्यक्रोधोऽपि चाऽनन्योऽभिन्न एवेति प्रतिपत्तिरभ्युपगमस्तथा तर्हि चिद्रूपजडयोश्चिद्रूपस्याऽऽत्मन-शुद्धचेतन्यविकलस्याऽशुद्धचेतन्यविकलस्य च पदार्थस्याऽनन्यत्वादिभिन्नत्वाज्जीवस्य शुद्धात्मन उपयोग-मयत्ववज्ज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णत्वं यथा तथा जडक्रोधमयत्वापत्तिशुद्धाशुद्धचेतन्यविकलभावद्रव्यक्रो-धात्मकत्वप्रसङ्गः । तथा सति तु शुद्धजीवस्याचेतनक्रोधमयत्वापत्तौ तु य एव जीवशुद्धज्ञानदर्शनोप-योगात्माऽऽत्मा स एवाऽजीव इति हेतोरन्यन्तरलुप्तिर्जावाजीवद्रव्ययोरन्यतरस्य जीवस्याभावः । इव्यावजीवद्रव्यान्वयिदुर्भ्रं इव्य ब्रव्यान्तरम् । तस्य लुप्तिर्लोपः । अभाव इत्यर्थः । जीवस्याजीवमयत्वा-पत्तौ जीवाभावप्रसङ्गो जीवस्याशुद्धजीवमयत्वापत्तौ शुद्धजीवाभावप्रसङ्गश्चेति शुद्धजीवाभावाज्जीव-द्रव्याभाव इति भावः । एवममुना प्रकारेण प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि मिथ्यात्वाद्यात्मकभावप्रत्ययनोक-र्मद्रव्यकर्मणामपि जीवाच्छुद्धज्ञानदर्शनोपयोगमयावात्मनोऽनन्यत्वप्रतिपत्ताभिन्नत्वाभ्युपगमेऽयमेव इव्या-न्तरलुप्तिरूप एव दोषः । अथ यद्येतद्दोषभयाद्ब्रह्मान्तरलुप्तिदोषभयावन् एव भिन्न एवोपयोगात्मा ज्ञानदर्शनोपयोगस्वरूपो जीवो विज्ञानधमस्वभावशुद्ध आत्माऽन्यो भिन्न एव जडस्वभावाच्चैतनस्व-भावाशुद्धचेतन्यात्मा च क्रोधो इव्यक्रोधो भावक्रोधश्चेत्यभ्युपगमः प्रतिपत्तिस्तर्हि तथा यथा येन प्रकारेणोपयोगात्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावाज्जीवावन्वो भिन्नः क्रोधो इव्यक्रोधो भावक्रोधश्च तथा तेन प्रकारेण प्रत्ययनोकर्मकर्मण्यपि मिथ्यात्वादिभावकर्मनोकर्मद्रव्यकर्मण्यप्यन्यान्येव भिन्नान्येव जडस्वभा-

स्वभावशोभावचेतनस्वभावत्वस्य समानत्वात् । यथा क्रोधोऽचेतनस्वभावस्तथा प्रत्ययनोक्तकर्मकर्मण्यन्य-
चेतनस्वभावानि यतस्तत इत्यर्थः । इति नास्ति जीवप्रत्यययोर्जीवस्य मिथ्यात्वादिप्रत्ययानां चैकत्वम-
भिप्रायम् ।

टीकार्थ— यदि ' जिसप्रकार (शुद्धनिष्चयन की दृष्टि से विज्ञानघनकत्वभाववाला) जीव ज्ञानदर्शनेपयो-
गमय होनेसे उस शुद्धजीव से (ज्ञानदर्शनरूप) उपयोग अभिन्न होता है—भिन्न नहीं होता उसीप्रकार (अशुद्धचेतन्ययुक्त
होनेपर भी शुद्धचेतन्यविकल होनेसे) अचेतभावक्रोध भी और चेतन्यसामान्यविकल द्रव्यक्रोध भी (शुद्धज्ञानघनक-
त्वभाववाले) जीव से अभिन्न ही हैं—भिन्न हूँ ही नहीं ' इसप्रकार का अभिमत हो तो चेतन्यस्वभाववाली आत्मा और
जड़ अर्थात् चेतन्यस्वभावविकल पदार्थ इनमें अभिप्राय होनेसे—अन्योन्यभिप्राय का अभाव होनेसे, जिसप्रकार विज्ञा-
नघनकत्वभाववाला शुद्ध जीव ज्ञानदर्शनीययोगमय होता है अर्थात् शुद्ध जीव और शुद्धज्ञानदर्शनीययोग इनमें तादात्म्य
होनेसे भेद नहीं होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव अचेतन भावक्रोधमय और द्रव्यक्रोधमय हो जानेका अर्थात् शुद्धजीव और
द्रव्यभावरूप क्रोध इनके अन्योन्यभिप्राय का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । शुद्ध जीव और क्रोध इनके
अभिप्राय के कारण शुद्धजीव अचेतनक्रोधमय बन जानेपर जो ही शुद्ध जीव है वही अजीव हो जानेसे दो द्रव्यों में से एक
द्रव्य का लोप हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है अर्थात् जीव और जड़ पदार्थ की एकता की सिद्धि हो जानेपर
जीवद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । (शुद्ध जीव और भावक्रोध इनके अभिप्राय के कारण
शुद्ध जीव अशुद्धचेतनान्वितभावक्रोधमय बन जानेपर जो हि शुद्ध जीव है वही अजीव—अप्रशस्त जीव—अशुद्ध जीव ही
जानेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव इन दोनों में से एकद्रव्य का अर्थात् शुद्ध जीवद्रव्य का लोप हो जानेका प्रसंग
उपस्थित हो जाता है अर्थात् शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव के एकत्व की सिद्धि हो जानेपर शुद्ध जीव का अभाव हो
जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ।) यदि द्रव्याग्नर का लोप होनारूप दोष के भय से उपयोगस्वरूप जीव भिन्न
ही है और जड़स्वभाव—अचेतनस्वभाव और अशुद्धचेतन्यस्वभाव क्रोध भिन्न ही है ऐसा माना तो जिसप्रकार उपयोग-
स्वरूप जीव से जड़स्वभाव क्रोध भिन्न है उसीप्रकार उपयोगस्वभाव जीव से मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोक्तम और
(द्रव्य) कर्म भिन्न हो है; क्योंकि जिसप्रकार क्रोध का स्वभाव जड़—अचेतन है उसीप्रकार मिथ्यात्वादिरूप भाव-
प्रत्यय, नोक्तम और (द्रव्य) कर्म इनका स्वभाव भी जड़—अचेतन है । इसप्रकार शुद्धजीव और मिथ्यात्वादिप्रत्यय
इनका एकत्व—अभिप्राय नहीं है—ये परस्परभिन्न हैं ।

विवेचन— शुद्ध जीव विज्ञानघनकत्वभाववाला है । विज्ञानघनत्वभाववाला होनेसे उपयोगस्वभाववाला भी
है; क्योंकि ज्ञान और उपयोग इनमें भेद नहीं है । सामान्यग्रहण की और विशेषग्रहण की अपेक्षा से उपयोग के
दर्शनीययोग और ज्ञानीययोग ये दो भेद हैं । भेद पर्यायरूप होनेसे और पर्याय और पर्यायी इनमें होनेवाले तादात्म्य-
संबंध के कारण उनमें भेद नहीं है । उपयोग अर्थग्रहणव्यापाररूप ज्ञानोपादानक परिणाम होनेसे ज्ञान से भिन्न न
होनेके कारण दर्शनीययोग और ज्ञानीययोग विज्ञानरूपस्वभाव से भिन्न नहीं हैं । ज्ञान और शुद्ध जीव इनमें भेद न
होनेसे दर्शनीययोग और ज्ञानीययोग ये दोनों और शुद्धजीव इनमें भी भेद नहीं है । अतः शुद्ध जीव शुद्धोपयोगमय
है । जीव उपयोगमय होनेसे उपयोग जिसप्रकार शुद्ध जीव से भिन्न नहीं होता उसीप्रकार चेतनासामान्यरहित द्रव्य-
क्रोध और शुद्धचेतन्यरहित भावक्रोध शुद्ध जीव से भिन्न नहीं हैं ऐसा माना गया तो चिद्रूप आत्मा और चेतन्यसामा-
न्यरहित होनेसे और शुद्धचेतन्यरहित होनेसे जड़रूप पदार्थ इनमें भेद नहीं रहेगा । शुद्ध चिद्रूप आत्मा और जड़
पदार्थ इनमें भेद न होनेसे जिसप्रकार जीव और शुद्धोपयोग इनमें भेद न होनेसे शुद्ध जीव शुद्धोपयोगमय होता है
उसीप्रकार शुद्ध जीव तथा चेतन्यसामान्यरहित होनेसे जड़रूप द्रव्यक्रोध और शुद्धचेतन्यरहित होनेसे जड़रूप भाव-
क्रोध इनमें भेद का अभाव हो जानेसे शुद्ध जीव जड़रूप द्रव्यभावक्रोधमय बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ।
जीव जड़क्रोधरूप बन जानेसे जो ही जीव होता है वह अचेतन द्रव्यमय हो जानेसे जीव और अजीव इन दोनों में से
एक जीवद्रव्य का लोप—अभाव हो जायगा और संसार पञ्चद्रव्यात्मक बनेगा और जीव अशुद्धचेतन्यान्वितभावक्रोधमय

बन जानेसे जो हि शुद्ध जीव होता है वही अशुद्धजीवद्रव्यमय बन जानेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव इन दोनों में से एक शुद्ध जीवद्रव्य का अभाव ही कायगर्। सांगस, शुद्ध जीवद्रव्य का अभाव हो जानेसे संसार जीवशून्य बन् कायगर्। जिसप्रकार शुद्ध जीव और द्रव्यभावरूप क्रोध इनमें अमेव माननेसे शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है उसीप्रकार शुद्ध जीवद्रव्य और मिथ्यात्वाविरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और द्रव्यकर्म इनमें अमेव माना तो शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जानेका वही द्रव्यांतरलुप्ति-नामक दोष उपस्थित हो जाता है। यदि शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जानेका लुप्ति-नामक दोष के भय से उपयोगस्वरूप जीव द्रव्यभावात्मक अचेतन क्रोध से भिन्न ही है और अचेतनक्रोध उपयोगात्मक शुद्ध जीव से भिन्न ही है ऐसा माना गया तो जिसप्रकार ज्ञानदर्शनीगयोगमय शुद्ध जीव से शुद्धचैतन्यरहित भावक्रोध और अचेतनद्रव्यक्रोध भिन्न होता है उसीप्रकार मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और द्रव्यकर्म शुद्धजीव से भिन्नरूप सिद्ध हो जाते हैं; क्यों कि जिसप्रकार शुद्धचैतन्य का अन्वय न होनेसे भावक्रोध और चैतन्यसामान्य का अन्वय न होनेसे द्रव्यक्रोध जडस्वभाववाले होते हैं उसीप्रकार शुद्धचैतन्य से अभिन्न न होनेसे मिथ्यात्वाविरूप भाव-प्रत्यय और चैतन्यसामान्य से अभिन्न न होनेसे नोकर्म और द्रव्यकर्म जडस्वभाववाले होने हैं।

[आत्मस्थिति में 'प्रत्ययनोकर्मकर्म' इस सामासिक पद का प्रयोग किया गया है। इस समास के अंतर्गत जो प्रत्ययशब्द पाया जाता है उसका अर्थ यदि द्रव्यकर्म किया तो कर्मशब्द व्यर्थ हो जाता है; क्यों कि कर्मशब्द का अर्थ द्रव्यकर्म भी होता है। यदि कर्मशब्द का अर्थ भावकर्म किया तो प्रत्ययशब्द व्यर्थ हो जाता है। अतः प्रत्यय और कर्म इन शब्दों के भिन्नभिन्न अर्थ करने चाहिये। प्रत्ययशब्द का अर्थ भावकर्म लिया तो कर्मशब्द का अर्थ द्रव्यकर्म करना चाहिये। इस सामासिकपद का इसप्रकार अर्थ करनेपर आत्मस्थिति का ऊपर जो अर्थ किया गया है वह ठीक है। अतः आत्मस्थितिगत क्रोधशब्द का भावक्रोध और द्रव्यक्रोध ये दो अर्थ समझकर आत्मस्थिति का अर्थ और विवेचन किया गया है।]

तात्पर्यवृत्ति देखिये-

यथा जीवस्थानन्यस्तन्मयो ज्ञानदर्शनीपयोगः। कस्मात् ? अनन्यवेद्यत्वादशक्यविवेचनत्वाच्च, ज्ञानेरुष्णत्त्वत् । ... तथा क्रोधोऽपि यत्तन्मयो भवत्येकान्तेन तदा किं दूषणम् ? ... एवमभेदे सति सहजशुद्धाक्षण्डकज्ञानदर्शनीपयोगमयजीवम्याजीवस्य चैकत्वमापन्नमिति । अथ ... एवं पूर्वोक्तसूत्रव्याख्या-स्थानक्रमेण य एव जीवः स एव तयैवाजीवो भवति नियमान्निश्चयात् । तथा सति जीवाभावाद्दूषणं प्राप्नोति । ... अयमेव दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन् सति ? एकान्तेन निरञ्जनानिज्ञानन्दकलक्षणजी-वेन सहैकत्वे सति । केषाम् ? मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकर्मकर्मणांमिति । ... अथ पुनरभिप्रायो भवतां पूर्वोक्तजीवाभावादूषणमयादन्वयो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यश्च विशुद्धज्ञानदर्शनमय आत्मा क्रोधात्सका-शात् । ... यथा जडः क्रोधो निमलचैतन्यस्वभावजीवाद्भिन्नस्तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मणांमिति भिन्नानि [इति] शुद्धनिश्चयेन सम्मत- [तः?] मेव । किञ्च, शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्याकर्तृत्वमभोक्तृत्व च क्रोधादि-भ्यश्च भिन्नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृति सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्य-श्चाऽभिन्नत्वं च लभ्यत एव । कस्मात् ? निश्चयव्यवहारयोः परस्परसापेक्षत्वात् । 'कथम् ?' इति चेत्, यथा 'दक्षिणेन चक्षुषा पश्यत्ययं देवदत्तः' इत्युक्ते 'वामेन न पश्यति' इत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसापेक्षनयविभागं न मन्यन्ते साङ्ख्यसवाशिवमतानुसारिणस्तेषां मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेणापि । ततश्च क्रोधादिविपरिणामाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबन्धाभावः, कर्मबन्धाभावे ससाराभावः, ससाराभावे सर्वदा मूढतत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षबिरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दूष्यमानत्वादिति । एवं प्रत्ययजीवयोरेकान्तेनैकत्वनिराकरणरूपेण

मायाप्रथं गतम् । अत्राह शिष्यः— शूद्रनिश्चयनयोनाकर्ता व्यवहारेण कर्त्तंति बहुधा व्याख्यातम् । तत्रैवं सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कर्त्तृत्वं तथा रागादिभावकर्मणां च द्वयोर्द्रव्यभावकर्मणोरैकत्वं प्राप्नोति इति । नैवम् । रागादिभावकर्मणां योऽसौ व्यवहारस्तस्याशूद्रनिश्चयनयसञ्ज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां भावकर्मभिः सह तारतम्यभावनार्थम् । 'कथं तारतम्यम् ?' इति चेत्, द्रव्यकर्मण्युच्येतनानि भावकर्मणि च चेतनानि तथापि शूद्रनिश्चयनयापेक्षयाऽचेतनान्येव । अतः कारणावशूद्रनिश्चयोऽपि शूद्रनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । अयमत्र भावायः— द्रव्यकर्मणां कर्त्तृत्वं भोक्तृत्वं चाऽनुपचरितासम्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणां चाऽशूद्रनिश्चयेन । स च शूद्रनिश्चयापेक्षया व्यवहार एवेति ।

अग्नि की उष्णता अग्नि का सहभाविपरिणाम होनेसे और उससे अलग करना अशक्य होनेसे जिसप्रकार अग्नि से भिन्न नहीं होती उसीप्रकार शूद्र आत्मा का ज्ञानदर्शनोपयोग आत्मा का सहभाविपरिणाम होनेसे, आत्मा के द्वारा ही ज्ञेय होनेसे आत्मा से अलग करन, अशक्य होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता । जिसप्रकार ज्ञानदर्शनोपयोग शूद्र आत्मा से भिन्न नहीं होता उसीप्रकार क्रोध भी आत्मा से सर्वथा अभिन्न हो तो सहज शूद्र, अलङ्घ्य और एकलक्ष ज्ञानदर्शनोपयोगरूपसहभाविपरिणामवाला जीव और अजीव (अचेतनपदार्थ और अशूद्र जीव) ये दोनों एकलक्ष ही बानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । ऐसा होनेपर जो ही जीव होता है वही निश्चितरूप से अजीव हो जाता है । ऐसा होनेसे जीव का अभाव होनारूप दोष उपस्थित हो जाता है । मिथ्यात्वादिभावप्रत्यय, नोकर्म और (द्रव्य—) कर्म इनकी निरजन और आत्मानन्दरूप एक लक्षणवाले जीव के साथ सर्वथा एकलक्षता—अभिन्नत्व होनेपर यह जीव का अभाव होनारूप दोष उपस्थित हो जाता है । जीव का अभाव होनारूप दोष के प्रयत्न से क्रोध जीव से भिन्न है और जीव क्रोध से भिन्न है ऐसा अभिप्राय हो तो जिसप्रकार जड़—अचेतन क्रोधनिर्मलचेतन्यस्वभाववाले जीव से भिन्न है उसीप्रकार मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और (द्रव्य—) कर्म ये भी उक्तस्वभाववाले जीव से भिन्नरूप सिद्ध होने हे यह शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि में सम्मत ही है । दूसरी बात यह है कि शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से शूद्र जीव का अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और क्रोधादि से भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है इसप्रकार व्याख्यान किया जानेपर द्वितीयपक्ष में व्यवहारमय की दृष्टि से जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व और क्रोधादि से अभिन्नत्व इनका ज्ञान ही हो जाता है, क्यों कि निश्चयनय और व्यवहारनय परस्परसापेक्ष होती हैं । 'यह दोनों नयीं कर परस्परसापेक्षता कैसे हो सकती है ?' इस प्रश्न का उत्तर निम्नप्रकार है—जिसप्रकार 'यह देवदत्त दाहोमं आंश से देखता है' ऐसा कहनेपर 'बाये आंश से नहीं देखता' यह बिना कहे सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा कर्ता नहीं होती ऐसा कहनेपर व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा कर्ता होती है यह बिना कहे सिद्ध हो जाता है । जो सांख्यमत को और सदाशिव मत को माननेवाले अपनातेवाले इसप्रकार से परस्परसापेक्ष होनेवाले नयविभाग को नहीं मानते उनके मत में जीव जिसप्रकार शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न होता है उसीप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से भी जीव कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न होता है । ऐसा होनेपर क्रोधादिरूप से परिणमन का अभाव होनेपर जिसप्रकार सिद्धों के बंध का अभाव होता है उसीप्रकार ससारिजीव के भी कर्मबंध का अभाव हो जायगा, कर्मबंध के अभाव में सत्तार का अभाव हो जायगा और सत्तार के अभाव में सर्वथा मुक्त होनेकी आपत्ति खड़ी हो जायगी । वह सत्तार का अभाव प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है; क्यों कि सत्तार प्रत्यक्षरूप से देखा जा रहा है । इसप्रकार इन तीन माथाओं के द्वारा प्रत्यय और जीव इनके सर्वथा एकत्व का निराकरण किया गया है । इस विषय को लेकर शिष्य कहता है कि—शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से जीव अकर्ता होता है और व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्ता होता है ऐसा अनेक प्रकारों से कहा गया है । ऐसा होनेपर जिसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से द्रव्यकर्मों का कर्तृत्व होता है उसीप्रकार रागादिरूप भावकर्मों का कर्तृत्व व्यवहारनय की दृष्टि से होनेसे द्रव्यकर्म और भावकर्म इन दोनों का एकत्व—अभिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । शिष्य जंसा कहता है वंसा नहीं है । रागादिभावकर्मों के कर्तृत्व के विषय में जो व्यवहारनय आलम्बनमूल्य होती है उसकी अशूद्रनिश्चयनय यह जो संज्ञा होती है वह द्रव्यकर्मों के साथ

होनेवाले सारसम्ब का ज्ञान करानेके लिये है अर्थात् द्रव्यकर्म और भावकर्म परस्परमिश्र हं इस बात का ज्ञान करानेके लिये है । 'उन दोनों प्रकार के कर्मों में भेद कौन होता है ?' ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान—'द्रव्यकर्म व्यचेतन होते हैं और भावकर्म चेतन होते हैं । भावकर्म चेतन होनेपर भी शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से व्यचेतन ही हैं' ऐसा है । इसकारण से अनुद्धनिश्चयनय भी शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है । यहाँ यह भावार्थ है—द्रव्यकर्मों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अनुपचरिततासद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से हैं और रागादिभावकर्मों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अनुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से हैं । वह अनुद्धनिश्चयनय शुद्धनय की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है ।

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति साङ्ख्यमतानुयायिषिष्यं प्रति—

अब साङ्ख्यमत को माननेवाले शिष्य को समझानेके लिये पुद्गलद्रव्य के परिणत होनेके स्वभाव की सिद्धि करते हैं—

जीवे ण सयं ब्रह्मं ण मयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जइ पुग्गलद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा ह्येदि ॥ ११६ ॥

कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ ११७ ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलद्व्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदां ॥ ११८ ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय हंदि पुग्गलं दव्वं ।

तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥ १२० ॥

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वय परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥

कार्मणवग्गणासु चाऽपरिणममानासु कर्मभावेन ।

संसारस्याऽभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

१- 'कम्मइयवग्गणामु य' इति गाथायाः स्थाने 'जावा परिणामयदे' इत्येवा गाथा 'जावा परिणामयदे' इत्यस्याः स्थाने च 'कम्मइयवग्गणामु' इति गाथा भिक्षितास्तस्यैव क्रमव्यव्यासस्तास्यसंबन्धी ।

२- 'णाणा' इति पाठस्तास्यसंबन्धी ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८ ॥

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलो द्रव्यम् ।

जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥

नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलो द्रव्यम् ।

तथा तज्जानावरणादिपरिणतं जानीत तच्छेव ॥ १२० ॥

अन्वयार्थ— (यदि) यदि (जीवे) जीवरूप अधिकरण मे (स्वयं) स्वभावतः (न बद्धं) बन्धावस्था को प्राप्त न हुआ (इवं पुद्गलद्रव्यं) यह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य (स्वयं) स्वभावतः अपने आप—अपने स्वभाव से (कर्मभावेन) कर्मरूप परिणाम के रूप से (न परिणमते) परिणत न होता हो (तथा) तो वह (अपरिणामि) अपरिणामी—परिणत होनेके स्वभाव से रहित (भवति) सिद्ध हो जाता है। (कर्मवर्गणामु च) और पुद्गलद्रव्यरूप कर्मयोग्य वर्गणाएँ (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से स्वभावतः (अपरिणममानामु) परिणत होनेवाली न होनेपर (संसारस्य) संसार का (अभावः) अभाव हो जानेका (साङ्ख्यसमयः वा) अथवा सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेका (प्रसज्यते) प्रसंग उपस्थित हो जाता है। संसार का अभाव हो जानेके या सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेके प्रसंग के भय से यदि ' (जीवः) जीव (पुद्गलद्रव्याणि) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्यों को (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से (परिणामयति) परिणत कराता है ' ऐसा कहा गया तो (स्वयं) स्वभावतः (अपरिणममानामि) परिणत न होनेवाले (तानि) उन पुद्गलद्रव्यों को (चेतयिता) ज्ञानस्वभाववाला जीव (कथं नु) किसप्रकार (परिणामयति) परिणत करा सकता है ? (कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल स्वभावतः कर्मरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव उनको कर्मरूप से परिणत करनेवाला न होनेसे द्रव्यकर्मा का अभाव हो जानेका जो प्रसंग उपस्थित हो जाता है उसका परिहार करनेके लिये) (अथ) यदि (पुद्गलः द्रव्यं) कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलरूप द्रव्य (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से (स्वयमेव हि) स्वभाव से ही (परिणमते) परिणत होता हो तो (जीवः) जीव (कर्म) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल को (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूप से (परिणामयति) परिणत कराता है (इति) यह कथन (मिथ्या) मिथ्या हो जाता है। ऐसा होनेपर (कर्मपरिणतं) कर्मरूप से परिणत हुआ (पुद्गलः द्रव्यं) पुद्गलरूप द्रव्य (नियमात्) निश्चितरूप से (कर्म चैव) कर्म ही (भवति) होता है। उसीप्रकार (जानावरणादिपरिणतं) जानावरणादिकर्मों के रूप से परिणत हुआ (तत्) वह पुद्गलरूप द्रव्य (तच्छेव) जानावरणादिरूप ही (जानीत) जानो ।

[यद्यपि प्राकृतभाषा के अनुसार 'पुद्गल' यह शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकालिङ्ग भी है तो भी संस्कृतभाषा के अनुसार 'पुद्गल' यह शब्द नित्यपुल्लिङ्ग है। अतः संस्कृत छाया में 'पुद्गल' ऐसा पद रक्षित गया है।]

आ. ख्या.— यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयं अबद्धं सत् कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमते तदा तत् अपरिणामि एव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ 'जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति । ततः न संसाराभावः' इति तर्क, किं स्वयं अपरिणममानं परिणाममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत् तत् स्वयं अपरिणम-

मानं परेण परिणामयितुं पायते । न हि स्वतः असती शक्तिः कर्तुं अन्येन पायते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणामयितारं अपेक्षते । न हि वस्तुशक्तयः परं अपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेव अस्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तत एव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

त. प्र.— यद्यप्य पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं जीवेऽधिकरणभूते स्वयं स्वभावतः । निमित्तकारणभूतान्यद्रव्यसहकारमन्तरेणेत्यर्थः । अबद्धं सञ्जीवप्रदेशोत्सह संश्लेषसम्बन्धरूपां बन्धाव-
स्थाभनापन्नं सत्कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्मकपरिणामरूपेण स्वयमेव निमित्तकारणभूतान्यद्रव्यकृतप्रयोजन-
मन्तरेणैव न परिणमेत विकृतं न भवेत्तदा तत्कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव परिणमनशक्ति-
विकलमेव स्यादभवत् । तथा सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणमनशक्तिविकल्पे सति द्रव्यकर्म-
त्वेन परिणतेरभावात्तदुदयासम्भवाज्जीवस्य मिथ्यात्वाविरूपविभावभावात्मकपरिणत्यभावात्तद्व्यकर्मव-
स्थासम्भवात्साराभावः संसारावस्थाभावो जीवस्यापतितः । संसाराभावप्रसङ्गाविनिवृत्त्यर्थमप्य यदि
जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं तस्य स्वयमपरिणामित्वे सत्यपि कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्म-
कपरिणामस्वरूपेण परिणामयति विवर्तयति । ततो जीवरूपप्रयोजकनिमित्तकर्तृजनितकर्मवर्गणायोग्य-
पुद्गलद्रव्योपादानं कद्रव्यकर्मात्मकपरिणामत्वाज्जीवस्य विभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिसम्भवात्तद्व्य-
व्यकर्मबन्धप्रादुर्भावाद्गत्यन्तरसंस्तरणसम्भवात्त संसाराभाव इति तर्कोऽभ्यूहः परिकल्पनं चैतसमुद्भूयते
तत्रास्यं प्रश्नः— किं स्वयं निमित्तभूतान्यद्रव्यकृतप्रयोजनमन्तरेणापरिणममानमविवर्तमानं परिणममानं
विवर्तमानं वा जीवो निमित्तकर्ता पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्मक-
परिणामरूपत्वेन परिणामयेद्विवर्तयेत् ? न तावत्तत्कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं स्वयं स्वभावतोऽपरिण-
ममानमपरिवर्तमानं परेण निमित्तकर्त्रा परिणामयितुं विवर्तयितुं पायते प्रचोद्यं भवेत् । न हि नैव स्वतः
स्वभावतः । वस्तुस्थाभाष्यादित्यर्थः । असती द्रव्येऽविद्यमाना शक्तिः कर्तुं जनयितुमन्येन निमित्तकर्त्रो-
भवता केनचिद्द्रव्येण पायते सम्भाव्यते । शक्या भवतीत्यर्थः । स्वयं स्वभावतः । प्रयोजकमन्तरेणेत्यर्थः ।
परिणममानं तु विवर्तमानमेव कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं न परमन्यं स्वस्माद्भिन्नं निमित्तकर्तृभूतं जीव
परिणमयितारं विवर्तयितारमपेक्षते । न हि वस्तुशक्तयः स्वकार्योत्पत्तेः पर सहकारिणमपेक्षन्ते प्रती-
क्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य स्वयमपरिणामित्वे सति संसाराभावप्रसङ्गात्संसारावस्थायाश्च जीवस्य
प्रत्यक्षगम्यत्वात्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं परिणमनशीलं स्वयमेवाऽस्तु
प्रयोजकमन्तरेण भवतु । तथा सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य स्वयमेव परिणामस्वभावत्वे सति
कलशपरिणता स्वोपादेयभूतस्वरूपान्वितकलशात्मकपरिणामत्वेन परिणता मृत्तिका स्वयमात्मना कलश
इव । स्वोपादेयभूतस्वरूपान्वितकलशरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणता मृत्तिका यथा कलशरूपा भवति
तथेत्यर्थः । जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं चैतन्यसामान्यवैकल्यस्वभावज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्मा-
त्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतं तदेव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यमेव स्वयमात्मना ज्ञानावरणादिकर्म
ज्ञानावरणाविसञ्जक द्रव्यकर्मवैकल्यं स्यादभवत् । इत्यमुना प्रकारेण सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्य-
स्यान्यस्य च पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं परिणामशक्तिमत्त्वम् ।

टीकाई— जीवरूप अधिकरण में स्वभावतः— आप ही संभावस्था को प्राप्त न होनेवाला पुद्गलद्रव्य इत्येक—कर्मरूप परिणाम के रूप से यदि परिणत न होता हो तो वह अपरिणामी ही—कूटस्वभाव ही हो जायगा । पुद्गल—द्रव्य के अपरिणामिक ही—कूटस्वभाव ही सिद्ध हो जानेपर (जीव की) संसाररूप अवस्था का अभाव सिद्ध हो जायगा । 'जीव पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप से परिणामता है; उसकारण संसार का अभाव नहीं होता' ऐसा यदि तर्क हो तो 'जीव स्वयं परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को द्रव्यकर्मरूप से परिणामता सकता है या स्वयं परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणामता सकता है?' ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है । अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाला वह पुद्गलद्रव्य दूसरे द्रव्य के (जीवद्रव्य के) द्वारा परिणामता नहीं जा सकता । (पदार्थ में) जिस शक्ति का स्वभावतः अभाव होता है वह शक्ति अन्यपदार्थ के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती । आप ही—स्वभाव से ही परिणत होनेवाला पुद्गलद्रव्य परिणामन करानेवाले अन्यद्रव्य की अपेक्षा नहीं रख सकता । वस्तु की शक्तियां पर—पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखती । उसकारण पुद्गलद्रव्य स्वयमेव परिणमनस्वभाववाला होना चाहिये । पुद्गलद्रव्य स्वयं परिणमनस्वभाववाला होनेपर कलशरूप परिणाम के रूप से परिणत हुई मत्तिका जिसप्रकार स्वयं कलशरूप होती है उसीप्रकार जडस्वभाववाले अर्थात् स्वभावतः चतन्यशून्य होनेवाले ज्ञानावरणार्थिकरूप के रूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य स्वयं ज्ञानावरणार्थिकरूप होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य का परिणमनस्वभावसिद्ध सिद्ध हुआ ।

विश्लेषण— कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य जीवरूप अधिकरण में स्वभावतः ब्रह्मभावस्था को प्राप्त हुआ नहीं होता । वह जीवद्रव्य से मिल ही होता है । जीव जब विभावरूप से परिणत होता है तब उसका पुद्गल के साथ बंध होता है । यद्यपि जीव के विभावभावरूप निमित्त के मिल जानेपर पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होता है तो भी वह स्वयं परिणमनशील होनेसे ही कर्मरूप से परिणत होता है । यदि वह स्वयं परिणत होनेवाला न होता तो निमित्त के मिल जानेपर भी वह कर्मरूप से परिणत न होता और अपरिणामी—कूटस्वभाव सिद्ध हो जाता । यदि कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के अपरिणामिक ही सिद्ध हो गयी तो उस पुद्गलद्रव्य की निमित्त के मिल जानेपर भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत नहीं होगी और उस परिणत के अभाव में द्रव्यकर्म का अभाव हो जानेसे उसके उदयरूप परिणाम का भी अभाव हो जायगा । उदयरूपपरिणाम के अभाव में जीव की विभावभावरूप परिणतिका भी अभाव हो जायगा और उसका अभाव हो जानेसे नये कर्मबंध का अभाव हो जायगा । इसप्रकार द्रव्यकर्मरूप परिणाम और जीव के विभावभावरूप परिणाम इनमें होनेवाले कार्यकारणभाव का—निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव हो जानेसे जीव को संसाररूप अवस्था का भी अभाव हो जायगा । 'कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य को द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से जीव ही परिणामता है, फिर भले ही वह पुद्गलद्रव्य परिणमनशील न हो । पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणत को करानेवाला जीव है ऐसा माननेसे संसार का अभाव नहीं हो सकता' इसप्रकार का युक्तिवाद किया जाता ही तो वह युक्तिवाद ठीक नहीं है । जीव के द्वारा द्रव्यकर्म के रूप से परिणामता जानेवाला कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य स्वभावतः हि परिणत होनेवाला होता है या परिणत होनेवाला नहीं होता ?' ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है । यदि वह स्वभावतः परिणत होनेवाला न हो तो वह दूसरेके द्वारा (जीव के द्वारा) परिणत नहीं किया जा सकता; क्यों कि स्वभावतः परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के अभाव में ही पदार्थ दूसरे निमित्तमूल द्रव्य के द्वारा परिणत नहीं किया जा सकता और पदार्थ में स्वभावतः विद्यमान न होनेवाली शक्ति किसी दूसरे के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती । यदि मत्तिका में स्वभावतः परिणत होनेकी शक्ति न होती तो उसकी घट रूप परिणतिका पदार्थ न होती । कुम्हार भी घटादिकरूप से परिणत होनेकी शक्ति को मत्तिका में उत्पादित नहीं कर सकता । अतः कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल में परिणामिका शक्ति के अभाव में जीव या जीव के शारीरिक या मानसिक परिणाम पुद्गल को द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणामता नहीं सकता । जो द्रव्य स्वभावतः परिणत होनेवाला होता है वह परिणत करानेवाले दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता । वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती । जिन पुरुष में विशिष्ट कार्य करने की शक्ति होती है वह उन कार्य को करने समय अन्य पुरुष की अपेक्षा नहीं रखता । द्रव्य अपने कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से जब अपनी परिणामिका शक्ति के कारण स्वयमेव परिणत होता है तब

उत्त परिणतिक्रिया की उत्पत्ति करनेवाले के रूप से अन्धद्रव्य की किसप्रकार अपेक्षा रख सकता है ? निमित्तभूत परद्रव्य अपनी क्रिया के द्वारा स्वयमेव परिणत होनेवाले द्रव्य की परिणतिक्रिया का प्रेरक नहीं होता। परद्रव्य की क्रिया का साहाय्य मिलनेपर द्रव्य की विशिष्टरूप से परिणत होनेकी शक्ति उत्तेजित हो जाती है—उसकी बल मिलता है तो भी वह परद्रव्य विशिष्टद्रव्य की परिणतिक्रिया का स्वयं आश्रय न होनेसे परिणत होनेवाले द्रव्य की अपनी परिणतिक्रिया में परद्रव्य अपेक्षित नहीं होता। ऐसा होते हुए भी द्रव्य परद्रव्य से प्राप्य उत्तेजना के अभाव में विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलद्रव्य स्वयं आप ही परिणत होनेके स्वभाव से युक्त होना चाहिये—पारिभाषिकी शक्ति से युक्त होना चाहिये। पुद्गलद्रव्य परिणामस्वभाववाला होनेपर ही मूर्त्तिका रूप पुद्गलद्रव्य कलसरूप परिणाम के रूप से परिणत होता है और मूर्त्तिका स्वयं कलसरूप होती है। यदि मूर्त्तिका परिणामस्वभाववाली न होती तो वह कलसरूप से न परिणत होती और न स्वयं कलसरूप भी होती। परिणामस्वभाववाली होनेसे जिसप्रकार कलसरूप से परिणत होती हुई मूर्त्तिका स्वयं कलसरूप होती है उसीप्रकार अज्ञस्वभाववाले अर्थात् स्वभावतः चेतनशून्य ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुआ कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य स्वयमेव ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म होता है। इसप्रकार पुद्गलद्रव्य का परिणामस्वभाव से अर्थात् पारिभाषिकी शक्ति से युक्त होना सिद्ध हो जाता है।

अथ तात्पर्यमूर्त्ति देखिये—

जीवोऽधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यकर्म बद्धं नास्ति। कस्मात् ? सर्व-(वा ?) अथा जीवस्य नित्यत्वात् । ... न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण परिणमति । कस्मात् ? सर्वथा नित्यत्वात् । ... एवमित्थमभूतमिदं पुद्गलद्रव्यं यवि चेद्भूततां साङ्ख्यमतानुसरिणां ... ततः कारणात्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । तदतश्चापरिणामित्वे सति किं दूषणं भवति ? अथ कर्मवर्गवर्णाशिरपरिणमन्तीभिः कर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण तदा संसारम्याऽभावः प्रसजति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमयवदिति । अथ मतं ... जीवः कर्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिकर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसारभावदूषणं भवतीति चेत् ... ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन् तत्पुद्गलद्रव्यं किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावदपरिणममानं परिणामयति । न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायंते । यथा जपापुष्पादिकं कर्तुं स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तम्भादो किं न जनयतीति ? अथैकान्तेन परिणममानं परिणामयति, तदापि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तर्हि जी—(वः ?)—वं निमित्तकर्तारमन्तरेणाऽपि स्वयमेव कर्मरूपेण परिणमन्तु । तथा च सति किं दूषणम् ? घटपटस्तम्भादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात् । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलानां स्वभावभूता कथञ्चित्परिणामित्वशक्तिः । तस्यां परिणामभवती स्थितायां स पुद्गलः कर्ता य स्वस्य सम्बन्धिनं ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एषोपादानकारण, कलशस्य मूर्त्तिपण्डमिव; न च जीवः; स तु निमित्तकारणमेव । हेयतत्त्वमिव । तस्मात्पुद्गलाद्द्रव्यतिरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणं भेदज्ञानेन गम्यदिश्वानन्तैकस्वभावो निजशुद्धार्थैव शुद्धनिश्चयनयनोपादेयम् : भेदरत्नत्रयस्वरूपं तूपादेयमभेदरत्नत्रयसाधकत्वाद्द्रव्यहारेणोपादेयमिति ।

जीव सवया शुद्ध होनेसे अधिकरणभूत जीव में पुद्गलद्रव्यकर्म स्वभावतः बद्ध हुआ नहीं है और सर्वथा क्लिय होनेसे स्वभावतः द्रव्यकर्मस्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता। सांख्यमत का अनुसरण करनेवाले अज्ञके मत में द्रव्य स्वभावतः बंध की प्राप्त न होता हो और स्वभावतः कर्मरूप से परिणत न होता हो तो पुद्गलद्रव्य सर्वथा अपरिणामी—कूटस्थनित्य हो जायगा। पुद्गलद्रव्य का अपरिणामित्व सिद्ध हो जानेपर द्रव्यकर्मरूप

परिणाम के रूप से कर्मबर्णनायण परिणत न होनेसे सांख्यसिद्धान्त के समान (जीव की) संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यदि जीव कर्मबर्णनायोग्यपुद्गलद्रव्य को ज्ञानावरणादिकर्मरूप द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से जबरन परिणामाता है और उसकारण संसार का अभाव हो जानेका बोध उपस्थित नहीं होता ऐसा अभिमत हो तो 'शान्ती जीव स्वभाव से परिणत न होनेवाला होता हुआ क्या स्वभावतः परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणामाता है या परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणामाता है?' ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। स्वभावतः परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को जीव परिणामा नहीं सकता। स्वभावतः (पदार्थ में) विद्यमान न होनेवाली शक्ति दूसरे (पदार्थ) के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती। जिसप्रकार जपापुण्यादिक स्फटिक में उपाधि को उत्पादित करता है उसीप्रकार लकड़ी के लम्बा आदि में क्यों नहीं उत्पादित कर सकता? सर्वथा परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य को जीव परिणामाता है ऐसा कहना हो तो वह भी घटित नहीं होता। वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। यदि ऐसा है तो जीवरूप निमित्तकर्ता का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्य स्वभावतः ही कर्मरूप से परिणत हो जाये। जीवरूप निमित्तकर्ता के अभाव में भी यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होने लगा तो घट, पट, खंभा आदिकों की ज्ञानावरणादिकर्मों के रूप से परिणति हो जायगी। घटपटादि का ज्ञानावरणादिकरूप से परिणत होना प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है। उसकारण पुद्गलों की स्वभावभूत कर्षित्परिणामिशक्तिकी सिद्धि हो जाती है। पुद्गलद्रव्य को परिणत होनेकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह पुद्गलद्रव्यरूप कर्ता ज्ञानावरणादिकरूपद्रव्यकर्मरूप अपने जिस परिणाम को उत्पन्न करता है उस परिणाम का जिसप्रकार मृत्पिंड अपने कलशरूप परिणाम का उपादानकारण होता है उसीप्रकार उपादानकारण होता है; जीव उपादानकारण नहीं होगा; वह तो निमित्तकारण ही होता है। निमित्तकारण होना यह जीव का हेयस्वरूप है; (क्यों कि शूद्र जीव निमित्तकारण कदापि नहीं होता।) उसकारण पुद्गलद्रव्य से भिन्न शूद्र परमात्मा के चितनरूप से परिणत हुए अश्वत्थरत्नत्रयरूपमेवज्ञान से जानी जानेवाली चिदानंदरूप एकस्वभाववाली अपनी शूद्र आत्मा ही शूद्रनिश्चय की दृष्टि से उपादेय है; अश्वत्थरत्नत्रय का स्वरूप तो अश्वत्थरत्नत्रय का साधक होनेसे व्यवहार से उपादेय है।

[' निमित्त का अभाव होनेपर भी यदि पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो घट-पटादिक पुद्गलद्रव्य भी द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने लग जायगे ' इसप्रकार दोषाधिकार करके टीकाकार आचार्यमहाराज के द्वारा ' द्रव्य परिणामनशील होनेपर भी निमित्त के अभाव में विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता ' यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है। यदि निमित्त उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल क्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत न हुआ तो उपादान स्वजातीय परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता। अतः निमित्त बननेवाले द्रव्य का सिर्फ सद्भाव होनेसे उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता।]

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥६४॥

अन्वयः— इति पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः खलु अविघ्ना स्थिता। तस्यां स्थितायां स आत्मनः य भावं करोति तस्य स एव कर्ता (भवति) ।

अर्थ— (कर्मबर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य की स्वाभाविक पारिणामिकशक्ति के अभाव में संसार का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और सर्वथा परिणामी भाननेपर घटपटादि का कर्मरूप में परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे पुद्गल को सर्वथा अपरिणामी या सर्वथा परिणामी नहीं माना जा सकता। जीव की संसार-अवस्था प्रत्यक्षप्राप्त होनेसे और कर्मबर्णनायोग्य पुद्गल की जीव के विभावपरिणामात्मक निमित्त के अभाव में द्रव्यकर्मरूप परिणति और उसका जीव के साथ बध होना अशक्य होनेसे पुद्गल के कर्षित्परिणामिश्व को रक्षिकार करना आवश्यक हो जाता है।) इसप्रकार पुद्गल की स्वभावभूत पारिणामिकी शक्ति परमात्मनः

निर्बाधरूप से सिद्ध हो गयी । उसकी सिद्धि ही जानेपर पुद्गलद्रव्य अपन जिस परिणाम को उत्पन्न करता है उस अपने परिणाम का वही कर्ता—उपादानकर्ता होता है ।

त. प्र.— इत्यमुना प्रकारेण । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वभाविकस्वाभाविकपारिणामिकशाक्त्यभावे जीवस्य संसारावस्थाभावप्रसङ्गात्संबन्धा परिणामित्वे घटपटादीनामपि द्रव्यकर्मत्वेन परिणतेः प्रसङ्गाच्च तथा द्रव्यस्य संबन्धाऽपरिणामित्वस्य संबन्धा परिणामित्वस्य चासिद्धेर्जीवस्य संसारावस्थायाः प्रत्यक्ष-वर्धनाद्यशुद्धजीवोपादानकविभावभावात्मकपरिणामभूतनिमित्तमन्तरेण कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्य-कर्मत्वेन बद्धावस्थत्वेन च परिणमनासम्भवाच्च पुद्गलद्रव्यस्य संबन्धाऽपरिणामित्वं संबन्धा परिणामित्वं च यतो न सिध्यति ततस्तस्य कश्चित्परिणामित्वं सिध्यतीति । अमुना प्रकारेण पुद्गलस्य कर्मवर्ग-णायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य स्वभावभूता स्वाभाविकी परिणामशक्तिः पारिणामिकी शक्तिः खलु परमार्थतो-ऽविघ्ना निर्बाधा स्थिता सिद्धा । तस्यां पारिणामिक्यां शक्तौ स्थितायां सिद्धायां स पुद्गल आत्मनः स्वस्य यं परिणामं स्वस्वरूपान्वित पर्यायं करोति जनयति तस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादेयभूत-परिणामस्य स एव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल एव कर्तापादानकर्ता । भवतीत्यध्याहारः । कर्मवर्गणायोग्य-पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावभूतायाः पारिणामिक्याऽशक्तः सिद्धो पुद्गलः कर्मवर्गणायोग्यः स्वभावभावात्म-कस्य विभावभावात्मकस्य च परिणामस्य निमित्तीभवद्द्रव्यसहकृतः कर्ता भवति । विभावभावात्मक-परिणतिकारणभूता नास्त्यन्या काचित्त्वंभावी शक्तिः । पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावपरिणामोत्पत्तौ कालद्रव्यं निमित्तीभवति द्रव्यकर्मत्मकपरिणामोत्पत्तौ चाशुद्धजीवद्रव्योपादानको विभावभावो निमित्तीभवतीत्यव-वसेयम् । यद्वा, कर्मवर्गणायोग्यस्य पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावतो जीवेश्चिकरणभूतेऽबद्धस्य सतो नित्यानित्या-त्मकत्वेऽपि संबन्धाऽपरिणामित्वेऽभ्युपगम्यमाने कृतस्थनित्यत्वापत्तेर्द्रव्यकर्मत्वेन परिणतेरसम्भवात्तदुदया-त्मकपरिणामोत्पत्त्यभावात्तस्मिन्निमित्तकजीवस्वभाविकविभावात्मकपरिणामोत्पत्त्यभावाद्द्रव्यकर्मवन्धासम्भ-वान्नित्यमुक्तत्वप्रसङ्गाज्जीवस्य संसारावस्थाभावप्रसङ्गात्तत्प्रसङ्गपरिणतिर्जीवस्य जीवस्य कर्मवर्गणायो-ग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्मकपरिणामत्वेन परिणामयितृत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि स्वभावतोऽपरिणामनस्यम पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्मकपरिणामजननशक्त्ययोगाज्जीवस्य च तत्र तच्छक्तिजननसामर्थ्याभावाच्च जीवस्य परिणामयितृत्वासम्भवात्स्वभावतो द्रव्यकर्मत्वेन परिणममानस्य परिणामयित्रन्तरापेक्षायोगा-द्व्यघटपटावपुद्गलानामपि द्रव्यकर्मत्मकपरिणामत्वेन परिणमनप्रसङ्गाच्च पुद्गलद्रव्यस्य संबन्धाऽपरि-णामित्वस्य संबन्धा परिणामित्वस्य चासिद्धेः कश्चित्परिणामित्वं सिध्यति । एव पुद्गलद्रव्यस्य स्वभाव-भूता परिणामशक्तिरित्यादि । शेषं प्राग्वत् ।

विवेचन— साध्यो के समान पुद्गलद्रव्य संबन्धा अपरिणामी नहीं माना जा सकता; क्यों कि ऐसा माननेसे कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूपपरिणति का अभाव हो जानेसे जीव की संसाररूप अवस्था का अभाव हो जायगा । उसको द्रव्यकर्मरूप से संबन्धा परिणत होनेवाला भी नहीं माना जा सकता; क्यों कि संबन्धा द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेवाला होनेपर सभी पुद्गल निमित्त का अभाव होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत होते रहेंगे—घटपट आदि भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत हो जावेंगे । जीव की संसार—अवस्था प्रत्यक्षगोचर होनेसे पुद्गलद्रव्य के कश्चित् परि-णामित्व की सिद्धि हो जाती है । उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल को द्रव्यकर्म के रूप से अपरिणत अवस्था भी विश्रमान होती है और घटपटादि द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने हुए नहीं देखे जाते । अतः उसको संबन्धा द्रव्य-कर्मरूप से परिणत होनेवाला नहीं माना जा सकता । पुद्गलद्रव्य की विभावरूप परिणति निमित्त का अभाव होनेपर नहीं हो सकती । पुद्गल का स्फण्यरूप परिणाम पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है । उस स्फण्य का विशिष्ट परिणाम

निमित्त के अभाव में नहीं हो सकता । मृत्पिंड की घटाकारपरिणति कुम्हार के अभाव में या कुम्हार की घटाकार-परिणतिक्रिया के अनुकूल क्रिया के अभाव में नहीं होती । पुरणगलनक्रिया पुद्गल का स्वामाबिक परिणाम है और उसका निमित्तकारण कालद्रव्य होता है और घटाबिरूप परिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण कुम्हार होता है- कुम्हार का घटोत्पत्त्यनुकूल हस्तसंचालनाविरूप परिणाम निमित्तकारण होता है । कर्मबर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति का निमित्तकारण जीव या जीव का विभावभाव होता है । अतः पुद्गलद्रव्य के परिणामित्व के बिना उसकी स्वभावपर्यायरूप या विभावपर्यायरूप परिणति निमित्त के मिल जानेपर भी नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलद्रव्य परिणामस्वभाववाला है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य के परिणामित्व की निर्वाधरूप से सिद्धि हो जाती है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य की स्वभावभूत पारिणामिकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह जिस स्वस्वरूपा-न्वित परिणाम के रूप से परिणत होता है उभ परिणाम का वह उपादानकर्ता होता है, फिर भले ही उसका वह परिणाम कथंचित् विसृष्ट हो ।

जीवस्य परिणामित्वं साधयति-

अथ जीव के (कथंचित्-) परिणामित्व की सिद्धि करते हैं-

ण सयं बद्धो कम्मं ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जइ एस तुञ्ज जीवो अप्परिणामी तदा ह्येदि ॥ १२१ ॥

अपग्णिमंतमिह सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।

संसारस्स अभावो पससज्जे संस्वममओ वा ॥ १२२ ॥

पुग्गलकम्मं कोहो जीवं पग्णिमयदि कोहत्तं ।

तं सयमपग्णिमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥ १२३ ॥

अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे वुद्धी ।

कोहो पग्णिमयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमवादा ।

माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो य ह्वदि लोहो ॥ १२५ ॥

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमति क्रोधादिभिः ।

यद्येष तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिकं भावैः ।

ससारस्याऽभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ १२२ ॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ? ॥ १२३ ॥

अथ स्वयमात्मा परिणमति क्रोधभावेनैषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

अन्वयार्थ- (तव) तेरे मत में सदा सूक्त होनेसे (एष जीवः) यह जीव (कर्मणि) अधिकरण-भूत द्रव्यकर्म में (स्वयं) स्वभावतः (यदि) यदि (न बद्धः) एकान्तरूप से बंध को प्राप्त हुआ नहीं होता हो और यदि (क्रोधादिभिः) भावक्रोधादिरूप से (स्वयं) स्वभावतः एकान्तरूप से (न परिण-यति) परिणत नहीं होता हो (तदा) तो (अपरिणामी) अपरिणामी-कूटस्थनित्य (भवति) सिद्ध हो जाता है । (जीवे) जीव (क्रोधादिकं भावंः) भावक्रोधादिरूप परिणामों के रूप में (स्वयं) स्वभावतः (अपरिणममाने) परिणत होनेवाला न होनेपर (संसारस्य अभावः) जीव की संसार-अवस्था के अभाव का (साङ्ख्यसमयः वा) अथवा सांख्यसिद्धांत का (प्रसज्यते) प्रसंग उपस्थित हो जाता है । जीव की संसार-अवस्था का अभाव हो जानेके प्रसंग का अथवा सांख्यसिद्धांत के प्रसंग का परिहार करनेके लिये यदि ' (पुद्गलकर्म) पुद्गलोपादानकपरिणामभूत (क्रोधः) द्रव्यक्रोध (जीवं) जीव को (क्रोधत्वं) भावक्रोध के रूप में (परिणामयति) परिणामाता है ' ऐसा कहना हो तो (स्वयं) अपने स्वभाव में (अपरिणममानं) परिणत न होनेवाले (त) जीव को (क्रोधः) द्रव्य-क्रोध (कथं नु) कैसे (परिणामयति) परिणामा सकता है ? किसीप्रकार भी परिणामा नहीं सकता । स्वभावतः परिणत न होनेवाले जीव को भावक्रोध के रूप में परिणामानेकी शक्ति द्रव्यक्रोध में न होनेसे उपस्थित होनेवाले जीव के भावक्रोधरूप परिणाम का अभाव हो जानेके प्रसंग का परिहार करनेके लिये (अथ) यदि (आत्मा) जीव (स्वयं) अपने स्वभाव में (क्रोधभावेन) भावक्रोधरूप परिणाम के रूप में (परिणमति) परिणत होता है ऐसा (ते) तेरा (एषा) यह (बुद्धिः) अभिमत होता है ' (क्रोधः) द्रव्यक्रोध निमित्तकर्ता होकर (जीवं) जीव को (क्रोधत्वं) भावक्रोधरूप में (परिणामयति) परिणामाता है ' यह आगमवचन (मिथ्या) मिथ्या हो जाएगा : जीव को सर्वथा अपरिणामी माननेसे जीव की संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका और सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे द्रव्यक्रोध में स्वभावतः अपरिणामी जीव को आत्मकर्म के रूप में परिणामानेकी शक्ति का अभाव होनेसे और जीव को सर्वथा परिणत होनेवाला माननेसे निमित्त का आवश्यकता न रहनेसे द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोध के रूप में परिणामाता है यह आगमवचन मिथ्या हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जीव को निमित्तकार कश्चित्परिणामी मानना आवश्यक हो जाता है उसीप्रकार जब (क्रोधोपयुक्तः) भावक्रोध के द्वारा आत्ममात् किया गया होता है अर्थात् जिनका उपयोग भावक्रोधरूप में परिणत हुआ होता है ऐसा (आत्मा) जीव (क्रोधः) भावक्रोधरूप होता है (मानो-पयुक्तः) जिनका उपयोग भावमानरूप में परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (मानः) भावमानरूप होता है (मायोपयुक्तः) जिनका उपयोग भावमाया के रूप में परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (माया) भावमायरूप होता है और (लोभोपयुक्तः) जिनका उपयोग भावलोभ के रूप में परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (लोभः) भावलोभरूप होता है तब भी जीव को कश्चित् परिणामी मानना आवश्यक हो जाता है ।

[यद्यपि जीव परिणामस्वभाववाला है तो भी वह भावक्रोधरूप से निमित्त के अभाव में परिणत नहीं होता । यदि निमित्त के अभाव में ही जीव भावक्रोधरूप से स्वभावतः परिणत होता है ऐसा माना गया तो भाव-क्रोधादिरूप से ही परिणत हो जाना उसका स्वभाव बन जायगा और इस स्वभाव के कारण वह सर्वदा भावक्रोधरूप से ही परिणत होता रहेगा—अन्यकार्यों के या विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होगा । जीव की अन्य-कार्यों के रूप से होनेवाली परिणति भी देखी जानी है । जीव की विभावभावरूप भिन्नभिन्न परिणतियां जब देखने में आती हैं तब परिणाममेव निमित्तितक नहीं हो सकता । अतः भिन्नभिन्न द्रव्यक्रोधादिकार्यों के उदय से ही जीव की भिन्नभिन्न भावक्रोधादिकार्यों के रूप से परिणतियां होती हैं यह स्पष्ट हो जाता है । यदि द्रव्यकर्म के उदय का अक्षर जीव की परिणतियोंपर न होता तो जीव के परिणामों के जो क्रोध, मान, माया और लोभ इनरूप में कदापि नहीं हो सकेंगे इतना हि नहीं, अपि तु जीव की अज्ञानरूप परिणति भी नहीं हो सकेंगे और जीव सदागिब बन जायगा, फिर भले ही जीव और पुद्गल का संबंध अनादिकालीन हो । जब कथायादिरूप विभावभावों के भिन्नभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं तब उदयावस्थापर द्रव्यकर्म की भिन्नभिन्न पर्यायज वैभाविकशक्तियों का अद्भुत जीव की परिणतियोंपर अवश्यमेव अमर होना ही चाहिये यह स्पष्ट हो जाता है । जिस अनादिकाल से चले जाये अज्ञानभाव से कथायादिरूप विभावभावपरिणामों की उत्पत्ति होती है वह अज्ञानभाव भी औद्यिक अर्थात् निमित्त-जन्म ही होना चाहिये । यदि उसको निमित्तितक माना तो उस को स्वाभाविक भाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और स्वाभाविकभाव होनेपर उसका कदापि अभाव नहीं होगा, जीव की संसारावस्था सनातन बन जायगी और उसकी मुक्तावस्था का—विज्ञानघनस्वभावरूप अवस्था का अभाव हो जायगा, अज्ञानभाव ही उसका स्वभाव हो जायगा, उसके विज्ञानघनस्वभाव का अभाव हो जायगा और सर्वज्ञवचन बाधित—कलंकित और अत एव अशुद्ध बन जायगा और अशुद्ध बन जानेसे अशेष रत्नत्रय की प्राप्ति का सर्वज्ञकृत उपदेश कपोलकल्पित मानना पड़ेगा । अस्तु । इस अभिप्राय का समर्थन 'कोहो परिणामयदे जीवं कोहलस्यि मिच्छा' (गा. १२२, उत्तरार्ध) और 'तहि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति (इति) यदुक्तं पूर्वगाय्यां तद्वचन मिच्छा प्राप्नोति' (ता. वृ.) इन वचनों से हो जाता है ।]

आ. ख्या.— यदि कर्मणि स्वयं अबद्ध. सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किल अपरिणामी एव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ 'पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणमयति । तत. न संसाराभावः' इति तर्कः, कि स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत् स्वयं अपरिणममानः परेण परिणामयितुं पायैत । न हि स्वतः असती शक्तिः कर्तुं अन्येन पायैते । स्वयं परिणममानः तु न परं परिणामयितारं अपेक्षेत । न हि वस्तु-शक्तयः परं अपेक्षन्ते । ततः जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेव अस्तु । तथा सति गरुड-छ्यानपरिणतः साधक स्वयं गरुड इव अज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः सः एव स्वयं क्रोधादिः स्यात् । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

त. प्र.— यद्यपि कर्मण्यधिकरणभूते स्वयं स्वभावतः । निमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । अबद्धो बन्धा-वस्थाप्रसङ्गस्य जीव आत्मा क्रोधादिभावेनाज्ञानोपादानकभावक्रोधादिरूपपरिणामेन स्वयमेव स्वभावत एव । उपादानकर्तृभूतजीवरूपपरिणामयिन्नन्तरनिमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । न परिणमेत न विवर्तेत तदा स जीवः किल परमार्थतोऽपरिणाम्येव कूटस्थनित्य एव स्याद्भवेत् । तथा सति कर्मणि स्वभावतोऽबद्धत्वे स्वयं क्रोधादिभावेनापरिणतत्वे सति कूटस्थनित्यत्वापत्तेर्भावक्रोधत्वेन परिणमनासम्भवाद्द्रव्यकर्मबन्धा-

भावस्तथाभुक्तत्वप्रसङ्गात्संसारभाषो जीवस्य संसारवस्थाया अभावः । अथ यदि पुद्गलकर्म कर्म-
वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म क्रोधादि जीवमज्ञानभावापन्नमात्मानं क्रोधादिभावेन भावक्रो-
धादिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणमयति विवर्तयति । परिवर्तयतीत्यर्थः । ततः पुद्गलोपादानकद्रव्य-
कर्मभूतक्रोधादिनिमित्तकर्तृकभावक्रोधाद्यात्मकत्वेन जीवस्य परिणतेस्सम्भवन्न संसारभाषो जीवस्वा-
मिकसंसारवस्थाभावः । इत्येवंविधस्तर्कोऽभ्यूहः परिकल्पनं वेति चेत्, किं स्वयं स्वभावेन । परिणामयि-
त्रन्तरद्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । अपरिणममानमपरिवर्तमानम् । कूटस्थनित्यमित्यर्थः ।
परिणममानं परिवर्तमानं वा पुद्गलकर्म कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म क्रोधादि जीवं
क्रोधादिभावेन भावक्रोधादिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणामयेत्परिवर्तयेत् ? न तावत्स्वयं स्वभावेन ।
द्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । अपरिणममानोऽपरिवर्तमानो भावक्रोधादिरूपपरिणामरूपेण
जीवः परेण द्रव्यक्रोधाद्युदयरूपनिमित्तेन भावक्रोधादिरूपेण परिणामयितुं परिवर्तयितुं पायैतं शक्यो
ष्वेत्, कूटस्थनित्ये जीवं परिणामशक्तेरभावात् । न हि नैव स्वतः स्वभावतो द्रव्यं विद्यमाना शक्तिः
कर्तुं द्रव्यं जनयितुमन्येनान्यद्रव्येण पायैतं शक्या भवति । जीवस्य कूटस्थनित्यत्वाभ्युपगमे परिणामश-
क्त्यभावप्रसक्तौ न सा पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यक्रोधादिरूपनिमित्तकर्त्रा जनयितुं शक्येति भावः । तदभावे
च न द्रव्यक्रोधादि निमित्तभूतं सज्जीवं परिणामशक्तिविकलं परिणामयितुं सयथंम् । स्वयं स्वभावेन । पुद्ग-
लद्रव्योपादानकद्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तकर्तृभूतपरिणामयितारमन्तरेणेत्यर्थः । परिणममानस्तु भावक्रो-
धादिरूपेण परिवर्तमानस्तु न परं निमित्तकर्तृभूतं द्रव्यक्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतं कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलं
परिणामयितारं परिवर्तयितारमपेक्षेतोदीक्षेत । न हि नैव वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्त उदीक्षन्ते । स्वशक्त्या
परिणामिकयात्थया भावक्रोधादिरूपपरिणामत्वेन द्रव्यक्रोधादिरूपनिमित्ताभावे सत्यपि स्वयं परिणम-
मानो जीवो भावक्रोधाद्यात्मकपरिणामोत्पत्तिक्रियायां निमित्तभूतं द्रव्यक्रोधादि परिणामयित्रन्तरत्वेन
किमर्थमपेक्षेत प्रयोजनाभावात् ? न हि समर्थो भारिको भारोद्ग्रहणक्रियायां परं भारिकमपेक्षेत, तदपे-
क्षायां तत्सामर्थ्याभावसिद्धेः । द्रव्यक्रोधाद्युदयरूपनिमित्ताभावेऽपि जीवस्य भावक्रोधाद्यात्मकत्वेन
परिणतौ 'कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तं' इत्यागमवचनस्य विरोधाभ्रन्तपरिकल्पनं युक्तम् । ततो
द्रव्यक्रोधादिसञ्ज्ञाव उत्तंजितस्वबलोऽपि यतो भावक्रोधाद्यात्मकत्वेन स्वयमेव परिणमति ततो जीवः
परिणामस्वभावः परिणमनशीलः स्वयमेव स्वभावत एवास्तु भवतु । तथा सति स्वयमेव परिणामित्वे
सति गरुडध्यानपरिणतौ गरुडस्ताध्यायैर्हामिति ध्यानस्वरूपेण परिणतस्साधको मान्त्रिक इवाज्ञानस्व-
भावक्रोधादिपरिणतोपयोग उपादानभूताज्ञानभावव्याप्यभावक्रोधादिपरिणतोपयोगस्वभावः स एव जीव
एव स्वयं क्रोधादिः स्याद्भवति । यथा गरुडध्यानाविष्टो मान्त्रिकः स्वयं गरुडो भवति गरुडत्वेन परि-
णतो भवति तथा यत्स्वभावभूत उपयोगोऽज्ञानस्वभावभावक्रोधादिरूपेण परिणतः स जीव एव स्वयमा-
त्मना क्रोधादिरेव भवतीति भावः । इत्यमुना प्रकारेण सिद्धं प्रतिष्ठितं परिणामस्वभावत्वं परिणमन-
शीलत्वम् । 'कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तं' इति वचनस्य व्यवहारनयाश्रितत्वाभिन्नवचनयापेक्षया
कश्चिन्नियमात्त्वस्य सम्भवजाजीवस्य स्वयमेव परिणामित्वं दोषावहमित्यवसेयं सुधीमः ।

टीकायं— अधिहरणभूत द्रव्यकर्म में अपने स्वभाव से—स्वयमेव बढ़ न होनेवाला जीव भावक्रोधादिरूप
परिणाम के रूप में यदि अपने स्वभाव में ही परिणत न होता ही तो वह परमाथतः अपरिणामो अर्थात् कूटस्थनित्य
ही सिद्ध ही जायगा । उसके अपरिणामित्व की अर्थात् कूटस्थनित्यत्व की सिद्धि हो जानेपर उसकी संसार-अवस्था

का अभाव हो जायगा । यदि ' कर्मबर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत द्रव्यक्रोधादि जीव की भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणामाता है ; उसकारण जीव की संसार-अवस्था का अभाव नहीं हो सकता ' ऐसा तर्क-कल्पना हो तो ' क्या अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव को कर्मबर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत द्रव्यकर्म भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणामा सकता है या अपने स्वभाव से परिणत होनेवाले जीव को परिणामा सकता है ? ' इसप्रकार का प्रश्न उपस्थित हो जाता है । अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाला जीव पर द्रव्यभूत पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के द्वारा भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणामाया नहीं जा सकता ; (क्यों कि अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव में परिणामशक्ति का अभाव होता है ।) पदार्थ में अपने स्वभाव से-निसर्गतः विद्यमान न होनेवाली शक्ति दूसरे पदार्थ के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती । (अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव में निसर्गतः विद्यमान न होनेवाली भावक्रोधादि के रूप से परिणत होनेकी शक्ति द्रव्यकर्म के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती ।) अपने स्वभाव से-निसर्गतः भावक्रोधादिरूप से परिणत होनेवाला जीव (अपनेको) परिणमानेवाले दूसरे द्रव्य की अर्थात् द्रव्यकर्म की अपेक्षा नहीं रख सकता । कार्योत्पत्ति के समय अर्थात् कार्यरूप से परिणत होते समय पदार्थों की शक्तिया परपदार्थों की अपेक्षा नहीं रखती । स्वभावतः-निसर्गतः अपरिणामी होनेपर (जीव की) संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और परिणतिकाया के समय परिणमानेवाले अन्यद्रव्य की अपेक्षा रखनेवाला न होनेसे जीव निसर्गतः ही परिणामस्वभाववाला होना चाहिये । जीव परिणामस्वभाववाला होनेवाला होनेपर जिसप्रकार ' में गृह्य हू ' इसप्रकार ध्यान के रूप से परिणत हुआ मात्रिक स्वयं गृह्य होता है उसीप्रकार जिसका उपयोग अज्ञानस्वभाववाले भावक्रोधादिरूप से परिणत हुआ होता है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादिरूप है । इसप्रकार जीव का परिणामस्वभाव सिद्ध हुआ ।

दिवेचन- ' जीव अपने स्वभाव से अर्थात् निसर्गतः द्रव्यकर्म के साथ बद्धरूप अवस्था को प्राप्त होता ही नहीं और भावक्रोधादिरूप से अपने स्वभाव से अर्थात् निसर्गतः परिणत होता ही नहीं ; क्यों कि द्रव्यकर्म के साथ बंधावस्था को प्राप्त होना और भावक्रोधादिरूप से परिणत होना जीव की अनित्यता की-परिणामित्व की सिद्धि करते हैं । जीव की अनित्यता की सिद्धि हो जानेपर जीव का स्वभावतः पुद्गलकर्म के साथ बंधावस्था को प्राप्त होनेकी और भावक्रोधादिरूप से परिणत होनेकी स्वीकार किया गया तो वह सदा और सर्वथा द्रव्यकर्मों के साथ बद्ध होता रहेगा और भावक्रोधादिरूप से सदा परिणत होता रहेगा । अतः जीव को द्रव्यकर्म के साथ निसर्गतः बंधावस्था को प्राप्त हो जानेवाला और भावक्रोधादिरूप से निसर्गत परिणत हो जानेवाला नहीं माना जा सकता ' ऐसा जो कहते हैं उनको दृष्टि से जीव का अपरिणामित्व-कूटस्थनित्यत्व सिद्ध हो जाता है । उसके कूटस्थनित्यत्व की सिद्धि हो जानेपर जीव भावक्रोधादिरूप से परिणत होना असम्भव हो जायगा और उसकी भावक्रोधादिरूप से परिणत न होनेसे द्रव्यकर्म के साथ उसके बंध का अभाव ही जायगा, द्रव्यकर्म के साथ होनेवाले बंध का अभाव ही जानेसे द्रव्यकर्म के उदयरूप परिणाम का अभाव ही जायगा और उदय का अभाव होनेपर जीव की भावक्रोधादिरूप परिणत का अभाव हो जायगा । जीव की संसारावस्था अशुद्धचेतन्यान्वित विभावभावान्तरूपपरिणामरूप होनेसे विभावभावान्तरूप परिणामों का अभाव होना ही जीव की संसारावस्था का अभाव होना है । अतः जीव की सर्वथा अपरिणामी नहीं माना जा सकता । जीव की यह संसारावस्था प्रत्यक्षमध्य है । अतः उसकी संसारावस्था का सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । जीव के अपरिणामित्व की दोषरहितता की सिद्धि करनेके लिये संसाराभावान्तरूप रूप के परिहार के लिए यदि कोई ' द्रव्यक्रोधादिरूप से परिणत हुआ कर्मबर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य जीव को भाव-क्रोधादिरूप से परिणामाता है । उसको भावक्रोधादिरूप से परिणमानेवाला द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य होनेसे जीव की संसारावस्था का अभाव नहीं होगा ' ऐसा कल्पना करने लगा तो उसकी वह कल्पना युक्त न निर्बोधरूप सिद्ध नहीं की जा सकती । इस कल्पना का प्रतिवाद निम्नप्रकार किया जा सकता है । इस कल्पना क विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है- ' द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुए पुद्गलद्रव्य के द्वारा परिणामा जानेवाला जीव स्वयं अपरिणामी होता है या परिणामी होता है ? यदि स्वयं परिणामशाल न हो तो उसको परद्रव्य अर्थात् द्रव्य-

कर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य कदापि नहीं परिणत सकता; क्यों कि उसमें परिणत होनेकी शक्ति का अभाव होता है। जिस पदार्थ में जिस शक्ति का अभाव होता है वह शक्ति उसमें किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा उत्पादित नहीं की सकती। जीव में परिणामशक्ति का अभाव हो तो उस शक्ति को उसमें द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य उत्पादित नहीं कर सकता। आकाशद्रव्य में या कालद्रव्य में घटरूप से परिणत होनेकी विद्यमान न होनेवाली शक्ति को सत्सारथ्य कोनसा भी द्रव्य उत्पादित नहीं कर सकता। यदि भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होनेवाले जीव को द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य परिणत-माता ही तो भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होनेवाले जीव को परिणतमानेवाला द्रव्यक्रोधरूप अन्यद्रव्य अपेक्षित होना असंभव है; क्यों कि जो पदार्थ स्वयं परिणत होता है उसी द्रव्य को परिणतमानेके लिये परिणतमानेवाले अन्य-द्रव्य की अपेक्षा नहीं हो सकती। यदि मूर्त्तिघट स्वयमेव घटरूप से परिणत होनेवाला होता तो घटरूप से परिणत होनेकी क्रियारूप से परिणत होते समय मूर्त्तिघट को कुम्हार की अपेक्षा क्यों होनी चाहिये? जीव यदि स्वयमेव-स्वभावतः-निमग्नतः-प्रयोजक का अभाव होनेपर भावकर्म के रूप से परिणत होता हो तो उसे भावक्रोध के रूप से परिणत होते समय द्रव्यकर्म की अपेक्षा नहीं हो सकती। द्रव्यकर्म के सहकारित्व के अभाव में जीव भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होने लगा तो 'द्रव्यक्रोधादि जीव को भावक्रोधादिरूप से परिणतमाता है' यह आगमवचन मिथ्या ही जर्घया। निश्चयमय की दृष्टि से द्रव्यक्रोध सहकारिकारण होनेपर भी जीव ही भावक्रोधादिरूप से परिणत होता है। द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोधादिरूप से परिणतमाता है ऐसा जो कहा गया है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया जर्घिते कथञ्चित् सत्य है और निश्चयमय की दृष्टि से विचारा जाय तो कथञ्चित् मिथ्या है। द्रव्यकर्म का सहकारित्व सर्वत्र है और परिणामकत्व मिथ्या है। द्रव्यकर्म का परिणामकत्व मिथ्या इसलिये है कि जीव परिणामशक्तिरूपतः ही स्वयमेव परिणत होनेवाला होनेके कारण द्रव्यकर्म का परिणामकत्व निश्चयमय की दृष्टि से नहीं बन सकता और सत्य इसलिये है कि उसके उदयरूप परिणाम के सहकारित्व का अभाव होनेपर जीव बिभावाभावात्मक भाव-क्रोधादिरूप से परिणत नहीं हो सकता। अतः द्रव्यकर्म का परिणामकत्व कथञ्चित् सत्य है और कथञ्चित् मिथ्या है। निश्चयमय की दृष्टि से सायाकार ने द्रव्यकर्म के परिणामकत्व को मिथ्या कहा है ऐसा भी सायासूत्र का अर्थ किया जा सकता है। व्यवहारनय की दृष्टि की प्रधानता से आगमवचन का विरोध ही जानेकी आपत्ति बतायी गयी है ऐसा ही सायासूत्र का अर्थ किया जा सकता है। उक्त विवेचन से जीव स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है इस निश्चयमयाचित अनिप्राय की सिद्धि हो जाती है। 'यं गण्ड हूँ' इसप्रकार के ध्यान के रूप से परिणत हुआ मूर्त्तिक जिसप्रकार स्वयं गण्ड बन जाता है उसीप्रकार जीव के परिणामित्व की सिद्धि होनेजानेसे अज्ञानस्वरूपवाले भावक्रोधादिरूप से जिसका उपयोग परिणत हुआ होता है वह जीव स्वयं भावक्रोधादिरूप होता है। इसप्रकार जीव के परिणामस्वभावत्वकी सिद्धि हुई गयी।

अब तात्पर्यतुल्य देखिए—

स्वयं स्वभावेन कर्मण्यधिकरणभूते एकान्तेन बद्धो नास्ति, सदा मुक्तत्वात्। ... न च स्वयं स्वयमेव, द्रव्यकर्मादियनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति। कस्मात्? एकान्तेनाऽपरिणममानत्वात्। ... यदि शेषेव जीवः प्रत्यक्षीभूतस्तव मताभिप्रायेणेत्यम्भूतः स्यात् ततः कारणदपरिणाम्येव भवति। अपरिणामित्वे सति किं दूषणम्? अथ अपरिणममाने सति तस्मिन्जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादि-परिणामेस्तदा ससारस्याऽभावः प्राप्नोति हे शिष्य! साऽह्यमतवत्। अथ मतं ... 'पुद्गलकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कर्ता जीवं कर्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेन' इति चेत्, त ... अथ किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत्? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्। कस्मात्? न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते। न हि जपापुष्पादयः कर्तारो यथा स्फटिकाविषु जनयन्त्यु-

‘चाञ्चि तथा काष्ठस्तम्भादिष्वपि । अर्थकान्तेन परिणममानं वा, तर्ह्युपव्यागतद्रव्यक्रोधादिनिमित्तमन्तरे-
 ष्याऽपि भावक्रोधादिभिः परणमन्तु । कस्मादिति चेत्, न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तथा च सति
 मुक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादिर्कर्मोदयनिमित्ताभावेऽपि भावक्रोधाद्यः प्राप्नुवन्ति । न च तद्विष्टं, आग-
 मबिरोधात् ... । ... अथ पूर्वद्रव्यभयात् 'स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधरूपेण
 परिणमति' इत्येषा तव बुद्धिः हे शिष्य ! ... तर्हि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधस्य परिणामयति
 करोति' [इति] यदुक्तं पूर्वगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितं-घटाकारपरिणता मृत्पिण्ड-
 पुङ्गला घट इवाग्निपरिणतोऽपि पिण्डोऽग्निवत् तथाऽऽत्माऽपि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति, मानो-
 पयोगपरिणतो मानो भवति, मायोपयोगपरिणतो माया भवति, लोभोपयोगपरिणतो लोभो भवति ।
 इति सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स जीवः कर्ता यं
 परिणाममात्मनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता, द्रव्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथैव च स एव
 जीवो निर्विकारश्चिच्चमत्कारमुद्भवात्तं परिणतः सन् सिद्धात्माऽपि भवति ।

[ता. वृ., गा. १२१-१२५]

जीव सदा मुक्त होनेसे अधिकरणभूत (द्रव्य-) कर्म में अपने स्वभाव से एकतरुप में बद्ध नहीं होता और
 द्रव्यकर्म के उदय की अपेक्षा न रखता हुआ स्वयं अर्थात् स्वभाव में भावक्रोधादिरूप में परिणत भी नहीं होता;
 क्यों कि वह एकतरुप से अपरिणामी अर्थात् कूटस्थनित्य होता है । यदि यह प्रत्यक्षीभूत जीव तेरे मत के अभिप्रा-
 यानुसार इसप्रकार का अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ स्वयं बद्ध न होनेवाला और भावक्रोधादिरूप से अपने स्वभाव से
 परिणत न होनेवाला हो तो वह अपरिणामी-कूटस्थनित्य ही होगा । जीव के अपरिणामित्व की सिद्धि होनेमें कौनसा
 दोष उपस्थित होता है ? जीव अपने स्वभाव से भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप में परिणत होनेवाला न हो तो
 जीव की सभार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रथम सांख्यसिद्धांत के समान उपस्थित हो जाता है । यदि उदय
 में आया हुआ पुद्गलकर्मरूप द्रव्यक्रोध कर्म बने हुए (विकार्यकर्म बने हुए) जीव को भावक्रोध के रूप से जव-
 न परिणामाता है' ऐसा कहना हो तो 'क्या स्वयं-स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव को भावक्रोधादिरूप से परिण-
 माता है या स्वभाव से परिणत होनेवाले जीव को परिणामाता है ?' ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है । भावक्रोध के रूप से
 अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव का (उदयागत द्रव्यक्रोध) परिणामते नहीं रह सकता, क्यों कि जीव में
 अपने स्वभावरूप में विद्यमान न होनेवाली परिणामशक्ति उदयागत द्रव्यकर्मरूप अत्यकर्म के द्वारा उत्पादित नहीं
 की जा सकती । (निमित्त-) कर्मभूत जयापुष्पादि जिसप्रकार स्फटिक-आदिकों में परिणामविशेष की उत्पादन करने
 हैं उसीप्रकार काठ के खज-आदि में भी उत्पादित नहीं करते । यदि एकतरुप में परिणत होनेवाला जीव को भाव-
 क्रोध के रूप में द्रव्यकर्म परिणाम सकता हो तो उदय को प्राप्त हुए द्रव्यकर्मरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी
 जीव को भावक्रोधादि के रूप में परिणित हो जानी चाहिये; क्यों कि पशवों की शक्तिया परप्रायः का अपेक्षा नहीं
 रखती । ऐसा होनेपर अर्थात् द्रव्यक्रोधरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव को भावक्रोध के रूप में परिणाम
 होने लगनपर द्रव्यरूप काधादिकर्मों के उदयकाल निमित्त का अभाव होनेपर भी भूत आत्माओं की भी भावक्रोधादि-
 रूप में परिणित हो जानेका प्रथम उपस्थित हो जाता है । मुक्त आत्माओं का भावक्रोधादि रूप में परिणत होना ही
 नहीं है, क्यों कि ऐसा होनेमें आगम का विरोध हो जाता है । पूर्वोक्त दोष के भाव में आगम उदयकाल में ही
 द्रव्यकर्म के उदय की अपेक्षा न रखता हुआ भावक्रोध के रूप में परिणत होता है ऐसा ही शिष्य ! तब अतिशय
 तो द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोध के रूप में परिणामाता है ऐसा जो पूर्णमात्रा के द्वारा काया गया है वह अत्य-
 विस्था हो जानेका प्रथम उपस्थित हो जाता है । उसकारण सिद्ध हुआ कि- जिसप्रकार घट के आकार के रूप से
 परिणत हुए मृत्तिका के पिण्ड घट होने हैं और अग्नि के रूप से परिणत हुआ लोहेका पिण्ड अग्नि होता है उसीप्रकार
 क्रोधयुक्त उपयोग के रूप में परिणत हुआ जीव क्रोध होता है, मानयुक्त उपयोग के रूप में परिणत हुआ जीव मान

होता है, मायायुक्त उपयोग के रूप से परिणत हुआ जीव माया होता है और लोभयुक्त उपयोग के रूप से परिणत हुआ जीव लोभ होता है। इसप्रकार जीव की स्वभावभूत परिणामशक्ति की सिद्धि हो गयी। जीव की उस परिणामिकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह कर्तुभूत (उपादानकर्तुभूत) जीव अपने जिस परिणाम की उत्पन्न करता है अर्थात् अपने उपादेयभूत जिस परिणाम के रूप से परिणत होता है उस परिणाम का वही उपादानकर्ता होता है; व्यवकर्म का उदय तो सिर्फ निमित्त ही होता है। उसीप्रकार ही वही जीव निविकार चिच्छम्भकाररूप शुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होता हुआ सिद्ध-आत्मा भी बन जाता है।

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ ६५ ॥

अन्वयः— इति जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः निरन्तराया स्थिता । तस्यां स्थितायां स स्वस्य यं भाव करोति तस्य एव स कर्ता भवेत् ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् जीव अपने स्वभाव से परिणामिकशक्तिकल होनेपर भावक्रोधादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेपर द्रव्यकर्म के साथ वध का अभाव होनेसे जीव की संसाररूप प्रवस्था का अभाव ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और स्वयमेव सर्वथा भावक्रोधरूप से परिणत होनेवाला होनेपर मुक्तों के भी भावक्रोधादिरूप में परिणत हो जानेकी अपेक्षा उपादेयत हो जानेसे मुक्तावस्था का अभाव ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जीव की भावक्रोधादिरूप से कथञ्चित् परिणत होनेकी स्वभावभूत परिणामशक्ति की निर्बाधरूप से सिद्धि हो जाती है। उस भावक्रोधादिरूप से कथञ्चित् परिणत होनेकी स्वभावभूत परिणामिकशक्ति की सिद्धि ही जाईपर वह जीव अपने स्वरूप से अन्वित अपने उपादेयमन जिस परिणाम को उत्पन्न करता है अर्थात् अपने उपादेयभूत जिस परिणाम के रूप से परिणत हो जाता है उस परिणाम का ही वह कर्ता-उपादानकर्ता होता है।

त प्र.— इत्यमुना प्रकारेण । जीवस्वामिकस्वाभाविकपरिणामशक्त्यभावे भावक्रोधाद्यात्मक-विभावभावरूपपरिणामत्वेन परिणत्यसम्भवान्नव्यद्रव्यकर्मबन्धासम्भावज्जीवस्य द्रव्यभावकर्मनोकर्मा-भावापत्तेर्द्रव्यभावकर्मनोर्कर्मसम्बन्धात्मकसाराभावप्रसङ्गात्संबन्धा भावक्रोधादिना परिणामित्वे द्रव्यक्रोधादिकर्मोदयरूपनिमित्ताभावे सत्यापि मुक्तात्मनामपि भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणते प्रसङ्गाच्च जीवस्य संबन्धापरिणामित्वस्य संबन्धा परिणामित्वस्य चासिद्धेर्जीवस्य ससारावस्थायाः प्रत्यक्षदर्शनात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकविभावभावात्मकपरिणामरूपनिमित्तमन्तरेणाशुद्धजीव-द्रव्यस्य भावकर्मत्वेन बद्धावस्थत्वेन च परिणमनासम्भवाच्च जीवद्रव्यस्य संबन्धापरिणामित्वं परिणामित्वं वा यतो न सिध्यति ततस्तस्य कथञ्चित्परिणामित्वं सिध्यतीति । अमुना प्रकारेण जीवस्य ससारावस्थस्य स्वभावभूता स्वाभाविकी परिणामशक्तिः परिणामिकी शक्तिनिरन्तराया निर्बाधा । प्रमाणादिभिरनाविर्भावितदोषेत्यर्थः । स्थिता सिद्धा । तस्यां परिणामिक्यां शक्तौ स्थितायां सिद्धायां न जीवः स्वस्यात्मनो यं स्वाभाविकं वैभाविकं वा भावं परिणामं करोति जनयति तस्यैव स्वाभाविक-न्येधे वैभाविकस्यैव वा परिणामस्य स जीवः कर्तोपादानकर्ता भवेद्भवति । शुद्धनिश्चयापेक्षया स्वाभाविकस्य व्यवहारनयसजातीयशुद्धनिश्चयापेक्षया च वैभाविकस्य भावस्य कर्ता भवतीति भावः । जीवस्य स्वभावभूतायाः परिणामिक्याश्शक्तैः सिद्धौ जीवो यथासम्भवं स्वभावभावात्मकस्य विभाव-भावात्मकस्य च परिणामस्य निमित्तभूतद्रव्यसहकार्यसम्पन्न उत्तेजितस्वीयपरिणमनासामर्थ्यं उपादानकर्ता भवति । विभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिकारणभूता परिणामिकशक्तौमिमांसा काञ्चित् वैभाविकी शक्ति-जीवस्य, निमित्तजालिभेदात्परिणामजतेर्भेदात् । जीवद्रव्यस्य स्वभावपरिणामोत्पत्ता कालद्रव्यस्य

निमित्तीभवनाद्भावकर्मत्वकपरिणामोत्पत्तीष्व च कर्मवर्गान्याग्न्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयस्य निमित्तीभवनाच्च निमित्तजातिभेदात्परिणामजातिभेदः सिद्ध्यति ।

बिबेचन—सांख्यों के समान जीवद्रव्य अपरिणामी नहीं माना जा सकता; क्यों कि ऐसा माननेसे जीवद्रव्य की भावकर्मरूप परिणति का अभाव हो जानेसे जीव की संसार—अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । उसको भावकर्म के रूप से सर्वथा परिणत होनेवाला भी नहीं माना जा सकता; क्यों ऐसी अवस्था में सभी जीव (ससारी और मुक्त) निमित्त के अभाव में भी भावकर्मरूप से परिणत होते रहेंगे । जीव की संसार—अवस्था प्रत्यक्षगोचर होनेसे जीवद्रव्य के परिणामित्व की सिद्धि हो जाती है । उसीप्रकार जीव की भावकोशादिक्य-विभाज्यक अवस्था भी विद्यमान होनेसे उसकी संसार—अवस्था का अभाव भी हो सकता है । इससे भी जीव के परिणामित्व की सिद्धि हो जाती है । अतः उसको सर्वथा भावकर्मरूप से परिणत होनेवाला और उसरूप से सर्वथा परिणत न होनेवाला भी नहीं माना जा सकता । मृत्पिंड सर्वथा अपरिणामी हो तो कुम्हार की हस्तसंचालनादि-क्रियाकरूप निमित्त का सद्भाव होनेपर भी उसकी घटाकारपरिणति नहीं होगी और घटरूप से परिणत होनेवाला हो तो घटरूप से परिणत होते समय कुम्हार की आवश्यकता नहीं रहेगी और सदा घट ही बनते रहेंगे जो कि असंभव है; क्यों कि वह अन्यप्रकार के मूत्राजन के रूप से परिणत होता हुआ देखा जाता है । अतः मृत्पिंड को कर्षणित्य-परिणामी ही मानना युक्तिसंगत है । मृत्पिंड के समान जीव को भी कर्षणित्यपरिणामी अर्थात् परिणामित्व मानना ही युक्तिसंगत है ।

तथा हि—

उसीका झुलासा करते हैं अर्थात् ज्ञानी शुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है और अज्ञानी अशुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है यह बताते हैं—

जं कुण्दि भावमादा क्त्वा सो होदि तस्स कम्मस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) जो आत्मा (यं भावं) जिस परिणाम को अर्थात् स्वभावपरिणाम को या विभावपरिणाम को (करोति) उत्पन्न करती है अर्थात् जिस स्वभावभाव के या विभावभाव के रूप से स्वयं परिणत होती है (तस्य कर्मणः) उस परिणामरूप आयु कर्म का (सः) वह (कर्ता) उपादानकर्ता होती है । (ज्ञानिनः) ज्ञानी आत्मा का (सः) वह भाव अर्थात् परिणाम (ज्ञानमयः) ज्ञानमय-ज्ञानस्वरूपान्वित अर्थात् ज्ञानसे अभिन्न होता है और (अज्ञानिनः) अज्ञानी आत्मा का वह भाव अर्थात् परिणाम (अज्ञानमयः) अज्ञानमय-अज्ञानस्वरूपान्वित-अज्ञान से अभिन्न होता है ।

[मूलिका घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता होता है और उपादानकर्ता होनेसे घट को अपने स्वरूप से व्यक्त करती है । मूलिका व्यापकद्रव्य होनेसे घट मूलिकामय होता है—मूलिका से भिन्न नहीं होता । ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपपरिणाम का और अज्ञानी आत्मा अपने कोशादिक्य विभावपरिणाम का उपादानकर्ता होता है और उपादानकर्ता होनेसे ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपपरिणाम को अपने शुद्धस्वरूप से और अज्ञानी आत्मा अपने उपादेय-

१— ' भावस्त ' इति तात्पर्यं वृत्ती पाठः । २— ' भावस्य ' इति तात्पर्यं वृत्ती पाठः ।

भूत विभावपरिणाम को अपने अशुद्धस्वरूप से-अज्ञानस्वरूप से व्यक्त करती है । अतः शुद्ध आत्मा अपने उपादेयभूत परिणाम का व्यापक होनेसे स्वभावपरिणाम शुद्ध आत्मा से या शुद्धज्ञान से भिन्न नहीं होता और अशुद्ध आत्मा अपने उपादेयभूत विभावपरिणाम का व्यापक होनेसे विभावपरिणाम अशुद्ध आत्मा से या अज्ञान से भिन्न नहीं होती-अज्ञानमय होती है । जिनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें-अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है । इस अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव के सञ्जाव के कारण परिणाम परिणामो से कथंचित् भिन्न होनेपर भी अपनी उपादान को जाति का त्याग नहीं करता, क्यों कि वह उपादान के स्वरूप से व्यक्त हुआ होता है ।]

आ. ख्या.- एवं अर्थ आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभावः अपि यं एव भावं आत्मनः करोति तस्य एव कर्मतां आपद्यमानस्य कर्तृत्वं आपद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरवि-वेकेन अत्यन्तोदितविविक्तात्मख्यातित्वात् ज्ञानमयः एव स्यात्, अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपर-विवेकाभावेन अत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वात् अज्ञानमयः एव स्यात् ।

त. प्र.- एवं पूर्वगाभोक्तप्रकरणायमेव आत्मा क्रमभाविशुद्धाशुद्धपरिणामो जीवः स्वयमात्मनेव परिणामस्वभावोऽपि परिणमनशोलससन्नपि यमेव भावं स्वभावात्मकविशुद्धात्मकपरिणामयोरन्यतरं यमेव परिणामात्मनः करोति जनयति । स्वभावात्मकविभावात्मकपरिणामयोरन्यतरेण येन परिणामेन स्वयं परिणमतीत्यर्थः । तस्यैव स्वभावात्मकस्यैव विभावात्मकस्यैव वा परिणामस्य कर्मतां कर्त्राद्यकर्म-तामापद्यमानस्य प्राप्तवतः कर्तृत्वमुपादानकर्तृभावमापद्यते प्राप्तव्यात् । स तु स परिणामस्तु ज्ञानिनो निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारस्य कार्यसमयसारीत्यादकस्य सम्यक्स्वपरविवेकेन समी-चीनस्वपरभेदज्ञानेन स्वपरयोऽशुद्धात्मनो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकरमात्मकपरद्रव्यस्य च विवेकोऽन्योन्यभेदस्य ज्ञानम् । सम्यक् समीचीनज्ञासौ स्वपररूपविवेकश्च सम्यक्स्वपरविवेकः । तेन । अत्यन्तोदितविविक्ता-त्मख्यातित्वावत्यर्थप्रकटीभूतपरद्रव्यभिन्नात्मज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थमुचिता प्रकटीभूता विविक्तस्य परद्रव्याद्भिन्नस्यात्मनः ख्यातिर्ज्ञानमनभूतिर्वा यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । ज्ञानमयो ज्ञानादभिन्न एव स्याद्भूवति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसाराख्यज्ञानिनो ज्ञानात्मके परिणामे परद्रव्यभिन्नशुद्धनिरञ्जनकार्यसमयसारभूतात्मस्वरूपस्य प्रकटीभवनाज्ज्ञानमयत्वं ज्ञानादभिन्नत्वमेव भवतीति भावः । अज्ञानिनस्तु शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभाववत् आत्मनः सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन समीचीन-स्वपरभेदज्ञानात्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादत्यन्ततिरोभूतपरद्रव्यभिन्नात्मस्वरूपज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थं प्रत्यस्तमिता विरोभूता विविक्तस्य परद्रव्यादभिन्नस्यात्मनः ख्यातिर्ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । अज्ञानमयोऽज्ञानादभिन्न एव स्याद्भूवति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामापरिणतत्वाद्ज्ञान-निनोऽज्ञानात्मके परिणामे परद्रव्यभिन्नशुद्धनिरञ्जनात्मस्वरूपस्याप्रकटीभवनादज्ञानमयत्वमेवाज्ञानि-परिणामस्य भवतीति भावः ।

टीकाय- इस प्रकार यह आत्मा आप ही परिणामस्वभाववाली होनेपर भी अपने जिस ही परिणाम को कल्प करती है अर्थात् जिस ही परिणाम के रूप से परिणत होती है अत्यकर्मभाव को प्राप्त होनेवाले उसी परिणाम के कर्तृभाव को-उपादानकर्तृभाव को प्राप्त होती है । वह परिणाम ज्ञानो का होनेपर ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न ही होता है; क्यों कि स्व अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें समीचीनतया भेद करनेके कारण उस ज्ञानरूप परिणाम स परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से प्रकट हुआ होता है । वह परिणाम अज्ञानी का होनेपर अज्ञान-मय-अज्ञान से अभिन्न ही होता है; क्यों कि स्व अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें समीचीनतया भेद न किया जानेसे

अज्ञानरूप परिणाम में परब्रह्मों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से तिरोहित (प्रच्छन्न) हुआ होता है ।

विशेषण— पूर्वोक्त गायार्थों के द्वारा आत्मा की परिणामिकी शक्ति की निष्ठा की गयी है : अतः आत्मा आप ही परिणामस्वभाववाली होनेसे वह अपने उपादेयभूत परिणामों को उत्पन्न करती है । जिसप्रकार अपने स्वभावरूप परिणामों को आत्मा उत्पन्न करती है उसीप्रकार विभावरूप परिणामों को भी उत्पन्न करती है । ज्ञानी बनी हुई आत्मा स्वभावपरिणामों की उत्पत्ति करती है और अज्ञानी आत्मा विभावपरिणामों की उत्पत्ति करती है । ज्ञानी आत्मा स्वभावपरिणामों का और अज्ञानी आत्मा विभावपरिणामों का उपादानकर्ता होती है । स्वभावपरिणाम ज्ञान से अन्वित होते हैं और विभावपरिणाम अज्ञान से अन्वित होते हैं । ज्ञानी का परिणाम ज्ञानमय होता है; क्यों कि उस परिणाम में स्व और पर का भेद समीचीनतया किया जानेसे परब्रह्म से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिक रूप से प्रकट हुआ होता है । अज्ञानी आत्मा का परिणाम अज्ञानमय होता है—अज्ञान से अभिन्न होता है; क्यों कि आत्मा और परब्रह्म इनमें समीचीनतया भेद न किया जानेसे उस अज्ञानरूप परिणाम में परब्रह्मों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से तिरोहित होता है । जिसको आत्मस्वरूप का यथार्थज्ञान और अनुभव होता है वह आत्मा ज्ञानी होती है और जिसको परब्रह्मभिन्न शुद्ध आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और अनुभव नहीं होता वह आत्मा अज्ञानी होती है । ज्ञानी आत्मा का ज्ञान और उसका उपादेयभूत परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्गुण होनेसे और ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप से ज्ञान का परिणाम व्याप्त हुआ होनेसे ज्ञानी का उपादेयभूत परिणाम ज्ञानमय होता है—ज्ञान से भिन्न नहीं होता । उसीप्रकार अज्ञानी आत्मा का अज्ञान और उसका उपादेयभूत परिणाम इनमें भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्गुण होनेसे और अज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप से अज्ञान का परिणाम व्याप्त हुआ होनेसे अज्ञानी आत्मा का उपादेयभूत परिणाम अज्ञानमय होता है—अज्ञान से भिन्न नहीं होता ।

‘ कि ज्ञानमयभावात्, कि अज्ञानमयात् भवति ? ’ इति आह—

‘ ज्ञान से अभिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है और अज्ञान से अभिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है ? ’ ऐसा प्रश्न किया जानेपर कहते हैं— [निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञान का परिणाम अपने उपादानभूत ज्ञान से कर्थात् अभिन्न होता है और अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञान का परिणाम अपने उपादानभूत अज्ञान से कर्थात् अभिन्न होता है यह ठीक है; किंतु उन दोनों का फल क्या होता है ? ऐसा प्रश्न किया जानेपर कहते हैं—]

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुण्णदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुण्णदि तम्हा दु कम्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात् कर्माणि ॥ १२७ ॥

अन्वयार्थ— (अज्ञानिनः) अज्ञानी आत्मा का अर्थात् स्वरूप के भेद को स्वसवेदनप्रत्यक्ष से— निर्विकल्प समाधि में रत होकर जो शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होती है उस अनुभूतिजन्य भेदज्ञान से न जाननेवाली आत्मा का (भावः) परिणाम (अज्ञानमय) अज्ञानमय होता है (क्यों कि उस परिणाम में परब्रह्मभिन्न शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता ।) (तेन) वह परिणाम अज्ञानमय— शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकल होनेके कारण अज्ञानी आत्मा (कर्माणि) कर्मों को अर्थात् रागद्वेषादिरूप— परभावात्मक परिणामों को स्वयं उपादानकर्ता होकर (करोति) उत्पन्न करती है अर्थात् रागद्वेषादि-

रूप से स्वयं परिणत होती है । (ज्ञानिनः तु) ज्ञानी आत्मा का अर्थात् स्वपरभेद को अनुभूतिजन्य भेदज्ञान से जाननेवाली अर्थात् शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाली आत्मा का परिणाम (ज्ञानमयः) ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान से अभिन्न होता है (क्यों कि उस परिणाम में परद्रव्यभिन्न शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ होता है ।) (तस्मात् तु) ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न होनेके कारण ही ज्ञानी आत्मा (कर्माणि) कर्मों को अर्थात् रागद्वेषादिरूपपरिणामों को उपादानकर्ता होकर (न करोति) उत्पन्न नहीं करती अर्थात् रागद्वेषादिरूपपरिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती ।

[अज्ञानरूप अशुद्धपर्याय के रूप से परिणत हुई आत्मा या उसकी अशुद्ध पर्याय अशुद्धिजनितसंपन्न होती है । अशुद्धिजनित के कारण अज्ञानी आत्मा रागद्वेषादिरूप भावकर्मों के रूप से परिणत होती है । अतः अशुद्धिजनित-सम्पन्न अज्ञानभाव रागद्वेषादिरूप अज्ञानमय परिणामों का उपादानकर्ता होकर अपने उपायेभूत अज्ञानमय परिणामों को उत्पन्न करती है अर्थात् अज्ञानमय रागद्वेषादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होती है । अज्ञानी आत्मा से अज्ञानभाव मिश्र न होनेसे अज्ञानी आत्मा की अज्ञानमय रागद्वेषादिरूप विभावभाव्यात्मक परिणामों का उपादानकर्ता अर्थात् उन परिणामों को उत्पन्न करनेवाली कही जाती है । ज्ञानी आत्मा की अज्ञानरूप परिणित का अभाव होनेसे उसकी अशुद्धिजनित का अभाव होता है । अज्ञानभाव का और अशुद्धिजनित का अभाव होनेसे ज्ञानी आत्मा रागद्वेषादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं होती । रागद्वेषादिरूप से परिणत न होनेसे अज्ञानात्मक उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती और उपादानकर्ता न होनेसे वह भावकर्मों को उत्पन्न नहीं कर सकती । उसका परिणाम ज्ञानमय होता है और उसका परिणाम ज्ञानमय होनेसे वह रागद्वेषादिरूप अज्ञानमय भावों को उत्पन्न नहीं करती ।]

आ. श्या.— अज्ञानिनः हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन अत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तता-त्मस्थ्यातित्वात् यस्मात् अज्ञानमयः एव भावः स्यात् तस्मिन् तु सति स्वपरयोः एकत्वा-ध्यासेन ज्ञानमात्रात् स्वस्मात् प्रच्छटः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां समं एकीभूय प्रवर्तिताहङ्कारः स्वयं किल 'एषः अहं रज्ये रुष्यामि' इति रज्यते रुष्यति च तस्मात् अज्ञानमय-भावात् अज्ञानी परौ रागद्वेषौ आत्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपर-विवेकेन अत्यन्तोदितविविक्ततात्मस्थ्यातित्वात् यस्मात् ज्ञानमयः एव भावः स्यात् तस्मिन् तु सति स्वपरयोः नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन् सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसतः एव निवृत्ताहङ्कारः स्वयं किल केवलं जानाति एव न रज्यते न च रुष्यति, तस्मात् ज्ञानमयभावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषौ आत्मानं अकुर्वन् न करोति कर्माणि ।

त. प्र.— अज्ञानिनोऽसंज्ञातनिर्विकल्पसमाधिजन्यशुद्धात्मस्वरूपपर्यायज्ञानस्यात्मनो हि परमार्थतः सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन समीचीनस्वपरभेदज्ञानाभावेनाऽत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्ततात्मस्थ्यातित्वात् अत्यन्तबन्धुत्वं प्रत्यस्तमितस्तिरोभूतो विविक्तस्य परद्रव्या-न्निवृत्त्यात्मनः श्यातिर्ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । यस्माच्चतः कारणात्ज्ञानमयोऽज्ञानभावा-दभिन्न एव स्याद्भवेत्, तस्मिन्नज्ञानमयभावे तु सति स्वपरयोःशुद्धात्मपरद्रव्ययोरैकत्वाध्यासेनाऽप्योन्व्या-भिन्नत्वस्य मिथ्याकल्पनया ज्ञानमात्राज्ञानमात्रस्वरूपात्स्वस्मात्स्वात्मनः प्रच्छटः प्रच्युतः पराभ्यां शुद्धात्मनो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां समं सहेकीभूयैकीभावमापद्य प्रवर्तिताहङ्कारो जमितविभावभावक-

सुखः । प्रवर्तितो जनितोऽहं करोमीति भावो येन सः । स्वयमात्मना किल परमार्थत एवोऽहंरूपे रागभावेन परिणमामि ह्ययमि रोषभावेन परिणमामीत्यमुना प्रकारेण रज्यते रागभावरूपेण परिणमति ह्ययति रोषभावेन च परिणमति तस्मात्तः कारणावज्ञानमयभावावज्ञानोपादानकावज्ञानादिभिन्नाद्वा परिणामादुपादानभूतावज्ञानी शुद्धनिरञ्जनात्मस्वरूपज्ञानविकल्पः परौ शुद्धनिरञ्जनात्मनो भिन्नौ राग-द्वेषौ रागद्वेषात्मकविभावभावावात्मानं कुर्वन्परिणामयन् । शुद्धब्रह्माधिकनयापेक्षया शुद्धं निरञ्जनं चात्मानं ततो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां परिणामयन्नित्यर्थः । करोत्युत्पादयति कर्माणि भावकर्मात्मकपरिणामान् । ज्ञानिनो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मविविक्तशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिजन्यज्ञानवतो निर्विकल्पसमाधि-रतस्य बाधनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेन समीचीनस्वपरभेदज्ञानेन । स्वपरयोःशुद्धात्मनो भावकर्मद्रव्यकर्म-नोकर्मात्मकपरद्रव्यस्य च विवेकोऽन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानम् । सम्यक्समीचीनश्चासौ स्वपरविवेकश्च सम्यक्स्वपरविवेकः । तेन । अत्र सम्यक्पदेन निर्विकल्पसमाधिरतपुरुषशुद्धात्मानुभूतिजन्यस्वपरभेद-ज्ञानस्य ग्रहणं भवति । अत्यन्तोचितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यत्यर्थप्रकटीभूतपरद्रव्यभिन्नत्वज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थमुचिता प्रकटीभूता विविक्तस्य भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मात्मकपरद्रव्यादिभिन्नस्यात्मनः ह्यति ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । धस्माद्यतः कारणाज्ज्ञानमयो ज्ञानादिभिन्न एव भावः परिणा-मस्याद्भूयति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसाराख्यस्य ज्ञानिनो ज्ञानात्मकपरिणामे परद्रव्यभिन्नशुद्धनिरञ्जनकार्यसमयसारभूतात्मस्वरूपस्य प्रकटीभवनज्ज्ञानमयत्वं ज्ञानादिभिन्नत्वमेव यतो भवतीत्यर्थः । तस्मिन्स्तु सति ज्ञानिनो भावे ज्ञानमये सति स्वपरयोः शुद्धात्मभावकर्माद्यात्मकपर-द्रव्ययोर्नातात्त्वविज्ञानेन भिन्नत्वस्य विशिष्टज्ञानेन ज्ञानमात्रे ज्ञानमात्रैकत्वभावे स्वस्मिन्नात्मनि सुनि-विष्टः सुतरां निरुद्धचिन्तः पराभ्यां नैमित्तिकभावभूतत्वाच्छुद्धात्मनो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया व्यतिरिक्ततया स्वरसत एवानुभवत एव निवृत्ताहङ्कारस्तिरोभूतविभावभावोपादानकर्तृत्वाभिमानः । निवृत्तस्तिरोभूतोऽहङ्कार उपादानकर्त्रीभूय विभावभावान्करोमीत्यभिप्रायो यस्य सः । स्वयमात्मना किल परमार्थतः केवलमेकान्ततो ज्ञानात्येव । न रज्यते रागरूपविभावभावात्मकत्वेन न परिणमति । न च ह्ययति रोषरूपविभावभावात्मकत्वेन न परिणमति । तस्मात्तः कारणाज्ज्ञानमयभावाज्ज्ञानात्म-कपरिणामात् । ज्ञानात्मकसहभाविपरिणामादुपादानकर्त्रीभूतावज्ञानी स्वसंवेदनज्ञानात्मकत्वेन परिणतो निर्विकल्पसमाधिनिमनो जीवः परौ शुद्धात्मनो भिन्नौ रागद्वेषौ रागद्वेषात्मकविभावभावावात्मानमकु-र्वन्परिणामयन् । शुद्धब्रह्माधिकनयापेक्षया शुद्धं निरञ्जनं चात्मानं ततो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यामपरि-णामयन्नित्यर्थः । न करोति नोत्पादयति कर्माणि भावकर्मात्मकपरिणामान् ।

टीकार्थं— अज्ञानी जीव के स्व अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाले भेद के समीचीन ज्ञान का अभाव होनेके कारण परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आत्यंतिकरूप से जब अप्रकट होता है तब उसका परिणाम अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न ही होता है और उसका परिणाम अज्ञानमय—अज्ञान से अभिन्न होनेपर शुद्ध आत्मा और परद्रव्य इनके एकत्व को मिथ्याकल्पना के कारण विज्ञानघनमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा से प्रच्युत हुआ अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषों के साथ एकरूप होकर ' मैं कर्ता हूं ' इसप्रकार के भाव को जिसने उत्पन्न किया है ऐसा वह जीव स्वयं परमार्थतः ' यह मैं रागरूप से परिणत होता हूं, रोषरूप से परिणत होता हूं ' इसप्रकार रागरूप से और रोष-रूप से परिणत होता है तब अज्ञानमय परिणाम से अज्ञानी जीव अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूप से परिणामता हुआ कर्मों को—भावकर्मों को (उपादानकर्ता होकर) करता है । ज्ञानी जीव के अर्थात् निर्विकल्पसमा-धिमग्न स्वसंवेदनज्ञानी जीव के स्व अर्थात् शुद्ध आत्मा और परपदायं इनमें होनेवाले भेद का समीचीन ज्ञान होनेके

कारण परब्रह्मों से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आत्यंतिकरूप से प्रकट हुआ होनेसे जब उसका परिणाम ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान से अभिन्न ही होता है और उसका परिणाम ज्ञानमय होनेपर शुद्ध आत्मा और परब्रह्म इनके परस्पर-भिन्नता का ज्ञान होनेके कारण विज्ञानमयमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा में अपने अंतःकरण की क्रिया जिसने लगायी है अर्थात् अपनी आत्मा की अनुभूति में जो मग्न हुआ होता है वह अपनी शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषों से भिन्न होनेके कारण आत्मानुभूति के कारण ही ' में कर्ता हूँ ' इसप्रकार के भाव से जो परावृत्त हुआ है अर्थात् इस परिणाम के रूप से जो परिणत नहीं हुआ है ' ऐसा वह जीव स्वयं परमार्थतः एकात्मरूप से जानता ही है—रागरूप से परिणत नहीं होता और रोवरूप से भी परिणत नहीं होता तब ज्ञानपरिणाम से ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूप से परिणमानेवाला नहीं होता हुआ कर्मों को—भावकर्मों को (उपादानकर्ता होकर) नहीं उत्पन्न करता ।

बिद्येयन— जिसके निश्चितरूपवाचि के कारण आत्मानुभूतिजन्य स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होता है वह जीव अज्ञानी होता है । जिसके इसप्रकार के स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होता है उसको आत्मा के यथार्थस्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे उस अज्ञानी जीव को शुद्ध आत्मा जीव भावकर्मविरूप पर-ब्रह्म इनमें होनेवाले भेद का समीचीन ज्ञान नहीं होता । पदार्थ के व्यावर्तकधर्म के ज्ञान के अभाव में एक पदार्थ के अन्वय में होनेवाले भेद को कैसे माना जा सकता है ? स्वपरपदार्थों की परस्परभिन्नता का ज्ञान न होनेपर परब्रह्म से भिन्न आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का आत्यंतिकरूप से तिरोभाव—अभाव हो जाता है अर्थात् जीव के परिणाम में आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता । अज्ञानी जीव के परिणाम में जब आत्मा का यथार्थस्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता तब उच्छ्वा बहु परिणाम अज्ञानरूप ही होता है । अज्ञानी जीव का परिणाम अज्ञानरूप होनेपर अज्ञानी जीव ' शुद्ध आत्मा और परब्रह्म परस्पर भिन्न नहीं हैं ' इसप्रकार की कल्पना करता है । इस मिथ्या कल्पना के कारण अज्ञानी जीव विज्ञानमयमात्र एक स्वभाववाली अपनी शुद्ध आत्मा से कटू हो जाता है । शुद्ध आत्मस्वरूप से कटू हुआ अज्ञानी जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूपभावों के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । रागद्वेषरूप भावों के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जानेसे ' में परभावों का कर्ता हूँ ' इसप्रकार अपनेको परभावों का कर्ता समझता है । इसप्रकार जिसके कर्तृत्वभाव उत्पन्न हुआ होता है ऐसा अज्ञानी जीव ' में स्वयं परमार्थतः रागभावरूप से परिणत होता हूँ, रोषभावरूप से परिणत होता हूँ ' इसप्रकार की कल्पना से रागभावरूप से और रोषभावरूप से परिणत हो जाता है । जब वह रागी और द्वेषी होता है तब वह अज्ञानी जीव अज्ञानमय परिणाम के कारण अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषों के रूप से परिणमानेवाले होनेसे वह भावकर्मों को करता है—भावकर्मों का उपादानकर्ता होता है । जिसके स्वसंवेदनज्ञान होता है उसको आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान होता है । आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान होनेसे उस ज्ञानी जीव को शुद्ध आत्मा और भावकर्मविरूप परब्रह्म इनमें होनेवाले परस्पर-भिन्नता का समीचीनज्ञान होता है । पदार्थ के व्यावर्तकधर्म का ज्ञान होनेपर एकब्रह्म को दूसरे ब्रह्म से भिन्नरूप जाना जा सकता है । स्वपरपदार्थों की परस्परभिन्नता का ज्ञान होनेपर परब्रह्म से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है अर्थात् ज्ञानी के परिणाम में आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है । ज्ञानी जीव के परिणाम में जब आत्म का यथार्थस्वरूप प्रकट हुआ होता है तब उसका वह परिणाम ज्ञानरूप ही होता है । ज्ञानी जीव का परिणाम ज्ञानरूप होनेपर ज्ञानी जीव ' शुद्ध आत्मा और परब्रह्म परस्परभिन्न हैं ' इसप्रकार जानता है । इसप्रकार स्वपरपदार्थों को भिन्नरूप जाननेसे ज्ञानी जीव विज्ञानमयमात्ररूप एकस्वभाववाली अपनी शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव करनेमें निमग्न हो जाता है । शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेमें निमग्न होता हुआ ज्ञानी जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेष-रूपभावों के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होता अर्थात् उन भावों से भिन्न बना रहता है । उन रागद्वेषरूपभावों से भिन्न बना रहनेसे प्राप्त होनेवाले शुद्धात्मा के अनुभव के कारण जिसके कर्तृत्वभाव का अभाव हो गया होता है ऐसा ज्ञानी जीव जब परमार्थतः स्वयं सिद्ध मानता है—रागरूप से और रोषरूप से परिणत नहीं होता तब वह जीव ज्ञानमय—ज्ञान से जीवित परिणाम के कारण ज्ञानी होता हुआ निश्चयमय की दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा को अपनी

शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषरूप भावों के रूप से नहीं परिणमता। वह अपनी शुद्ध आत्मा को रागद्वेषरूप परिणामों के रूप से परिणमानेवाला न होनेसे कर्मों को उत्पन्न नहीं करता अर्थात् रागद्वेषारूप अज्ञानमय विधास-भावों का उपादानकर्ता नहीं होता ।

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेज्ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नाऽन्यः ॥ ६६ ॥

अन्वयः— ज्ञानिनो भावः ज्ञानमयः एव कुतः भवेत्, अन्यः पुनः (कुतः) न (भवेत्)? अज्ञानिनः सर्वः अयं (भावः) अज्ञानमयः कुतः (भवेत्)? अन्यः पुनः (कुतः) न भवेत् ?

अर्थ— स्वसंवेदनज्ञानवाले ज्ञानी जीव का परिणाम ज्ञानमय ही अर्थात् शुद्धात्मस्वरूपज्ञानमय ही—उस ज्ञानसे अभिन्न ही क्यों होता है ? अन्य अर्थात् विधासभावरूप क्यों नहीं होता ? स्वसंवेदनज्ञानशून्य अज्ञानी जीव के सभी परिणाम अज्ञानमय ही—शुद्धात्मस्वरूपज्ञानशून्य—विधासभावरूप क्यों होते हैं ? शुद्धात्मस्वरूपज्ञानमय उस ज्ञान से अभिन्न क्यों नहीं होते ?

त. प्र.— ज्ञानिनोऽनुभूत्यात्मकस्वसंवेदनज्ञानवतो जीवस्य भावः परिणामो ज्ञानमयश्शुद्धात्मस्वरूप-ज्ञानयुक्तस्तज्ज्ञानादभिन्नो नैव कुतः कस्मात्कारणाद्भवेद्भवति । अन्यश्शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकलस्त-ज्ज्ञानादभिन्नो वा विधासभावात्मको वा कुतो न भवति ? अज्ञानमयो किं न भवतीति प्रश्नार्थः । ज्ञानमयभावस्य चेतनात्मकत्वाद्यथा ज्ञानोपादानकत्वं तथाऽज्ञानमयभावस्यापि चेतनात्मकत्वात्तोऽज्ञान-मयो भावो ज्ञानोपादानको किं न भवतीति प्राश्निकस्याभिप्रायः । अज्ञानिनः स्वशुद्धात्मस्वरूपसंवेदना-त्मकज्ञानशून्यस्य जीवस्य सर्वं सकलोऽयं भावः परिणामः । जातावेकवचनत्वात्सर्वे परिणामा इत्यर्थः । अज्ञानमय एव कुतः कस्मात्कारणाद्भवति, अज्ञानवत्परिणामस्यापि चेतनत्वात् ? अन्यो ज्ञानमयः कुतो न भवति ? अज्ञानिनश्चेतनत्वात्परिणामस्य ज्ञानमयत्वं किं न भवति ? ज्ञानमयाज्ञानमयपरि-णामयोश्चेतनात्मकत्वेन तुल्यत्वादज्ञानमयभावादस्याज्ञानमयत्वमेव, न पुनर्ज्ञानमयत्वं, ज्ञानमयभावस्य च ज्ञानमयत्वमेव, न पुनरज्ञानमयत्वमिति यदुक्तं तत्कथमिति प्रश्नार्थः । अत्र समाधानान्—अत्र ज्ञानशब्देन शुद्धात्मसंविद्यात्मकज्ञानस्य ग्रहणाच्चैतन्यमात्रस्य चाग्रहणाज्ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावो भवति, न पुनरज्ञानमयः, तस्य शुद्धज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वादज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्च; अज्ञानिनश्चाज्ञानमय एव भावः तस्याज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्चलुद्धज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्च । अप्रेतन नाथाद्वयस्य प्रास्ताविको-श्वं कलशः ।

पाणमया भावाओ पाणमओ चैव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा पाणिस्स सव्वे भावा हु पाणमया ॥ १२८ ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चैव जायए भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥

ज्ञानमया ज्ञावाज्ज्ञानामयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥

होते हैं तब जितने भी अज्ञानमयभाव होते हैं वे सभी अज्ञानी के होते हैं और अब स्वसंवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुए या सहभाषिज्ञानपूणवाले जीवद्रव्य से जो कोई परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी ज्ञान की विकार-रूपता का उल्लंघन करनेवाले न होनेसे ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न ही होते हैं तब जितने भी ज्ञानविकारभूत परिणाम होते हैं वे सभी के सभी ज्ञानी जीव के होते हैं ।

विवेचन- सभी कार्यरूप परिणाम निःसंख्यनय की दृष्टि से अपने अपने उपादानकारण के सबूत होते हैं-उपादान से अभिन्न होते हैं; क्योंकि उन परिणामों में उपादान अपने स्वरूप से अन्वित होता है और अत एव उपादान के अभाव में उपादेय का अभाव हो जाता है । अज्ञानभावरूप से अनादि से परिणत हुए जीवद्रव्य से जो कोई उपादेयभूत परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी विभावभावरूप परिणाम अज्ञानभावरूप उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अज्ञान के विकाररूपता को नहीं छोड़ते-अपने उपादान की जाति को नहीं छोड़ते । वे अपनी उपादान की जाति को छोड़नेवाले न होनेसे उपादान जिसप्रकार अज्ञानमय होता है उसीप्रकार वे विभावभावात्मक परिणाम भी अज्ञानमय होते हैं । उसकारण सभी के सभी अज्ञानमय भाव-अज्ञान के विकारभूत परिणाम शुद्धात्मोपलब्धिरहित अज्ञानी के होते हैं । सहभाषिज्ञानपरिणामवाले या स्वसंवेदनज्ञानवाले जीवद्रव्य से जो कोई उपादेयभूत परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी स्वभावभावभूत परिणाम ज्ञानान्वित होनेसे ज्ञान की विकाररूपता को नहीं छोड़ते-अपने ज्ञानरूप उपादान की जाति को नहीं छोड़ते । वे अपनी उपादान की जाति को छोड़नेवाले न होनेसे उपादान जिसप्रकार ज्ञानमय होता है उसीप्रकार वे स्वभावभावात्मक परिणाम भी ज्ञानमय ही होते हैं । उसकारण सभी के सभी ज्ञानमयभाव-ज्ञान के विकारभूत परिणाम शुद्धात्मोपलब्धिसहित ज्ञानी जीव के ही होते हैं । सारांश, जिस जाति का उपादान होता है उसी जाति के उसके उपादेयभूत परिणाम होनेसे अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीव के होते हैं, स्वसंवेदनरूपभेदज्ञानी जीव के नहीं होते और ज्ञानमय परिणाम ज्ञानी जीव के होते हैं, आत्मोपलब्धिशून्य अज्ञानी जीव के नहीं होते ।

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ३७ ॥

अन्वयः- ज्ञानिनः सर्वे भावाः हि ज्ञाननिर्वृता भवन्ति, अज्ञानिनः तु सर्वे अपि (भावाः) अज्ञाननिर्वृताः भवन्ति ।

अर्थ- ज्ञानी जीव के-स्वसंवेदानात्मकभेदज्ञानी जीव के सभी परिणाम (उपादानभूत) ज्ञान के द्वारा निर्मा-पित-उत्पन्न किये गये होते हैं और शुद्धात्मोपलब्धिबिकल अज्ञानी जीव के जो भाव-परिणाम होते हैं वे सभी के सभी परिणाम (उपादानभूत) अज्ञान के द्वारा अपनेसे निर्मापित किये गये होते हैं ।

त. प्र.- ज्ञानिनः स्वसंवेदनज्ञानलक्षणभेदज्ञानबलतो ये केचन भावाः परिणामास्ते सर्वेऽपि परिणामा ज्ञाननिर्वृता ज्ञाननिर्मापिता भवन्ति सन्ति । ज्ञानेन निर्वृता निर्मापिता ज्ञाननिर्वृताः । अन्तर्भावत-त्त्वंभूतेः कर्मणि क्तः । अज्ञानिनः स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानाभाववतश्शुद्धात्मोपलब्धिबिकलस्यामावेरज्ञानभावने परिणतस्य जीवस्य तु ये केचन भावास्ते सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृता अज्ञाननिर्मापिता भवन्ति सन्ति । अज्ञानेनोपादानकर्त्रीभूतेन निर्वृताः निर्मापिता अज्ञाननिर्वृताः । अप्राप्यन्तर्भावितत्त्वंभूतेः कर्मणि क्तः ।

विवेचन- बही आत्मा ज्ञानी होती है जो कि स्वसंवेदनज्ञानात्मकभेदज्ञानवाली या विज्ञानयनभावरूप एक-स्वभाववाली होती है या जिसको शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि हुई होती है । ऐसी इस आत्मा के जितने भी उपादेय-भूत परिणाम होते हैं वे सभी परिणाम ज्ञानरूप उपादान के द्वारा अपनेसे उत्पादित किये गये होते हैं । जितने भी स्वभावभूत परिणाम होते हैं उनका उपादानकारण ज्ञान होता है; क्योंकि उनमें उपादानकारण ब्रह्मा हुआ ज्ञान

अपने स्वरूप से अन्वित होता है अर्थात् ज्ञान और उसके स्वभावभूत परिणाम इनमें अन्तर्भाव्यव्यापकभाव का सम्बन्ध होता है। जो आत्मा स्वसंवेदनज्ञानात्मकभेदज्ञानवाली या शुद्धात्मस्वभाववाली नहीं होती या जिसे शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि हुई नहीं होती ऐसी आत्मा अज्ञानी होती है। ऐसी इस आत्मा के जितने भी उपादेयभूत परिणाम होते हैं वे सभी के सभी परिणाम अज्ञानरूप उपादान के द्वारा अपनेसे उत्पादित किये गये होते हैं। जीव के जितने भी विभावभावरूप परिणाम होते हैं उनका उपादानकारण अज्ञान होता है; क्यों कि उनमें अज्ञान अपने स्वरूप से अन्वित हुआ होता है अर्थात् अज्ञान और विभावभावात्मक परिणाम इनमें अन्तर्भाव्यव्यापकभाव का सम्बन्ध होता है।

अथ एतत् एव दृष्टान्तेन समर्थयते—

अब इसी अभिप्राय का अर्थात् ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी परिणाम अज्ञानमय होते हैं इस अभिप्राय का दृष्टान्त के द्वारा समर्थन करते हैं—

कणयमया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायंते तु कड्यादी ॥ १३० ॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविधा वि जायंते ।

गाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति ॥ १३१ ॥

कनकमयाद्भावाज्जायन्ते कुण्डलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायन्ते तु कटकादयः ॥ १३० ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायन्ते ।

ज्ञानि तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

अन्वयात्— (यथा) जिसप्रकार (कनकमयात् भावात्) उपादानभूत सुवर्णमय द्रव्य से (कुण्डलादयः) कुण्डलारूप (भावाः) परिणाम (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं (अयोमयकात् भावात् तु) और उपादानभूत लोहमय द्रव्य से (कटकादयः) लोहमय कटा आदि परिणाम (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं (तथा) उसीप्रकार (अज्ञानमयात् भावात्) अज्ञानमय जीव पदार्थ से—अनादि से अज्ञानरूप से परिणत हुए जीव से (बहुविधाः अपि) अनकप्रकार के परिणाम भी (अज्ञानिनः) अज्ञानयुक्त शुद्धात्मोपलब्धिशून्य ही (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं, (ज्ञानिनः तु) और ज्ञानी के स्वसंवेदनात्मकभेदज्ञानवाले जीव के (सर्वे भावाः) सभी परिणाम (ज्ञानमयाः) ज्ञानमय अर्थात् शुद्धात्मोपलब्धिसहित होते हैं—ज्ञानी के ज्ञान से अन्वित होते हैं।

[इस गद्या में पाये जानेवाले ज्ञानिशब्द से चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम गुणस्थानवाले जीव का ग्रहण करना अभीष्ट नहीं है; क्यों ज्ञानी के सभी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं, अज्ञानमय नहीं होते। इन चार गुणस्थानों में जीव की शुद्ध आत्मा की उपलब्धि—अनुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति शुक्लद्रव्य के विषय नहीं होती। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों का, पंचमगुणस्थानवर्ती जीव के प्रत्याख्यानावरणादि कषायों का, षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव के सम्बलनकषायों का तीव्र उदय होनेसे अज्ञानी असमर्थता के कारण वे जीव विभाव-रूप परिणाम के रूप से परिणत होते हैं, फिर चले ही वे परिणाम शुभरूप ही। सातवें गुणस्थानवाले जीव के भी

परिणाम शुभरूप ही होते हैं । इन गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम शुभरूप होनेसे अज्ञानमय ही होते हैं । भगवान् कुंभकुंभस्वामी ने ज्ञानी जीव के सभी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं ऐसा स्पष्टरूप से कथन किया है । अतः यहाँ ज्ञानिशब्द से निश्चितसमाधिअज्ञानस्वसंवेदनज्ञानरूपभेदज्ञानवाले जीव का ग्रहण अनिश्चय हो जाता है—अभिरत, विरत, प्रमत्त और अप्रमत्त इन गुणस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव का ग्रहण अभीष्ट नहीं है ।]

आ. ख्या.— यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सति अपि कारणानुविधायित्वात् कार्याणां जाम्बूनदमयात् भावात् जाम्बूनदजाति अनतिवर्तमाना जाम्बूनद—कुण्डलादयः एव भावाः भवेयुः, न पुनः कालायसवलयादयः, कालायसमयात् भावात् च कालायसजाति अनतिवर्तमानाः कालायसवलयादयः एव भवेयुः, न पुनः जाम्बूनदकुण्डलादयः; तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सति अपि कारणानुविधायित्वात् एव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयं अज्ञानमयात् भावात् अज्ञानजाति अनतिवर्तमाना विविधाः अपि अज्ञानमयाः एव भावाः भवेयुः, न पुनः ज्ञानमयाः, ज्ञानिनः च स्वयं ज्ञानमयात् भावात् ज्ञानजाति अनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमयाः एव भावाः भवेयुः, न पुनः अज्ञानमयाः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतः पुद्गलस्य मूर्तिमते ब्रह्मस्य स्वयमात्मना परिणामस्वभावत्वे सति परिणामनशीलत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कारणस्वरूपान्वितत्वात्सत्त्वदृशत्वात्कार्याणामुपादेयभूतपरिणामानां जाम्बूनदमयात्सुवर्णरूपाद्भावात्पदार्थाज्जाम्बूनदजाति सुवर्णजात्यन्वितत्वात्सज्जातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तो जाम्बूनदकुण्डलादयस्सुवर्णकुण्डलादय एव भावाः परिणामा भवेयुरूपज्ञा भवेयुर्न पुनः कालायसवलयादयो लोहकटकादयः । कालायसमयात्लोहविकारभूताद्भावात्परिणामाच्च कालायसजाति लोहजात्यन्वितत्वात्लोहजातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तः कालायसवलयादयो लोहकटकादय एव भवेयुरूपधरन्न पुनर्जाम्बूनदकुण्डलादयस्त्वोवर्णकुण्डलादयः । तथा तेन प्रकारेण जीवस्य स्वयमात्मना परिणामस्वभावत्वे परिणामनशीलत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कारणस्वरूपान्वितत्वात्सत्त्वदृशत्वात्कार्याणां परिणामानामुपादेयभूतानामज्ञानिनश्शुद्धात्मोपलब्धविकल्पस्य स्वसंवेदनज्ञानलक्षणभेदज्ञानविकल्पस्य वा जीवस्य स्वयमात्मना ज्ञानमयादज्ञानविकारभूताद्भावात्परिणामादज्ञानजातिमज्ञानजात्यन्वितत्वात्सज्जातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तो विविधा नानाप्रकारा अप्यज्ञानमया एवाज्ञानरूपत्वादज्ञानादभिन्ना एव भावाः परिणामा भवेयुरूपधरन्न पुनर्ज्ञानमया ज्ञानान्विता ज्ञानपरिणामा, एकस्थोपादेयस्थोपादानभूतब्रह्मद्वयावुत्पत्त्यसम्भवात् ज्ञानिनश्च शुद्धात्मोपलब्धिमत्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो वा स्वयमात्मना ज्ञानमयाज्ज्ञानविकारभूताज्ञानस्वरूपान्विताद्भावात्पदार्थाज्ज्ञानजाति स्वोपादानभूतज्ञानजाति तदन्वितत्वादनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तः सर्वे निखिला ज्ञानमया ज्ञानादनतिरिक्ता एव भावाः परिणामा भवेयुरूपधरन्न पुनर्ज्ञानमया अज्ञानोपादानकारणत्वादज्ञानस्वरूपान्वितत्वादज्ञानादभिन्नाः परिणामा उत्पद्यन्त ।

टीकार्थ— जिसप्रकार पुद्गलब्रह्म परमार्थतः स्वयं परिणामस्वभाववाला होनेपर भी उपादेयभूत कार्य उपादानकारणसदृश होनेसे सुवर्णधातुरूप (उपादानकारणभूत) पदार्थ से सुवर्णजाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादान की जाति का त्याग न करनेवाले सुवर्ण के कुण्डल आदिकरूप ही (अलंकाररूप) परिणाम उत्पन्न होते हैं; उससे (सुवर्ण से) लोहोपादानक कड़ा आदिकरूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते और लोहधातुरूप (उपादानकारणभूत) पदार्थ से (धातु से) लोहजाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादानभूत लोह की जाति का त्याग

न करनेवाले कोहेके कदा आदिकरूप ही परिणाम उत्पन्न होते हैं; उससे (लोह से) सुवर्णोपादानक कुण्डल आदिकरूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, उसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभाववाला होनेपर भी उपादेयभूत कार्य उपादानकारण-सत्त्वा होनेसे ही शूद्रात्मोपस्थिरहित स्वयं अज्ञानरूप (अपने उपादानभूत) अज्ञान की जाति का अतिक्रमण न करने-वाले अर्थात् अपने उपादानभूत अज्ञान की जाति का त्याग न करनेवाले जो अनेकविध परिणाम उत्पन्न होते हैं और ज्ञानी जीव से उत्पन्न होनेवाले (अपने उपादानभूत) ज्ञान की जाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादानभूत ज्ञानरूप जाति का त्याग न करनेवाले जो स्वयं ज्ञानरूप परिणाम होते हैं वे सभी ज्ञानमय होते हैं; अज्ञान-मय नहीं होते ।

विशेषण- पुद्गलद्रव्य स्वभावतः परिणमनशील होता है । सुवर्ण पुद्गलद्रव्यरूप पदार्थ होनेसे स्वभावतः परिणमनस्वभाववाला है । वह परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे कुण्डलादिकरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे कुण्ड-लादिकरूप परिणाम अपने उपादानकारणभूत सुवर्ण की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे उपादानकारण के सत्त्वा होते हैं । कुण्डलादिकरूप वे परिणाम अपने उपादानभूत सुवर्ण की जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे सुवर्णमय ही होते हैं—सुवर्ण से अर्थात् ही होते हैं । सुवर्ण परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह लोहधातु के रूप से परिणत नहीं होता । अतः सुवर्णधातु से कोहेका कदा आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते । लोहधातु भी पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होता है । वह लोहधातु परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे कटका-दिकरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे कटकादिकरूप परिणाम अपने उपादानकारणभूत लोहे की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अपने उपादान-कारण के सत्त्वा होते हैं । वे कटकादिकरूप परिणाम अपने उपादानकारणभूत कोहेकी जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे लोहमय ही होते हैं—लोह से अर्थात् ही होते हैं । लोहधातु पुद्गलद्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह सुवर्णधातु के रूप से परिणत नहीं होता । अतः लोहधातु से सोने के कुण्डल आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते । जो जो द्रव्य होता है वह परिणामस्वभाववाला होता है । पुद्गल के समान जीव भी द्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । सुवर्ण और लोहा दोनों पुद्गलद्रव्यध्वातीय होनेपर भी स्वरूपमेव से जितप्रकार अम्योन्मिष होते हैं उसीप्रकार ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव जीवद्रव्य होनेपर भी अवस्थाकृतस्वरूपमेव के कारण अम्योन्मिष होते हैं, फिर भले ही साम्निव और अज्ञानिभ एक ही जीवद्रव्य की अम्योन्मिष अवस्थाएं हों । अज्ञानी जीव द्रव्यरूप होनेसे परिणामस्वभाववाला है । वह स्वभावतः परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे अनेकविध परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत अज्ञानी जीव की या अज्ञान की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम जितके उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अपने उपादान के सत्त्वा होते हैं । अज्ञानी जीव से उत्पन्न होनेवाले या अज्ञानरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले अनेकविध परिणाम अपने उपादेयभूत अज्ञानी जीव की या अज्ञान की जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे अज्ञानमय ही होते हैं—अज्ञान से अर्थात् ही होते हैं । अज्ञानी जीव या अज्ञानरूप परिणाम परिणामस्वभाववाला होनेपर भी जबतक जीव के विज्ञानघनस्वभावा का घात करनेवाले कर्मों का अभाव नहीं होता तबतक ज्ञानिजीव के रूप से परिणत नहीं होता । अतः उपादानभूत अज्ञानि-जीव से ज्ञानमय परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तरपूर्वकाल की अज्ञानमय अवस्था ज्ञानोत्पत्ति का उपादानकारण नहीं होती—निमित्तकारण होती है । उस अवस्था का अभाव होनेपर ही अन्ततः उत्तर-काल में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है । अज्ञानावस्था का नाश और ज्ञानावस्था की उत्पत्ति इनका काल एक होता है । ज्ञानिजीव भी द्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । वह परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे भी परिणामों की उत्पत्ति होती है । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत ज्ञानिजीव की जाति का या ज्ञान की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अर्थात् अर्थात् होनेसे अपने उपादान के सत्त्वा होते हैं । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत ज्ञानिजीव की जाति का त्याग करनेवाले

न होनेसे ज्ञानमय होते हैं—ज्ञान से अभिन्न ही होते हैं । ज्ञानी जीव इच्छा होनेसे परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह अज्ञानिजीव के रूप से परिणत नहीं होता । अतः ज्ञानी जीव से अज्ञानमय परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते । अब तात्पर्यवृत्ति देखिये—

बीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीवः यं शुद्धात्मभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोऽपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारस्थितिं हित्वा बेवेन्द्रलोकान्तिकादिमहद्विक्रमेवो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिभ्रुतावधिरूपं ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । ततश्च विमानपरिवारादिभिर्मति जीर्णतृणमिव गणयन् पञ्चमहाबिदेहे गत्वा पश्यति । ' किं पश्यति ? ' इति चेत्, तद्विषं समवसरणं, त एते बीतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवावयो ये पूर्वं भ्रूयन्ते (स्म) परमागमे ते दृष्टाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा विशेषेण दृढधर्ममतिभ्रूत्वा तु चतुर्थगुणस्थानयोर्मां शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्निरन्तरं ध्र—(मं ?) म्यंघ्यानेन देबल्लोके कालं गमयित्वा पश्चान्मनुष्यभवे राजाधिराज—महाराजाधर्मण्डलीकमहामण्डलीकबलदेवकामदेवचक्रवर्तितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लब्धोऽपि पूर्वभववासनावासितशुद्धात्मरूपभेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति रामपाण्डवाविवत् । ततश्च जिनबीक्षां गृहीत्वा सप्तद्विचतुर्ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । तदनन्तरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहृारपरिणताभेदरत्नत्रय—लक्षणैः द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण विशिष्टभेदभावनाबलेन स्वात्मभावनोत्थसुखामृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचिन्त्यविभूतिविशेषं केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लभते इत्यभिप्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरगादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकादिरूपं भावं पर्यायं लभत इति भावार्थः ।

बीतरागस्वसंवेदनरूपभेदज्ञानवाला जीव जिस शुद्धात्मचित्तनरूप परिणामों को उत्पन्न करता है—उन परिणामों के रूप से परिणत होता है ये सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं । अनंतर जिस ज्ञानमय परिणाम के द्वारा संसारस्थिति को घटाकर बेवेन्द्रलोकान्तिकादिरूप महद्विक्रम देव होकर दो घटिकाएं बीत जानेपर ज्ञान के विकारभूत मतिभ्रुतावधिरूप पर्याय को प्राप्त हो जाता है । बादमें विमान—परिवारादिरूप विभूति को जीर्ण तृण के समान समझता हुआ पांच महाबिहियों में (से किसी एक बिदेह में) जाकर ' वह समवसरण यह है, ये बीतरागसर्वज्ञ ये हैं, भेदाभेदरत्नत्रय की आराधना के रूप से परिणत हुए गणधरदेवादि यह हैं कि जिनके विषय में पहले परमागम में सुना गया है ये प्रत्यक्षरूप से देखे गये ऐसा समझकर विशेषरूप से धर्म में दृढदृष्टिवाला होकर चतुर्थगुणस्थान के योग्य शुद्धात्मभावना का त्याग न करता हुआ देबल्लोक में निरंतर धर्म्यंघ्यान में समय बिताकर, अनंतर मनुष्यभव में राजाधिराज, महाराज, अधर्मण्डलीक, महामण्डलीक, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थकर परमदेवाधिदेव इनके पद की प्राप्ति होनेपर भी पूर्वभव में प्राप्त किये गये ज्ञान के संस्कार से युक्त शुद्धात्मरूप के (परब्रह्म से) भेद की भावना के बल से रामपांडवों की भांति मोह को प्राप्त नहीं होता—भावमोहरूप से परिणत नहीं होता । (जिसप्रकार राम, पांडव मोह के रूप से परिणत नहीं हुए उसीप्रकार भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता ।) बादमें जिनबीक्षा को धारण करने के सात ऋद्धियों से और चार ज्ञानों से युक्त पर्याय को पाता है । उसके बाद समस्त पुण्य और पाप के परिणामों का परिहार करनेके कारण परिणत हुए—उत्पन्न हुए अभेदरत्नत्रयरूप द्वितीयशुक्लध्यानात्मक विशिष्टप्रकार की भेदभावना के (आत्मा परपदायं से भिन्न होती है इसप्रकार के चित्तन के) बल से अपनी आत्मा के चित्तन से उत्पन्न हुए सुखरूप अमृत के अनुभव से तृप्त होकर सभी अतिशयों से युक्त लोकत्रय के स्वामी के द्वारा आराधन करनेके योग्य परम अचिन्त्य विभूतिविशेषरूप केवलज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त हो जाता है—केवलज्ञानात्मक पर्याय के

रूप से परिणत हो जाता है ऐसा अभिप्राय है। अज्ञानी जीव मिथ्यात्वरूपादिक्रम अज्ञान के परिणाम को उत्पन्न करके अर्थात् उनके रूप से स्वयं परिणत होकर नरनारकादिक्रम पर्याय को पाता है—उन पर्यायों के रूप से परिणत हो जाता है।

इस उद्धारण से नीचे बताया हुई बातें स्पष्ट हो जाती हैं—(१) भीतररागस्वभेदानज्ञानभावे जीव के सभी परिणाम क्षान्धय होते हैं। (२) क्षान्धय परिणामों के द्वारा वह जीव संसारस्थिति को घटाता है। स्वसंवेदनज्ञानी संसारस्थिति को घटाता है इस कथन से अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल को घटाता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। (३) वह महद्ब्रह्मकेव होता है, मति-भूत-अर्थादिक्रम पर्याय को प्राप्त होता है और शुद्धात्मभावना का त्याग न करता हुआ निरंतर ब्रह्मव्यापन से समय बिताता है। (४) अनंतर मनुष्यत्व को प्राप्त होकर शुद्धात्मा का चिंतन करता हुआ भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता। यहाँ मोहशब्द से वानमोहरूप और अनंतानुबन्धिरूप भावमोह का ग्रहण अभीष्ट है; क्यों कि यहाँ उस जीव की गृहस्थावस्था का उल्लेख किया है और बुद्धात्मरूप से रामचंद्र का उल्लेख किया गया है। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद रामचंद्र के मोहभाव की उत्पत्ति हो गयी थी, किंतु वह मोहभाव अनंतानुबन्धिरूप नहीं था। (५) विनदीक्षा ग्रहण करनेके बाद उस जीव के सात ऋद्धियों का और चार ज्ञानों का आधिर्भाव होता है और इनके आधिर्भाव के बाद पुण्यपापात्मक परिणामों का अभाव हो जानेसे अवेदरतत्रयकृप द्वितीयशुक्लव्यापन से केवलज्ञान का प्राप्तिर्भाव हो जाता है।

[सम्यग्बुद्धि जीव की दृष्टि सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य के प्रति होती है; क्यों कि शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि होनेका नाम ही सम्यग्दर्शन है। 'उसके जो रागद्वेषादिक्रम भाव-परिणाम होते हैं वे उसकी स्वयं की निबलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं; फिर भी वे दृष्टिपूर्वक नहीं होते' इस विद्यानपर विचार किया जानेकी आवश्यकता है। सम्यग्बुद्धि जीव के रागद्वेषादिक्रमभावों की उत्पत्ति जिस निबलता से होती है वह जीवकी निबलता कहाँ से आयी? यदि जीव के अज्ञानभाव से आयी ऐसा कहा गया तो फिर अज्ञानभाव कहाँ से आया ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। जीव का अज्ञानभाव अनादि काल से चला आया है ऐसा कहना हो तो वह अज्ञानभाव जीव का स्वाभाविकभाव है या बंधाविकभाव है ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। यदि स्वाभाविकभाव हो तो उसका अभाव होनेपर जीवद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा; क्यों कि स्वभाव का अभाव होनेपर स्वभावानु ब्रह्म का अभाव हो जाता है। शास्त्रकारों ने तो उस अज्ञानभाव का नाश करनेके लिये उपदेश दिया है। यह अज्ञानभाव बंधाविकभाव हो तो वह नैमित्तिकभाव है या नहीं? यदि नैमित्तिकभाव हो तो वह कर्मोद्धारण निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा मानना होगा। यदि वह नैमित्तिकभाव न हो तो उसको पारिणामिक या स्वाभाविकभाव मानना होगा, क्यों कि जो भाव बिना निमित्त के सद्भूत होता है वह स्वाभाविकभाव ही होता है। स्वाभाविकभाव होनेपर उसके नाश से जीव का भी नाश हो जायगा। सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेसे जीव की सामर्थ्य का आधिर्भाव होता है या नहीं? यदि सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेपर भी सामर्थ्य का आधिर्भाव न होता हो तो सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेपर भी जीव निबल बना रहेगा और मिथ्यात्वादिक्रम विभाषाभाव के रूप से भी परिणत होता रहनेसे मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं होगा; क्यों कि मिथ्यात्वादिक्रम से परिणत होनेपर उसकी शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि नहीं होगी। अप्रत्याख्यानाविक्रमों के रूप से परिणत होनेपर भी जब उसकी शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि बनी रहती है तब उसकी सामर्थ्य का भी आधिर्भाव होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। यदि सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर सामर्थ्य की अंशतः अधिभ्यक्त होती है ऐसा कहना हो तो सामर्थ्य की पूर्णरूप से अधिभ्यक्ति होनेमें कौन प्रतिबंध करता है? प्रतिबंध के बिना सामर्थ्य की अधिभ्यक्ति रुकी नहीं जा सकती। यदि सामर्थ्य की पूर्णरूप से अधिभ्यक्ति न होनेमें अप्रत्याख्यानावरणादि कर्मों का उदय कारण पड़ता है ऐसा कहना हो तो निमित्तभूत कर्मों के उदय की ईद्वयसमर्थ आभासोंपर भी असर होता है ऐसा मानना होगा। अब रहा प्रश्न अपराध का। सम्यक्त्व की प्राप्ति होनेपर जीव की अपराधिता कैसे बत सकती है? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर जब उसकी दृष्टि शुद्धात्मद्रव्य के प्रति ही होती है तब उसे अपराधी कैसे कहा जाय? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर यद्यपि

उसकी रश्मि शुद्ध आत्मा के प्रति होती है तो भी उसको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अर्थात् निबिकल्पसमाधि के काल में प्राप्त होनेवाली अनुभूति न होनेसे वह अपराधी है ऐसा कहना ही तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति से जीव को जीव रोकता है इसप्रकार का प्रश्न उपस्थित हो जाता है । यदि कर्मावय रोकता है ऐसा कहना ही तो कर्म का ईश्वरमर्त्य जीवपर भी असर होता है इस मन्तव्य को स्वीकार करना होगा । यदि उसकी दुर्बलता रोकती है ऐसा कहना ही तो भी ईश्वरमर्त्य आत्मापर कर्म का असर होता है इस मन्तव्य को स्वीकार करना होगा । सम्यक्सार की गाथा ३०४-३०५ की आत्मस्थायति टीका में अपराधशब्द को निरक्षिप्त ही हुई है । देखिये-

‘ परब्रह्मपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः यस्य चेतयितुः सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधः । तेन सह यदचेतयित्वा वर्तते स सापराधः । ’

‘ परब्रह्म का परिहार हो जानेके कारण जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) अथवा साधना होती है वह राध है । जिस आत्मा के राध का (स्वात्मोपलब्धि का) अभाव होता है अर्थात् शुद्ध आत्मा की सिद्धि का अथवा साधना का अभाव हो गया होता है वह अपराध होता है । अथवा जिस भाव में (पराध में या परिणाम में) राध का (स्वात्मोपलब्धि) का अभाव होता है उस भाव को अपराध कहते हैं, जो जीव इस अपराधभाव से युक्त होता है वह जीव सापराध होता है । ’

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस जीव को शुद्ध आत्मा की उपलब्धि-प्राप्ति-अनुभूति नहीं वह जीव सापराध अर्थात् अपराधी होता है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि न होना अपराध है । अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि न होना ही जीव का अपराध है । टीकाकार की दृष्टि से यही अपराध का स्वल्परूप है । इस अपराध का कारण कर्मावय है । अतः कर्मावयरूप निमित्त का ईश्वरमर्त्य जीवपर भी असर होता है इस अभिप्राय को स्वीकार करना ही पड़ता है । यद्यपि चतुर्गुणस्थानवर्ती जीव के सम्यक्सर को प्राप्ति होनेसे शुद्ध आत्मा के प्रति रश्मि होती है तो भी निबिकल्पसमाधिमान जीव को जिसप्रकार शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है उसीप्रकार उसकी उसकी उपलब्धि नहीं होती; क्योंकि उसके अग्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण का उदय और संज्वलन का तोड़ उदय होनेसे उसकी कर्मावय से परिणति होती है और परिणति के कारण उसके सभी परिणाम ज्ञानमय नहीं होते । सम्यग्दृष्टि जीव जिन रागद्वेषादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है वे विभावभावामक परिणाम अज्ञानमय होनेसे वह अज्ञानी भी होता है । इस अवस्था में भी यदि वह ज्ञानी ही बना रहता हो तो ज्ञान और अज्ञान में होनेवाले भेद का अभाव ही जायगा । प्रबंधकार ने ज्ञानी जीव के सभी परिणाम ज्ञानमय ही होते हैं ऐसा कहा है । चतुर्गुणस्थानवर्ती जीव के विकारी भावों के होनेपर भी उसकी शुद्धात्मब्रह्मरश्मि में किंचित् भी कमी नहीं है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन विचारणीय है । जिस समय जीव रागद्वेषादिरूप से परिणत होता है उस समय अर्थात् रागद्वेषादिपरिणामरूप अवस्था में उसकी शुद्धात्मब्रह्म में रश्मि नहीं बन सकती; क्योंकि रागद्वेषरूपपरिणति और शुद्धात्मब्रह्म में रश्मि उनमें विरोध होनेसे युगपत् नहीं हो सकती । रागद्वेषरूप परिणति का अभाव ही ज्ञानपर शुद्धात्मब्रह्मरश्मि का सद्भाव होनेमें किमोषकार भी विरोध नहीं है । ‘मात्र चारिभ्रातिसंबंधी निर्वलता है’ ऐसा जो कहा जाता है वह सर्वथा ठीक नहीं है । व्यवहाररतय की दृष्टि से यह कथन ठीक है; किंतु निश्चयमयकी दृष्टि से वह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि निश्चयमय की दृष्टि से चारित्र का भेद नहीं बनता । (बोध्यते स. वा. गाथा ७) अतः चारित्रसंबंधी निर्वलता ही ज्ञानसंबंधी निर्वलता है ।]

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥ ६८ ॥

अन्वयः- अज्ञानमयभावानां भूमिका व्याप्य अज्ञानी द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानां हेतुतां एति ।

अर्थ— अज्ञानोपादानक अत एव अज्ञान से अभिन्न परिणामों का रूप धारण कर अर्थात् उन परिणामों के रूप से परिणत होकर अज्ञानी जीव द्रव्यकर्मों के निमित्तभूत क्रोधादिबैभाषिकभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता होता है अर्थात् अज्ञानी जीव अज्ञान से अभिन्न परिणाम के रूप से परिणत होकर द्रव्यकर्मों के निमित्तभूत परिणामों का उपादानकर्ता होता है ।

त. प्र.— अज्ञानमयभावानामज्ञानोपादानकानामज्ञानेन व्याप्यत्वावपरित्यक्ताज्ञानजातीनां परिणामानां भूमिकां रूपं व्याप्य स्वस्वरूपेणान्वीयाज्ञानी शुद्धात्मोपलब्धविकलो जीवो द्रव्यकर्मनिमित्तानां कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य कर्मत्वेन परिणतेनिमित्तानां सहकारिकारणभूतानां भावानां परिणामानां हेतुतामुपादानकर्तृभावमेति प्राप्नोति ।

विवेचन— अज्ञानी आत्मा अज्ञानान्वित परिणामों के रूप से स्वयं परिणत हुए उन भावों का उपादानकर्ता हो ही नहीं सकती । जब परिणाम अपने उपादान की जातिवाला ही होता है तब ही परिणाम और परिणामी इनमें उपादानोपादेयभाव होता है । यहाँ हेतु शब्द का अर्थ उपादानकारण ही लेना उचित है; क्यों कि द्रव्यकर्मरूप परिणति के निमित्तकारण अज्ञानी जीव के विभावपरिणाम ही होनेके कारण भावशब्द का अर्थ विभावभाव लेना बड़भेदे उक्त अर्थ को ग्रहण करना आवश्यक प्रतीत होता है । यदि पुद्गलद्रव्य परिणामस्वभाववाला होनेपर भी निमित्त के अभाव में भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत होने लगा तो वह उसका स्वभाव बना हुआ होनेसे उसकी नित्य-काल अविच्छिन्नरूप से द्रव्यकर्मरूप परिणत होती रहेगी; किंतु ऐसा नहीं होता । अतः क्रोधादिरूप परिणाम के निमित्तकारण के बिना द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती यह स्पष्ट हो जाता है । यदि भावकर्मरूप निमित्त का पुद्गल के ऊपर असर न होता तो द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउवल्ल्ही ।

मिच्छत्तस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चसद्दहणं ॥ १३२ ॥

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।

जो दु कल्लुसोवओगो जीवाणं सो क्साउदओ ॥ १३३ ॥

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥

एवेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।

परिमणदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १३५ ॥

तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।

तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥ १३६ ॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

मिष्यात्वस्य तूदयो यज्जीवानामतत्त्वश्रद्धानम् ॥ १३७ ॥

१— अस्य पाठस्य तात्पर्यवृत्तौ ब्रह्मनावात्मख्यातौ च 'तत्त्वाभ्रदानरूपेण ज्ञाने स्वव्यापारः मिष्यात्वोदयः' इति पाठस्य दर्शनात् 'जीवस्य असद्ग्रहणत्वं' इति पाठो नोरोक्तः । --नवेदिति मुद्रितः पाठः ।

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवत्यविरमणम् ।
यस्तु कलुषोपयोगी जीवानां स कषायोदयः ॥ १३३ ॥
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।
शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यः विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥
एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत् ।
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १३५ ॥
तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।
तदा तु भवति हेतुर्जाव परिणामभावानाम् ॥ १३६ ॥

अन्वयार्थ - (जीवानां) जीवों के (या) जो (अतस्त्वोपलब्धिः) वस्तुस्वरूप का विपर्यस्तरूप से ज्ञान होता है अर्थात् आत्मा के परद्रव्य के साथ एकीभाव का ज्ञान होता है (सः) वह जीव के (अज्ञानस्य) अज्ञानभाव का (उदयः) उदय अर्थात् प्रादुर्भाव है, (जीवानां) जीवों के (यत्) जो (अतस्त्वश्रद्धानं) वस्तुस्वरूप का विपर्यस्तरूप में श्रद्धान करना अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को छोड़कर अन्यत्र श्रद्धान करना-आत्मा और परद्रव्य इनके एकीभाव का श्रद्धान करना (तु) ही (मिथ्यात्वस्य) मिथ्यात्व का-मिथ्यात्वरूपपरिणाम का (उदयः) प्रादुर्भाव है, (यत्तु) और जो (जीवानां) जीवों का (अविरमणं) इंद्रियों के त्रिषयो से और कषायो में निवृत्त न होना वह (असंयमस्य) असंयमरूप परिणाम का (उदयः) प्रादुर्भाव है, (यः तु) जो हि (कलुषोपयोगः) शुद्धात्मस्वरूपानुभवनरूप शुद्धोपयोग को छोड़कर मलिन-अशुद्ध शुभाशुभरूप उपयोग होता है वह (कषायोदयः) कषायरूप विभावभावात्मक परिणामो का प्रादुर्भाव है; (यः तु) और जो (जीवानां) जीवों का (शोभनः अशोभनः वा) आत्मप्रदेशपरिस्पंदात्मक शुभप्रवृत्तिरूप और अशुभप्रवृत्तिरूप (विरतिभावः वा) और शुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूप (कर्तव्यः चेष्टोत्साहः) करनेयोग्य क्रिया करनेकी शक्ति होती है उसका जो ध्यक्तीभवन (तं) उसको (योगोदयं) योगरूप परिणाम का प्रादुर्भाव (जानीहि) जानो । (एतेषु) य पुद्गलनिमित्तक अज्ञानरूप, मिथ्यात्वरूप, असंयमरूप, कषायरूप और योगरूप जावर्पा णाम (हेतुभूतेषु) निमित्तकारणभूत होनेपर (कर्मवर्गणागतं) कर्मवर्गणागत (यत् तु) जो पुद्गलद्रव्य (ज्ञानावरणादिभावैः) ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणामों के रूप से (अष्टविधं) आठ प्रकारों में (परिणमते) परिणत होता है (तत्) वह (कर्मवर्गणागतं) कर्मवर्गणागत पुद्गलद्रव्य (खलु) वस्तुतः (यदा) जब (जीवनिबद्धं) जीव के साथ बधरूप अवस्था को प्राप्त होता है (तदा तु) तब ही (जीवः) अज्ञानी जीव (परिणामभावानां) अपने उपादेयपरिणामभूत अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इन वंभाबिकभावोंका (हेतुः) उपादानकारण (भवति) होता है अर्थात् द्रव्यकर्म का बध होनेपर ही जीव अज्ञानादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है, कर्मबध का अभाव होनेपर उन विभावभावों के रूप से वह परिणत नहीं होता ।

आ. ह्या.— अतस्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानः अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमक-
षाययोगोदयः कर्महेतवः तन्मयाः चत्वारः भावाः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानः
मिथ्यात्वोदयः । अविमरणरूपेण ज्ञाने स्वदमानः असंयमोदयः । कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने
स्वदमानः कषायोदयः । शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानः योगोदयः । अथ
एतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत् पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणा-
दिभावंः अष्टधा स्वयमेव परिणमते तत् खलु कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यत् तदा जीवः
स्वयमेव अज्ञानात् परात्मनोः एकत्वाध्यासेन अज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य
परिणामभावानां हेतुः भवति ।

त. प्र.— अतस्त्वोपलब्धिरूपेण स्वभावभेदनिबन्धनान्योन्मयेदोपलब्धितात्मपरद्रव्यद्वयैकीभावात्मक-
विपरीतस्वरूपोपलब्धिरूपेण । परद्रव्येणैकीभावाभाव आत्मनस्तत्त्वं यथार्थं स्वरूपम् । तस्यात्मनो भावः
स्वभावस्तत्त्वम् । तद्द्वेषेणैकीभाव आत्मनोऽस्तत्त्व विपरीतं स्वरूपम् । आत्मनो
विपरीतस्वरूपेणोपलब्धिः प्रतीतिरतत्त्वोपलब्धिः । तद्रूपेण ज्ञाने शायोपशमिकभावरूपेण ज्ञाने स्वदमा-
नोऽनुभवगोचरीभवन्नज्ञानोदयोऽज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिः । अज्ञानमस्यास्मिन्वान्वयरूपेणास्तीत्यज्ञानः ।
'ओऽन्नादिभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयः । अज्ञानान्वितः परिणाम इत्यर्थः । तस्योदय उत्पत्तिरित्यर्थः ।
आत्मनः परद्रव्येणैकीभावत्वेनानुभवगोचरीभवनमेवाज्ञानस्योदयोऽज्ञानपरिणामस्योत्पत्तिर्भवति । मिथ्या-
त्वासंयमकषाययोगोदया मिथ्यात्वासंयमकषाययोगरूपा आत्मनो विभावात्मकाः परिणामाः कर्महेतवः
कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणामोत्पत्तिनिमित्तभूतास्तन्मया अज्ञानेन व्याप्तत्वाद-
ज्ञानविकारभूतत्वादज्ञानान्वितत्वाद्जाद्विभ्रान्चत्वारो भावा अज्ञानिजीवपरिणामाः । मिथ्यात्वादयो-
ऽज्ञानिजीवस्योपादेयभूताश्चत्वारः परिणामा अज्ञानरूपा एवेति भावः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेणानन्तज्ञानादि-
क्षतुष्टयरूपशुद्धात्मस्वरूपेऽनुपादेयत्वबुद्धिरूपेण ज्ञाने शायोपशमिके ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरीभवन्मि-
थ्यात्वोदयः । यद्वा परद्रव्येणैकीभावाभाव आत्मनस्तत्त्वं यथार्थं स्वरूपम् । तस्याश्रद्धानं तत्रानुपादेयत्व-
बुद्धिः । तद्रूपेणैकीभावः । जीवस्यातत्त्वश्रद्धानरूपेण तत्त्वश्रद्धानाभावरूपेण यत्परिणमन तन्मिथ्यात्वस्वरू-
पपरिणामस्योत्पत्तिरिति भावः । अविमरणरूपेण विषयकषायेभ्योऽविरतिरूपेण । इन्द्रियविषयभ्यः
कषायेभ्यश्च यदविमरणमविरतित्तरूपेण ज्ञाने शायोपशमिकभावात्मके ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरी-
भवन्नसंयमोदयः । जीवानां विषयकषायेभ्योऽविरतिरूपः परिणामो यो जायते सोऽसंयमपरिणामस्योत्पाद
इति भावः । कलुषोपयोगरूपेणशुद्धोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरीभवन् कषायोदयो भाव-
कषायात्मकः परिणामः । अशुद्धोपयोगस्वरूपेणात्मनो यो गोचरीभवति स कषायपरिणाम इति भावः ।
शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण शुभप्रवृत्तिनिवृत्त्यशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रियारूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽनु-
भवगोचरीभवन्नयोगोदय आभ्रप्रदेशपरिस्पन्दात्मकः परिणामः । शुभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपेणशुभप्रवृत्ति-
निवृत्तिक्रियारूपेण च शायोपशमिके ज्ञानेऽनुभवगोचरीभवन्नो मनोवचनकायवर्गणालम्बन आत्मप्रदेश-
परिस्पन्दात्मकः परिणामो योगः । अथ वाक्यारम्भे । एतेषु पौद्गलिकेषु पुद्गलनिमित्तकेषु मिथ्या-
त्वाद्युदयेषु मिथ्यात्वाविपरिणामेषु हेतुभूतेष्व्यागमिनव्यकर्मबन्धनिमित्तभूतेषु सत्सु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्म-
वर्गणागतं कर्मवर्गणायोग्यं ज्ञानावरणादिभावंज्ञानावरणादिसञ्ज्ञकपरिणामैरष्टधाष्टप्रकारेण स्वयमेवा-

रश्मिब परिणमते परिवर्तते । परिणतं भवतीत्यर्थः । तत्सल्लु परमार्थतः कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं जीवेशिकरणभूते बन्धावस्थां प्राप्तं यदा यस्मिन्काले स्याद्भूवति तदा तस्मिन्काले जीवोऽज्ञानी जीवः स्वयमेवात्मनैवाज्ञानाद्धेतोः परात्मनोरात्मपुद्गलद्रव्ययोः परमार्थतोऽन्योन्यभिन्नयोरपि परद्रव्यात्म-द्रव्ययोरेकत्वाध्यासेनकीभावस्य मिथ्याकल्पनयाज्ञानमयानामज्ञानोपादानकाज्ञानव्याप्तपरिणामत्वाद्-ज्ञानादाभिन्नानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां शृद्धात्मस्वरूपाश्रद्धानादीनां स्वस्यात्मनः परिणामभावानां परिणा-मात्मकविभावभावानां हेतुरुपादानकारणं भवति । भावमिथ्यात्वादीनां पुद्गलनिमित्तकत्वाद्शुद्धजीवो-पादानकत्वेऽपि पौद्गलिकत्ववचनत्वमपि युक्तभात्मपरद्रव्योभयजन्यत्वाद्देवदत्तदेवदत्तायुगलजन्यपुत्रवत् । यथा स तद्युगलजन्यः पुत्रो देवदत्तस्य देवदत्ताया वा पुत्रो भण्यते तथा मिथ्यात्वाविरूपं भावकर्म जीव-पुद्गलयुगलजन्यत्वाज्जीवस्य पुद्गलस्य वा भण्यते । अतो भावमिथ्यात्वादीनां पौद्गलिकत्वमप्यनेन प्रकारेणापि जाघटीति ।

टीकार्थ- संसारी जीव अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे अपने अज्ञान के कारण अपने को परद्रव्य से जो अभिन्न जानता है अर्थात् परद्रव्य के साथ एकरूप जानता है वही उसको अतत्त्वोपलब्धि है । जो परिणाम स्वपर-द्रव्यों के एकीभाव के रूप से ज्ञान में अनुभवगोचर होता है अर्थात् ज्ञान में अनुभव में आता है वह अज्ञानान्वित परिणामरूप होता है । आगामी इष्टकर्म के (बंध के) कारणभूत मिथ्यात्व, असंगम, कषाय और योग इनरूप विषा-यभावामक चार परिणाम अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न होते हैं । परद्रव्य से भिन्न निरंजन और शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के अभाव के रूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभवगोचर होता है अर्थात् ज्ञान में अनुभव में आता है वह मिथ्यात्वपरिणाम होता है । इंद्रियों के वियर्थों से और कषायों से निवृत्त न होनारूप जो अविरमणरूप परिणाम होता है-उत्तररूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह असंगमपरिणाम होता है । अशुद्ध अर्थात् शुभाशुभ उपयोगरूप परिणाम के रूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह कषायपरिणाम होता है । शुभ में प्रवृत्तिरूप, शुभ से निवृत्तिरूप, अशुभ में प्रवृत्तिरूप और अशुभ से निवृत्तिरूप क्रियात्मक परिणाम के रूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह योगपरिणाम होता है । ये पुद्गलनिमित्तक अर्थात् इष्टकर्मोपयनिमित्तक (भाव) मिथ्यात्वाविरूप परिणाम निमित्तकारण होनेपर जो कर्मवर्गणागत अर्थात् कर्मवर्गणागोचर पुद्गलद्रव्य ज्ञाना-वरणादिसंज्ञक इष्टकर्मरूपपरिणामों के रूप से आठ प्रकारों से स्वयमेव परिणत होता है वह कर्मवर्गणागत अर्थात् कर्मवर्गणागोचर पुद्गलद्रव्य जब जीवरूप अधिकरण में बंधावस्था को प्राप्त होता है तब जीव स्वयमेव अपने अज्ञान के कारण (स्वभावतः परस्परभिन्न होनेवाले) परद्रव्य और आत्मा के एकत्व की-अभिन्नत्व की मिथ्या कल्पना करनेके कारण अज्ञान के परिणामभूत-अज्ञान से अभिन्न, शृद्धात्मस्वरूप के अश्रद्धानादिरूप अपने परिणामरूप भावात्मक प्रत्यर्थों का (बंध के कारणों का) हेतु अर्थात् उपादानकर्ता होता है ।

विवेचन- स्व अर्थात् आत्मा और पुद्गलरूपपरद्रव्य इनमें होनेवाले भेद के ज्ञान का अभाव होनेसे जीव को जो विपरीतरूप से अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनकी अभिन्नता के रूप से जो प्रतीति होती है वह अतत्त्वोपल-ब्धिरूप है । यह आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उसे आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान नहीं होता और उनमें होनेवाले भेद के ज्ञान के अभाव में वह आत्मा और परद्रव्य इन दोनों को एकरूप जानती है । यही अतत्त्व को अर्थात् आत्मा के विपरीतस्वरूप को उपलब्धि है । यह अतत्त्व की उप-ब्धि आत्मा का परिणामरूप है । इस परिणाम का ज्ञान में अनुभव होना ही अज्ञानरूप परिणाम की उत्पत्ति होना है । मिथ्यात्व, असंगम, कषाय और योग ये चार कर्मवर्गणागोचर पुद्गल की इष्टकर्मरूपपरिणति के निमित्तकारण होनेवाले अज्ञानी जीव के परिणाम अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न होते हैं; क्योंकि उनका उपादानकर्ता अज्ञानी जीव या उसका अज्ञानरूप परिणाम होता है । यहाँ तत्त्वशब्द से परभाव से भिन्न आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव का ग्रहण अमोष्ट है । जो इससे विपरीतस्वरूपवाली होती है अर्थात् परद्रव्य के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुई होती है और उसके कारण अज्ञानभाव-

रूप से परिणत हुई होती है वह अतस्वरूप है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप के प्रति जो व्यक्ता अर्थात् उपादेयबुद्धि होती है उसका नाम तत्त्वब्रह्मान है और इस शुद्ध आत्मा के प्रति जो उपादेयबुद्धि होती है उसका त्याग करके परब्रह्म और आत्मा इनकी अभिन्नता के प्रति जो उपादेयबुद्धि होती है वह अतस्वरूपब्रह्मानरूप विभावभावात्मक परिणाम है। इस परिणाम का जब ज्ञान में अनुभव होता है अर्थात् ज्ञान जब इस परिणाम के रूप से परिणत होता है तब उस ज्ञानपरिणाम को अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुए ज्ञान के परिणाम को मिथ्यास्वरूप परिणाम कहते हैं। आत्मबुद्ध के अनुभव का अभाव होनेपर इंद्रियों के विषयों से निवृत्त न होनारूप अर्थात् इनके प्रति चर्चि-भासन्ति होनारूप परिणाम के रूप से अज्ञानात्मकपर्याय को प्राप्त हुए ज्ञान का जो परिणाम होता है उसे असंयमभाव कहते हैं। अज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त हुए ज्ञान का शुभाशुभरूप अशुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होना कषायरूप परिणाम कहा जाता है। शुभ की प्रवृत्तिरूप और निवृत्तिरूप तथा अशुभ की प्रवृत्तिरूप और निवृत्तिरूप क्रिया के रूप से मन, चचन और काय इनकी वर्गणाओं के निमित्त से आत्मप्रवेशपरिस्पर्शरूपपरिणाम के रूप से परिणत होना योगरूप परिणाम कहा जाता है। इन मिथ्यात्वाविरूप जीव के विभावभावरूप परिणामों का पुद्गलोपादानक ब्रह्मकर्म का उदय निमित्तकारण होता है और इन परिणामों के रूप से अज्ञानी जीव परिणत होता है। अज्ञानी जीव के ये विभाव-परिणाम जब प्राकृत होते हैं तब इनके निमित्त से कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणाविरूप परिणामों के रूप से आठ प्रकारों से स्वयमेव परिणत होता है। वह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य जब जीव के साथ बंधावस्था को प्राप्त होता है तब जीव अपने अज्ञान के कारण परब्रह्म और आत्मब्रह्म इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी ये दोनों एकरूप हैं-अभिन्न हैं-एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं ऐसी मिथ्या कल्पना कर बैठता है। इस मिथ्या कल्पना के कारण अज्ञान के परिणामभूत तत्त्व के अद्यतनरूप आदि अपने उपादेयभूत विभावभावों का वह स्वयमेव उपादानकर्ता होता है। सारांग, ब्रह्मकर्म के उदय के निमित्त से अज्ञानी जीव आत्मज्ञानरूप सामर्थ्य के अभाव के कारण मिथ्यात्वाविरागाविरूप विभाव-भावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होकर नये कर्म के बंध का निमित्तकारण होता है। अब तात्पर्यवृत्ति देखिये-

अयमत्र भावार्थः- उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वं स्वभाव मुक्त्वा रागादिरूपेण भाव-प्रत्ययेन परिचमति तदा बन्धो भवति इति, नैवोदयमात्रेण, धोरोपसर्गोऽपि पाण्डवादिबन्धुः। यदि पुनरुदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सर्वदेव संसार एव। 'कस्मात्?' इति चेत्, संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य बिभ्रमानत्वात्।

यहाँपर भावार्थ यह है- ब्रह्मकर्म उदय को प्राप्त होनेपर जीव अपने स्वभाव का परित्याग करके जब भावकर्मरूप रागाविरूप से परिणत होता है तब जैसे कर्मोदय से घोर उपसर्ग होनेपर भी पाण्डवों के कर्मबंध नहीं हुआ वैसे केवल उदय से बंध नहीं होता। यदि ब्रह्मकर्म के उदयमात्र से बंध होता तो जीव की संसारावस्था सर्वदेव बनी रहती; क्यों कि संसारि जीवों के सर्वदेव कर्मोदय होता है।

अब पाण्डव शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेमें मग्न थे तब अशुभकर्म के उदय के कारण घोर उपसर्ग से पीड़ित हो गये थे। घोर उपसर्ग से पीड़ित होनेपर भी आत्मस्वरूप की अनुभूति में निमग्न-एकतान होनेसे वे विभाव-रूप से परिणत नहीं हुए थे, अपि तु आत्मानुभव में नितरां मग्न होकर केवलज्ञान के स्वामी बन गये थे। इससे आत्मानुभूति में निमग्न हुई आत्मा बलवत्तर होनेसे कर्म का उदय होनेपर भी विभावरूप से परिणत नहीं होती यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। मिथ्यादृष्टि होनेसे असमर्थ बनी हुई आत्मा और जिसके शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूतिरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य व्यक्तिकरूप अवस्था को प्राप्त हुई नहीं होती ऐसी सम्प्रादृष्टि आत्मा ईश-समर्थ होनेपर भी शुद्धात्मानुभूति से और वीर्यान्तरायकर्म के बिशिष्ट अयोपशम से अभिव्यक्त होनेवाली बिशिष्ट सामर्थ्य का अभाव होनेसे एक प्रकार से जो असमर्थ होती है ऐसी मिथ्यादृष्टि और चतुर्भुजस्थानवाली आत्माएं विभावभाव के रूप से परिणत होती हैं; किंतु आत्मानुभव करनेमें निमग्न हुई समर्थ आत्मा भावकर्म के रूप से परिणत नहीं होती। अतः कर्म का उदय होते ही आत्मा विभावभाव के रूप से परिणत होती ही है ऐसा नहीं कहा

जा सकता । जीव के अज्ञानभाव को कर्मोदयरूप निमित्त के बिल जानेपर असमर्थ अज्ञानी जीव जोघादिरूप विभावभावों के रूप से अवश्यमेव परिणत हो जाता है; निमित्त के न मिलनेपर विभावरूप विविष्ट परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता—उसके अज्ञानरूप परिणाम की अर्थपर्यायरूप परिणतियां होती रहती हैं ।

पुद्गलद्रव्यात् पृथग्भूतः एव जीवस्य परिणामः—

(निश्चयन की दृष्टि से) जीव का परिणाम कर्मरूप पुद्गलद्रव्य से भिन्न ही होता है—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदुहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादिमापन्ने ॥ १३७ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत् कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ— (जीवस्य तु) अज्ञानी जीव के जो (रागादयः परिणामाः) रागादिरूप परिणाम होते हैं वे (खलु) परमार्थतः (कर्मणा सह च) कर्म के साथ ही (भवन्ति) उत्पन्न होते हैं अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल ये दोनों मिलकर रागादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होते हैं ऐसा तर्क हो तो (एवं) इसप्रकार [अर्थात् जीव और पुद्गल ये दोनों मिलकर रागादि परिणामों के रूप से परिणत होते हो तो] (जीवः कर्म च) जीव और कर्म (द्वे अपि) दोनों भी (रागादि आपन्ने) भावरागादि-भाव को प्राप्त हुए अर्थात् दोनों की उपादानकर्ता होकर उपादेयभूत रागादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है । (रागादिभिः) रागादिरूप विभावभावों के रूप (परिणामः) परिणाम (एकस्य जीवस्य तु) एक जीवमात्र का ही (जायते) उत्पन्न होता है अर्थात् भावरागादिरूप परिणाम जीवमात्ररूप एक उपादान से ही उत्पन्न होता है (तत्) उसकारण (जीवस्य परिणामः) जीव का रागभावादिरूप परिणाम (कर्मोदयहेतुभिः विना) कर्मोदयरूप हेतु से अर्थात् कर्मपुद्गल से भिन्न होता है ।

आ. स्या,— यदि 'जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्य-ज्ञानपरिणामः भवति' इति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतमुधाहरिद्रयोः इव द्वयोः अपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ च एकस्य एव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञान-परिणामः, ततः पुद्गलकर्मविपाकात् हेतोः पृथग्भूतः जीवस्य परिणामः ।

त. प्र.— यदि जीवस्याज्ञानिन आत्मनस्तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा रागाद्यज्ञानपरि-णामनिमित्तकारणभूतोदयिपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणा । तस्य रागाद्यज्ञानपरिणामस्य निमित्तभूतेन

निमित्तकारणभूतेन विपद्यमानेनोद्यमिनाऽऽभिर्भवंत्फलवानसामर्थ्येन पुद्गलकर्मणा कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकेन द्रव्यकर्मणा । सहैव साकमेव रागाद्यज्ञानपरिणामो भावरागाद्यात्मकोऽज्ञानोपादानकोऽज्ञानादिभिः परिणामो भवत्युत्पद्यत इति वितर्कः कल्पना तदा तर्हि जीवपुद्गलकर्मणोऽज्ञानिजीवकर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोऽन्योन्यमित्तसुधाघावरंजिण्योरिब ह्योरपि रागाद्यज्ञानपरिणामोपत्तिर्भावरारागादिरूपाज्ञानान्वितपरिणामोत्पत्तिप्रसङ्गः । अथ च यदि चैकस्थैकैकाकिन एव जीवस्याज्ञानिजीवस्य भवति प्रादुर्भवति रागाद्यज्ञानपरिणामो भावरागाद्यात्मकोऽज्ञानान्वितः परिणामः । ततस्तस्मात्कारणात्पुद्गलकर्मविपाकाद्धेतोः कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मविर्भूतफलवानसामर्थ्याभिहितप्रभूतात्पृथग्भूतो भिन्नो जीवस्याज्ञानिजीवस्य परिणामः ।

टीकायर्थ— यदि अज्ञानिजीव का रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के निमित्तभूत उचित होनेवाले द्रव्यकर्म के साथ ही उत्पन्न होता है ऐसी कल्पना या तर्क हो तो जीव और पुद्गलकर्म इन दोनों से भी एकत्र भिन्नित चूना और हल्दी के समान रागादिरूप अज्ञानित परिणाम की उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम केवल एक जीव का ही होता हो अर्थात् उपादानभूत केवल एक अज्ञानी जीव से या उसके अज्ञानभाव से उत्पन्न होता हो तो जीव का परिणाम पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अर्थात् द्रव्यकर्म से निम्न है ।

विश्लेषण— यदि उपादानभूत अज्ञानी जीव का रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम का निमित्तभूत उदय में आनेवाले द्रव्यकर्म के साथ उत्पन्न होता हो तो अर्थात् अज्ञानिजीव और उदयावस्थापन्न द्रव्यकर्म दोनों उपादानकारण बनकर एकसाथ भावरागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम को उत्पन्न करते हो तो जिसप्रकार चूना और हल्दी इन दोनों का मिलान करनेसे विशिष्ट रंगरूप एक परिणाम उत्पन्न होता है उसीप्रकार चेतन अज्ञानी जीव और अचेतन पुद्गलकर्म इन दोनों से भी चेतनचेतनात्मक भावरागादिरूप परिणामों की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसका अभिप्राय यह है कि चेतन अज्ञानिजीव और अचेतन पुद्गलद्रव्य ये दोनों यदि भावरागादिरूप परिणामों के उपादानकर्ता हो तो जिसप्रकार चूना और हल्दी इनके मिश्रण से उत्पन्न होनेवाले रंग में चूना और हल्दी इन दोनों का सद्भाव होता है उसीप्रकार भावरागादिरूप परिणाम में भी चेतन अज्ञानिजीव और अचेतन पुद्गलद्रव्यकर्म इन दोनों का सद्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । भावरागादिरूप अज्ञानान्वित परिणामों में सिर्फ अज्ञानिजीव का या उसके अज्ञानभाव का अन्वय पाया जाता है—पुद्गलद्रव्य का अन्वय नहीं पाया जाता । अतः भावरागादिरूप अज्ञानान्वित परिणाम एक अज्ञानिजीव का ही परिणाम है यह स्पष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत अज्ञानिजीव का परिणाम पुद्गलोपादानक उदयावस्थापन्न द्रव्यकर्म से निम्न है—उसमें द्रव्यकर्म का सद्भाव नहीं है । यदि भावरागादिरूप परिणामों में द्रव्यकर्म का सद्भाव माना तो वे परिणाम चेतन होनेसे द्रव्यकर्म को भी चेतन मानना होगा । तात्पर्यवृत्ति देखिये—

अथवा द्वितीयव्याख्यायनं— एकस्य जीवस्थोपादानकारणभूतस्य कर्मवर्गोपादानहेतुभिर्विना रागादिविपरिणामो यदि भवति तदा सम्मतमेव । किं च द्रव्यकर्मणामनुपचरितासद्वन्वयव्यवहारो कर्ता जीवः रागादिभावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्वन्वयव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्याविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार एवेति भावार्थः ।

अथवा उक्त गथाओं का दूसरे प्रकार से व्याख्यान निम्नप्रकार है—उपादानकारणभूत एक जीव का व्यकर्म के उपादानभूत उदय के अभाव में भावरागादिरूप परिणाम होता हो तो इष्ट ही है । अज्ञानी जीव अनुपचरित असद्वन्वय व्यवहारण की दृष्टि से द्रव्यकर्मों का कर्ता होता है और रागादिरूपभावकर्मों का अशुद्धनिश्चयनय

की दृष्टि से कर्ता होता है । द्रव्यकर्म का कर्तृत्व जिसका विषय होता है ऐसे अनुपचरितासदभूतव्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि अनुद्वन्द्वनिश्चयनय निश्चयसंज्ञा को पाता है तो भी शुद्ध आत्मद्रव्य जिसका विषय पडता है ऐसी शुद्धनिश्चय-
बन्ध की अपेक्षा से बस्तुतः व्यवहारनय ही है ।

जीवात् पृथग्भूतः एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

‘पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम जीव से भिन्न ही होता है’ यह बताते हैं—

जइ जीवेण सह च्चिअ पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु देो वि कम्मत्तमावण्णा ॥ १३९ ॥

एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेतुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० ॥

यदि जीवेन सहैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवो खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥ १३९ ॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥

अन्वयायं— (यदि) यदि (पुद्गलद्रव्यस्य) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का (कर्मपरिणामः) द्रव्यकर्मरूप परिणाम (जीवेन सहैव) जीव के साथ ही उत्पन्न हुआ होता हो तो अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मरूप से परिणत होते हो तो (एव) इसप्रकार अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मरूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाले होनेसे (पुद्गल-जीवो) पुद्गल और जीव ये (द्वौ अपि) दोनों भी (खलु) परमार्थतः (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूपता को (आपन्नौ) प्राप्त हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । यदि (कर्मभावेन परिणामः) द्रव्यकर्म के रूप से उत्पन्न होनेवाला परिणाम (एकस्य) अकेले (पुद्गलद्रव्यस्य तु) पुद्गलद्रव्य का ही होता है ऐसा कहना हो (तत्) तो (कर्मणः परिणामः) द्रव्यकर्म का उदयरूप परिणाम या कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का परिणाम (जीवभावहेतुभिः विना) द्रव्यकर्मरूप परिणत के निमित्तकारणभूत अज्ञानिजीव के विभावभावरूप परिणामो से भिन्नरूप सिद्ध हो जाता है ।

आ. ख्या.— यदि ‘पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणाम भवति’ इति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोः इव द्वयोः अपि कर्मपरिणामापात्तः । अथ च एकस्य एव पुद्गलद्रव्यस्य भवति, ततः रागादिजीवाज्ञानपरिणामात् हेतोः पृथग्भूतः एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ।

त. प्र.— यदि पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्याचेतनपुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यद्रव्यकर्मत्वरूपपरिणामपरिणतिक्रियोत्पत्तिनिमित्तभूताज्ञाना—

त्मकजीवविभाषाभावात्मकरागादिरूपपरिणामपरिणतजीवेन । तस्य द्रव्यकर्मपरिणामस्य निमित्तभूतस्त-
दुत्पत्तिक्रियायास्तस्यकारिकाकारणभूतो यो रागादिरज्ञानपरिणामोऽज्ञानोपादानकोऽज्ञानस्वरूपान्वितः परि-
णामस्तेन तद्रूपेण परिणतो यो जीवस्तेन सहैव साकमेव । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मपरि-
णामपरिणतिक्रियाया अनाश्रयीभूतत्वाऽजीवस्य तद्विभाषाभावस्य बोधादानकर्त्रोभवनासम्भवेऽपि तमुपा-
दानकर्त्रोऽकृत्येत्यर्थः । कर्मपरिणामो द्रव्यकर्मपरिणामो भवत्युत्पद्यत इति वितर्कः कल्पनमनुमानं वाऽस्ति
तदा तर्हि पुद्गलद्रव्यजीवयोर्द्रव्यकर्मज्ञानिजीवयोस्तसहभूतहरिद्रामुद्ययोरिव द्रव्यकर्मोपादानकारणोभव-
त्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्याज्ञानिजीवस्य चेति सहभूतहरिद्रामुद्ययोरिवान्योन्यमित्तितहरिद्रामुद्ययोरिव-
च द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिर्द्रव्यकर्मत्मकपरिणामोत्पत्तिप्रसङ्गः । यथा हरिद्रामुद्ययसंयोगजरक्तवर्णा-
त्मकपरिणामे तद्द्वयसद्भावोऽस्ति तथोपादानकारणोभूतजीवद्रव्योपादानकारणभूतद्रव्यकर्मसंश्लेषात्मक-
संयोगजन्ये सति द्रव्यकर्मपरिणामे तत्र जीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य सद्भावः प्रसज्येतेति भावः । एतत्प्रसङ्ग-
परिजिहीर्षेयाऽऽह—अथ च यदि चैकस्यैकाकिन एव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वामिको
भवति स्यादद्रव्यकर्मोऽत्मकः परिणाम इत्युच्यते ततस्तर्हि रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतो रागादिरूपा-
ऽजीवस्याज्ञानात्मकत्परिणामाद्धेतोर्निमित्तभूतात्पृथग्भूतो भिन्न एव पुद्गलकर्मणः परिणामः । परिणाम-
मपरिणामिनोः कथञ्चिद्भ्रून्नाभिन्नत्वात्कर्मणो जीवपरिणामाद्भ्रून्त्वे कर्मपरिणामस्यापि ततो जीव-
परिणामाद्भ्रून्त्वं सम्भवति ।

टीकार्थ— यदि 'पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप अर्थात् द्रव्यकर्मरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूपपरिणाम के निमित्तभूत
रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप में परिणत हुए जीव के साथ ही उत्पन्न होता है ऐसी कल्पना हो तो
पुद्गलद्रव्य और जीव इन दोनों में भी एकत्र मिश्रित हल्दी और चूना के भाँति द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति
हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । यदि कर्मरूप परिणाम एक पुद्गलद्रव्य का ही होना ही अर्थात् उपादानभूत
केवल एक पुद्गलद्रव्य से ही उत्पन्न होता हो तो पुद्गलकर्म का परिणाम अज्ञानो जीव के अज्ञानमय (द्रव्यकर्म के)
निमित्तभूत रागादिरूप परिणाम से भिन्नरूप ही निम्न हो जाता है ।

विवेचन— यदि उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का द्रव्यकर्मरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूप परिणाम के निमित्तभूत
रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप में परिणत हुए जीव के साथ ही उत्पन्न होता हो अर्थात् पुद्गल और जीव
दोनों उपादानकर्ता होकर एकसाथ द्रव्यकर्म के रूप में परिणत होने हो तो जिसप्रकार हल्दी और चूना इन दोनों
का मिलान करनेसे विशिष्ट रंगरूप एक विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है उसीप्रकार उपादानकारण बने हुए पुद्-
गलद्रव्य और अज्ञानो जीव इन दोनों में भी द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा ।
कहनेका भाव यह है कि पुद्गलद्रव्य और अज्ञानो जीव ये दोनों मिश्रण यदि द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता
हो तो जिसप्रकार हल्दी और चूना के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाले रंग में हल्दी और चूने का सद्भाव होता है उसी-
प्रकार द्रव्यकर्मरूप परिणाम में भी पुद्गलद्रव्य और अज्ञानिजीव इन दोनों का सद्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो
जायगा । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलान्वित परिणाम में किं पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है । अज्ञानि
जीव का चेतनरूप स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता । अतः द्रव्यकर्मरूप पुद्गलद्रव्यान्वित परिणाम एक पुद्गलद्रव्य
का ही है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का परिणाम
द्रव्यकर्मरूप परिणाम का निमित्तभूत अज्ञानिजीव के अज्ञानात्मक परिणाम से भिन्न है—उसमें भावकर्म का सद्भाव
नहीं है । यदि द्रव्यकर्मरूप परिणाम में भावकर्म का सद्भाव माना गया तो वह परिणाम अचेतन होनेसे भावकर्म को
भी संभवा अचेतन मानना होगा ।

ततः ' किं आत्मनि बद्धस्पृष्टं, किं अबद्धस्पृष्टं कर्म ? ' इति नयविभागेन आह—

' जब आत्मपरिणाम से पुद्गलपरिणाम और पुद्गलपरिणाम से आत्मपरिणाम भिन्न हैं तब द्रव्यकर्म आत्मरूप अधिकरण में बद्ध और स्पृष्ट है या बद्ध और स्पृष्ट नहीं है ? ' इस प्रश्न का समाधान नयविभाग से कहते हैं—

जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणयभणिदं ।

शुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवइ कम्मं ॥ १४१ ॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम् ।

शुद्धनयस्य तु जीवेऽबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ— (कर्म) द्रव्यकर्म (जीवे) अधिकरणभूत जीवद्रव्य मे (बद्धं) बद्धावस्था को प्राप्त हुआ है अर्थात् क्षीर और नीर जिसप्रकार सश्लेषरूप से संयोगसंबंध को प्राप्त होते हैं उसीप्रकार जीव और द्रव्यकर्म संश्लेषरूप से संयोगसंबंध को प्राप्त होते हैं (स्पृष्टं च) और स्पृष्टावस्था को प्राप्त होता है अर्थात् योगमात्र से जीव के साथ स्पर्शरूप संयोगसंबंध को प्राप्त होता है (इति) ऐसा जो कहा जाता है वह (व्यवहारनयभणितं) वह कथन व्यवहारनय की दृष्टि से किया गया है । (कर्म) द्रव्यकर्म (जीवे) अधिकरणभूत जीवद्रव्य मे (अबद्धस्पृष्टं भवति) मश्लेषरूप बंध की अवस्था को और जीव के साथ स्पर्शरूप संयोगसंबंध को प्राप्त हुआ नहीं होता है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन (शुद्धनयस्य तु) शुद्धनय की दृष्टि से ही किया गया है ।

आ. ख्या.— ' जीवपुद्गलकर्मणोः एकबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावात् जीवे बद्धस्पृष्टं कर्म ' इति व्यवहारनयपक्ष, ' जीवपुद्गलकर्मणोः अनेकद्रव्यत्वेन अत्यन्तव्यतिरेकात् जीवे अबद्धस्पृष्टं कर्म ' इति निश्चयनयपक्ष ।

त. प्र.— जीवपुद्गलकर्मणोर्जीवद्रव्यकर्मबन्धनायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोरेकबन्धपर्यायत्वेनाभ्योन्याभिन्नस्वरूपबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे बन्धपर्यायकाले व्यतिरेकाभावाद्बन्धघानाभावनिबन्धनभेदाभावाज्जीवेऽधिकरणभूते बद्धस्पृष्टं संश्लेषावस्थां स्पर्शमात्ररूपसंयोगावस्थां च प्राप्तं कर्मैति व्यवहारनयपक्षोऽभिनिवेशात्मिका व्यवहारनयदृष्टिः । जीवपुद्गलकर्मणोरशुद्धजीवद्रव्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेन स्वभावभेदाद्भूतद्रव्यत्वेनात्यन्तव्यतिरेकादेकान्ततो भेदाज्जीवेऽधिकरणभूतेऽबद्धस्पृष्टमसंश्लेषासंयुक्तं कर्म द्रव्यकर्मैति निश्चयनयपक्षोऽभिनिवेशात्मिका निश्चयनयदृष्टिः ।

टीकार्थ— ' जीव और पुद्गलकर्म इनके (परस्पर संश्लेषरूप एकअत्रावगाहनात्मक अत एव कथञ्चित् अभ्योन्याभिन्न) एकत्र बंधपर्याय के कारण जीव और पुद्गलकर्म इनमें उनकी बंधपर्यायरूप अवस्था के समय बन्धघान का अभाव होनेसे भेद का (कथञ्चित्) अभाव होनेके कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्पर्श होता है ' ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहारनय का पक्ष—अभिनिवेश है; जीव और पुद्गलकर्म स्वभावभेद के कारण अभ्योन्याभिन्न द्रव्य होनेसे उनमें आत्यंतिकरूप से भेद होनेके कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्पर्श नहीं होता ऐसा जो कहा जाता है वह निश्चयनय का पक्ष—अभिनिवेश है ।

विवेचन— जीव और पुद्गलद्रव्य इनकी अब परस्परसंश्लेषात्मक एकत्रावगाहनरूप बंधपर्याय होती है तब जीव और पुद्गलकर्म स्वभावभेद के कारण वस्तुतः अन्योन्यभिन्न होनेपर भी उनमें भेद बिल्लाई नहीं देता । अतः बंधपर्याय की अवस्था के काल में उक्तप्रकार से भेद का अभाव होनेसे जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्पष्ट ये दोनों होते हैं ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है—निश्चयनय की दृष्टि से नहीं । जीव और पुद्गलद्रव्य इनके स्वभाव परस्परभिन्न होते हैं । अतः स्वभावभेद के कारण ये दोनों वस्तुतः परस्परभिन्न हैं । इन दोनों में होनेवाले आत्यंतिक भेद के कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म बद्ध और स्पष्ट नहीं होता ऐसा जो कहा जाता है वह निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है—व्यवहारनय की दृष्टि से नहीं । सारांश, शुद्ध आत्मा का स्वरूप निश्चयनय और व्यवहारनय इनके विकल्परूप नहीं होता ।

तथा हि—

‘शुद्ध पारिणामिकभाव को ग्रहण करनेवाली शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीव बद्धाबद्धावि-
नयविकल्परूप नहीं होता’ इसप्रकार आचार्य खुलासा करते हैं—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिक्रान्तो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम् ।

पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

अन्वयार्थ— (जीवे) जीवरूप अधिकरण में (कर्म) द्रव्यकर्म (बद्धं) बद्ध होता है अर्थात् जीव के साथ संश्लेषावस्था को अथवा एकत्रावगाहनरूप अवस्था को प्राप्त होता है और (अबद्धं) बंधावस्था को प्राप्त हुआ नहीं होता (एव तु) इसप्रकार (नयपक्षं) नयों की दृष्टि को (जानीहि) जानो । (यः पुनः) जो जीव (पक्षातिक्रान्तः) नयदृष्टिओं को लाघता है—उनसे दूरवर्ती होता है (सः) वह (समयसारः भण्यते) समयसार कहा जाता है ।

[जीव के साथ कर्म का बंध होता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और जीव के साथ कर्म का बंध नहीं होता ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है । ये दोनों नय आत्मा के एकदेश को जाननेवालों होनेसे शुद्धजीव के स्वरूप को जाननेवाली नहीं होती । ये दोनों नय विकल्परूप होनेसे विकल्परहित शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये इन विकल्पों का त्याग करना आवश्यक हो जाता है । जो विकल्पों का त्याग करके आत्मस्वरूप के ध्यान में ध्यान होते हैं वे ही समयसार के रूप से—शुद्ध आत्मा के रूप से परिणत होते हैं । व्यवहारनय की दृष्टि को, निश्चयनय की दृष्टि को और दोनों नयों की दृष्टिओं को पकड़नेवाला समयसार के रूप से—शुद्ध आत्मा के रूप से कबायि परिणत नहीं होता; क्योंकि उनको पकड़नेसे विकल्पों का त्याग नहीं किया जा सकता और विकल्पों का त्याग न करनेसे समयसार की प्राप्ति नहीं होती ।]

आ. ख्या.— यः किल ‘जीवे बद्धं कर्म’ इति यः च ‘जीवे अबद्धं कर्म’ इति विकल्पः, स द्वितयः अपि हि नयपक्षः । यः एव एनं अतिक्रामति सः एव सकलविकल्पाति-
क्रान्तः स्वयं निविकल्पैकविज्ञानघनस्वभावः भूत्वा साक्षात् समयसारः सम्भवति । तत्र यः तावत् ‘जीवे बद्धं कर्म’ इति विकल्पयति स ‘जीवे अबद्धं कर्म’ इति एकं पक्षं अतिक्र-

मन् अपि न विकल्पं अतिक्रामति । यः तु 'जीवे अबद्धं कर्म' इति विकल्पयति सः अपि 'जीवे बद्धं कर्म' इति एकं पक्षं अतिक्रामन् अपि न विकल्पं अतिक्रामति । यः पुनः 'जीवे बद्धं अबद्धं च कर्म' इति विकल्पयति स तु तं द्वितयं अपि पक्षं अनतिक्रामन् न विकल्पं अतिक्रामति । ततः यः एव समस्तनयपक्षं अतिक्रामति सः एव समस्तं विकल्पं अतिक्रामति । यः एव समस्तं विकल्पं अतिक्रामति सः एव समयसारं विन्दति यदि एवं तर्हि क हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयति ?

त. प्र.— यः किल वस्तुतो जीवेऽधिकरणभूते बद्धं स्वभावभेदाद्वात्मनो वस्तुतो मिश्रमपि संश्लेष-
भेकक्षेत्रावगाहनरूपमापन्नं कर्म द्रव्यकर्मति यश्च जीवेऽबद्धं जीवकर्मणोर्बन्धपर्याये संश्लेषभेकक्षेत्रावगाह-
नरूपमापन्नमपि स्वभावभेदादपरित्यक्तस्वस्वभावत्वाच्चाबद्धं कर्म द्रव्यकर्मति विकल्पः स द्वितीयोऽपि
द्विप्रकारोऽपि नयपक्षो नयदृष्टिरूपस्तयोर्बन्धकदेशमात्रप्राहिंत्वात्प्रमाणवच्च स्वविषयोभूतवस्तुनः सर्वदे-
शरप्राहिंत्वात् । जीवेऽधिकरणभूते द्रव्यकर्म बद्धमिति विकल्पो व्यवहारनयदृष्टिनिबन्धनस्तच्च जीवेऽब-
द्धमिति विकल्पश्च निश्चयनयदृष्टिनिबन्धनः । नयस्य बन्धकदेशमात्रप्राहिंज्ञानविकल्पस्य पक्षो दृष्टिः ।
अभिनिवेश इत्यर्थः । यो जीव एवेनं नयपक्षं नयदृष्टिमतिक्रामति लुम्पति तिरोभावयति स एव
सकलविकल्पातिक्रान्तस्तिरोभावितसकलविकल्पः । सकलविकल्पानतिक्रान्तसकलविकल्पातिक्रान्तः ।
स्वयमात्मना निर्विकल्पैकविज्ञानस्वभावो निखिलनयकल्पितविकल्पविकलैकविज्ञानघनस्वभावो भूत्वा
साक्षात्समयसारः प्रत्यक्षसमयसारः सम्भवति कारणसमयसारीभूय कार्यसमयसारत्वेन परिणतो भवति ।
तत्र यस्तावज्जीवेऽधिकरणभूते बद्धभेकक्षेत्रावगाहनस्वरूपं संश्लेषमापन्नं कर्मति विकल्पयति विकल्पं
करोति । विचारयतीत्यर्थः । 'मूढो ध्वयं णिज्बहुलम्' इति णिच् । स जीवेऽबद्धं कर्मत्येकं पक्षं
दृष्टिमतिक्रामन्नपि विलुम्पंस्तिरोभावयन्नपि जीवे बद्धं कर्मति पक्षस्यातिरोभवनात् विकल्पमतिक्रामति ।
यस्तु जीवेऽधिकरणभूतेऽबद्धमसंश्लिष्टं कर्मति विकल्पयति विकल्पं करोति सोपि जीवेऽधिकरणभूते बद्धं
कर्मत्येकं विकल्पं पक्षमतिक्रामन्नपि जीवेऽबद्धं कर्मति पक्षस्य विद्यमानत्वात् विकल्पमतिक्रामति । यः
पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मति विकल्पयति विकल्पं जनयति स तु तं द्वितयमपि द्विप्रकारमपि पक्षमन-
तिक्रामन्नतिलङ्घयन्न विकल्पमतिक्रामति, द्विप्रकारकपक्षस्य विद्यमानत्वात् । ततस्तस्मात्कारणाद्य
एव समस्तनयपक्षवतिक्रामति निखिलनयदृष्टिमतिक्रामत्यतिलङ्घयति । निखिलनयपक्षेभ्यो दूरीभवनी-
त्यर्थः । स एव समस्तं सकलं विकल्पमतिक्रामत्यतिलङ्घयति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति
स एव समयसारं विन्दति लभते । यद्येवं यदि समस्तं विकल्पमतिक्रामन्नेव समयसारं विन्दति तदा
तर्हि को हि नाम पुरुषो नयपक्षसंन्यासभावनां नयपक्षपरित्यागभावनां न नाटयति प्रकटीकरोति ।
सर्वोऽपि प्रकटीकरोतीति भावः ।

टीकायर्थ— जो वस्तुनः 'जीव मे कर्म बद्ध हुआ है' और जो जीव मे कर्म उद्भूत हुआ नहीं है' यह विकल्प
है वह दोनों प्रकार का भी विकल्प परमार्थतः देखा जाय तो नयपक्ष अर्थात् नयदृष्टि या है । जो इस नयपक्ष का
तिरोभाव-अभाव करता है वही सकल विकल्पों का परित्याग करनेवाला होता हुआ स्वयं विकल्पशून्यविज्ञानघन-
भाव रूप एकस्वभाववाला होकर साक्षात् समयसार बन जाता है-स्वयं समयसार के रूप में परिणत हो जाता है ।
जो 'अधिकरणभूत जीव मे कर्म बद्ध हुआ होता है' इस प्रकार का विकल्प करता है वह अधिकरणभूत जीव मे

कर्म बढ नहीं होता' इसप्रकार के एक विकल्प का परित्याग करनेवाला होनेपर भी विकल्प का परित्याग नहीं करता। जो 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बढ नहीं होता' इनप्रकार का विकल्प करता है वह भी 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बढ होता है' इसप्रकार के एक विकल्प का परित्याग करनेवाला होनेपर भी विकल्प का परित्याग नहीं करता और जो 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बढ भी होता है और बढ नहीं भी होता' इसप्रकार का विकल्प करता है वह भी जो प्रकारवाले उस पक्ष का परित्याग न करता हुआ विकल्प का परित्याग नहीं करता। उसकारण जो हि सकल नयपक्षों का—नयवृष्टियों का परित्याग करता है वही सकल विकल्पों का परित्याग करता है। जो ही सकल-विकल्पों का परित्याग करता है वही समयसार को—शुद्ध आत्मस्वरूप को पाता है। यदि ऐसा है तो कौनसा पुरुष नयपक्ष के त्याग की भावना को प्रकट नहीं करेगा? [नयपक्ष के परित्याग से जब समयसार की प्राप्ति होती है तब ऐसा कौनसा पुरुष हो सकता है जो नयपक्ष का परित्याग करनेकी भावना को—विचार को प्रकट न करता हो?]

विशेषण—'अधिकरणभूत जीवद्वय में द्वयकर्म बढ होता है' ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और 'अधिकरणभूत जीवद्वय में द्वयकर्म बढ नहीं होता' ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है। ये दोनों कथन विकल्परूप हैं। प्रत्येक कथन नयपक्षरूप—नयवृष्टिरूप है। जो वस्तु के एकवेशमात्र को ग्रहण करता है वह नय कहा जाता है। वस्तु का एकवेश न वस्तु है और न अवस्तु है; किंतु वह वस्तु का एकवेशमात्र है। अतः न व्यवहारनय संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करनेवाली है और न निश्चयनय भी। वस्तु को बढरूप से जानना उसकी एक अवस्था को—एकवेश को जानना है और अबढरूप से जानना भी उसकी दूसरी अवस्था को—एकवेश को जानना है। अवस्था वस्त्वत्कभूत होती है—वस्तुरूप नहीं होती। विकल्प का अर्थ भेद है। जीव को बढ कहना जीव को अबढादि अवस्थाओं से भिन्न बताना है और अबढ कहना उसको बढाविकल्प अवस्थाओं से भिन्न बताना है। उसीप्रकार उसे अबढ कहना उनको उसको मुद्राविकल्प अवस्थाओं से भिन्न बताना है और मुद्र कहना उसको उसकी अन्य अवस्थाओं से भिन्न बताना है। इसप्रकार दोनों नयों में से प्रत्येक नय वस्तु के अंग को ग्रहण करनेवाली होनेसे वस्तु के शुद्ध-स्वरूप को पूर्णरूप से ग्रहण करनेवाली नहीं है। जो जीव जीव के एक अंग को जाननेवाले नयपक्षों का त्याग करता है वह संपूर्ण विकल्पों का त्याग करता है—जीव के सकल भेदों का त्याग करता है—जीव के अंशरूप सकल धर्मों को ग्रहण नहीं करता। अंगभूत सकल धर्मों को ग्रहण करनेवाला नहीं होता इसका अर्थ वह ग्रहण ही नहीं करता ऐसा नहीं है। वह अंशों का ग्रहण करनेवाला न होनेपर भी एक अर्थात् निरंश संपूर्ण—अखंड जीव का—विज्ञानयनरूप एकमात्रस्वभाववाले अधिकरूप संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करता है। बीतरागिनिविकल्पसमाधिमान जीव ही अखंड शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है—उसका अनुभव करता है। निश्चयनय की दृष्टि से 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बढ नहीं होता' ऐसा जो कहता है वह यद्यपि 'जीव में कर्म बंध होता है' इस व्यवहारनय की दृष्टि से किये जानेवाले कथन का परित्याग करता है तो भी वह विकल्प का त्याग नहीं कर सकता; क्योंकि उसका निश्चयनयविषयक 'जीव में कर्म बढ नहीं होता' यह विकल्प—पक्ष जैसा का तैसा विद्यमान होता है। जो 'जीव में कर्म बढ होता है' ऐसा कहता है वह यद्यपि 'जीव में कर्म बढ नहीं होता' इस निश्चयनय की दृष्टि से किये जानेवाले कथन का परित्याग करता है तो भी वह विकल्प का त्याग नहीं कर सकता; क्योंकि उसका व्यवहारनयविषयक 'जीव में कर्म बढ होता है' यह विकल्प जैसा का तैसा विद्यमान होता है। जो 'जीव में कर्म बढ होता है और नहीं भी होता' ऐसा कहता है उसके दोनों नयों के पक्ष बने हुए रहनेसे वह भी विकल्प का त्याग नहीं कर सकता। संसारी जीव के व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक विकल्प होते हैं। जब निश्चयनयकदृष्टि पुरुष जीव में कर्मबंध होनेका निषेध करता है तब वह संसारी जीव के रागद्वेष आदि भावों का साक्षात् निषेध और शुद्ध आत्मा के अन्य गुणों का विधान करता है ऐसा नहीं। व्यवहारनय की दृष्टि से किसी एक विकल्प का विधान करनेवाला पुरुष अशुद्ध जीव के अर्थात् विकल्पों का विधान और शुद्ध जीव के सभी गुणों का साक्षात् प्रतिषेध करता है ऐसा भी नहीं। प्रत्येक विकल्प स्वस्वरूपादि की दृष्टि से अस्तित्व और परस्वरूपादिकी दृष्टि से नास्तित्व होनेसे विधिप्रतिषेधात्मक होता है। नय के द्वारा जब जिस विकल्प का विधान किया जाता है तब वह विकल्प अन्य विकल्परूप न होनेसे अन्यविकल्प की

दृष्टि से उसका प्रतिबोध की किया जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक नय एक विकल्प का ही विधान करनेवाली होनेसे वह संपूर्ण शुद्ध वस्तु की ग्रहण करनेवाली नहीं है । अतः सभी विकल्पों का परित्याग किये बिना विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकत्वभाववाली आत्मा के रूप से सभी विकल्पों का त्याग न करनेवाली आत्मा परिणत नहीं हो सकती और उसीकारण समयसार भी नहीं बन सकती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त नयपक्षों के त्याग के बिना समस्त विकल्पों का त्याग नहीं किया जा सकता और समस्त विकल्पों का त्याग करनेवाली आत्मा ही समयसार को प्राप्त सकती है । अब तात्पर्यवृत्ति देखिये—

व्यवहारेण बद्धो जीव इति नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयेनावद्धो जीव इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयव्यवहाराभ्यां बद्धाबद्धावोच्य इति वचनविकल्पः शुद्ध-जीवस्वरूपं न भवति । 'कस्मात् ?' इति चेत्, 'श्रुतविकल्पा नयाः' इति वचनात् । श्रुतज्ञानं च आयोपशमिकम् । (आयोपशमस्तु ?) आयोपशमिकं तु ज्ञानावरणीयअयोपशमजनितत्वात् । यद्यपि व्यवहारनयेन छापस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्ञानापेक्षया शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । 'तर्हि कथमन्तं जीवस्वरूपम् ?' इति चेत्, योऽसौ नयपक्षघातरहितः स्वसंवेदनज्ञानो तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धादिमूढादिनयविकल्परहित चिदानन्दैकस्वभावं जीवस्वरूपं भवतीति ।

'व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्मबद्ध है यह नय का विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं हो सकता, और 'निश्चयनय की दृष्टि से जीवकर्मबद्ध नहीं है' यह नय का विकल्प भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं हो सकता तथा 'व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्मबद्ध है और निश्चयनय की दृष्टि से कर्मबद्ध नहीं है' वह वचनरूप विकल्प भी शुद्धजीव का स्वरूप नहीं हो सकता; क्योंकि 'नय श्रुतज्ञान का भेद है' ऐसा आगमवचन है । श्रुतज्ञान आयोपशमिकभावरूप है । ज्ञानावरणीयकर्म के अयोपशम के द्वारा उत्पन्न किया गया होनेसे वह आयोपशमिकभावकर्म है । यद्यपि छापस्थ जीव की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से श्रुतज्ञान को जीव का स्वरूप बताया जाता है तो भी केवलज्ञान की अपेक्षा से श्रुतज्ञान शुद्धजीव का स्वरूप नहीं है । जो नयदृष्टि की आसक्ति से रहित होता है ऐसे स्वसंवेदनज्ञानो जीव की दृष्टि से बद्धाबद्धादि-मूढामूढाविकल्प नयविकल्पों से रहित चिदानन्दरूप एकत्वभाववाला जीव का स्वरूप होता है ।

इमं का अभिप्राय यह है—नयविकल्प आयोपशमिकज्ञानरूप होनेसे और शुद्ध जीव आधिकज्ञानवाला होनेसे नयविकल्प शुद्ध जीव के नहीं हो सकते । ज्ञान की आयोपशमिकपर्याय का अभाव होनेपर ही जब ज्ञान की आधिक-ज्ञानरूप से अभिव्यक्त होती है तब नयविकल्प आधिकज्ञानरूप केवलज्ञान को धारण करनेवाले जीव के नहीं हो सकते । अतः शुद्धात्मा की अनुभूति के समय नयविकल्पों का सद्भाव होना असंभव है ।

इसी तात्पर्यवृत्ति में पायो जानेवाली दो कारिकाएं निम्नप्रकार हैं—

समयाख्यानकाले या बुद्धिन्यद्वयात्मिका ।

वर्तते बृद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ॥

हेयापादेयतत्त्वे तु चिनिश्चित्य नयद्वयात् ।

त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्मतम् ॥

आत्मविषयक प्रतिपादन करते समय जो नयद्वयात्मक बुद्धि होती है अर्थात् व्यवहार और निश्चय इन दोनों कर्षों के ज्ञानात्मक विकल्प होने हैं वह बुद्धि जिसने आत्मा का शुद्धस्वरूप जाना है और उसका अनुभव किया है उससे निवृत्त हो जाती है अर्थात् उसके दोनों नयों के विकल्पों का अभाव हो जाता है । दोनों नयों के द्वारा हेय और उपादेय स्वरूपों का निश्चय करके हेय का परित्याग करके उपादेय में जो स्थित होना होता है वह साधु पुरुषों के सम्मत होता है—उनके द्वारा स्वीकृत किया गया होता है ।

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ ६९ ॥

अन्वयः— ये एव नयपक्षपातं मुक्त्वा विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः स्वस्वरूपगुप्ता नित्यं निवसन्ति ते एव साक्षात् अमृतं पिबन्ति ।

अर्थ— जो हि नयवृष्टि में आसक्ति का—अभिनिवेश का परित्याग करके सभी विकल्पों के समूह से च्युत होनेसे शान्तचित्त बने हुए आत्मा के विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव की अनुभूति करनेमें निमग्न होकर रहते हैं वे साक्षात् अमृत का पान करते हैं अर्थात् निर्विकार, शुद्ध और अनंत सुख का अनुभव करते हैं—मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं ।

त. प्र.— ये एव नयपक्षपातं नयवृष्ट्यासक्तिविशेषम् । नयपक्षपात आसक्तिविशेषो नयपक्षपातः । 'पक्षे पात आसक्तिविशेषः' (१-११) इति किराताजुनीयटीकायां मल्लिनाथः । तम् । मुक्त्वा परित्यज्य । विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता सकलविकल्पसमुद्भातिकान्तशान्तमनसः । विकल्पानां क्षायो—पशमिकज्ञानभेदानां जालं समूहः । ततश्च्युतं च्युतिरतिक्रमणम् । 'नबभावे क्तोऽभ्यादिभ्य' इति नबभावे क्तः । तेन शान्तं निर्विकल्पामबस्थां प्राप्तं चित्तं मनो येषां ते विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः । यद्वा पूर्वं विकल्पजालच्युतं पश्चाच्छान्तं विकल्पजालच्युतशान्तम् । 'पूर्वकालेकजरत्पुराणनवकेवलं यच्चैकाश्रये' इति यसः । विकल्पजालच्युतशान्तं चित्तं येषां ते विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः । स्वरूप-गुप्ता विकल्पशून्यैकविज्ञानघनस्वरूपात्मस्वभावानुभवनक्रियानिलीनाः । स्वशुद्धात्मस्वरूपानुभूत्येकताना इत्यर्थः । स्वस्यात्मनश्शुद्धस्य रूपे निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावे गुप्ता निलीनाः । नित्यमविच्छिन्नकालं निवसन्ति विद्यन्ते त एव साक्षादमृतं पिबन्ति सेवन्ते । मुक्तपर्यायेण साकमेकीभावभाषणानन्तं सवि-दानन्दमनुभवन्ति ।

विवेचन— जो नयपक्ष का त्याग करते हैं वे ही आत्मविषयक सभी विकल्पों का परित्याग कर सकते हैं और जो आत्मविषयक सभी विकल्पों का त्याग करते हैं उनका चित्त शान्त अर्थात् निर्विकार होता है । जिनका चित्त निर्विकार होता है वे ही शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेमें एकतान या निमग्न होते हैं और जो शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति में निमग्न होते हैं वे ही साक्षात् अमृत का पान करते हैं अर्थात् समयसार के रूप से परिप्लव होते हैं ।

एकस्य बद्धो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तरयास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७० ॥

अन्वयः— एकस्य बद्धः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित्त् नित्यं खलु चित्त् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जो बन्ध बद्ध है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की वृष्टि है और 'जो बन्ध बद्ध नहीं है' ऐसी दूसरी नय की वृष्टि है अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परभिन्न पक्षों में—वृष्टियों में आसक्तिया होती हैं जो तत्त्ववेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की वृष्टि में और निश्चयनय की वृष्टि में होनेवाली आसक्तियोग-अभिनिवेश नष्ट हो गयी होती है उसकी वृष्टि में आत्मा नित्यकाल विज्ञानघनरूप ही होती है अर्थात् उसकी वृष्टि में आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त प्र.— एकस्य व्यवहारनयस्योपचारप्रधानस्य बद्धो जीवकर्मणोस्त्वभावोरन्योन्यभिन्नत्वेना-
न्योन्यभिन्नत्वे परस्परकरोत्रावगाहनात्मकसंश्लेषसम्बन्धस्य स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकपरस्वभावोरीकरण-
सम्भावभावभावेऽप्युपचारेण जीवः कर्मबद्ध इति पक्षो वृष्टिः; परस्य निश्चयनयनस्य जीवकर्मणोस्त्वभा-
वोरन्योन्यमेवादवन्योन्यभिन्नत्वात्परोकीभावासम्भवाच्छजीवो न तथा कर्मबद्ध इति पक्षो वृष्टिः । इत्य-
भूना प्रकारेण चित्प्राप्तमनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ पक्षपातो वृष्ट्यासाधतो स्तः । यस्तत्त्ववेदी
स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो
नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्भिन्नान्धव्यविकलत्वाद्भिन्नानिदुःखत्वाच्छुद्धात्मस्वभावानुभूतेविज्ञानेऽन्तर्भ-
वयिनुमनावयवत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयबद्धावद्ध वृष्ट्यासाधितरूपविकल्पस्तस्यात्मनश्चिदात्मा नित्यं
सर्वकालमविच्छेदेन चिदेव विज्ञानघनस्वभावमात्र एवास्ति ।

विवेचन— बंध का अर्थ एकीभाव को प्राप्त होना है । भिन्न स्वभाववाले अन्योन्यभिन्न पदार्थों का एकीभाव
कदापि नहीं हो सकता । आत्मा और कर्मपुद्गल दोनों भिन्नभिन्न स्वभाववाले अन्योन्यभिन्न पदार्थ हैं । उन दोनों
में से कौनसा भी पदार्थ अपने स्वभाव का त्याग कर स्वभिन्न पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता; क्यों कि
वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है । ऐसी अवस्था में आत्मा और कर्मपुद्गल का एकीभाव होना नितरां असंभव है । यह
आत्मा अनाविकार से कर्मबद्ध हुई होनेसे—सद्विलम्बावस्था को प्राप्त हुई होनेसे वस्तुतः एकीभाव को प्राप्त हुई न
होनेपर भी एकीभाव को प्राप्त हुई जैसी बिलाई देनेसे उपचार से अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से एकीभाव को-
बंधावस्था को प्राप्त हुई है ऐसा कहा जाता है । स्वभावबंध के कारण अन्योन्यभिन्न होनेवाले आत्मा और कर्मपुद्गल
इनका एकीभाव न होनेसे एकत्र में अवगाहन होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा कर्मबद्ध नहीं होतीं ऐसा
कहा जाता है । आत्मा को बद्ध मानना, अबद्ध मानना और बद्ध तथा अबद्ध मानना वस्तु के एकदेश को ग्रहण
करना है । शुद्ध आत्मा का एकदेश उसका स्वरूप नहीं हो सकता । एकदेश को ग्रहण करना ही विकल्प करना है ।
ऐसे विकल्पों का त्याग करनेसे ही आत्मा के विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव की अनुभूति प्राप्त है और
इस विशिष्ट अनुभूति से ही समयसार की प्राप्ति होती है । शुद्धनिश्चयनय उपादेय है; क्यों कि उसके द्वारा शुद्ध
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है । ऐसा होनेपर भी आत्मानुभूति के समय उसका मां त्याग करना आवश्यक है;
क्यों कि उससे भी आत्मविषयक विकल्प उठता है । जबतक विकल्प उठते रहते हैं तबतक शुद्ध आत्मस्वरूप की
अनुभूति प्राप्त होना असंभव है ।

एकस्य मूढो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७१ ॥

अन्वयः— एकस्य मूढ, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः
तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव मूढ है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव मूढ नहीं है—मोही
नहीं है' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो
परस्परभिन्न पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता
है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां
नष्ट हो गयी होती हैं उसकी (दृष्टि में) आत्मा नित्यकाल विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्य व्यवहारनयस्य जीवो मूढोऽनादे. कर्मबद्धत्वान्मोहीनयोर्द्वयोरुपनिमित्तकारणज-
न्याज्ञानजीवविभावभावात्मकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहीनय-

कर्मबन्धासम्भवप्रामित्तभूतमोहनीयोदयाभावाद्भावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भाव्यत्वाज्जीवस्य पर-
मार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवोऽपि 'जीवो मूढ' इत्युपचारप्रधानव्यवहारनयमात्रेणैव व्यपदेश इति
भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाप्रामित्तभूतमोहनीयोदयाभावाद्भावमोहात्मक-
परिणामपरिणतेरसम्भाव्यत्वाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भावज्जीवो न तथा न मूढ इति
निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्दोषो पक्षपातो
दृष्टपासकती स्तः । यस्तत्त्ववेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञान-
घनमात्रकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्द्विज्ञानान्ध्याविकलत्वाद्द्विज्ञानान्द्विभ्रत्वा-
च्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावमितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयमूढामूढदृष्टपास-
कितरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव
विज्ञानघनमात्रकस्वभाव एवास्ति ।

विश्लेषण—यह अज्ञानी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई है । कर्मबद्ध होनेसे उसके मोहनीयकर्म के बंध का
भी सद्भाव है । इस मोहनीयकर्म के उदय के निमित्त से मोहबद्ध हुई अज्ञानी आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का
निर्बिकल्पसमाधि रूप स्वसंवेदनजन्य ज्ञान नहीं होता अर्थात् उसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती ।
शुद्ध आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि—अनुभवजन्य ज्ञान न होना ही अज्ञानी आत्मा का मूढत्व है । यह मूढत्व
भावमोहरूप होता है । इस भावमोहरूप परिणाम का उपादानकारण अज्ञानी जीव या उसका अज्ञानभाव होता है ।
अज्ञानी जीव और भावमोहात्मक परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव
का या उपादानोपादेयभाव का सद्भाव होनेके कारण भावमोह अज्ञानिजीव का उपादेयभूत परिणाम है । अज्ञानिजीव
और भावमोह इनमें होनेवाला परिणामपरिणामिभाव अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से होता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि
से नहीं; क्योंकि ज्ञानि जीव और भावमोह इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । यह अशुद्धनिश्चयनय
वद्यपि उपचारप्रधान व्यवहारनय की अपेक्षा से निश्चयनय कहीं जा सकती है तो भी शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से
व्यवहारनयरूप ही है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भावमोह और ज्ञानी आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का
अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेपर भी जीव की भावमोहात्मकपरिणाम के रूप से परिणत
होनेवाला कहना उपचारमात्र है—वास्तविक नहीं; क्योंकि जीवशब्द से विज्ञानघनमात्र एकस्वभाववाले जीव का
ग्रहण ही अभीष्ट होनेसे उसका ग्रहण होता है और विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाला जीव कर्मोदयरूप निमित्त का
अभाव होनेसे भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से निरंजन होनेके कारण कर्मोदय
का अभाव होनेसे शुद्ध जीव भावमोह के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे मूढ—मोहाक्रान्त नहीं होता । जीव
सर्वथा मूढ भी नहीं होता और सर्वथा अमूढ भी नहीं होता । मूढत्व और अमूढत्व में दोनों उसकी अवस्थाएँ है-
परिणाम हैं । मूढत्वपर्याय अनाविसान्त और साविसान्त होती है और अमूढत्वपर्याय साधनन्त होती है । जीव की
मूढ कहना, अमूढ कहना तथा मूढ और अमूढ कहना विकल्परूप है । ऐसे विकल्पों का त्याग कर देनेसे ही आत्मा के
विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव की अनुभूति प्राप्त होती है । शुद्धनिश्चयनय उपादेय (प्राहृष) है; क्योंकि
कि उसक द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है । ऐसा होनेपर भी आत्मानुभूति के समय उसका भी त्याग
करना आवश्यक है; क्योंकि उससे भी आत्मविषयक विकल्प प्रादुर्भूत होता है । जबतक विकल्प प्रादुर्भूत होते रहते
हैं तबतक शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है। अतः जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है
उसके आत्मानुभूतिकाल में विकल्पों का अभाव होनेसे उसकी दृष्टि में आत्मा परमार्थतः नित्यकाल विज्ञानघनमात्र-
रूप ही होती है ।

एकस्य रक्तो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ७२ ॥

अन्वयः— एकस्य रक्तः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी व्युत्-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— ' जीव रागी है अर्थात् रागभावरूप विभावभाव के रूप से परिणत हुआ होता है ' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और ' जीव रागी नहीं है अर्थात् रागभावरूप से परिणत हुआ नहीं होता है ' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दोनों नयों के दो परस्परविपक्ष पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी आत्मा परमार्थतः नित्यकाल अबिच्छिन्नरूप से विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवो रक्तोऽनावेः कर्मबद्धत्वान्मोहोदयरूपनिमित्तकारणजन्याज्ञानिजीवरागरूपविभावभावात्मिकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाभिहितभूतद्रव्यमोहनीयकर्मोदयसद्भाव-सम्भवाद्भावमोहात्मिकपरिणामपरिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवेऽपि ' जीवो रक्त ' इत्यशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेणैव व्यपवेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाद्द्रव्यमोहनीयोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्भावमोहात्मिकपरिणाम-परिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवात् ' जीवो न तथा न रक्तः ' इति शुद्धनि-
श्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चययोर्द्वौ पक्षपातो वृष्ट्या-सक्तौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभूयिता च विज्ञानघनमात्रै-
कस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः भूतज्ञानावयवभूतत्वाद्विज्ञानान्वयविकलत्वाद्विज्ञानाद्भूतत्वाच्छुद्धात्म-
स्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छुभूतपक्षपातो विनष्टनयद्वयवृत्तारक्तवृष्ट्यासक्ति-
रूपविकल्पस्तत्प्राप्तमनस्तत्त्ववेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमबिच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिद्वेव विज्ञान-
घनमात्रैकस्वभाव एवास्ति ।

विवेचन— राग अज्ञानिजीव का मोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तजन्य अज्ञानोपादानक परिणाम है । राग और अज्ञानिजीव या उसका अज्ञानभाव इनमें अन्तर्भ्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे और राग अज्ञानमय परिणाम होनेसे उन दोनों में परिणामपरिणामिभाव का सद्भाव होनेके कारण राग अज्ञानिजीव का विभावभावात्मिक परिणाम है । वह ज्ञानी जीव का परिणाम नहीं है; क्योंकि उसमें शुद्ध आत्मा का—उसके ज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता । उसमें शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय पाया न जानेसे राः ाीर शुद्धज्ञान या शुद्ध आत्मा इनमें अन्त-
र्भ्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होता है । उनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे राग को शुद्ध जीव का परिणाम नहीं कहा जा सकता । ऐसा होनेपर भी राग को जो जीव का परि-
णाम बताया जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से रागभाव यद्यपि जीव का है तो भी शुद्ध जीव का नहीं । शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है । अतः रागभाव जीव का परिणाम है या जीव रागरूप से परिणत होता है ऐसा जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । जीवसामान्य की दृष्टि से अज्ञानिजीव और ज्ञानिजीव जीवरूप हैं; किंतु उनके स्वरूपों की दृष्टि से उनमें परस्परभिन्नता होनेसे वे दोनों जीवरूप नहीं हैं—
शुद्ध जीव ही जीवरूप है और अज्ञानिजीव ज्ञानिजीव की अपेक्षा से अजीव होता है अर्थात् ज्ञानिजीव से भिन्न होता है । कहनेका भाव यह है कि जीव रागी है—रागभावरूप से परिणत होता है ऐसा उपचार से या व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है—परमार्थतः या शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं । शुद्ध जीव के कर्मों के बंध का अभाव

होनेसे कर्मादयरूप निमित्तकारण का अभाव होनेके कारण और उपादानभूत अज्ञान का अभाव होनेके कारण वह रागभावरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे वह शुद्ध जीव रागी नहीं होता—रागभाव के रूप से परिणत नहीं होता । जीव रागभावरूप से परिणत होता है यह व्यवहारनय का पक्ष है और वह रागभावरूप से परिणत नहीं होता यह शूद्धनिश्चयनय का पक्ष है । ये दोनों पक्ष विकल्परूप में तथा जीव रागी होता है और नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप में है । स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाला—उसका अनुभव करनेवाला जीव इव विकल्पों का त्याग कर देता है; क्योंकि कि विकल्पों का त्याग किये बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान—अनुभव नहीं होता । शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्रैकस्वभाववाली होती है—अन्यरूप नहीं होती ।

एकस्य द्विष्टो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विवित्ति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७३ ॥

अन्वयः— एकस्य द्विष्टः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित्त् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— ' जीव द्वेषी है—द्वेषभावरूप से परिणत हुआ होता है ' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और ' जीव द्वेषी नहीं है—द्वेषभावरूप से परिणत हुआ नहीं होता है ' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तिया- अभिनिवेश-आग्रह होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध जीव के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तिया नष्ट हो गयी होती है उसको आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवो द्विष्टोऽनादेः कर्मबद्धत्वान्मोहोदयरूपनिमित्तकारणजन्याज्ञानिजीवद्वेषरूपविभावभावात्मकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धासम्भवाग्निमित्तभूतद्रव्यमोहनीयकर्मोदयाभावाद्भ्रावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवेऽपि ' जीवो द्विष्टः ' इत्यशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेणैव व्यपदेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाद्व्यमोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्भ्रावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवात् ' जीवो न तथा न द्विष्टः ' इति निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ पक्षपातौ दृष्टघासकतौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्दिज्ञानान्धविकलत्वाद्दिज्ञानानिद्रुषत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयद्विष्टाद्विष्टदृष्टघासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति ।

विषयेचन— द्वेष अज्ञानिजीव का मोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणजन्य अज्ञानोपादानक परिणाम है । द्वेष और अज्ञानिजीव या उसका अज्ञान इनमें अन्तर्भावव्यापकभाव का सम्बन्ध होनेसे और द्वेष अज्ञाननय—अज्ञान से अविन

परिणाम होनेसे उन दोनों में परिणामपरिणामिभाव का सङ्काय होनेके कारण द्वेष अज्ञानिजीव का या उसके अज्ञान-भाव का परिणाम है। वह ज्ञानिजीव का परिणाम नहीं है, क्यों कि उसमें शुद्ध आत्मा का या उसके विज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता। उसमें शुद्ध ज्ञान का अन्वय पाया न जानेसे द्वेष और शुद्ध ज्ञान या शुद्ध आत्मा इनमें अन्तर्व्यापकव्यापकभाव का अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होता है। उनमें परिणामपरिणामि-भाव का अभाव होनेसे द्वेष को शुद्धजीव का परिणाम नहीं माना जा सकता। ऐसा होनेपर भी द्वेष को जो जीव का परिणाम बताया जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं। अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से द्वेषभाव यद्यपि जीव का है तो भी वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव का नहीं है। शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है। अतः द्वेषभाव जीव का परिणाम है या जीव द्वेषरूप से परिणत होता है ऐसा जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है। शोचस्वतामान्य की दृष्टि से अज्ञानिजीव और ज्ञानिजीव जीवरूप हैं—अज्ञानित्व और ज्ञानित्व एक ही जीव की अवस्थाएँ होनेसे अवस्थावान् एकजीवरूप है; किंतु उनके स्वरूपों की दृष्टि से उनमें परस्परभिन्नता होनेसे वे दोनों शुद्धजीवरूप नहीं हैं और अज्ञानिजीव ज्ञानिजीव की अपेक्षा से कथञ्चित् अजीव है या ज्ञानिजीव से कथञ्चित् भिन्न है। कहनेका भाव यह है कि जीव द्वेषी है ऐसा उपचार से या व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है, परमार्थतः नहीं। शुद्ध जीव के बद्ध कर्मों का अभाव होनेसे कर्मव्यकरणिमित्तकारण का अभाव होनेके कारण और उपादानभूत अज्ञान का अभाव होनेसे वह द्वेषरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे वह शुद्ध जीव परमार्थतः द्वेषी नहीं होता। अतः जीव द्वेषरूप से परिणत होता है यह कथन व्यवहारनय का पक्ष है और वह द्वेषरूप से परिणत हुआ नहीं होता यह कथन निश्चयनय का पक्ष—दृष्टि है। ये दोनों पक्ष विकल्परूप हैं तथा जीव द्वेषी होता है और द्वेषी नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप है। स्वतंत्रवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाला—उसका अनुभव करनेवाला जीव इन विकल्पों का त्याग कर देता है; क्यों कि उनका त्याग किये बिना शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ऐसी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञान-घनमात्रकस्वभाववाली होती है—अन्यस्वरूप नहीं।

एकस्य कर्ता, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वैविति पक्षपातौ ।

यत्तत्स्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७४ ॥

अन्वयः— य कर्ता, तथा परस्य न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्स्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— जीव कर्ता होता है अर्थात् विभावभावात्मक भावकोशाविरूप परिणामों का उपादानकर्ता और नये द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होता है। ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव उक्तप्रकारक कर्ता नहीं होता' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविषद्वेषों में—दृष्टियों में आसक्तियाँ होती हैं। जो स्वतंत्रवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसको व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियाँ (ऐकान्तिकदृष्टियाँ) नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवः कर्ताऽनादेः कर्मबद्धत्वात्नोहोद्वयरूपनिमित्तकारणजन्याज्ञानिजीवविभावभावात्मात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयोभूतत्वा-त्स्वोपादेयभूतभावमोहात्मकविभावभावानामुपादानकर्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपरिणाम-परिणत्यनुकूलविभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयोभूतत्वात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां द्रव्य-

कर्मपरिणामपरिणतेर्निमित्तकर्ता चेति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वात्सोहोनीयात्प्रव्यकर्मबन्धाभावा-
 निमित्तभूतसोहोनीयात्प्रव्यकर्मोदयाभावाद्भावसोहोनीयात्कर्मपरिणामपरिणतेरसम्बन्धाऽजीवस्य परमार्थतो
 मोहाकान्तत्वात्सम्बन्धेऽपि विभावभावात्मकभावपरिणामानामुपादानकर्ता जीव इति, कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्-
 गलद्रव्यद्रव्यकर्मस्मरुपरिणामपरिणतिक्रियानुकूलविभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणतिक्रियानाश्रयत्वे-
 ऽपि कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलानां द्रव्यकर्मस्मरुपरिणामपरिणतेर्निमित्तकर्ता जीव इति चाशुद्धनिश्चयनयने
 शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण व्यपदेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वात्सोहोनीय-
 कर्मसम्बन्धाभावाद्ब्रह्मसोहोनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्भावसोहोनीयात्कर्मपरिणामपरिणतेरसम्बन्धा-
 ऽजीवस्य परमार्थतो मोहाकान्तत्वात्सम्बन्धाऽजीवो न तथा विभावभावात्मकस्वीयपरिणामानामुपादान-
 कर्ता कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलानां द्रव्यकर्मस्मरुपरिणामपरिणतेर्निमित्तकर्ता चेति निश्चयनयस्य पक्षः ।
 इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्द्वौ पक्षापातो वृष्टघासक्तौ स्तः ।
 यस्तत्त्वबेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मविज्ञानघनमात्रैकस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभविता च । विज्ञानघन-
 मात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः अज्ञानावयवभूतत्वाद्भिज्ञानान्वयविकलत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानु-
 भूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावियुक्तशक्यत्वाच्चतुपक्षापातो विनष्टनयद्रव्यकर्मवृष्टघासक्तिरूपविकल्पस्त-
 स्यात्तस्मिन्स्ववेदिनश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन ललु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव
 ए वास्ति ।

विवेचन— अनाविकाल से कर्मबन्ध हुई होनेसे यह आत्मा मोहनीयकर्म के उदय के कारण अज्ञानी बनी हुई
 है । अज्ञानी होनेके कारण कर्मव्ययरूप निमित्त के मिल जानेपर कोषादिकरु विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी
 क्रिया का आश्रय होनेसे वह विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है । शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से
 शुद्धचैतन्यस्वभाववाली आत्मा निरञ्जन होनेसे विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती ।
 विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत न होनेसे उन भावों का वह उपादानकर्ता नहीं होती । आत्मा
 का यथाथं स्वरूप ज्ञानरूप है; अज्ञानरूप नहीं । आत्मा का अज्ञानभाव कादाचित्क-विनष्टवर होनेसे वह
 आत्मा का स्वभावभूत भाव नहीं है । आत्मरूप अनाविनिघ्न पदार्थ का स्वरूप भी अनाविनिघ्न होना चाहिये और
 होता भी है; क्योंकि कि वह अनाविनिघ्न न हो तो जिससमय उसका अभाव हो जायगा उसीसमय आत्मपदार्थ का भी
 अभाव हो जायगा । पदार्थ परिणमनशील होनेपर भी अविनष्टवर होनेसे आत्मा भी पदार्थ होनेसे परिणमनशील
 होनेपर भी अविनष्टवर होनी चाहिये और अविनष्टवर आत्मा का स्वरूप भी अविनष्टवर होना चाहिये । ज्ञान
 आत्मा का अविनष्टवर स्वरूप है । इस अविनष्टवर स्वरूप की अभिव्यक्ति होनेपर आत्मा निमित्ताभाव के कारण
 विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होती और इसलिये वह विभावभावों के रूप से परिणत होनेवाली
 न होनेसे उन भावों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती । अज्ञानी आत्मा और भावकोषादिकरु परिणाम इनमें अन्त-
 र्व्यप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे जिसप्रकार परिणामपरिणामिभाव का सद्भाव होता है उसीप्रकार ज्ञानी या
 शुद्ध आत्मा और भावकोषादिकरु परिणाम इनमें अन्तर्व्यप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेसे परिणामपरिणामिभाव
 का अभाव होनेके कारण विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उन भावों का वह
 उपादानकर्ता नहीं हो सकती । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा विभावभावों का उपादानकर्ता कही जाती
 है अर्थात् विशिष्टावस्थापर आत्मा ही उपादानकर्ता कही जाती है-शुद्ध आत्मा नहीं । आत्मा संबंधा उपादानकर्ता
 नहीं हो सकती; क्योंकि कि श्रुटावस्थापर आत्मा विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होती । अशुद्धनिश्चयनय
 शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से व्यवहारनयरूप ही होती है । अतः जीव को विभावभावात्मकपरिणामों का जो कर्ता
 कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से ही कहा जाता है । अज्ञानिजीव जब विभावभावों के रूप से परिणत

होने रूप जाता है तब उसकी विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल की द्रव्यकर्मरूप-परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल होनेपर उक्तजातीय पुद्गल द्रव्यकर्मरूप से परिणत हो जानेके कारण अज्ञानिजीव निमित्तकर्ता भी कहा जाता है । [तात्पर्यवृत्तिकार ने निमित्तकारण को निमित्तकर्ता भी कहा है ।] निरञ्जन शुद्ध आत्मा जब विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती तब कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल ज्ञानिजीवार्थितक्रिया का अभाव होनेसे ज्ञानिजीव पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणत का निमित्तकर्ता भी नहीं होता । ज्ञानिजीव विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेसे निमित्तकर्ता न होनेपर भी जीव को जो सामान्यतः निमित्तकर्ता भी कहा जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव विभावभावों का उपादानकर्ता, अपनी विभावभावात्मकपूर्वपर्याय के मादरूप से विभावभावात्मक उत्तरपर्याय का निमित्तकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होता; क्यों कि वह विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होता । व्यवहारनय की दृष्टि से जीव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होता है और निश्चयनय की दृष्टि से वह उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता । इसप्रकार जीव के विषय में दो नयों की दो दृष्टियों में अज्ञानिजीव की आसक्तियां होती हैं । ये दोनों दृष्टियां विकल्परूप हैं और जीव कर्ता होता है और नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप है । निविकल्पसमाधिकाल में स्वसवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उसको जाननेवाला जीव इन विकल्पों का त्याग कर देता है; क्यों कि उनका त्याग किये बिना अर्थात् उन विकल्पों के रूप से परिणत होनेपर शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होता । ऐसी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविकल्पिकरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाली ही होती है—अन्यस्वरूप नहीं होती—विकल्पहीन होती है ।

एकस्य भोक्ता, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्स्वदेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७५ ॥

अन्वयः— एकस्य भोक्ता, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्स्वदेदी च्युतपक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव भोक्ता है—विभावभावों का और द्रव्यकर्मों का अनुभव करनेवाला होता है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव भोक्ता नहीं होता' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरोध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसवे-
नज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करके जानता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां बट्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविकल्पिकरूप से विज्ञानघनमात्र एकस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— यथोपादानोपादेयभावः परिणामपरिणामिभावो वा तयोरेव भाव्यभावकभावो भोक्तृभोग्यभावो वा भवति । अज्ञानिजीवभावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामयोरुपादानोपादेय-
भावस्य परिणामपरिणामिभावस्य वा सद्भावाद्भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्यभावस्य वा सद्भावाद-
ज्ञानिजीवो भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकानामज्ञानभावाग्भित्त्वाद्ज्ञानादिभिन्नानां परिणामानाम-
शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण भोक्ता भवतीत्येकस्य व्यवहारनयस्य पक्षः ।
यद्वाज्ञानिजीवद्रव्यक्रोधादिरूपविभावभावात्मककर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापक-
भावाभावाद्युपादानोपादेयभावस्य परिणामपरिणामिभावस्य वासभावाद्भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्य-
भावस्य वाऽऽऽम्भावज्ञानयपि जीवो द्रव्यक्रोधादिरूपकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वरूपभूतरूपित्वाग्भित्त-
विभावभावात्मकानां चैतन्यान्भित्तत्वाज्ज्ञानविकलात्मककर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यादिभिन्नानां द्रव्यकर्म-

त्मकपरिणामानामज्ञानिजीवस्य स्वविभावभावात्मकत्वेन निमित्तमात्रत्वादुपादानकर्तृत्वाभावेऽपि च जीवस्तेषां द्रव्यकर्मणां भोक्ताऽनुभविता भवतीत्येकस्य व्यवहारनयस्य पक्षः । भावक्रोधादिरूपविभाव-
भावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वे द्रव्यक्रोधादिरूपविभावभावात्मककर्मवर्गणायोऽप्युद्गलपरिणामनिमित्त-
कत्वे चाप्यज्ञानिजीवस्य ज्ञानिजीवभावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामयोस्तादृग्जीवद्रव्यक्रोधा-
दिरूपपुद्गलद्रव्यपरिणामयोश्चातन्व्याप्यव्यापकभावाभावात्तदुपादानोपादेयभावाभावात्परिणामपरिणामि-
भावाभावाद्वा भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्यभावस्य वाऽभावाद्भावद्रव्यात्मकविजातीयपरिणामद्वयस्य
ज्ञानिजीवस्य परमाप्यंते निमित्तोपादानकर्तृत्वाभावेन तत्तादृक्परिणामद्वयस्य भोक्तृत्वाभावेऽपि जीवो
भोक्तेति सामान्यतो वचनं व्यवहारनयनिबन्धनमिति भावः । एवं जीवो भोक्तेति व्यवहारनयस्य पक्षः ।
ज्ञानिजीवद्विप्रकारकविभावभावात्मकपरिणामयोस्तन्व्याप्यव्यापकभावाभावेनोपादानोपादेयभावाभावा-
द्भेदोर्भाव्यभावकभावाभावाद्भोक्तृभोग्यभावाभावाद्वा ज्ञानिजीवश्शुद्धनिश्चयनयवृष्ट्या द्विप्रकारकविभा-
वभावात्मकपरिणामस्य नास्ति भोक्तेति परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्युक्तान् प्रकरणेण चिन्त्यात्मनो
विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ पक्षपातां वृष्टघासकतो स्तः । यस्तत्त्ववेदो स्वसवेवनप्रत्यक्षेण
शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयव-
भूतत्वाद्द्विज्ञानान्वयविकल्पत्वाद्विज्ञानाद्भूतत्वात्प्रविकल्पसमाधावात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भाव-
यितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभोक्तृभोक्तृवृष्टघासकितरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिन-
श्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमवच्छिद्येनेन खलु परमाप्यंतेऽश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचन— जिनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें ही भाव्यभावकभाव या भोक्तृ-
भोग्यभाव होता है । अज्ञानिजीव और भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम इनमें उपादानोपादेयभाव का या
परिणामपरिणामिभाव का सद्भाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञानि-
जीव भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मक और अज्ञानभाव से अन्वित होनेके कारण अज्ञानभाव से भिन्न न होनेवाले
परिणामों का अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से अर्थात् शुद्धनिश्चयन की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से भोक्तृ
होता है । इसप्रकार यह व्यवहारनय का पक्ष है । अज्ञानिजीव और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के विभावभावात्मक
द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम इनमें उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण भाव्य-
भावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेसे अज्ञानिजीव भी चेतन्य से यस्त न होनेवाले और क्यो होनेसे
ज्ञानब्रह्म होनेवाले कर्मवर्गणायोऽप्युद्गलद्रव्य से अभिन्न, विभावभावात्मक द्रव्यक्रोधादिरूप द्रव्यकर्मत्वक परिणामों
का अज्ञानिजीव निमित्तमात्र होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होनेपर भी द्रव्यकर्मों का भोक्ता होता है ऐसा जो
कहा जाता है वह कचन भी व्यवहारनय का पक्ष है । अज्ञानिजीव भावक्रोधादिरूप अज्ञानव्याप्त विभावभावात्मक
परिणामों का उपादानकर्ता और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के विभावभावात्मक द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों का अपने
विभावभावों के द्वारा निमित्तकर्ता होनेपर भी ज्ञानिजीव और विभावभावात्मक भावक्रोधादिरूप परिणाम तथा
ज्ञानिजीव और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम इनमें अतन्व्याप्यव्यापकभाव का
अभाव होनेसे उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का या
भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेसे भावात्मक और द्रव्यात्मक विजातीय परिणामों का ज्ञानिजीव परमाप्यंते उपादान-
कर्ता और निमित्तकर्ता न होनेके कारण उपप्रकार के दोनों विजातीय परिणामों का भोक्ता—अनुभव करनेवाला न
होनेपर भी 'जीव भोक्ता है' इसप्रकार जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है—
शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं । ज्ञानिजीव और भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम इनमें अतन्व्याप्यव्याप्य-
पकभाव का अभाव होता है; यद्यपि भावक्रोधादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम शुद्धचेतन्य

से ध्यात नहीं होते । ज्ञानिजीव और उक्त दोनों प्रकार के परिणाम इनमें अन्तर्ध्यायव्यापकभाव का अभाव होनेसे उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण माध्यमावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेके कारण ज्ञानिजीव भावक्रोधाविरूप और इव्यक्रोधाविरूप परिणामों का शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से भोक्ता नहीं है । यह शुद्धनिश्चयन का पक्ष है—अभिनिवेश है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो अभिनिवेश हैं । ' जीव भोक्ता होता है, ' जीव भोक्ता नहीं होता ' और ' जीव भोक्ता होता है और नहीं भी होता ' ये तीनों अभिप्राय विकल्परूप है । जो आत्मानुभूति के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है वह तीनों विकल्पों का त्याग करता है । शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की योग्यता जिसकी अभिव्यक्त हुई होती है उसके इन विकल्पों का अभाव हो जाता है । इन विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । निर्विकल्पसमाधि के द्वारा ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त होती है । जिसमें विकल्पों का अभाव होता है उस समाधि को निर्विकल्पसमाधि कहते हैं । जीव की विकल्परूप परिणति और आत्मानुभवनरूप परिणति इनमें सहानुभवानरूप या व्यघातकभावरूप विरोध होता है । अतः विकल्पों का अभाव होनेपर ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । जिसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति हुई होती है उसकी दृष्टि में आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है । आत्मा का अनुभव करनेवाले जीव को आत्मा आत्मानुभूतिकाल में और उसके बाद भी अनन्तकालतक अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाली ही बनी रहती है ।

एकस्य जीवः, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्याऽस्तित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७६ ॥

अन्वयः— एकस्य जीवः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— मोहाक्रान्त जीव शुद्धचैतन्यविकल होनेसे जीव न होनेपर भी मोहाक्रान्त ज्ञान से युक्त होनेके कारण व्यवहारनय की दृष्टि से जीव है और शुद्धचैतन्यविकल होनेसे शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से वह जीव नहीं है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । (दो नयों के दो परस्परविरुद्ध अभिप्राय होते हैं ।) जो स्वमंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयन की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां—अभिनिवेश नष्ट हो गये होती हैं उसको दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्याऽज्ञानिजीवो मोहाक्रान्तत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वाज्जीवोऽसन्नपि मोहाक्रान्तावस्थापन्नचैतन्यवत्वाज्जीव इति पक्षः । अज्ञानिजीवस्य मोहाक्रान्तचैतन्यस्वभावत्वात्प्रच्छन्नविज्ञानघनमात्रं कस्वभावत्वाद्ज्ञानिजीवो जीव इति परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्ध्वंवाहारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वा ' अज्ञानिजीवो जीवो भवति ' इति ' अज्ञानिजीवो जीवो न भवति ' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्यास्त्ये स्तः । यस्तत्त्ववेदी निर्विकल्पसमाधिद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभूतिता वेत्ता च भवति स च्युतपक्षपातौ विनष्टनयद्वयबीजाबीववृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तस्य क्षणकभ्रंशरूपस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभूतिरिति चिच्चिदेव इति नित्यं शुद्धात्मस्वरूपानुभूत्यनन्तरं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिच्चैव शुद्धचैतन्यस्वरूप इव समयसार एव वास्ति भवति ।

बिबेचन— अज्ञानिजीव का स्वरूप अज्ञानमय—मोहाकान्तज्ञानमय होता है । अज्ञान ज्ञान की मोहाकान्तपर्याय है । पर्यायिज्ञान का तुच्छाभाव होनेपर उसकी अज्ञानरूप पर्याय का अभाव होता है; 'कारणाभावे कार्याभावः' इस बचन के अनुसार पर्यायी के अभाव में पर्याय का अभाव होता है । पर्याय में पर्यायी का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता । अज्ञान ज्ञान का विभावभावात्मक परिणाम होनेसे अज्ञान ज्ञान से सर्वथा भिन्न न होनेके कारण तथा परिणाम और परिणामी में तादात्म्य का सद्भाव होनेके कारण जीव की अज्ञानात्मक अवस्था में चेतन्य का—ज्ञान का सद्भाव मानना ही पड़ता है । इसप्रकार ज्ञान जानता है उसीप्रकार अज्ञान भी जानता है, फिर भले ही वह आत्मस्वरूप की विपर्यस्तरूप से जानता हो । अज्ञानावस्थापन्न चेतन्य—ज्ञान जीव का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता । मोहाकान्त चेतन्य या ज्ञान शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से स्वाभाविकभावरूप या परिणामिकभावरूप नहीं है; क्यों कि वह नैमित्तिक भाव है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह मोहाकान्त ज्ञान जीव का स्वाभाविकभाव न होनेसे अज्ञानिजीव परमार्थतः जीव नहीं है । ऐसा होनेपर भी अज्ञानिजीव को जो जीव कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । अतः अज्ञानिजीव को जीव कहना व्यवहारनय का पक्ष है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञानिजीव जीव नहीं है—कथंचित् जीवभिन्न पदार्थ है । अज्ञानिजीव को जीव नहीं कहना शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयीं की दो परस्परविद्युद् दृष्टिया होती हैं । जो निबिकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथायं स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है ऐसे शकभेष्याकृद् जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

एकस्य सूक्ष्मो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्वबेदी च्युतपक्षपातस्तस्याऽस्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७७ ॥

अन्वयः— एकस्य सूक्ष्मः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्वबेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा ग्राह्य होनेपर भी इदियप्रत्यक्ष से ग्राह्य न होनेसे आत्मा जो सूक्ष्म कही जाती है वह व्यवहारनय का पक्ष है । स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा या अनुभवजन्यज्ञान के द्वारा ग्राह्य होनेसे 'आत्मा सूक्ष्म नहीं है' ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयीं के दो परस्परविद्युद् पक्ष—आसक्तिया—अभिनवेश होते हैं । जो स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उस (शकभेष्याकृद्) जीव की आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्न रूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्य व्यवहारनयस्येन्द्रियप्रत्यक्षाग्राह्यत्वात्वात्मनः स्वसंबेदनप्रत्यक्षज्ञानग्राह्यत्वेऽपि जीवः सूक्ष्म इति पक्षः । परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य तथा न सूक्ष्मोऽग्राह्यो नेति पक्षः, जीवस्य स्वसंबे—दनप्रत्यक्षज्ञानग्राह्यत्वात् । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ 'जीवः सूक्ष्मो भवति' इति 'जीवः सूक्ष्मो न भवति' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्टपासकती स्तः । यस्तत्त्वबेदी निबिकल्पसमाधिमान्नी भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपस्य चेत्ता भवति स च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयसूक्ष्मासूक्ष्मदुष्टधमिनिवेशरूपविकल्पो भवति । तस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवितुरनुभूतिकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन चिदात्मा खलु परमार्थतद्विषये च शुद्धचेतन्यस्वरूप एव समयसाररूप एव वास्ति भवति ।

विशेषण- अनाविकाल से आत्मा कर्मबद्ध हुई होनेसे यद्यपि कर्माचित् मूर्तस्वरूप होती है तो भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अमूर्त ही होती है । इंद्रियां मूर्तिमान् द्रव्य को जानती हैं-अमूर्तद्रव्य को नहीं । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा अमूर्त होनेसे उसको इंद्रियां नहीं जान सकती । आत्मा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्य होनेपर भी इंद्रिय-प्राहृष न होनेसे सूक्ष्म कही जाती है । अतः स्वसंवेदनगम्य आत्मा को सूक्ष्म अर्थात् इंद्रियाप्राहृष माना जाता है । वह कवन व्यवहारनय का पक्षरूप है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्य होनेसे सूक्ष्म अर्थात् अप्राहृष नहीं है । आत्मा सूक्ष्म अर्थात् अप्राहृष नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि में गमन होकर शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानती है उस आत्मा के विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव हो जाता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणकश्रेण्यालक्ष जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनंतर अनन्तकालतक नित्य अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्य-मात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

एकस्य हेतुः, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७८ ॥

अन्वयः- एकस्य हेतुः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ- आत्मा अपने विभावभावात्मक पूर्वपर्याय के व्यवस्थाप से विभावभावात्मक उत्तरपर्याय का और कर्मवर्णायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मत्मकपर्याय का कारण-निमित्त होती है ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहारनय का पक्ष है । उक्त दोनों प्रकार की पर्यायों का आत्मा कारण-निमित्त नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में-दृष्टियों में आसन्नितयां होती हैं । जो स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर उसको जानता है और जिसके व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाले अभिनिवेश नष्ट हो गये होते हैं उस (क्षणक-श्रेण्यालक्ष) जीव की आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अर्थात् समयसाररूप होती है ।

त. प्र - एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्यात्मा हेतुविभावभावात्मकपूर्वपर्यायव्ययरूपेण विभावभावात्मकोत्तरपर्यायस्य कर्मवर्णायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मपरिणामपरिणतेश्च निमित्तकारणमज्ञानान्वितविभावभावात्मकभावक्रोधादिरूपपरिणामस्य चोपादानकारण भवतीति पक्षः । शुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या शुद्धस्यात्मनो विभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरभावा-भिहितोपादानकारणत्वासम्भवेऽपि जीवस्य निमित्तोपादानकारणत्वं व्यवहारनयदृष्ट्या सम्भवतीति भावः । अतः 'आत्मा हेतुः' इति व्यवहारनयस्य पक्षः । शुद्धस्यात्मनो निरञ्जनत्वाभिहितोपादाने नैमित्तिकस्याऽप्यभावाद्द्विभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाच्छुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या शुद्ध आत्मा स्वविभावभावात्मकपरिणामानां निमित्तकारणमुपादानकारणं च कर्मवर्णायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मत्मकपरिणामपरिणतेश्चकारित्वाभावाद्द्रव्यकर्मत्मकपरिणामानां निमित्तकारणं च न भवति । अत आत्मा हेतुर्न भवतीति शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्स्यात्मनो विषये द्वयोर्द्वय-हारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वा 'जीवो हेतुर्भवति' इति 'जीवो हेतुर्न भवति' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्या-

सक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी शुद्धात्मस्वरूपानुभवजन्यज्ञानेन शुद्धात्मस्वरूपवेत्ता भवति स च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयहेत्वहेतुबुद्ध्यासक्तिरूपधिकतपो भवति । तस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवितु-
स्तत्स्वरूपानुभवजन्यज्ञानस्य अपेक्षयेष्याकृष्टस्यात्मानुभूतिकाले तवनन्तरं चानन्तं कालं यावन्नित्यं सर्व-
कालमविच्छेदेन चिदात्मा खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धज्ञानधनकमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

बिद्येचन- अनादिकाल से कर्मबंध हुआ होनेसे कर्म के निमित्त से जीव अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ है । इन्द्रियकर्म और भावकर्म इनमें होनेवाला निमित्तनमित्तिकभाव बीजवृक्षन्याय से अनादिकाल से चला आया है । अज्ञानिजीव या उसका अज्ञानभाव कर्मोदयरूप निमित्त के मिल जानेपर भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम जीवस्वात्मिक होते हैं । परिणाम और परिणामों इनमें तादात्म्य होनेसे—कथञ्चित् अन्धे होनेसे अज्ञानिजीव का अज्ञानान्वित विभावभावात्मक परिणाम अपने इन्द्रियरूप निमित्त से विभावभावात्मक परिणाम का निमित्तकारण, अपने अज्ञानभाव के रूप से अपने भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम का अज्ञानिजीव उपादानकारण और अपने भावक्रोधादिकर्वायरूप विभा-
वभावात्मक परिणाम के रूप से अज्ञानिजीव कर्मवर्णनायोग पुद्गल की इन्द्रियकर्मरूपपरिणति में सहकारी होनेसे इन्द्रियकर्मरूपपरिणति का निमित्तकारण होता है । इसप्रकार जीव का उपादानकारण और निमित्तकारण होना अशुद्धनिश्चय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है; क्योंकि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव उपादानकारण और निमित्तकारण नहीं होता । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव उपादानकारण और निमित्तकारण न होनेपर भी उसकी जो उपादानकारणरूप और निमित्तकारणरूप माना जाता है वह उपचारप्रदान व्यवहारनय की दृष्टि से माना जाता है, फिर भले ही अज्ञानिजीव उपादानकारण और निमित्तकारण हो । शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेवाला ज्ञानिजीव कर्मोदयरूप निमित्त के मिल जानेपर भी विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता । विभावभावों के रूप से परिणत न होनेसे वह ज्ञानिजीव भावक्रोधादिरूप विभाव-
भावों का उपादानकारण, पूर्वकालतत्त्वविभावभावात्मकपरिणाम के वय के रूप से विभावभावात्मक उत्तरकालीन परिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण और भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम के रूप से कर्मवर्णनायोग-
पुद्गलद्वय की इन्द्रियकर्मरूपपरिणति का सहकारी होनेसे निमित्तकारण नहीं होता । शुद्ध जीव निरंजन होनेके कारण उसके कर्मबंध का अभाव होनेसे और वह अज्ञानभावशून्य होनेसे भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत न होनेसे वह उपादानकारण और निमित्तकारण नहीं हो सकता । शुद्ध जीव का और ज्ञानिजीव का उपादानकारण और निमित्तकारण न होना शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और शुद्धनिश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरोध दृष्टियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पर्यायरूप से जानता है उस जीव के विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की जीव की प्राप्ति होना असंभव है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस अपेक्षयेष्याकृष्ट जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके बाद अनन्तकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है; क्योंकि वह अविच्छिन्नरूप से शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करते रहता है ।

एकस्य कार्यं, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

य तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७९ ॥

अन्वयः- एकस्य कार्यं, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युत-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— अज्ञानिजीव के अज्ञानान्वित विभावभावात्मकपरिणाम कार्यरूप होते हैं और अज्ञानान्वित विभाव-भावात्मक परिणाम और अज्ञानो जीव इनमें तादात्म्य होनेसे अज्ञानिजीव भी कार्यरूप होता है । अज्ञानिजीव की विभावभावात्मकपरिणति का नाश होनेपर ही उसकी शुद्धावस्था अभिव्यक्त होनेवाली होनेसे शुद्धावस्था को प्राप्त हुई आत्मा भी कार्यरूप होती है । यह कथन अशुद्धनिश्चयनय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्षरूप है । शुद्ध आत्मा अज्ञानभावशून्य होनेसे अज्ञानान्वित विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे और अज्ञानभावशून्य होनेसे जब विभावरूप से परिणत नहीं होती तब उक्तप्रकार से वह कार्यरूप भी नहीं हो सकती । शुद्ध आत्मा की कार्यपरमात्मरूप से परिणति स्वयं शुद्ध होनेके कारण असंभव होनेसे भी वह कार्यरूप नहीं हो सकती । यह कथन शुद्धनिश्चयनय का पक्षरूप है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नदों के दो परस्परविपक्ष पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियाँ होती हैं । जो निश्चितस्वप्नमाधि में मग्न होकर स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर उसके स्वरूप को जानता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ—अभिनिवेश नष्ट हो गयी होती हैं ऐसे क्षणकश्रेण्यारूढ जीव की आत्मा नित्य-काल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्ध चैतन्यमात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

त. प्र.— अज्ञानिजीवस्याज्ञानभावात्मकपरिणामवत्त्वाद्भावक्रोधाविरूपाज्ञानोपादानकपरिणामवत्-त्वाच्च परिणामपरिणामिनोस्तादात्म्यात्कार्यात्मकविभावभाववरूपपरिणामस्य परिणामिनो जीवात्कथं-ञ्चिद्भूदाभावाज्जीवस्याऽपि कथञ्चित्कार्यत्वम् । अज्ञानिजीवोपादानकविभावभावात्मकपरिणामव्यये समुपजायमानविज्ञानमात्रैकस्वभावजीवपरिणामोत्पत्तेश्चावृषपरिणामस्य कार्यरूपत्वात्सस्य च परिणामिनो जीवात्कथञ्चिदभिन्नत्वावपि जीवस्य कार्यत्वम् । शुद्धावस्थापक्षजीवस्य कार्यपरमात्मरूपत्वात्क-थञ्चित्कार्यत्वमिति भावः । एतज्जीवस्य कार्यत्वमशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनय-रूपेण सम्भवति, न शुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या, शुद्धजीवस्यैतावृषकार्यात्मकपरिणतेरसम्भवात् । शुद्धजीवस्य विभावभावात्मकपरिणतेः, स्वयं परमात्मस्वरूपत्वात्पुनरपि कार्यपरमात्मरूपेण परिणतेऽज्ञासम्भवाच्च कथमपि कार्यत्वम् । एष जीवस्य कार्यत्वाभावशुद्धनिश्चयनयेन । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वौ ' जीवः कार्य ' इति ' जीवो न कार्य ' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी निश्चितस्वप्नमाधौ निमग्नो भूत्वा क्षीतरागत्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानु-भवरूपेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानंश्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयकार्यकार्यदृष्ट्यासक्तितरूपविकल्पो भवति । तस्य क्षणकश्रेण्यारूढस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवद्वारेण वेत्तुशुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन चिदात्मा खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— अज्ञानिजीव अनाविकाल से अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ होनेसे भावक्रोधाविरूप अज्ञानोपादानक परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होता है । परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्य होनेसे परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है । अज्ञानभावरूप परिणाम और अज्ञानोपादानक अत एव अज्ञानात्मक भावक्रोधाविरूप परिणाम कार्यरूप होनेसे अज्ञानिजीव भी कर्षचित् कार्यरूप होता है; क्यों कि वह अज्ञानभावरूप परिणाम से और अज्ञानो-पादात्मक अत एव अज्ञानात्मक भावक्रोधाविरूपपरिणाम से अभिन्न होता है । अज्ञानिजीवोपादानक विभावभावात्मक परिणाम का नाश होनेपर उत्पन्न—अभिव्यक्त होनेवाले विज्ञानमग्नमात्ररूप—एकमात्रस्वभाववाले जीव के शुद्धपरिणाम की उत्पत्ति होनेसे जीव का शुद्ध परिणाम कार्यरूप होनेसे और शुद्ध परिणाम परिणामी शुद्धजीव से कर्षचित् अभिन्न होनेसे भी जीव कर्षचित् कार्यरूप होता है । शास्त्रकारों ने केवलज्ञानिजीव को कार्यपरमात्मा कहा है । यह कथन व्यवहारनय की दृष्टि से किया गया है । जीव इत्यरूप होनेसे और इयं अनाविनिघन होनेसे कारण जीवइत्य वस्तुतः

कार्यरूप नहीं है। ऐसा होते हुए भी जीव को कार्यरूप कहा जाता है वह उसके परिणाम की दृष्टि की मुख्यता से कहा जाता है। इसलिये यह कथन व्यवहारनयाभित या अशुद्धनिश्चयनयाभित है यह स्पष्ट ही जाता है। शुद्धजीव का इसप्रकार के कार्यरूप से परिणत होना असंभव होनेसे, जीवद्रव्य द्रव्य होनेके कारण अनादिनिघन होनेसे और स्वयं शुद्ध होनेके कारण कार्यपरमात्मरूप से परिणत होना असंभव होनेसे वह कार्यरूप नहीं हो सकता। यह जीव की कार्यरूपता का अभाव शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और शुद्धनिश्चय-रूप दो नयों की दो परस्परविद्वद् दृष्टियां होती हैं। जो निविकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के पदार्थस्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उसकी आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनन्तर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य भावो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८० ॥

अन्वयः— एकस्य भावः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— औदयिकादिभावरूप परिणाम और अज्ञानिजीव इनमें तावात्म्य होनेसे जीव भावरूप है ऐसा अशुद्ध-निश्चयनय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है—दृष्टि है। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से औदयिकादिभाव परभाव होनेसे ज्ञानिजीव का उन भावों के रूप से परिणत होना असंभव होनेसे उनमें परिणाम-परिणामिभाव का अभाव होनेके कारण जीव भावरूप नहीं है। यह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष—दृष्टि है। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविद्वद् पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियमां होती हैं। जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियमां नष्ट हो गयी होती है उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परचायतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र.— कर्मबन्धनबद्धत्वावज्ञानभावभापन्नस्याज्ञानिजीवस्य विशिष्टकर्मोदयादिरूपसहकारिका-रणस्य विभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणत्यनुकूलव्यापारकत्वे सति विभावभावात्मकपरिणामपरि-णतस्य स्वोपादेयभूतविभावभावात्मकपरिणामानां स्वस्मात्कथञ्चिदभेदात्पर्यायाधिकनयप्राधान्यापेक्षया भावरूपत्वाज्जीवो भाव इत्यशुद्धनिश्चयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य पक्षः। शुद्ध-निश्चयनयापेक्षया निरञ्जनत्वात्कर्मकञ्चविकलत्वावज्ञानभावमनापन्नमानस्य ज्ञानिजीवस्य विशिष्टकर्मो-दयादिसहकारिकारणस्य विभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणत्यनुकूलव्यापाराभावे सति विभावभावा-त्मकपरिणामपरिणतस्योपादेयभूतविभावभावात्मकपरिणामानां स्वस्मात्संबन्धा भिन्नत्वाच्छुद्धनिश्चयन-प्राधान्यापेक्षया भावरूपत्वासम्भवज्जीवो न तथा न भावरूप इति शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः। शुद्धनिश्च-यनयापेक्षया परमात्मरूपत्वाभिरञ्जनत्वात्सहकारिकारणभूतकर्मोदयादेरभावात् जीवस्य भावरूपत्वं कथञ्चनाऽपि सम्भवतीति भावः। एतज्जीवस्य भावरूपत्वमशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण सम्भवति, न शुद्धनिश्चयनमदृष्ट्या, शुद्धजीवस्यैतादृग्भावात्मकपरिणामपरिणतेर-सम्भवात्। शुद्धजीवस्याज्ञानभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवात् भावरूपत्वम्। एव जीवस्य भाव-रूपत्वाभावात्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया। इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारशुद्धनिश्चयनय-

बोद्धा 'जीवो भावः' इति 'जीवो न भावः' इति च द्वौ पक्षपातो वृष्टघातस्तौ न स्तः । यस्तत्त्ववेदी विकल्पविकलनिर्विकल्पसमाधी निमग्नो भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मकध्यानं कस्तानस्सन् वीतरागस्व-संवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानंश्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभावा-भाववृष्टघातसन्निरूपविकल्पो भवति, तस्य क्षपकश्रेण्यारूढस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य तदनु-भवद्वारेण वेत्तुशुद्धात्मस्वरूपानुभवनकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विवात्सा खलु परमार्थतद्विचवेव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे यह आत्मा अनाविकाल से अज्ञानभाव के रूप से परिणत हुई है । यह अज्ञानजीव इच्छरूप होनेसे परिणमनशील होनेके कारण परिणमनाभिमुख होती है । इसके परिणमनाभिमुख होनेसे विशिष्ट कार्यरूप सहकारिकारण का अज्ञानजीव के विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से होनेवाली परिणति-क्रिया के अनुकूल उद्योगिक्रियारूप व्यापार जब अभिव्यक्त होता है तब वह उपादानकर्ता होकर कोशाद्विरूप विभावभावार्थों के रूप से परिणत होता है । अज्ञानजीव उन विभावभावार्थों का उपादानकर्ता होनेसे उन विभावभावार्थों में उसके अज्ञानभाव का अन्वयरूप से सद्भाव होनेसे अज्ञानजीव और उपादेयभूत अज्ञानाग्धित परिणाम इनमें तादात्म्य-कथंचित् अमेव होनेसे यह अज्ञानजीव भावरूप होता है—ओद्योगिकाविभावरूप होता है । अग्नि के द्वारा आत्यंतिकरूप से तपाया गया लोहपिण्ड बाहक बन जानेसे गर्भ कहा जाता है । उसकी यह गर्मी नैमित्तिकभाव होनेपर भी उस लोहे का ही परिणाम होता है और उससे अभिन्न होता है । अज्ञानजीव का कोशाद्विरूप विभावभावात्मक परिणाम कर्मोद्योगिक्रिया निमित्त के कारण उत्पन्न होते हैं । इसलिये वे नैमित्तिकभावरूप हैं । वे नैमित्तिकभावरूप होनेपर भी अज्ञानजीव के या उसके अज्ञानभाव के उपादेय होनेसे वे अज्ञानजीवोद्योगिक्रिया ही होते हैं । वे अज्ञानजीवोपादानक या अज्ञानभावोपादानक होनेसे अज्ञानजीव से या उसके अज्ञानभाव से अभिन्न होते हैं और उससे अभिन्न होनेसे अज्ञानजीव कोशाविभावरूप ही जाता है । कोशाविभावरूप से परिणत हो जानेसे वह भाव कहा जाता है । अतः जीव भावरूप होता है ऐसा जो कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनरूप ध्यवहारनय की वृष्टि से कहा जाता है । शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से जीव के कर्मबंध का अभाव होता है और कर्मबंध के अभाव के कारण उसके अज्ञानभाव का भी अभाव होता है । अज्ञानभाव का अभाव और कर्मबंध का अभाव होनेसे उपादान का और निमित्त का अभाव ही जानेसे शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से जीव परिणत नहीं होता । विभावभावा-त्मकपरिणाम अज्ञानजीवस्वामिक होनेसे शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से वे जीव के भाव नहीं हैं—वे परभाव हैं । वे परभाव अर्थात् पररूप अज्ञानजीव के भाव होनेसे उनका शुद्ध जीव के साथ तादात्म्य—कथंचित् अमेव नहीं हो सकता । उनका शुद्धजीव के साथ तादात्म्य न होनेसे शुद्धजीव भावरूप नहीं हो सकता । अतः शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से जीव भावरूप नहीं है । सारांश, ध्यवहारनय की वृष्टि से जीव भावरूप होता है और शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से वह भावरूप नहीं भी होता । इसप्रकार आत्मा के विषय में ध्यवहाररूप और शुद्धनिश्चयनय दो नयों की दो परस्परविरुद्ध वृष्टियाँ होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षपकश्रेण्यारूढ जीव की वृष्टि में अनुभूतिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

एकस्य चैको, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८१ ॥

अन्वयः— एकस्य एकः च, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युत-पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— जीव की चाहे इच्छापर्याय उत्पन्न हुई हों या चाहे गूणपर्याय उत्पन्न हुई हों उत्पादक, व्यवस्था और स्थितिकर पर्यायों में क्षणमेव न होनेसे अर्थात् तीनों पर्यायों एकक्षणवर्ती होनेसे और वे पर्याय जीवद्रव्य से अभिन्न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से जीव एक ही होता है और पर्यायों की दृष्टि से प्रतिपर्याय विज्ञावस्था होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से जीव एक-एकरूप नहीं होता । अथवा विज्ञानचनमात्ररूप एकस्वभाववाला अर्थात् अनेक होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव एकरूप होता है और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकधर्मत्मक होनेसे अर्थात् अनेक होनेसे वह व्यवहारनय की दृष्टि से एकरूप नहीं है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयेों के दो परस्पर-विरोध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तिया होती हैं । जो स्वसवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है - उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— जीवद्रव्यस्योत्पादव्ययस्थित्यात्मकपर्यायत्रितयस्य क्षणमेवाभावात्शुद्धब्रह्मगुणपर्यायाणामेक-द्रव्यत्वाच्चैकत्वं निश्चयनयापेक्षयाऽवगन्तव्यम् । तथाहि—य एव जीवस्योत्तरपर्यायोत्पत्तिक्षण स एव तत्पूर्वपर्यायविनाशक्षणः स एव च पूर्वोत्तरपर्यायाधिरूढस्य जीवत्वस्य स्थितिक्षणः । उत्तरानन्तरपूर्व-पर्यायजीवत्ववर्तमान्युत्पादव्ययध्रौष्याणि जीव एव, न द्रव्यान्तरं, उत्पादव्ययध्रौष्याणामात्मनोऽभिन्नत्वात् सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकनिदचलनयविकल्पविकलस्वशुद्धात्मानुभूतिकृषीतीतरागचारित्रपर्यायेणोत्पादस्य य एव क्षणस्स एव भावक्रोधादिरूपपरद्रव्यैकीभावत्वपरिणामपरिणत्यात्मकचारित्रपर्यायेण विनाशस्य कालः । स एव च पूर्वोत्तरपर्यायाध्यात्मद्रव्यत्वावस्थात्मकपर्यायेण स्थितेः क्षणः । जीव एकसमये भङ्गत्रयेण परिणमतीति सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेदे सत्यपि जीवप्रदेशभेदाभावात्त्रयसम्येकमेव द्रव्यं भवतीति जीवस्यैकत्वमवतयेयम् । एवमुत्पादव्ययध्रौष्याणां क्षणमेवाभावात्परिणमनस्वभावस्यात्मनो निदचयनय-दृष्ट्यैकत्वमेव । द्रव्यगुणपर्यायाणां सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेदे सत्यपि प्रदेशभेदाभावादेकत्वमेव जीवद्रव्यस्य । तथाहि—निदचयनत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपापूर्वानन्तज्ञानसुखादिगुणास्पदस्वभाव-द्रव्यपर्यायात्मकमोक्षपर्यायस्योत्पादे मोक्षपर्यायोपादानकारणभूततदन्तरपूर्वविभावद्रव्यपर्यायस्य च विनाशे सत्यपि शुद्धद्रव्याथि कनयेनोत्पादविनाशदेकत्यात्परमात्मद्रव्यस्यैकत्वम् । देवादिरूपविभावद्रव्यपर्यायस्योत्पादे मनुष्यादिरूपविभावद्रव्यपर्यायस्य च विनाशे सत्यपि निदचयनयेनोत्पादविनाशविकलत्वात्जीवद्रव्यस्यैकत्वम् । उत्तरावस्थास्थितजीवस्वामिकज्ञानगुणेनोत्पादे पूर्वावस्थास्थितजीवस्वामिकज्ञानगुणेन विनाशे च सत्यपि द्रव्यत्वगुणेनावतिष्ठमानं जीवद्रव्यमेकमेव भवति । श्रुतज्ञानादिविभावगुणेनोत्पादे प्रतिस्मृत्याविगुणेन विनाशे च सत्यपि जीवद्रव्यत्वगुणेनावतिष्ठमानं जीवद्रव्यमेकमेव भवति । एवं निदचयनयेन जीवस्यैकत्वम् । पर्यायाधिकनयापराभिधानव्यवहारनयप्राधान्येन पूर्वोत्तरपर्यायाणां जीवस्वामिकानां सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेनानेकत्वात्जीवद्रव्यस्य स्वाभिन्नपर्यायस्यानेकत्वम् । एवं शुद्धनिदचयनयविवक्षया निदचयनयविवक्षया वा जीवस्यैकत्वं व्यवहारनयविवक्षया चानेकत्वमिति भावः । इत्येको जीव इति निदचयनयस्य पक्षो नैको जीव इति च व्यवहारनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण त्रित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिदचयनयोर्द्वौ 'जीव एकः' इति 'जीवो नैकः' इति च द्वौ पक्षपातो दृष्ट्या-सकती स्तः । यस्तत्त्ववेदो विकल्पविकलनिर्विकल्पसमाधौ निमग्नो भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मक-ध्यानकतानस्तन्वीतरागस्वसवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानंश्च्युत-पक्षपातो विनष्टनयद्रव्यजीवैकत्वानेकत्वबुद्ध्यासक्तिकल्पविकल्पो भवति । तस्य क्षणकधेव्याकृतस्य च्युत-

पक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य तदनुभवद्वारेण वेत्तुशुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विद्यतामा खलु परमायतश्चिदेव शुद्धचेतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विचेचन- पदार्थ की द्रव्यपर्यायरूप और गुणपर्यायरूप परिणतियां होती हैं । जीव पदार्थ है । अतः उसकी भी द्रव्यपर्यायरूप और गुणपर्यायरूप परिणतियां होती हैं । पदार्थ की उत्पादव्ययप्रौढ्यात्मक जो पर्यायें होती हैं उनमें कालभेद न होनेसे और उसकी द्रव्यगुणपर्यायों एकरूप होनेसे निश्चयन की दृष्टि से पदार्थ एकरूप होता है । इसीप्रकार जीवपदार्थ भी एकरूप होता है । जीव की उत्तरपर्याय की उत्पत्ति का जो क्षण होता है वही क्षण उसकी पूर्वपर्याय के नाश का होता है और वही क्षण पूर्वोत्तरपर्यायों में अन्वित होकर रहनेवाले जीव की स्थिति का होता है । उत्पादरूप उत्तरपर्याय में और व्यव्यय अन्तरपूर्वपर्याय में जीव का सद्भाव होनेसे उत्पाद, व्यय और प्रौढ्य जीव ही होते हैं, अन्यद्रव्य नहीं होते; क्योंकि उत्पादव्ययप्रौढ्य का आत्मा से भेद नहीं होता । सम्यग्बोधनज्ञान-पूर्वक निश्चल नयविकल्परहित शुद्ध आत्मा की जो अनुभूति होती है उसरूप बीतरागचारित्रपर्याय की उत्पत्ति का जो क्षण होता है वही भावकोशादिरूपपरद्रव्य के साथ एकीभावस्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होनारूप चारित्रपर्याय के रूप से विनाश होनेका काल होता है और वही पूर्वोत्तरपर्यायाश्रयभूत आत्मद्रव्य-त्वावस्थात्मकपर्याय के रूप से स्थिति का काल होता है । जीव एक समय में उत्पादव्ययप्रौढ्यरूप से परिणत होनेवाला होनेसे संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि के कारण उनका आत्मा से भेद होनेपर भी प्रदेशभेद न होनेसे उक्त सभी का एकीवद्द्रव्यत्व ही है । इसप्रकार उत्पाद-व्यय-प्रौढ्यरूपपर्यायों में क्षणभेद न होनेसे और प्रदेशभेद न होनेसे परिणामी आत्मा का निश्चयन की दृष्टि से एकत्व ही सिद्ध हो जाता है । निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिस्वरूप अनंतज्ञानसुखादि अपूर्व गुणों का स्थान, स्वभावद्रव्यपर्यायात्मक मोक्षपर्याय का उत्पाद और मोक्षपर्याय की उपादान-कारणभूत अन्त-पूर्वपर्याय का विनाश होनेपर भी शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से उत्पादविनाशरहित होनेसे परमात्मद्रव्य एकरूप ही होता है । देवादिरूपविभावद्रव्यपर्याय का उत्पाद और मनुष्यादिरूपविभावद्रव्यपर्याय का विनाश होनेपर भी निश्चयन की दृष्टि से उत्पादरहित और विनाशरहित होनेसे जीवद्रव्य का एकत्व सिद्ध हो जाता है । उत्तरावस्थापन्न जीव के ज्ञानगुण का उत्पाद और पूर्वावस्थापन्न जीव के ज्ञानगुण का विनाश होनेपर भी जीवद्रव्यत्व-गुण के रूप से विद्यमान होनेवाला जीवद्रव्य एक ही होता है । श्रुतज्ञानादिरूप विभावगुण का उत्पाद और मति-स्मृत्यादिरूप विभावगुण का नाश होनेपर भी जीवद्रव्यत्वगुण के रूप से विद्यमान होनेवाला जीवद्रव्य एक ही होता है । इसप्रकार निश्चयन की दृष्टि से जीव का एकत्व सिद्ध हो जाता है । पर्यायाधिकनयज्ञक व्यवहारनय की विवक्षा से जीव की पूर्वोत्तरपर्यायों में सज्ञालक्षणप्रयोजनादि के भेद के कारण भेद होनेसे जिससे पर्याय भिन्न नहीं होती ऐसे जीवद्रव्य का अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार शुद्धनिश्चयन की या निश्चयन की विवक्षा से जीव का एकत्व सिद्ध हो जाता है और व्यवहारनय की विवक्षा से उसका अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार ' जीव एक होता है ' यह निश्चयन का पक्ष है और ' जीव एक नहीं होता ' यह व्यवहारनय का पक्ष है । इस-प्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविपक्ष पक्ष होते हैं । जो विकल्पशून्य निर्विकल्पसमाधि में निमग्न-होकर शुद्धात्मस्वरूप का चिंतनरूप और अनुभवनरूप आत्ममध्यम में एकतान होकर बीतरागत्वसंवेदनज्ञानरूपप्रत्यक्ष से शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है उसके दोनों नयों के पक्षों का अभाव हो जाता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । जिस शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजाय्य ज्ञान होता है उस क्षणकभोग्याच्छ जीव की दृष्टि में निर्विकल्पसमाधि में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से आत्मा परमायतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

एकस्य सान्तो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वैविति पक्षपाती ।

तस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८२ ॥

अन्वयः— एकस्य सान्तः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— पर्यायें उत्पादव्ययात्मक होनेसे और पर्यायी से अभिन्न होनेसे पर्यायी जीवद्रव्य पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की बिबक्षा से सान्त होता है । पर्यायें सान्त होनेपर भी पर्यायों में अन्वित होनेवाला जीव द्रव्यरूप होनेसे और द्रव्य अविनश्वर होनेसे द्रव्याधिकनय की बिबक्षा से जीव सान्त नहीं होता । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— अर्थव्यञ्जनपर्यायाणामुत्पादव्ययात्मकत्वात्पर्यायिणोस्तादात्म्यात्कथञ्चिच्चदभेदात्—
यांयिणः पदायां अग्निस्तत्पितृलोहपिण्डवत्पर्यायभावमापद्यन्त इति लोकप्रतीतम् । पर्यायभावमापन्न-
त्वात्पर्यायाणां सान्तत्वात्पर्यायपर्यायिणोरभेदात्पर्यायिणः पदार्थस्य कथञ्चित्त्वान्तरं सिध्यति । जीवस्य
पर्यायिपदार्थत्वात्क्रोधादिभ्रमनुष्यादिरूपगुणद्रव्यपर्यायाणामर्थपर्यायाणां चोत्पादव्ययात्मकत्वात्सान्तत्वा-
त्क्रोधादिभ्रमनुष्यादिरूपगुणद्रव्यपर्यायाणामर्थपर्यायाणां च पर्यायिणो जीवद्रव्यात्कथञ्चिच्चदभेदाज्जीवस्य पर्या-
याधिकनयापराभिधानव्यवहारनयबिबक्षया सान्तत्वाज्जीवः सान्तः । जीवद्रव्यस्य परिणामित्वाद्व्यव-
गुणपर्यायवत्त्वेऽर्थपर्यायवत्त्वे चापि पर्यायेषु तस्यान्वयित्वात्पर्यायव्यये सत्यपि जीवस्य द्रव्यत्वाद्भिनासा-
सम्भवाद्व्यव्याधिकनयापराभिधाननिश्चयनयापेक्षया सान्तत्वाभावात्त जीवः सान्तः । अतो व्यवहार-
नयापेक्षया जीवः सान्तो निश्चयनयापेक्षया च न तथा न सान्त इति भावः । 'शान्तः' इति पाठान्तरे
व्याख्यानं यथा—शुद्धजीवस्य निरञ्जनत्वाच्छुद्धत्वात्क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवा
त्तादृग्विकाराभावाच्छुद्धनिश्चयनयापेक्षया जीवः कथञ्चिच्छान्तः । संसारिणो जीवस्य साञ्जनत्वाद्-
शुद्धत्वाद्भ्रान्ताभावात्मकपरिणामपरिणतेस्सम्भवात्क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामपरिणतेस्सम्भवा-
त्तादृग्विकारसम्भवादशुद्धनिश्चयनयापराभिधानव्यवहारनयापेक्षया न जीवः कथञ्चिच्छान्तः । अतो
निश्चयनयापेक्षया जीवः शान्तोऽशुद्धनिश्चयनयापराभिधानव्यवहारनयापेक्षया तु न जीवः शान्त इति
भावः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्द्वौ 'जीवः सान्तः शान्तो वा'
इति 'जीवो न सान्तः शान्तो वा' इति च द्वौ पक्षपातो वृष्टघासकतो स्तः । यस्तत्त्ववेदी नयादिविक-
ल्पविकल्पनिबिकल्पसमाधौ निमग्नोभूय शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मकध्यानैकतानस्सन्नौतरागस्वसंवेदनज्ञान-
प्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूप विज्ञानेच्युतपक्षपातो विनष्टनयद्रव्यसान्तत्वासा-
न्तत्ववृष्टघासकितरूपविकल्पो भवति । तस्य क्षपकश्रेण्यारूढस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मरूपस्य तदनुभव-
द्वारेण वेत्तुनिबिकल्पसमाधौ शुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनगतकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन
च चिदात्मा खलु परमार्थतद्विचदेव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील होता है । परिणमशील होनेसे पदार्थ के सूक्ष्म अर्थात्
प्रतिसमय होनेवाली इंद्रियागोचर और स्थूल अर्थात् बोधकालवर्ती इंद्रियगोचर पर्यायें होती हैं । ये पर्यायें द्रव्यपर्याय-
रूप और गुणपर्यायरूप होती हैं । पर्यायें उत्पादव्ययात्मक होनेसे विनश्वर अर्थात् सान्त होती हैं । पर्याय और पर्यायी
इनमें तादात्म्य होनेसे कथञ्चित् अर्थ होता है । पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की बिबक्षा से पदार्थ सान्त

कहा जाता है; क्योंकि उसकी पर्यायें सान्त होती हैं और पर्याय और पर्यायी इनमें कर्षञ्चित् अमेद होता है। जीव पदार्थ होनेसे परिणमनशील होता है और परिणमनशील होनेसे वह द्रव्यगुणपर्यायों के रूप में परिणत होता है। जीव और उसकी पर्यायें इनमें तावात्म्य होनेसे कर्षञ्चित् अमेद होता है। पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की विवक्षा से जीव सान्त कहा जाता है; क्योंकि उन दोनों में कर्षञ्चित् अमेद होता है और उसकी पर्यायें सान्त होती हैं। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि के भेद से पर्याय और पर्यायी इनमें कर्षञ्चित् भेद होता है। पर्यायें विनदम्बर होनेपर भी उनमें अन्वित हुआ उपादानमूल पदार्थ अविनदम्बर होनेसे द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अपर्ण निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ सान्त नहीं होता। संज्ञा लक्षण-प्रयोजनादि के भेद से जीव की द्रव्यगुणपर्याय और अर्धपर्याय तथा जीव इनमें कर्षञ्चित् भेद होता है। पर्यायें विनदम्बर होनेपर भी उनमें अन्वित हुआ जीव पदार्थ अविनदम्बर होने से द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ सान्त नहीं होता। इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से जीव सान्त होता है और निश्चयनय की दृष्टि से जीव सान्त नहीं भी होता। 'सान्त' इस शब्द के स्थानपर 'सान्तः' ऐसा जो दूसरा पाठ मिलता है उसकी दृष्टि के सामने रक्षक श्रुतासा करना आवश्यक है। श्रुतासा - शुद्धजीव द्रव्यकर्म से और नोकर्म से रहित होनेसे शुद्ध होता है। शुद्ध होनेसे अज्ञानभावतात्मकपरिणाम का उसके अभाव होता है। उसके अज्ञानभावरूप परिणाम का अभाव होनेसे उनकी क्रोधादिविरूपविभावतात्मकपरिणाम के रूप से होनेवाली परिणामि का अभाव होता है। ये क्रोधादिविभाव विकाररूप होते हैं। इसप्रकार के विकारों का अभाव होनेसे जीव निश्चयनय की दृष्टि से सान्त कहा जाता है। संसारी जीव द्रव्यकर्म से युक्त होने से, नोकर्म से और भावकर्म से युक्त होता है। कर्मबद्ध हुआ होनेसे वह अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ होता है। इस अज्ञानभावरूप उपादान से या अज्ञानिजीवरूप उपादान से विशिष्टकर्म का उपादादिरूप निमित्त मिल जानेपर परिणमनाभिमुख संसारी जीव भावक्रोधादिविरूपविभावतात्मकपरिणाम के रूप से परिणत हो जाता है। ये विभावभावतात्मकपरिणाम और संसारी जीव इनमें अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अमेद होनेसे जीव विकारसहित होनेके कारण सान्त नहीं कहा जा सकता। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव असांत न होनेपर भी अर्थात् सान्त होनेपर भी उसकी जो असांत कहा जाता है वह उपचार से अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियां होती हैं। जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानता है उसके विकल्पतात्मकनयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति को प्राप्ति होना असम्भव है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उसकी दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य नित्यो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्वेद ॥ ८३ ॥

अन्वयः :- एकस्य नित्यः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ - एक नय की अर्थात् द्रव्याधिकनय की दृष्टि से या निश्चयनय की दृष्टि से जीव नित्य है। दूसरे अर्थात् पर्यायाधिकनय की या व्यवहारनय की दृष्टि से जीव नित्य नहीं है। (परिणामी होनेसे पर्यायबाल् होनेके कारण पर्यायों के नाश में-व्यय में उसका भी एक प्रकार में नाश होनेमें वह नित्य नहीं है अर्थात् विनदम्बर है।) इसप्रकार आत्मा के विषय में निश्चय और व्यवहार इन दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में आसक्तिवाली होती है। स्पष्टवेदान्तप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जो जानता है-उसका अनुभव कच्चा है और जिसकी निश्चयनय की दृष्टि में और व्यवहारनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. — परिणामस्वभावत्वात्कर्मभावविपर्ययपरस्परयां स्वस्वरूपेणाश्वित्वात्कदाचानाऽपि विना-
शासम्भवात्स जीवो नित्य इत्येकस्य द्रव्याधिकनयापराभिधाननिश्चयनयस्य पक्ष एकात्मिकी दृष्टिः ।
जनवृष्ट्या तस्य नित्यत्वेऽपि साहचर्यादिमतवन्न तस्य कौटस्थ्यमिति मनसि विधेयं सुधीभिः । स्वरूपेण
सदा स्वीयसंबन्धयित्वुं विद्यमानत्वात्सत्यर्थीरूपेण स्वयं पर्यायात्मकत्वात्पर्यायस्य चिनश्चरत्वात्सत्यापि
चिनश्चरत्वात्स न नित्य इति परस्य पर्यायाधिकनयापराभिधानव्यवहारनयस्य पक्ष एकात्मिकी दृष्टिः ।
जनवृष्ट्या तस्य कथञ्चिदनित्यत्वेऽपि ताद्यागताभिमतवन्न तस्य संबन्धा क्षणिकत्वमित्यवस्यम् ।
आत्मनो द्रव्यत्वात्स नित्यानित्यस्वरूपः, न केवलं नित्यो न जानित्यः । स परिणामिनित्य इत्यर्थः ।
इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनयोर्द्वौ वैपक्षपातो दृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्त-
त्त्वेवो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ता स विज्ञानघनमनस्रूपस्वरूपत्वाच्छुद्धात्मनो नय-
द्वयस्य भ्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्द्विज्ञानान्वयविकलत्वाद्द्विज्ञानान्द्विज्ञात्वाच्छुद्धात्मनोऽप्यरूपानुभूतो विज्ञानेऽन्त-
र्भावयितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो चिनश्चरनयद्वयनित्यानित्यत्वदृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तन्नस्यात्मनस्तत्त्व-
वेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचन :- जीव परिणामस्वभावत्वात् अर्थात् पर्यायरूप से परिणत होनेके स्वभाव से युक्त द्रव्य है ।
जो जो द्रव्य होता है वह परिणामी है । इस स्वभाव के कारण क्रम से जितनी भी पर्यायें उत्पन्न होती हैं । उन सभी
अपनी पर्यायों में जीव स्वस्वरूप से अश्वित होनेवाला होनेसे उसका तुच्छाभावरूप या अत्यन्तभावरूप विनाश होना
असंभव होनेसे वह नित्य है । इस प्रकार यह द्रव्याधिकनय का अर्थात् निश्चयनय का पक्ष—अभिनिवेश है । सांख्य
और वेदान्ती आत्मा को परिणामिनित्य न मानकर कूटस्थनित्य मानते हैं । जैनों को आत्मा का कश्चित् नित्यत्व
प्राह्य होनेपर भी उसका कूटस्थनित्यत्व जैनों को दृष्टि में प्राह्य नहीं है; क्योंकि यदि आत्मा को कूटस्थनित्य
माना तो उसमें दिखाई देनेवाले अवस्थाकृत भेदों का अभाव ही जायगा और उसके बंधावस्था का और मुक्तत्वस्था
का अभाव ही जायगा । सांख्यों ने भी पुरुष के बंध का और मोक्ष का अभाव माना है । अपनी सभी पर्यायों में
स्वरूप से सदा अश्वित होनेसे पर्यायरूप से जीव परिणत हो जाता है । पर्यायरूप से परिणत होनेपर वह स्वयं
पर्यायरूप होता है । क्रोधरूप से परिणत हुआ जीव क्रोधरूप होता है और क्रोधरूप पर्याय चिनश्चर होनेसे जीव भी
कश्चित् चिनश्चर होता है । कश्चित् चिनश्चर होनेसे वह कश्चित् अनित्य होता है—संबन्धा नित्य या संबन्धा अनित्य
नहीं होता । जीव का कश्चित् अनित्य होना पर्यायाधिकनय का अर्थात् व्यवहारनय का पक्ष है । व्यवहारनय को
दृष्टि से यद्यपि जन जीव को कश्चित् अनित्य मानते हैं तो भी बौद्धों के समान संबन्धा अनित्य—अणिक नहीं
मानते; क्योंकि यदि जीव को सर्वथा अनित्य—अणिक माना तो उसको संबन्धा चिनश्चर मानना पड़ेगा । जीव द्रव्य
होनेसे उसका तुच्छाभावरूप विनाश नहीं होता । सत् का तुच्छाभावरूप विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति
नहीं होती । यदि जीव का संबन्धा विनाश माना तो 'यह वही है' इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का अभाव ही
जायगा । 'यह वही है' इस प्रकार की प्रतीति लोक में प्रसिद्ध है । अतः आत्मा को संबन्धा चिनश्चर नहीं माना
जा सकता । सारांश जीव कश्चित् नित्य भी और कश्चित् अनित्य भी है — द्रव्याधिक या निश्चयनय की दृष्टि से
नित्य है और व्यवहाररूप या निश्चयरूप को नहीं की तो परस्परविचर दृष्टियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के या
स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानता है
उसके विकल्पात्मक मयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के विना शुद्ध आत्मा के स्वरूप
की अनुभूति की प्राप्ति हीया असंभव । दूसरी बात यह है कि जिससमय जीव आत्मानुभूति में निमग्न होता है
उससमय वह विज्ञानघनस्वरूप बंध जाता है । विज्ञानघनरूप परिचरि में भ्रुतज्ञानाभूत नयविकल्पों का संबन्धा

होना असंभव है; क्यों कि धृतज्ञान क्षायोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान क्षायिकभावरूप होता है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षपकश्रेण्यारूढ जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वथा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य वाच्यो, न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्छिदेव ॥ ८४ ॥

अन्वयः :- एकस्य वाच्यः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वा पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ :- अनंतधर्मों का जिस के साथ अविनाभाव होता है और जिसका जीव के साथ तादात्म्य-अभेद होता है ऐसा जीव का अनाधारणधर्मभूत जो ज्ञान उमका जीव से उपचार से भेद करके उसके द्वारा जीव का कथन किया जाना संभव होनेसे जीव व्यवहारनय की दृष्टि से कश्चित् वाच्य-निबंधनीय-प्रतिपाद्य होता है। ज्ञान का जीव के साथ तादात्म्य होनेसे उसका वस्तुतः जीव से भेद करना असंभव होनेसे उसके द्वारा जीव का प्रतिपादन किया जाना असंभव होनेसे जीव निश्चयनय की दृष्टि से कश्चित् वाच्य-निबंधनीय-प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। अतः 'जीव वाच्य है' यह व्यवहारनय का पक्ष है और 'जीव वाच्य नहीं है' यह निश्चयनय का पक्ष-दृष्टि है। इस-प्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियों-अभिनवेश होती हैं। स्वस्ववेदनरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उस ज्ञानके द्वारा जो जानता है और जिसकी क्षायोपशमिकभावभूत धृतज्ञान के अंशरूप व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियों नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- ज्ञानमात्मनोऽसाधारणो 'र्मः, तस्य परपदाबध्यो जीवस्य व्यावर्तकत्वात् । तेन ज्ञानगुणेनात्मस्वामिकानामनन्तधर्माणामविनाभावः । तदविनाभूतानन्तधर्मज्ञानमात्मना परमार्थतस्तत्त्वात्म्यमापन्नमप्युपचारेणालम्बो विभिद्य तन्मुखेनानन्तधर्मप्रतिपादनसम्भवादानन्तधर्मात्मिकस्य वस्तुभूतस्यात्मनः प्रतिपादनोपपत्तेर्जीवो वाच्यः । एतच्च जीवस्य वाच्यत्वं व्यवहारनयदृष्ट्या सम्भबति, वस्तुतो ज्ञानिनोऽभिन्नस्य ज्ञानगुणस्योपचारेण भेदं विभाष्य ज्ञानद्वारेणात्मनः प्रतिपाद्यत्वोपपत्तेः । ज्ञानज्ञानिनोरन्योन्यतात्वात्म्यस्य सद्भावाज्ज्ञानस्य ज्ञानिनः परमार्थतो भेदस्य विभावनस्याशयानुष्ठानत्वाज्ज्ञानमुखेनानन्तधर्मं आत्मनः प्रतिपाद्यत्वाद्यटनास्र जीवो वाच्यः । एतज्जीवस्थानिबंधनीयत्वं निश्चयनयदृष्टिभूलकं यतस्ततोऽयं निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यनेन प्रकारेण चिति विज्ञानघनस्वभावात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयनयव्यवहारनययोर्द्वौ पक्षपातो परस्परविरुद्धदृष्ट्यासक्तौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वस्ववेदनज्ञानप्रत्यक्षेण विज्ञानघनस्वभावात्मकशुद्धात्मस्वभावस्य ज्ञाता स विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षायिकभावरूपत्वात्प्रत्यक्षद्वयस्य च क्षायोपशमिकभावभूतधृतज्ञानांशभूतत्वाद्भिज्ञानान्वयवैकल्याद्भिज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भाववितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयवाच्यवाच्यत्वदृष्ट्यासक्तिकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकश्रेण्यारूढस्य चिदात्मनि नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिच्छेदं विज्ञानघनमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचनः— ज्ञान आत्माका असाधारणधर्म है; क्यों कि वह परपदाओं को जीव से या जीव को परपदाओं से ब्याप्त करता है—पृथक् बतता है। आत्मा अनंतधर्मात्मक होती है। आत्मा के उन अनंतधर्मों का आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान के साथ अविनाभाव होता है। उन अनंतधर्मों का ज्ञान के साथ अविनाभाव होनेसे ज्ञान के ग्रहण से उन अनंतधर्मों का भी ग्रहण हो जाता है। यद्यपि आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानधर्म का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध अनादि से बना हुआ है तो भी उसका स्वाध्ययभूत आत्मा से उपचार से भेद किया जाता है—बस्तुतः नहीं। इस प्रकार जिसका उपचार से भेद किया जाता है ऐसे आत्मा के असाधारणधर्मभूत ज्ञान के द्वारा आत्मा का कथन किया जाना संभव होनेसे आत्मा वाच्य है। आत्मा अनंतधर्मात्मक होनेसे, उन अनंतधर्मों का ज्ञान के साथ अविनाभाव होनेसे और आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान से आत्मा के अनंतधर्मों का ग्रहण होनेसे संपूर्ण आत्मा का ग्रहण होनेके कारण ज्ञान के द्वारा आत्मा वाच्य—निर्वचनीय—प्रतिपाद्य होती है। यह आत्मा का वाच्यत्व व्यवहारनय की दृष्टि में बनता है; क्यों कि आत्मा से ज्ञान का उपचार से भेद किये बिना उसके द्वारा आत्मा का वाच्यत्व सिद्ध नहीं होता। यद्यपि ज्ञान का आत्मा से भेद किया जा सकता है तो भी वह भेद उपचारनिमित्तक होनेसे पारमाथिक नहीं है; क्यों कि गुणगुणी में तादात्म्य होनेसे ज्ञानगुण को गुणी आत्मा से परमार्थतः भिन्न नहीं किया जा सकता। जब ज्ञान का आत्मा से परमार्थतः भेद नहीं किया जा सकता तब ज्ञान आत्मा से परमार्थतः भिन्न न होनेसे उसके द्वारा आत्मा का प्रतिपादन करना अशक्यप्राय है। इसप्रकार ज्ञान के द्वारा जीव प्रतिपाद्य न होनेसे वह वाच्य नहीं है। यह जीव का अनिर्वाच्यत्व निश्चयनय की दृष्टि से है; क्यों कि आत्मा और ज्ञान में जो भेद का अभाव है वह निश्चयनय की दृष्टि से है और वह परमार्थभूत है। यदि जीव से ज्ञानगुण को सर्वथा भिन्न माना तो ज्ञानगुण के भिन्नपर्यायस्वरूपता को मिटि हो जायगी। ज्ञानगुण के भिन्नपर्यायत्व को सिद्ध होनेसे स्वसिद्धान्तज्ञान का और परसिद्धान्ताभ्युपगम का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। वैशेषिक गुण को गुणी से सर्वथा भिन्न पर्याय मानते हैं और 'उत्पन्नं द्रव्य क्षणं निर्गुणं तिष्ठति' ऐसा कहते हैं। एक क्षण के बाद उन दोनों का नमवाय से संबंध चरित होता है। ऐसा उनका कहना है। वे समवाय को भी भिन्नपर्यायरूप मानते हैं। ये उनकी माध्यताएँ युक्ति और आगम के विरुद्ध पढ़ती हैं। उनको इन मान्यताओं का जैन न्यायशास्त्रों में अकाट्य युक्तियों से पर्यहार किया गया है। ज्ञान को आत्मा से परमार्थतः भिन्न माना तो वैशेषिक सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा और युक्तिसिद्ध और आगमसिद्ध अपने सिद्धान्त का त्याग करना पड़ेगा। सारांश, व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा वाच्य है और निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा वाच्य नहीं है। इसप्रकार जीवद्रव्य कथंचित् वाच्य भी है और कथंचित् वाच्य नहीं भी है—अनिर्वाच्य है। इसप्रकार जीव के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियाँ होती हैं। जो निश्चल्पसमाधि के या स्वसवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के परार्थ स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्ति होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि जिसप्रमय जीव आत्मानुभूति में निगमन होता है उससमय वह विज्ञानजनक बन जाता है। विज्ञानजनक परिणति में श्रुतज्ञान के अंशभूत नयविकल्पों का अंतर्भाव होना असंभव है; क्यों कि श्रुतज्ञान सायोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान सायिकभावरूप होता है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणभंग्याकाद जीव की दृष्टि में उसको आत्मा निश्चल्पसमाधिकाल में जीव इसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचंतन्यमात्रस्वभाववादी होती है।

एकस्य नाना, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी श्रुतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्वेव ॥ ८५ ॥

अन्वयः— एकस्य नाना, तथा परस्य न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी श्रुतपक्षपातः तस्य चित्ति नित्यं खलु चित्त् एव अस्ति ।

अर्थ :- द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक ज्ञानमात्रस्वभाववाली आत्मा विभागरहित होनेसे एकरूप होनेपर भी उस विभागरहित एक द्रव्य के द्वारा ध्यात् सद्रूपवत् और क्रमप्रवृत्त जो चैतन्य के अंशरूप अनंत पर्यायि होती हैं उन पर्यायों की विषया से आत्मा नानारूप होती है । यह व्यवहारनय का पक्ष है । सद्रूपवत् और क्रमप्रवृत्त जो चैतन्य के अंशरूप अनंतपर्यायि होती हैं उसके समुदायरूप विभागरहित एकरूप होनेसे उस विभागरहित एक द्रव्यत्व की विषया से आत्मा नानारूप नहीं होती । यह द्रव्याधिकनय का या निश्चयनय का पक्ष है । अथवा आत्मा अनंत-धर्मात्मक होनेसे वह व्यवहारनय की दृष्टि से नानारूप होती है और परस्परभिन्न ऐसे अनंतधर्मों के समुदायरूप से परिणत हुए एक सन्तिमात्रस्वभावरूप से स्वयमेव विद्यमान होनेसे आत्मा का जो ज्ञानमात्रत्व होता है उस ज्ञान-मात्र में अखलितरूप से-निष्कल्प से क्रमप्रवृत्त और अक्रमप्रवृत्त ऐसे जिस ज्ञानमात्रस्वभाव के साथ जिनका अविनाभाव होता है ऐसे अनंत धर्मों का समूह जो जितना विस्तीर्ण होता है वह उतना संपूर्ण होनेसे आत्मा निश्चय-नय की दृष्टि से एकरूप होती है-नानारूप नहीं होती । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों की दो परस्परविपरीत दृष्टियों में-पक्षों में आसक्तियां (अभिनिवेश) होती हैं । स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उसका अनुभव करके जो जानता है और जिसकी क्षायोपशमिकभावभूत श्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रैकस्वभाववाली होती है ।

त. प्र. - शुद्धद्रव्याधिकनयदृष्ट्या विज्ञानघनमात्रैकस्वभावस्यात्मनो विभागरहितत्वावच्छेदत्वा-
वेकत्वेऽपि तद्विभागविकलाखण्डैकात्मद्रव्यस्वरूपध्यात्क्रमाक्रमप्रवृत्तचैतन्यांशभूतानन्तपर्यायिस्वामित्वा-
त्पर्यायाधिकनयविवक्षया नानात्व सम्भवति । उभयविधनानापरिणामस्वत्वात्पर्यायाधिकनयापराभि-
घानव्यवहारनयापणया नानात्वमात्मनो यतो निरारेकं सम्भवति तत आत्मानेति व्यवहारनयस्य
पक्षः । क्रमाक्रमप्रवृत्तचैतन्यांशभूतानन्तपरिणामसमुदायात्मकविभागविकलाखण्डैकरूपत्वात्तद्विवक्षयाऽऽ-
त्मनो न नानात्वं, अपि तत्रखण्डैकरूपत्वमेव । क्रमाक्रमप्रवृत्तमानानामन्तधर्माणां गुणीकृतत्वाभिध्य-
र्यायिद्रव्यमात्रविवक्षया प्रतिपादनाच्च नानात्वेति निश्चयनयस्य पक्षः । यद्वाऽनन्तधर्मात्मकत्वात्तन्त-
दन्तधर्मप्राधान्येनात्मनः प्रतिपादनाद्गुणीकृतविभावविकलाखण्डैकरूपत्वस्यात्मनः पर्यायाधिकनयाप-
राभिघानव्यवहारनयदृष्ट्या नानात्वमवसेयम् । कथञ्चिन्नन्योन्यभिन्नानन्तधर्मसमुदायात्मकपरिणाम-
मानैकज्ञप्तिमात्रभावस्वभावस्यात्मनो विज्ञानघनमात्रैकस्वरूपेऽविच्छिन्नं निमग्नस्य क्रमाक्रमप्रवृत्तानां
विज्ञानघनमात्रैकरूपात्मस्वभावेनाविनाभूतानां यावान्समुदायस्तावन्मात्रस्यात्मनो निश्चयनयदृष्ट्यैकरूप-
त्वम् । एवमात्मनो व्यवहारनयविवक्षया नानात्वं निश्चयनयविवक्षया चैकत्वमित्यभिप्रायः । इत्यनेन
प्रकारेण चिति विज्ञानघनमात्रैकस्वभावात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्ध्यात्क्रमात्मन एकत्व-
नानात्वप्रतिपादकयोर्दोषोपपात्तावात्मनो नानानानात्मकरूपपरस्परविरुद्धदृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्तत्त्व-
वेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण विज्ञानघनस्वभावात्मकशुद्धात्मस्वरूपमनुभूय तज्ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैक-
स्वभावात्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षायिकभावरूपत्वात्प्रयद्वयस्य च क्षायोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञाना-
ंशभूतत्वाद्भिन्नानान्वयवैकल्याद्भिन्नानां श्रुतत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वा-
च्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयनानानानात्वदृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः अपकश्रेष्ठ्याह-
दस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव
एवाऽस्ति भवति ।

विवेचन :- प्रत्येक पदार्थ अनेकधर्मात्मक होता है । उसका यह अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनय की दृष्टि से है । निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ एकधर्मात्मक होता है । पदार्थ के अनेक धर्मों का उसके अभावर्तक एकधर्म के साथ अविनाभाव होनेसे उस एक धर्म में अंतर्भाव होता है । उसके एक धर्म के साथ उनका अविनाभाव होनेसे उस धर्म के ग्रहण से उन अनेक धर्मों का ग्रहण हो जानेसे पदार्थ का ग्रहण हो जाता है; क्योंकि कि पदार्थ अनेक गुणों का पुंजरूप होता है । इस विषय का प्रमाण देखिये-

‘गुणविशेषग्रहणे सति रसादीनामग्रहणमिति, तत्र । किं कारणम् ? तदविनाभावात्सर्वतर्भाव-सिद्धेः । रूपाविनाभाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते ।’ (राजवातिक अ. ५, सू. ५, वा. ३)

‘गुणविशेष का ग्रहण होनेपर रसादि के अग्रहण का प्रसंग उपस्थित हो जाता है’ यह कथन ठीक नहीं है । इसका क्या कारण है ? गुणविशेष के साथ रसादिगुणों का अविनाभाव होनेसे उस गुणविशेष में रसादिकों के अंतर्भाव की सिद्धि हो जानेसे रसादि के ग्रहण का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता । रूपगुण के साथ जिनका अविनाभाव है ऐसे रसादिकों का रूपगुण का ग्रहण करनेपर ग्रहण हो जाता है ।” इसप्रमाण से उक्त अभिप्राय की सिद्धि हो जाती है । जब निश्चयनय की दृष्टि को गौण किया जाता है और व्यवहारनय की दृष्टि को मुख्यता दी जाती है तब पदार्थ के अनेकधर्मात्मकता की सिद्धि हो जानेसे वह नाना कहा जाता है और जब व्यवहारनय की दृष्टि को गौण किया जाता है और निश्चयनय की दृष्टि को मुख्यता दी जाती है तब पदार्थ के असाधारणधर्म की प्रधानता से पदार्थ नाना अर्थात् अनेकात्मक नहीं होता, एकरूप ही होता है । आत्मा पदार्थ है । अतः वह अनेकधर्मात्मक है । आत्मा का यह अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनय की दृष्टि से है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मपदार्थ विज्ञानघनमात्ररूप एकत्वभाववाला है । सद्भावी और क्रमभावी परिणामों का विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वभाव से कथञ्चित् भेद होनेसे उन परिणामों का अधिकरणभूत आत्मा व्यवहारनय की दृष्टि से नाना अर्थात् अनेकरूप है, फिर भले ही उनका विज्ञानघनरूपस्वभाव के साथ निश्चयनय की दृष्टि से अमेव हो । आत्मा के विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव के साथ क्रमभावी और अक्रमभावी परिणामों का अविनाभाव होनेसे उनका उक्त स्वभाव में अंतर्भाव होनेसे अमेव होनेके कारण उनका एकरूपत्व होनेसे आत्मा भी निश्चयनय की दृष्टि से एकरूप है अर्थात् नाना नहीं है, फिर भले ही उन धर्मों का व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकत्व होनेसे आत्मा नानारूप हो । अथवा आत्मा अनन्तधर्मात्मक होनेसे और अनंतधर्मों की भिन्नता की प्रधानता से आत्मा के विभागविकल अखंड एकत्व की गौण करके आत्मा का प्रतिपादन किया जानेसे पर्यायाधिकनय की या व्यवहारनय की दृष्टि से उसका नानात्व-अनेकरूपत्व जानना । कथञ्चित् अन्योन्यभिन्न अनंतधर्मों के समुदायरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेवाली ज्ञतिमात्ररूप एकत्वभाववाली विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वभाव में निम्न हुई आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वभाव के साथ जिनका अविनाभाव मौजूद होता है ऐसे क्रमप्रवृत्त और अक्रमप्रवृत्त परिणामों का जो समुदाय होता है उस परिणामसमुदायप्रमाण आत्मा का निश्चयनय की दृष्टि से एकरूपत्व सिद्ध होनेसे वह नाना नहीं होती । इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा नाना है और निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा नाना नहीं है । इसप्रकार जीव के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के या स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के पर्यायस्वरूप का अनुभव करके उसके पर्याय स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मकनयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना असंभव है । दूसरी बात यह है कि जिससमय जोष आत्मानुभूति में निम्न होता है उससमय वह विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाता है । विज्ञानघनरूप परिणाम में श्रुतज्ञान के अंशभूत नवविकल्पों का अंतर्भाव होना असंभव है; क्योंकि कि श्रुतज्ञान आयोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान साधिकभावरूप होता है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस अक्षय्यव्याकृत जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमानस्वभाववाली होती है ।

एकस्य चेत्यो, न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्वेव ॥ ८६ ॥

अन्वयः :- एकस्य चेत्यः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः :- एक नय की दृष्टि से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा चेत्य अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान का विषय बननेके योग्य है, अशुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से बहु चेत्य अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान का विषय बननेके योग्य नहीं है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में-पक्षों में आसक्तियाँ (अभिनिवेश) होती हैं। स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा-अनुभवआत्मक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी आधोपशमिकभावभूतभ्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र. :- शुद्धनिश्चयनयार्पणयाऽऽत्मा चेत्यः स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहो यतस्तत् एकस्य शुद्धनिश्चयनयस्यात्मनः स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहंत्वं पक्षो दृष्टिरभिनिवेशो वा । अशुद्धनिश्चयनयार्पणयाऽज्ञानिनः स्वसंवेदनज्ञानात्मकपरिणामपरिणमनसामध्याभावात्तद्रूपेण परिणतेरसम्भवात्समुपलब्धविशिष्टारम्भशुद्धिजीववत्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहो न भवतीति पक्षोऽशुद्धनिश्चयनयस्य व्यवहारनयपराभिधानस्य । शुद्धनिश्चयनयार्पणयाऽऽत्मा चेत्योऽशुद्धनिश्चयनयार्पणया च न स चेत्य इत्यभिप्रायः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ चेत्योऽचेत्येति द्वौ पक्षपातो परस्परविरुद्धदृष्टिधासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चककीभावात्मकविज्ञानघनस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्जाता स ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धस्यात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षाधिकभावरूपत्वाभ्यन्तयस्य च आधोपशमिकभावभूतभ्रुतज्ञानांशभूतत्वाद्धिज्ञानान्वयवैकल्याद्धिज्ञानाद्धिभ्रुत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयचेत्याचेत्यत्वदृष्टिधासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकक्षेप्याहृतस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिद्वेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति । निर्विकल्पसमाधौ मत्याविज्ञानपञ्चकस्य विज्ञानघनस्वभावत्वेन परिणतेः श्रुतज्ञानस्याभावाच्छ्रुतज्ञानांशभूतयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्प्यभावाद्दृष्टिभेदाभावः । ततश्च शुद्धात्मस्वरूपानुभवात्मकज्ञानस्य सम्भव इति भावः । ज्ञानापेक्षेयमुक्तिः ।

विवेचनः :- जब जीव अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है तब वह विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होता है। विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होना ही उसके स्वरूप का अनुभव करना है और उसके शुद्धस्वरूप का अनुभव करना ही स्वसंवेदन है। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से ही आत्मा स्वसंवेदनज्ञान का विषय बननेके योग्य होती है। आत्मस्वरूप का अनुभव करनेकी योग्यता से युक्त आत्मा स्वयं कर्ता, विज्ञानघनस्वभाव से परिणत हुई आत्मा उसका प्राप्य कर्म और उसका स्वसंवेदनज्ञान शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति का साक्षरतसमाधन से करण होती है। एक ही आत्मा का कर्तृत्व, कर्मत्व और करणत्व ये तीन भेद विद्यमान होते हैं। वस्तुतः देखा जाय तो तीनों भेद व्यवहारनय की दृष्टि से होते हैं, फिर भले ही वे भेद एक ही आत्मा के होनेसे निश्चयन-

धवृष्टिमूलक हों। परमार्थतः आत्मा एक अर्थात् इच्छरूप होती है। यह आत्मा का स्वसंवेदनज्ञानप्राहृष्ट्य निश्चयनय की दृष्टि से है। अशुद्ध-अज्ञानी आत्मा स्वसंवेदनज्ञानप्राहृष्ट्य नहीं होती; क्योंकि अज्ञानी होनेसे उसके शुद्धस्वरूप से अनुभव करनेकी योग्यता का अभाव होता है। उसके शुद्धस्वरूप से अनुभव का विषय जनने की योग्यता का अभाव होनेसे वह चेत्य-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा अनुभवनीय नहीं होती। अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे उसकी विज्ञान-मयनस्वभाव के रूप से परिणति नहीं हो सकती और विज्ञानमयनरूपपरिणति का अभाव होनेसे उसके शुद्धात्मरूप से अनुभवमययोग्यता का भी अभाव होता है। इसप्रकार के अभाव के कारण वह चेत्य-अनुभवमययोग्य नहीं होती। अतः अशुद्ध निश्चयनय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा चेत्य नहीं होती है। इसप्रकार आत्मा के विषय में निश्चयरूप और व्यवहाररूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में आसक्तियों होती हैं। जो निर्विकल्पसमाधि के या स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप का अनुभव कर उसके यथार्थस्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि श्रुतज्ञानांगमृत विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के विज्ञानमयनस्वरूप की प्राप्ति होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि जिससमय जीव आत्मानुभूति में निमग्न होता है उससमय मत्याविरूप पार्श्व ज्ञान विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाते हैं और विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हो जानेसे श्रुतज्ञान का भी अभाव ही जाता है। उसका अभाव हो जानेपर उसके अंशमूल नयविकल्पों का भी अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में श्रुतज्ञानांगमृत विकल्पों का अभाव हो जानेसे विज्ञानमयनस्वभाव में उनका अंतर्भाव कैसे किया जा सकता है? और एक बात यह है कि श्रुतज्ञान का कार्यचित्त सद्गुरुत्व होनेपर भी वह आद्योपशमिकभाव होनेसे आधिकभावरूप विज्ञान में उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। जिससे शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणकभेदात्क जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनन्त अनन्तकालतक सर्वथा अविच्छिन्नरूप से शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

यहां 'जब आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में आत्मानुभूति करती है तब वह विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हुई होती है। विज्ञानमयनस्वभावरूप परिणाम और केवलज्ञान चिन्नचिन्न नहीं होते; क्यों कि केवलज्ञान भी विज्ञानमयनस्वभावमात्रपरिणामरूप ही होता है। जिस गुणस्थान में आत्मा की विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणति होती है उस गुणस्थान में केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होता चाहिये। यदि ऐसा ही होता है ऐसा माना तो आगेके गुणस्थानों की अनुपपन्नता सिद्ध हो जायगी और इससे अभ्युपगमहानिनामक दोष आ जायगा। इस परिस्थिति में केवलज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में होनेवाली आत्मानुभूति के समय आत्मा की विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणति होती है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं जयता' इसप्रकार जिज्ञामु के द्वारा आक्षेप किया जा सकता है। इसका समाधान नीचे उद्धृत किये जानेवाले उद्धरण से ही सकता है। देखिये-

आत्मलक्षणं तावज्ज्ञानम् । तच्चक्षालक्षप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम् । तच्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि । ते च जानविशेषा अनन्तद्रव्यपर्यायाणां विषयभूतानां ज्ञेय-भूतानां परिच्छेदका ग्राहकाः । अलक्षप्रतिभासमयं यन्महासासायं तत्स्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्षं न जानाति स पुरुषः प्रतिभासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः योऽनन्तद्रव्यपर्यायास्तां कथं जानाति ? न कथमपि । अथ एतद्व्याप्यतम्- यः आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानातीति । तथा चोक्तम्-

‘ एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेभ्य बुद्धाः ॥

अत्राऽहं शिष्यः- “ आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातम् । तत्र तु पूर्वसूत्रे षण्णितं ‘ सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवति ’ इति । यद्येवं तर्हि छद्मस्थानां सर्वपरिज्ञानं नास्ति, आत्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति ? आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथम् ? तदभावे केवलज्ञानोत्पत्ति- नास्ति । ” परिहारमाह-परोक्षप्रमाणभूतधृतज्ञानेन सर्वपदार्था जायन्ते । ‘ कथम् ? ’ इति चेत्, लोका- लोकादिपरिज्ञानं ध्याप्तिज्ञानरूपेण छद्मस्थानामपि विद्यते । तच्च ध्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवल- ज्ञानविषयग्राहकं कथञ्चिद्वात्मैव षण्यते । अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा जायते, ततश्च भावना क्रियते तथा रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानभावनया केवलज्ञानं च जायते । इति नास्ति दोषः । (प्रब. सा., अ. १, गा. ४९, ता. वृ.)

ज्ञान आत्मा का लक्षण अर्थात् असाधारण घट्टं है । वह सभी जीवों में पाया जानेवाला अलण्ड प्रकाशरूप महासामान्य है । वह महासामान्य ज्ञान के परिणामभूत-पर्यायभूत अनंत विज्ञेयों की ध्याप्त करनेवाला होता है । वे ज्ञान के विज्ञेय अर्थात् भिन्नभिन्नप्रकारक परिणाम ज्ञान के विषयभूत ज्ञेयभूत अनंतद्रव्यपर्यायों के ग्राहक अर्थात् जाननेवाले होते हैं । अलण्ड-एक-प्रकाशरूप जो महासामान्य है वह जिसका स्वभाव होता है ऐसी आत्मा को जो प्रत्यक्षरूप से नहीं जानता वह पुरुष प्रकाशरूप महासामान्य के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्त किये गये जो ज्ञान के अनंत परिणाम होते हैं उन परिणामों के द्वारा जो अनंतद्रव्यपर्याय होती हैं उनको कैसे जानता है ? किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता । इससे ‘ जो आत्मा को नहीं जानता वह सब नहीं जानता ’ यह (अभिप्राय) फलित हुआ । उसीप्रकार कहा भी है-

‘ सभी ज्ञेयभूत अनंत द्रव्यों के और उनकी अनंत पर्यायों के स्वभाव जिस में (प्रतिबिंबित) होते हैं ऐसे स्वभाववाला एकद्रव्य (अर्थात् आत्मा) होता है और एक आत्मा के ज्ञानरूप परिणामों में जिनके अपने स्वभाव (प्रतिबिंबित हुए) होते हैं ऐसे सभी ज्ञेय पदार्थ होते हैं । जिसने एक पदार्थ को (अर्थात् आत्मा को) परमा- र्थतः जाना है उसने सभी पदार्थों को परमार्थतः जाना है । ’

यहां ‘ आत्मा का परिज्ञान होनेपर सभी पदार्थों का परिज्ञान होता है । ’ ऐसा कहा गया है । उस पूर्वसूत्र में तो ‘ सभी पदार्थों का परिज्ञान होनेपर आत्मा का परिज्ञान होता है ’ ऐसा कहा है । यदि ऐसा है तो जब छद्म- स्थों को सभी पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता तब आत्मा का परिज्ञान कैसे होगा ? आत्मा के परिज्ञान का अभाव होनेपर आत्मभावना (आत्मस्वरूप का चिंतन) कैसे हो सकती है ? आत्मभावना के अभाव में केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती ” ऐसा शिष्य कहता है । अब इस कथन का परिहार करते हैं-परोक्षप्रमाणभूत धृतज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं । ‘ कैसे जाने जाते हैं ? ’ ऐसा प्रश्न ही तो उसका उत्तर कहते हैं । छद्मस्थों के भी ध्याप्तिज्ञानरूप से लोक, अलोक आदि का परिज्ञान होता है । केवल ज्ञान के विषयों को परोक्षरूप से जाननेवाला वह ध्याप्तिज्ञान कर्षित्वात् आत्मा ही है ऐसा कहा जाता है । अथवा-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा जानी जाती है, उससे आत्मभावना की जाती है और रागादिविकल्पों से रहित उस स्वसंवेदनज्ञानभावना के कारण केवलज्ञान उत्पन्न होता है । इसप्रकार दोष नहीं है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवलज्ञानी के समान छद्मस्थों के भी सभी पदार्थों का ज्ञान होता है । विज्ञेय वह है कि केवली केवलज्ञान के द्वारा सभी ज्ञेय पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जानते हैं और छद्मस्थ ज्ञानी जीव परो- क्षप्रमाणभूत धृतज्ञान के द्वारा अर्थात् ध्याप्तिज्ञान के द्वारा सभी ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक ज्ञेयपदार्थ का ज्ञान तब हो सकता है जब की वह स्वरूपाविच्छेदरूप के ज्ञान से अस्तित्व से और पररूपावि- क्षेपणरूप के ज्ञान से नास्तित्व से जाना जाता है । एक पदार्थ के अन्यपदार्थकत्वका अभाव उस पदार्थ में अन्य पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अभाव होनेपर होता है । आत्मा आत्मविद्य पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और

भाव का जब अपने में होनेवाले अभाव को जानती है, तब ही अपने यथार्थस्वरूप को जान सकती है अर्थात् पर-
द्रव्य के स्वरूप आदि को जाननेपर ही अपने यथार्थस्वरूप को भी जान सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि
जो आत्मा अपने स्वरूप को यथार्थरूप से जानती है वह परपदार्थों के स्वरूपों को भी जानती है। वे जो आत्मभिन्न
पदार्थ हैं वे ही केवलज्ञानरूप विशदप्रत्यक्षप्रमाण के विषय हैं। अतः परीक्षप्रमाणभूत श्रुतज्ञान के विषय और केव-
लज्ञान के विषय समान-एक होनेसे छयास्थ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानो जीव भी सभी पदार्थों को जानता है यह
अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

एकस्य दृश्यो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वारिचित् पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८७ ॥

अन्वयः— एकस्य दृश्यः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युत-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः— स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा का सामान्यमात्ररूप से ग्राह्यत्व शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से है।
अतः यह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है। अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे आत्मा और शरीर में होनेवाले भेद का ज्ञान
न होनेके कारण अज्ञानो को वह सामान्यमात्ररूप से भी ग्राह्य नहीं होती। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार
और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां (अभिनिवेश) होती हैं। स्वसंवे-
दनरूप प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा—अनुभवमात्मक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी
आयोपशमिकभावभूत श्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट
हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- जीवः स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण दृश्यः सामान्यमात्रत्वेन ग्राह्य इत्येकस्य शुद्धनिश्चयन-
यस्य पक्षो दृष्टिः। अनादेः कर्मबद्धत्वात्कर्माम्भनोरेकत्वाभावेऽपि तयोरेकत्वं जानत आत्मनो न
स ग्राह्यः सामान्यमात्रत्वेन ज्ञेयः। अयं व्यवहारनयस्य पक्षः। कर्माम्भनोः परमार्थतो भेदे सत्यपि
कर्मबद्धत्वेन योऽव्यवसायस्तस्योपचरितत्वात्सदग्राह्यत्वं व्यवहारनयार्पणयेति ज्ञातव्यम्। इत्यमुना
प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ ग्राह्याश्चाग्राह्यश्चेति द्वौ पक्षपातो परस्पर-
विरुद्धवृष्टपासक्यो स्तः। यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकैकीभावात्मकविज्ञानधनस्व-
भावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञाता विज्ञानधनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्त-
ज्ज्ञानस्य च आयोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञानांशभूतत्वाद्द्विज्ञानान्वयबैकत्याद्द्विज्ञानानिदूषणत्वाच्छुद्धात्म-
स्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयग्राह्याग्राह्यत्ववृष्टपास-
क्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकश्रेण्यारुहस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु
परमार्थतद्विचदेव विज्ञानधनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति ।

विचेचनः— वशं ज्ञान का एक विशिष्ट परिणाम होने से ज्ञान से कथंचित् अभिन्न है। बीतरागस्वसंवे-
दनज्ञान आत्मा के सामान्यविशोवात्मकस्वरूप को जानता है। सामान्यस्वरूप को जानना बर्धान का कार्य होनेसे ज्ञान
का भी कार्य है। अतः स्वसंवेदनज्ञान का आत्मा के सामान्य अंश को जानना तब संभव हो सकता है जब आत्मा
का पाँच प्रकारवाला ज्ञान विज्ञानधनस्वभाव के रूप से परिणत होता है। अतः आत्मा का विज्ञानधनमात्रस्वभाव
के रूप से परिणत होता और उसको सामान्यमात्ररूप से जानना निश्चयनय के अधीन है। चेतन आत्मा और
अचेतन पुद्गल परमार्थतः परस्पर भिन्न होनेपर न ही अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे अज्ञानो बनी हुई आत्मा वेह

और आत्मा को अभिन्न समझती है। आत्मा और पुबुंगल को अभिन्न-एकरूप समझना वास्तविक नहीं है, उपचरित है। उन दोनों की अभिन्नता उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभित है। अज्ञानी आत्मा अपने को शरीर से अभिन्न समझनेवाली होनेसे उसके स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होनेके कारण वह आत्मा को सामान्यरूप से भी नहीं जान सकती। शुद्ध आत्मा सामान्यमात्ररूप से परमार्थतः जाननेयोग्य होनेपर भी उसको उररूप से न जाननेयोग्य कहना उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभित है। तत्त्वज्ञानी स्वसंवेदनज्ञानात्मक अनुभूति के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाला होनेसे वह दोनों नयीं पक्षों का त्याग कर देता है। ऐसे तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अर्थात् समयसाररूप होती है। इस विषय में ' एकज्ञायक ॥ १४० ' यह कलश वेदान्तयोग्य है।

एकस्य वेद्यो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८८ ॥

अन्वयः— एकस्य वेद्यः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदो च्युतपक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः— स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा या बीतरागस्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा अनुभवन के योग्य होती है। यह एक नय का अर्थात् निश्चयनय का पक्ष है। स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति का या बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति का अभाव होनेसे उसके द्वारा आत्मा अनुभवन के योग्य नहीं होती। यह अशुद्धनिश्चयनय का अर्थत् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयीं के परस्परविरुद्ध दो पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां (अभिनिवेश) होती है। स्वसंवेदनज्ञानरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा—अनुभववात्मक ज्ञान के द्वारा जो जोह शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी क्षायोपशमिकभावभूत ध्रुत-ज्ञान के अंशतः व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली या विज्ञानघनमात्ररूप एक-स्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- विज्ञानघनमात्रकस्वभावोऽयमात्मा बीतरागस्वसंवेदनजनितानुभूतिमुखेन वेद्यो वेदनाहं इत्ययमेकस्य निश्चयनयस्य पक्षः। अनादिर्माहाकांतत्वात्स्वसंवेदनज्ञानात्पक्षपरिणामपरि-
णतेरसम्भवाद्द्विज्ञानघनमात्रकस्वभावसंवेदनसाधनभूतस्वसंवेदनज्ञानाभावात्स्वसंवेदनजनितानुभवमुखेन न तथा न वेद्यो वेदनाहं इत्ययं परस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयाभिधानस्य पक्षः। इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वां वेद्यश्चावेद्यश्चेति द्वौ पक्ष-
पातो परस्परविरुद्धदृष्टिपक्षपातो स्तः। यस्तत्त्ववेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकैकीभावात्मक-
विज्ञानघनमात्रकस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपानुभवगोचरीकृत्य तज्जाता स ज्ञायको विज्ञानघनमात्रकस्व-
भावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्जातस्य च क्षायिकभावात्मकत्वात्तद्व्यवहारस्य च क्षायोपशमिकभावभूतध्रुतज्ञानां-
शभूतत्वाद्द्विज्ञानान्धयवैकल्याद्द्विज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वा-
च्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयवेद्यावेद्यत्वदृष्टिपक्षपातकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकश्रेण्या-
रुद्धस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रकस्वभावः समयसार-
रूप एव वाऽस्ति भवति ।

विवेचन :- शुभपरिणामों के प्रकर्म से जब आत्मा की शुद्ध आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव का अनुभव करनेकी शक्ति अभिव्यक्त होती है तब उस शक्ति के द्वारा आत्मा अपने विज्ञानघनरूप स्वभाव का अनुभव करती है। इस विज्ञानघनरूप स्वभाव के अनुभव से वह अपने शुद्ध स्वरूप को जान सकती है। आत्मा की उस विशिष्ट शक्ति की अभिव्यक्ति होनेपर वह शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अवश्यमेव अनुभव करती है और उस अनुभव के द्वारा उसको जान सकती है। अथकर्मण्याकृद् जीव शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में निमग्न बना रहता है और उसके द्वारा केवलज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा वेद्य-ज्ञानने योग्य होती है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अनाविकाल से मोहाकांत होनेसे स्वसंवेदनज्ञानात्मक परिणाम के रूप से मोहो आत्मा का परिणमन होना असंभव होनेके कारण विज्ञानघनमात्ररूपस्वभाव के संवेदन का साधनभूत स्वसंवेदनज्ञान का उसके अभाव होता है। उस अभाव के कारण स्वसंवेदनज्ञानजनित अनुभव के द्वारा मोहो आत्मा वेद्य नहीं होती। अतः अशुद्धनिश्चयनय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा वेद्य नहीं है। जब उसके स्वरूपाचरणचारित्र का ही अभाव है तब वह वेद्य कैसे हो सकती है? मोहो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जानने की सामर्थ्य से रहित होनेसे शुद्ध आत्मा उसके द्वारा वेद्य नहीं हो सकती। अतः शुद्ध आत्मा शुद्धनय से वेद्य है और अशुद्धनय से शुद्ध आत्मा मोहो जीव के द्वारा वेद्य नहीं है। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों की दो परस्परबिद्ध दृष्टियाँ होती हैं। जिसने आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव को अनुभूति के द्वारा जान लिया है उसके आत्मा वेद्य है और जिसने नहीं जाना उसके आत्मा वेद्य नहीं है। इसप्रकार के निश्चयनय के और व्यवहारनय के विकल्पों का अभाव हो जाता है। इन विकल्पों का अभाव हो जानेके कारण उसकी दृष्टि में आत्मा सर्वकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाली या शुद्धसंतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य भातो, न तथा परस्य चित्त द्वयोर्द्विविधिति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिवेदव ॥ ८९ ॥

अन्वय :- एकस्य भात, परस्य तथा न इति चित्त द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदो च्युत-पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ :- यह आत्मा शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से विज्ञानघनस्वभाववाली होनेसे स्वयमेव प्रकाशित होनेवाली है-वह दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती। यह शुद्ध निश्चयनय का पक्ष है। अनाविकाल से कमबद्ध होनेसे उसका विज्ञानघनस्वभाव कर्मावृत्त हुआ होनेसे कर्म का अर्थ होनेपर प्रकाशित-प्रकट होनेवाला होनेके कारण परतः- (कर्मापगम से) प्रकाशित होनेवाला होनेसे आत्मा स्वयमेव प्रकाशित होनेवाली नहीं हो सकती। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परबिद्ध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियाँ (अभिनिवेश) होती हैं। स्वसंवेदनरूपप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा-अनुभववामक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी क्षायोपस्थाभिकभाषभूतभूतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमासंतः शुद्धसंतन्यमात्र-स्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- भातं वा । 'नग्मावे क्तोऽभ्याविभ्यः' इति भावे नपि क्तः । अयं क्तप्रत्ययः काल-सामान्ये । भातं प्रकाशोऽप्यास्तीति भातः । 'ओऽभ्राविभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयो नित्ययोगे । भातः स्वतःप्रकाश इत्यर्थः । अयमात्मा स्वतःप्रज्वलितविज्जयोतिः स्वतःप्रकाशो वा, न परतःप्रकाशः । यद्य-बुद्धयं तत्त्वस्वतःप्रकाशात्स्वभावार्थं, तत्त्वभावाभावे ज्ञानगोचरीभवनानर्हत्त्वप्रसङ्गात् । आत्मा ब्रह्मम् । तस्मात्स्वतःप्रकाशः, भास्करवत् । तस्य स्वतःप्रकाशात्स्वभावो न कुतश्चिद्व्यत्यत आयाति, न च विनाशं

प्राप्नोति । आयानापयानाभावात्स्वभावस्य नित्यत्वमापद्यते । उदीरितकरनिकरो भास्करः स्वतःप्रकाशः । न तस्य स्वतःप्रकाशत्वमन्यतः कुतश्चिद्वागच्छति, न च विनाशं प्राप्नोति, तस्यान्यत आगमनात्पूर्वं विनाशानन्तरं च निःस्वभावतापत्तेस्तदभावापत्तिप्रसङ्गात् । विकीर्णकरोत्करो भास्करो मेघपटलावृतो भवतु वा न वा तत्सहभाविभावभूतः प्रकाशो यथोभयोरप्यवस्थयोर्निरन्तरस्तथात्मनः सहभाविभावभूतो विज्ञानघनस्वभावः कर्मावृतानावृतोभयावस्थयोर्निरन्तर एव विज्ञानघनमात्रैकस्वभावस्थानागन्तुकत्वादानपायित्वाच्च तस्यागन्तुकत्वेऽपायित्वे च निःस्वभावतापत्तेरात्मद्रव्यस्याभावापत्तिप्रसङ्गाच्च । अतः कर्मपटलतिरस्करिण्या तिरस्कृतस्याप्यात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्य मेघपटलावृतभास्करप्रकाशरूपस्वभावस्यैवानपायित्वात्सद्भावोऽस्त्येव । भास्करस्य स्वतःप्रकाशत्वस्वभावत्वाद्यथाऽप्यः कोऽपि पदार्थस्तं न प्रकाशयति तथात्मनोऽभिन्नस्य विज्ञानघनस्वभावस्यात्मनः प्रकाशकत्वादन्यः कोपि पदार्थस्तं न प्रकाशयति । भास्करस्य स्वभावभूतप्रकाशस्य स्वतःप्रकाशत्ववदात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्यापि स्वतःप्रकाशत्वमिति भावः । अतो निश्चयनयदृष्टघाऽऽत्मा स्वतःप्रकाश इति भावः । मेघपटलपटलतिरस्कृते सति भास्करे मेघपटलाद्यस्तनप्रदेशस्थितपुरुषस्य मेघपटलोपरितनभास्करप्रकाशसद्भावस्य यथा प्रत्यक्षज्ञानं नोपपद्यते तथा कर्मपटलावृतस्यात्मनोऽज्ञानिनो विज्ञानघनस्वभावस्य प्रत्यक्षज्ञानं न जायते । यथा भास्करभाभारप्रच्छादनक्रियाश्रयभूतत्वान्मेघपटलस्य तत्प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वं तथा स्वयमपसृत्य तत्प्रकाशच्छादनापसारणक्रियाश्रयभूतत्वान्मेघपटलस्य तदपसारणक्रियाकर्तृत्वम् । ततश्च मेघपटलस्य कथञ्चिद्भास्करप्रकाशकत्वाद्भास्करस्य कथञ्चित्स्वरतःप्रकाशत्वम् । एवमेवात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्यावरणानावरणक्रियाद्वयाश्रयभूतत्वात्कर्मणस्तत्कर्तृत्वम् । कर्मणो विज्ञानघनरूपात्मस्वभावानावरणक्रियाकर्तृत्वादव्यवहारनयदृष्टघाऽऽत्मस्वभावप्रकाशकत्वात्प्राप्ता कथञ्चित्स्वतःप्रकाशः । अतः आत्मा कथञ्चित्स्वतःप्रकाशोऽपि न । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनयोर्द्वौ भातोऽभातदचेति द्वौ पक्षपातो परस्परविरुद्धवृष्टघासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकौभावात्मकविज्ञानघनस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षाधिकभावरूपत्वात्तद्व्यवहारस्य च क्षायोपशमिकभावभूतभूतज्ञानांशभूतत्वाद्भिन्नान्वयवैकल्याद्भिन्नानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभाताभातत्वदृष्टघासक्तिरूपबिकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदेनः क्षपकश्रेण्यारूढस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमबिच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभावा एवाऽस्ति भवति ।

चिदेव :- सूर्यं स्वयं प्रकाशित होनेवाला है । वह किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा प्रकाशित किया जानेवाला नहीं है । उसका प्रकाश न कहीं से बाहरसे आता है और न उसका कभी विनाश होता है । यदि उसका प्रकाश बाहर से कहीं से आता है और उसका विनाश होता है ऐसा माना तो उसके आनेके पहले और विनाश हो जानेके बाद उसके स्वभाव का उस समय अभाव होनेसे स्वयं उसका अभाव हो जायगा; क्योंकि कि स्वभाव का अभाव होनेपर स्वभाववान् का अभाव हो जाता है । जो जो द्रव्य होता है वह स्वयं प्रकट होनेवाला होता है; क्योंकि कि जो स्वयं प्रकट होनेवाला नहीं होता वह ज्ञान का विषय अर्थात् ज्ञेय नहीं हो सकता । आत्मा द्रव्य है । द्रव्य होनेसे आत्मा स्वयं प्रकट होनेवाली है । यदि वह स्वयं प्रकट होनेवाली न होती तो वह स्वसंवेदनज्ञान का कदापि विषय न होती और अनुभव के द्वारा कदापि न जानी जाती । सूर्यं चाहे मेघों से-बाबलों से आवृत-प्रच्छादित हो चाहे न हो उसका स्वभावभूत

प्रकाश का सञ्जाव बना रहता है। बादलों से प्रच्छादित हुए सूर्य का प्रकाश बादलों के नीचे लड़े हुए पुत्र को यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो भी बादलों के ऊपर आकाशप्रवेश में उसका सञ्जाव होता है। यदि मेघावृत अवस्था में सूर्य के प्रकाश का सञ्जाव न होता तो बादलों के दूर हो जानेपर सूर्यप्रकाश का पाया जाना असंभव हो जाता। अतः सूर्य चाहे मेघाच्छादित हो चाहे न हो दोनों अवस्थाओं में उसका प्रकाश बना रहता है। इसीप्रकार आत्मा चाहे कर्मावृत हो चाहे न हो उसके विज्ञानघनस्वभाव का सञ्जाव बना रहता है। कर्मावृत हुई आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव अज्ञानी जीव के द्वारा यद्यपि स्वानुभव के द्वारा जाना नहीं जा सकता तो भी आत्मा से अभिन्न उस स्वभाव का सञ्जाव होता ही है। यदि कर्मावृत अवस्था में आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव का सञ्जाव न होता तो कर्मों का अभाव हो जानेपर उस विज्ञानघनस्वभाव का पाया जाना असंभव हो जाता। अतः आत्मा चाहे कर्मावृत हो चाहे न हो दोनों अवस्थाओं में उसके केवलज्ञानरूप विज्ञानघनस्वभाव का सञ्जाव होता है; क्योंकि आत्मा की कर्मावृत अवस्था में उसका अभाव होनेपर कर्ममुक्त अवस्था में भी उसका अभाव बना रहता। सारांश, ज्ञेय होनेसे आत्मा स्वयं प्रकाशमान होती है यह शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। सूर्य मेघसमूह से-बादलों से आच्छादित होनेपर बादलों के नीचे लड़े हुए पुत्र को जिसप्रकार बादलों के ऊपरके आकाशप्रवेश में विद्यमान होनेवाले सूर्यप्रकाश का ज्ञान प्रत्यक्षरूप से नहीं होता उसीप्रकार कर्मपटल से आवृत हुई आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप स्वभाव का ज्ञान अज्ञानिपुरुष को प्रत्यक्षरूप से नहीं होता। जिसप्रकार सूर्यप्रकाश को प्रच्छादित करने की क्रिया का आश्रयभूत होनेसे बादलों का समूह सूर्यप्रकाश को प्रच्छादित करनेकी क्रिया का कर्ता होनेसे कर्णचित् प्रच्छादक कहा जाता है उसीप्रकार स्वयं दूर होकर सूर्यप्रकाश के आच्छादन को दूर करने की क्रिया का आश्रयभूत होनेसे बादलों का समूह सूर्यप्रकाश के प्रच्छादन को दूर करने की क्रिया का कर्ता होनेसे कर्णचित् प्रकाशक कहा जाता है। इस दृष्टि से सूर्य कर्णचित् दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया जानेवाला होनेसे कर्णचित् स्वयं प्रकाशित होनेवाला नहीं है। इसीप्रकार आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप स्वभाव को आवृत और अनावृत करने की क्रियाओं का आश्रय-भूत होनेसे कर्म उन दोनों क्रियाओं का कर्ता होता है। कर्म आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव को अनावृत-प्रकट करनेकी क्रिया का आश्रयभूत होनेसे उस क्रिया का कर्ता होनेके कारण व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मस्वभाव को प्रकाशित करनेवाला होनेसे वह आत्मस्वभावप्रकाशक होनेके कारण आत्मा कर्णचित् परसे प्रकाशित होनेवाली होनेके कारण कर्णचित् स्वयं प्रकाशित होनेवाली नहीं कही जाती। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियाँ होती हैं। जिसने आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव को अनुभूति के द्वारा यथार्थरूप से जान लिया है उसके 'आत्मा स्वयं प्रकाशित होनेवाली है और आत्मा स्वयं प्रकाशित होनेवाली नहीं है' इसप्रकार के निश्चय-नय के और व्यवहारनय के अर्थात् अशुद्धनिश्चयनय के विकल्पों का अभाव हो जाता है। इन विकल्पों का अभाव ही जानेके कारण उसकी दृष्टि में आत्मा सर्वकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकमात्रस्वभाववाली या शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

स्वेच्छाममच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्बहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥ ९० ॥

अन्वयः :- एवं स्वेच्छासमच्छलदनल्पविकल्पजाला महतीं नयपक्षकक्षा व्यतीत्य अन्तर्बहिःसमर-सैकरसस्वभावं अनुभूतिमात्रं एकं स्वं भावं उच्यति ।

अर्थः :- इसप्रकार अपनी इच्छाओं के अर्थात् व्यवहारनय की और निश्चयनय की विषयों के कारण जिसमें विपुल विकल्पों का समूह प्रादुर्भूत हुआ होता है ऐसे नयवृष्टियों के महान् तुल्यबलविरोधात्मक विप्रतिषेध को-स्पर्धा को उल्लंघन करके आत्मा अंतरंग में और बाहर (नयविकल्प आदि से अशुद्ध अत एव) शान्तरस-रूप-एकमात्रसामकस्वभाववाले अनुभूतिमात्ररूप अपने एक अर्थात् शुद्ध परिणाम को प्राप्त होती है अर्थात् शुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होती है ।

त. प्र. :- एवं जीवो व्यवहारनयविवक्षया बद्धो निश्चयनयविवक्षया न बद्ध इत्येवंप्रकारेण स्वेच्छासमुच्छलवनल्पविकल्पजालामात्मकतुंकृतविवक्षावशाप्रामुंभवद्बद्धाबद्धाविप्रकारकविपुलविकल्पसमूहः - म् । स्वस्यात्मन इच्छया व्यवहारनिश्चयनयविवक्षावशेन समुच्छलत्प्रादुर्भवदन्तानां विपुलानां विकल्पानां जालं समूहो यस्याम् । ताम् । महतीं प्रबलां नयपक्षकतां निश्चयव्यवहारनयदृष्टघोस्तुल्य-बलविरोधात्मकं विप्रतिषेधम् । उभयनयवृष्टघोः स्पर्धामित्यर्थः । कला तुल्यबलविरोधात्मको विप्रति-षेधः । व्यतीत्यातिलङ्घ्य । परिहृत्येत्यर्थः । अन्तर्बहिःसमरसैकरसस्वभावमन्तर्बहिर्निश्चयव्यवहारनय-द्वयनिमित्तकविवक्षाद्वितयजनितविकल्पवैकल्पनिबन्धनशान्तरसरूपकमात्ररसस्वभावम् । समो विकल्प-विकलत्वाभिवािकारस्समः । स चासौ रसश्च समरसः । शान्तरस इत्यर्थस्तस्य निवािकारत्वस्वरूप-त्वात् । स एवकोऽद्वितीयो रसः स्वभावो यस्य तत् । अन्तरङ्गे विकारवैकल्याच्छान्तरसे समुपपन्ने सति बहिरप्यात्मनो नयविकल्पक्रोधाविस्वभावभावविकलता दरोद्भूयते । अतः शान्तरसस्यान्तर्बहिश्च तुल्यत्वमापद्यते । अनुभूतिमात्रमनुभवस्वरूपम् । स्वार्थेऽत्र मात्रत् । एकं केवलं शुद्धं स्वं स्वकीयं भावं परिणाममूपयति प्राप्नोति । यः सकलनयविकल्पानतिलङ्घयति स शान्तरसस्वरूपानुभवमनात्रात्मक-शुद्धपरिणामेन परिणमतीति भावः ।

विवेचन :- ' आत्मा ' इस शब्द से शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों अवस्थावाली आत्मा का ग्रहण होता है; क्यों कि उन दोनों अवस्थाओं में वह ज्ञानस्वभाव से युक्त होती है । अशुद्ध अवस्था में उसका ज्ञानस्वभाव कर्मावृत्त होता है-उसका सर्वथा अभाव नहीं होता । ' संसारिणो मुक्ताश्च ' इस सूत्र से इस अभिप्राय का समर्थन होता है । प्रमाण से जाने गये पदार्थ के एकदेश को ग्रहण करनेवाले ज्ञान को नय कहते हैं । इस नय के अन्वयात्मा की भाषा में व्यवहारनय और निश्चयनय ऐसे दो भेद हैं । अशुद्ध आत्मा को विषय बनानेवाले नय को अशुद्धनिश्चयनय कहते हैं । शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है; क्यों कि अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध परिणाम शुद्ध आत्मा के न होनेपर भी सामान्यतः आत्मा के कहे जानेपर शुद्धात्मस्वात्मिक कहे जानेसे वह कथन कथंचित् उपचरित बन जाता है । शुद्ध आत्मा को अपना विषय बनानेवाले नय को शुद्धनिश्चयनय कहते हैं । ये दोनों नय आत्मा के एकदेश को ही ग्रहण करते हैं, संपूर्ण आत्मद्रव्य को अर्थात् दोनों अवस्थावाले आत्मद्रव्य को ग्रहण नहीं करते । आत्मा को बद्ध, मूढ़, रागी, द्वेषी, कर्ता, भोक्ता आदि जो कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और आत्मा बद्ध नहीं, मूढ़ नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं आदि जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा बद्ध आदि होने से शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से बद्ध आदि नहीं है ऐसा कहा जाता है और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा बद्ध आदि न होनेसे अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा बद्ध आदि है ऐसा कहा जाता है । यदि आत्मा सर्वथा बद्ध आदि होती तो उसको अबद्ध अवस्था का अभाव होनेसे शुद्धनिश्चयनय के विषय का अभाव होनेसे शुद्धनिश्चयनय निरालंब बन जानेसे उसका अभाव हो जायगा और यदि वह सर्वथा अबद्ध आदि होती तो उसको बद्ध आदि अवस्थाओं का अभाव हो जाने से अशुद्धनिश्चयनय के विषय का अभाव हो जानेके कारण वह निरालंब हो जाने के कारण उसका भी अभाव हो जायगा । आत्मा की शुद्ध अवस्था का और अशुद्ध अवस्था का सम्बन्ध होने से दोनों नयों की चरितार्थता की सिद्धि हो जानेके कारण दोनों नयों की परस्परसापेक्षता की सिद्धि हो जाने से दोनों नय धा मिथ्या नहीं हो सकते-नयाभासरूप नहीं हो सकते । नयाभासरूप न होनेसे उनको सत्यता की स्वीकार करना अनिश्चय हो जाता है । आत्मा की अशुद्ध अवस्था नष्ट हो जानेसे अशुद्धनिश्चयनय निरालंब होनेवाला होनेके कारण वह भले ही कथंचित् मिथ्या हो; किन्तु अशुद्ध अवस्था की अपेक्षा से वह सत्य भी है । आत्मा की अशुद्ध अवस्था नष्ट हो अशुद्धनिश्चयनय निरालंब होनेसे उसका अभाव हो जानेसे निश्चयनय की

सापेक्षता का अभाव ही जानेसे वह निश्चयाभासरूप बन जाने के कारण उसका भी अभाव हो जाता है। आत्म-स्वरूप को जानते समय दोनों नयों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। सम्बन्ध की उत्पत्ति के बाद और निष्कल्प-समाधिजन्य आत्मज्ञान के पहले आत्मा की बड़ादि अवस्थाओं की हेयता को जाननेके लिये अशुद्धनिश्चयनय का प्रयोग और शुद्ध आत्मा की उपादेयता जानने के लिये शुद्धनिश्चयनय का प्रयोग विधेय है। जब भीतरावस्ववेद-नज्ञान के द्वारा जीव अपने विज्ञानघनस्वभाव का अनुभव करने लगता है तब विकल्परहित अवस्था की आवश्यकता होती है; क्योंकि कि विकल्पों के अभाव के बिना आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। दोनों नयों के पक्ष विकल्पामक होते हैं। अतः आत्मस्वरूप के अनुभूतिकाल के अनंतरपूर्वसमयतक दोनों नय कार्यकारी होनेसे उनका सञ्जाव होना है और अनुभूतिकाल में उनको कार्यकारिता का अभाव होनेसे उनका अभाव होता है।

ये दोनों नय तुल्यबल होनेसे उभमें विरोध होता है और इस विरोध का परिहार स्यात् या कथञ्चित् इस शब्द के द्वारा किया जाता है। इस अन्विष्टा का समर्थन 'उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के' के जिनशब्दसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः 'इस कलश से हो जाता है। यदि अशुद्धनिश्चयनयसंज्ञक व्यवहारनय सर्वथा मिथ्या होती तो उसकी तुल्यबलता का अभाव ही जाता है और उसके तुल्यबलता के अभाव में विरोध का अभाव ही जाता। विरोध के अभाव में बड़ाबड़ादिव्यवस्था टूट जाती। बड़ाबड़ादिव्यवस्था के टूट जानेपर आत्मा को सर्वथा शुद्ध या सर्वथा अशुद्ध माननेका प्रसंग उपस्थित हो जाता। आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने से निश्चयनय का अवलंबन विफल बन जाता और सर्वथा अशुद्ध मानने से व्यवहारनय का अवलंबन विफल बन जाता। अतः व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या माननेसे आगमोक्त बद्धमूढादिव्यवस्था टूट जानेसे आगम की विफलता सिद्ध हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेके कारण व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता। प्रकृत कलश में पाये जानेवाले 'नयपक्षकतां' इस सामासिकपद में प्रयुक्त किया गया 'कक्षा' यह शब्द तुल्यबलविरोध (Rivalry) का वाचक है। इससे भी दोनों नयों में होनेवाले विरोध के सञ्जाव की सिद्धि हो जाती है। वस्तुस्वरूपविषयक जितने वचन होते हैं उतने ही नय होते हैं। अतः नयविकल्पों की अनल्पता की सिद्धि हो जाती है। व्यवहारनय के और निश्चयनय के इन सभी विकल्पों में विरोध का सञ्जाव है। यदि व्यवहारनय को शुद्धनिश्चयनय जितनी बलवान् होती है उतनी बलवान् न माना तो अर्थात् दोनों नयों की तुल्यबल न माना तो व्यवहारनय को दुर्बल या निम्बल माननेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे विरोध का अभाव हो जानेसे विरोध का अभाव करने के लिये 'स्यात्' इस पद की आवश्यकता नहीं रहेगी और उससे 'उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के' इस कलश की निष्फलता सिद्ध हो जायगी। अतः व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या माननेसे निश्चयनय के साथ होनेवाले इसके विरोध का अभाव सिद्ध हो जानेसे उसको सर्वथा मिथ्यारूप मानना उचित-ठीक नहीं है। इन सभी विकल्पों के अभाव के बिना निष्कल्पसमाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती; क्योंकि कि उनके अभाव के बिना शांतरस का प्रावृत्ति न होने से विज्ञानघनस्वभाव-रूप एकमात्रध्वंसेपर चिन्ता का-अतःकरणव्यवहार का निरोध नहीं किया जा सकता। अतः आत्मानुभूति के समय शांतरस की प्राप्ति के लिये दोनों नयों का अभाव आवश्यक होनेसे दोनों नयों की हेयता सिद्ध हो जाती है। 'हे शब्द आत्मा ! तू जानादिसे कर्मबद्ध हुई होनेसे बद्ध है, मूढ है, रागी बनी हुई है, द्वेषी बनी हुई है, तू अपने विभाव-वर्षाओं का कर्ता बनी हुई है और विभाववर्षाओं के रूप से परिणत हुई होने से उन परिणामों का भोक्ता है' इत्यादिकरूप उपदेश जब दिया जाता है तब अशुद्धनिश्चयनय का होना योग्य है और "जीव परमात्मा न बद्ध है और न मूढ है, न रागी है और न द्वेषी है, न कर्ता है और न भोक्ता है" इत्यादिकारण का उपदेश जब दिया जाता है तब शुद्धनिश्चयनय योग्य है। व्यवहारनय के द्वारा अशुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप का उपदेश बेकर उसको उपादेय बताना आवश्यक है। यदि व्यवहारनय सर्वथा हेय माना तो देशना असंभव हो जायगी। अतः दोनों नयों की कथञ्चित् उपादेयता की और कथञ्चित् हेयता की सिद्धि हो जाती है। व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या मान लिया तो बड़ादि-अवस्थाओं की में कथञ्चित् साथ होनेपर भी सर्वथा मिथ्या मानना होगा। बड़ादि अवस्थाएं सर्वथा मिथ्या मानी यही तो मोक्षमार्ग के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बड़ादि अव-

स्थाएं सर्वथा मिथ्या नहीं हैं। अतः उनको अपना विषय बनानेवाला अशुद्धनिश्चयनय भी अर्थात् व्यवहारनय भी सर्वथा मिथ्या नहीं हो सकता। इस कारण से भी व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता। समयसा-
रपाथा ११ की तात्पर्यवृत्तिटीका में आचार्यश्रीजयसेन ने व्यवहारनयभूतार्थ भी है ऐसा कहा है। देखिये-

‘व्यवहारो अभूवत्यो’ व्यवहारोऽभूतार्थो ‘भूवत्यो’ भूतार्थश्च ‘देसितो’ देशितः कथितश्च ।
न केवलं व्यवहारो देशितः ‘सुद्वणओ’ शुद्धनयोऽपि ।

‘व्यवहारनय अभूतार्थ है और भूतार्थ भी है ऐसा कहा है। न सिर्फ व्यवहार भूतार्थ है अपि तु शुद्धनय भी भूतार्थ है।’ इस से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारनय जिसप्रकार अभूतार्थ है उसी प्रकार भूतार्थ भी है।

तत्त्वार्थमहाशास्त्र में ‘उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमागतमुहूर्तात्’ इसप्रकार ध्यान का लक्षण दिया हुआ है। इस सूत्र में पाये जानेवाले ‘अग्र’ इस शब्द का ‘अद्.गतीत्यग्रमात्रेति वा’ इस वातिक के द्वारा आचार्य भट्टकलङ्क कवेय ने ‘आत्मा’ यह अर्थ भी होता है ऐसा स्पष्ट कर दिया है। ‘ज्ञानावरणीय और वीर्या-
न्तराय इन कर्मों के विशिष्ट अयोपशम से उत्तमसंहननवाले जीव के अन्तःकरण ध्यापार को आत्मा में जो अत-
सुहृत्कालतक अवस्थिति होती है वह ध्यान है’ ऐसा उसका अर्थ है। (जो जीव उत्तमसंहननवाला होता है उसके ही ध्यान की सिद्धि होती है। राजवातिक में कहा है कि- ‘वज्रवृषभनाराचसंहनन, वज्रनाराचसंहनन, नाराच-
संहननमित्येतन्नितयं संहननमुत्तमम् । कुतः ? ध्यानवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । तस्य मोक्षस्य कारणमाद्यैकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । ‘वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीन उत्तमसंहनन है। ये तीन संहनन उत्तम क्यों हैं ? ध्यानरूपक्रियाविशेष के हेतु होने से ये संहनन उत्तम हैं। उन तीन प्रकार के संहननों में से एक आद्य संहनन ही मोक्ष का कारण है। तीनों भी संहनन ध्यान के कारण हैं’ यहा आद्य संहनन को मोक्ष का कारण बताया है और आद्य तीन संहननों को ध्यान का कारण बताया है। कारण शब्द से यहां निमित्तकारण का ग्रहण अभोष्ट है, उपादानकारण का नहीं; क्यों कि ध्यान यह ज्ञान की क्रिया है और संहनन पुद्गल का परिणाम है। यदि निमित्त सर्वथा अर्कचित्कर होता तो उसका प्रयोग अनुपयुक्त होनेसे ध्यान के लक्षण में उत्तमसंहनन का ग्रहण विफल हो जाता और हीनसंहननवालों के और अत एव स्त्रियों के भी ध्यान की सिद्धि हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्तमसंहनन ध्यान की क्रिया में सहकारी होता है। यदि वह सहकारी नहीं होता ऐसा माना तो उत्तमसंहनन-
शब्द का ग्रहण व्यर्थ पड़ जानेसे ध्यान का लक्षण दूषित हो जाता है। अतः निमित्त की सर्वथा अर्कचित्कर नहीं माना जा सकता।)

जिस निर्विकल्पसमाधि में आत्मा के विज्ञानघनत्वभाव का अनुभव किया जाता है वह समाधि ध्यानरूप ही है। अनुभूत आत्मा का स्वकीय परिणाम है। प्रकृत कलश में पाये जानेवाले ‘अनुभूतिमात्रं’ इस पद का ‘समरसंकरसस्वभावं’ यह जो विशेषण पाया जाता है उसमें पाया जानेवाला ‘समरस’ यह शब्द विचारणीय है। ‘सम’ इस शब्द का अर्थ ‘निर्विकार’ ऐसा है। जो रम निर्विकार होता है वह शांतरस कहा जाता है। जिसमें प्रमाण, नय और निक्षेपों के विकल्पों का अभाव होता है वह अवस्था निर्विकार होती है। अनुभूतिकाल में प्रमाणनयादि के विकल्पों का अभाव होता है। इस अभिप्राय का समर्थन ‘उदयति न यधीरस्तेमेति प्रमाण’ इस कलश से होता है। शांतरसरूप एकमात्र रस अनुभूति का स्वरूप है। यह अनुभूतिमात्ररूप परिणाम शुद्धस्वरूप होता है। जब आत्मा कायगुक्ति, बचनगुक्ति और मनोगुक्ति के कारण शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभवमें एकताम होती है तब आत्मा अंतरंग में शांतरसरूप से परिणत होती है और अंतरंग में शांतरसरूप से परिणत होनेसे उसकी बाह्य कायक्रिया और बचनक्रिया का अभाव होता है। अतः बाहर भी शांतरस की अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः अंतरंग में बाहर जब शांतरस की अभिव्यक्ति हो जाती है तब आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। जो व्यवहार और निश्चयइन दोनों नयों को जानकर दोनों नयों में से किसी भी एक नय के पक्ष को न पकडाता हुआ

मध्यस्थ होता है वही शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अतः निश्चयनय भी सर्वथा उपायेय नहीं है। इसी अभिप्राय को आचार्य अमृतचंद्र ने नीचे बिये जानेवाले कलश के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। देखिये—

य एव मुक्त्वा नयपक्षापातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पबालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ ६९ ॥

इन्द्रजालमिदमेवमूच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ९१ ॥

अन्व :- यस्य विस्फुरणं एव पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः एवं उच्छलत् इवं कृत्स्नं इन्द्रजालं तत्क्षणं अस्यति तत् चिन्महः अहं अस्मि ।

अर्थ :- (सागरपर उठनेवाली) लहरों के समान असंख्य और अत्यंत चंचल विकल्पों के कारण प्रोक्त-प्रकार से उत्पन्न होनेवाले, दर्शनशक्ति को और ज्ञानशक्ति को प्रच्छादित करनेवाले इन्द्रजाल को—इन्द्रजालसदृश मोह को जिसका विस्फुरणमात्र उसी क्षण दूर कर देता है वह चिंतन्यज्योति मं है ।

त. प्र. :- यस्य चिञ्ज्योतियो विस्फुरणमेवाविर्भवनमेव । प्रकटीभवनमेवेत्यर्थः । पुष्कलोच्चल-विकल्पवीचिभिस्तद्.ख्यातीतात्यन्तचञ्चलकल्लोलमालानुत्यविकल्पैः । पुष्कलास्तद्.ख्यातीताश्च ते उच्चला अत्यन्तचञ्चलाश्च पुष्कलोच्चलाः । विकल्पा वीचय इव विकल्पवीचय । 'व्याघ्रादिभिरुप-मेयोऽतद्योगे' इत्युपमेयभूतानां विकल्पानामुपमानभूताभिर्वीचिभिः षसः । यथोच्चलिता वीचयः शान्त-स्वभावं सागरं प्रक्षुब्धन्ति । तच्छान्तस्वरूपमाकुलोकुर्वन्तीत्यर्थः । तथोच्छलन्तः प्रादुर्भवन्तस्तद्.ख्यातीता अत्यन्तचञ्चला विकल्पा मनसः शान्तिमपनयन्तीत्यर्थः । एवमभूना प्रकारेण । प्रोक्तप्रकारेण-त्यर्थः । उच्छलत् प्रादुर्भवदिव कृत्स्नं सम्पूर्णमिन्द्रजालमिन्द्रजालसदृशं मोहनीयं कर्म तत्क्षणं चिञ्ज्यो-तियो विस्फुरणसमये एवास्यति दूरीकरोति । मोक्षयतीत्यर्थः । इन्द्रजालमिवेन्द्रजालम् । इन्द्रजालानुत्यं मोहमित्यर्थः । 'देवपथादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । 'युक्तवदुसि लिङ्गसद्.ख्ये' इति युक्तवदुसि लिङ्गसद्.ख्ये । यथेन्द्रजालिकेन्द्रजालविद्या तद्विमर्षहतमतेः पुरुषस्य दृशिज्ञप्तिशक्ती भ्रामयति तथा मोहनीयं कर्म भावमोहाकान्तज्ञानस्य पुरुषस्य दृशिज्ञप्तिशक्ती भ्रामयति । अतो मोहनीयस्येन्द्रजाल-तुल्यत्वम् । आविर्भूतचैतन्यज्योतिषः पुरुषस्य मोहादिघातिचतुष्टयविनाशः शीघ्रमेव भवतीति भावः ।

विवेचन :- जिसप्रकार धायु के वेग से समुद्र में उठनेवाली असंख्यात चंचल लहरें समुद्र की शांति को नष्ट कर देती हैं उसीप्रकार उत्पन्न होनेवाले असंख्यात और चंचल विकल्प आत्मा की शांति का विनाश कर देते हैं। इन विकल्पों से बिशिष्ट प्रकार का इन्द्रजाल उत्पन्न होता है अर्थात् आत्मा की दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति उपहत हो जाती हैं। इन्द्रजाल से—गाढबिद्या से दृष्टा पुरुष की दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति उपहत हो जाने से जिसप्रकार दृष्टा को वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार मोहनीय के उदय के कारण नानाविध विकल्पों का प्रादुर्भाव होनेसे आत्मा की शुद्ध दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति ध्याहत हो जानेसे आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान नहीं होता। दर्शनशक्ति का और ज्ञानशक्ति का उपघात होना और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान न होना इस दृष्टि से इन्द्रजाल का परिणाम और विकल्पसमूह का परिणाम इनमें समानता होनेसे इन्द्रजाल उपमान बनाया गया है। परिणामों की समानता यह साधारण धर्म है और बहु

धर्म इव शब्द का वाक्य है । पुरुषार्थ के कारण जब आत्मा की स्वसवेदनशक्ति प्रादुर्भूत होती है तब विकल्पों के कारणभूत मोह का स्वल्पकाल में अभाव हो जाता है और मोह का अभाव होने से अवशिष्ट तीन घातिकर्मों का अभाव हो जाता है और आत्मा सर्वरूप अवस्था को प्राप्त होती है । जिस चोतरागस्वसवेदनज्ञान का प्रादुर्भाव होता है वही आत्मा की चैतन्यज्योति है ।

‘पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपम् ?’ इति चेत्—

‘जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है ऐसे जीव का क्या स्वरूप है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान करते हैं—

दोषह वि णयाण भणियं जाणइ णर्वरिं तु सभयपडिक्खो ।

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किञ्चि वि णयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु सभयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति काञ्चिदपि नयपक्षपरिहीणः ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ— (समयप्रतिबद्धः) सुतरां निर्दोष और नित्यप्रकट होनेवाले चैतन्य से युक्त आत्मा के अर्थात् चैतन्यमात्ररूप आत्मा के अधीन बननेसे अर्थात् आत्मस्वरूप की अनुभूति में निमग्न हो जानेसे स्वयं विज्ञानमय बनी हुई (नयपक्षपरिहीणः) श्रुतज्ञानरूप परिणामो के स्वरूप से अन्वित श्रुतज्ञान के अवयवभूत परिणामरूप नयपक्षात्मकविकल्पों से रहित (द्वयोः अपि) व्यवहारसंज्ञक और निश्चयसंज्ञक दोनों भी (नययोः) नयों के (भणितं) कथन को (केवलं) केवल (जानाति तु) जानती ही है ; (काञ्चन अपि नयपक्षं) किसी भी नयपक्ष को (न तु गृह्णाति) ग्रहण करती ही नहीं ।

(छाया में बिये हुए ‘परिहीणः’ इस पाठ के स्थान में ‘परिहीणः’ यह पाठ रख दिया है; क्योंकि कि ‘कृत्यचोऽभाभूपुञ्जकम्माय्यायीवेषोऽवः’ इस सूत्र के अनुसार ‘न’ का ‘ण’ होता है । उसीप्रकार छायागत ‘किञ्चिदपि’ इस पाठ के स्थान में ‘काञ्चिदपि’ यह पाठ रख दिया है; क्योंकि कि वह ‘नयपक्षं’ इस पद का विशेषण है । ‘नयपक्षं’ यह शब्द पुल्लिङ्ग होनेसे उसका विशेषण भी पुल्लिङ्ग होना चाहिये । पुल्लिङ्गपाठ कञ्चित् ऐसा होता है । आत्मस्थिति में ‘काञ्चन’ यह पा; पाया जाता है । अतः ‘कञ्चित्’ यह पाठ ही शुद्ध है ।)

आ ख्या. :- यथा खलु भगवान् केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोः व्यवहारनिश्चयन-यपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवल स्वरूप एव जानाति, न तु सतत—(स—)— मुल्लसित-सहज्विमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात् श्रुतज्ञानभूमिकाति-क्रान्ततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात् कञ्चन अपि नयपक्षं परिगृह्णाति । तथा किल य. श्रुतज्ञानावयवभूतयोः व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविरुद्धिभूतश्रुतज्ञाना-

१ किञ्चिदिति पाठस्य नयपक्षमित्यस्य विशेषणत्वात्पक्षशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात्कञ्चिदिति पाठेन भाव्यम् । २ परि-हीन इति पाठोऽप्युक्तः । ‘कृत्यचोऽभाभूपुञ्जकम्माय्यायीवेषोऽवः’ इति नस्य ण । अतः परिहीण इत्येव पाठः साधु ।

त्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेऽपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपं एव केवलं जानाति, न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषन्त्योदितचिन्मयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञान-
घनभूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मकसमस्तान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनय-
पक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात् कञ्चन अपि नयपक्षं परिगृह्णाति, स खलु निखिलविकल्पेभ्यः
परतर. परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिः आत्मख्यातिरूपः अनुभूतिमात्रः समयसारः ।

त. प्र. :- यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतो भगवान्केवली विनष्टमतिभृताबधिमनःपर्ययरूप-
स्वज्ञानपर्याय आविर्भूतकेवलावबोधः श्रुतज्ञानावयवभूतयोः श्रुतज्ञानांशभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयो-
रुपचारप्रधानव्यवहारद्वयप्रधाननिश्चयनयदृष्टधोविश्वसाक्षितया विश्वदृश्वत्वेन विश्ववेदस्त्वेन च
केवलं स्वरूपमेव जानात्यवगच्छति । न तु नेव सततसमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यो-
द्योतितस्वाभाविकनिर्दोषनिरवशेषकेवलावबोधतया । सकलं निरवशेषं च तत्केवलज्ञानं च सकलकेवल-
ज्ञानम् । विमलं निर्दोषं च तत्सकलकेवलज्ञानं च विमलसकलकेवलज्ञानम् । सहजं स्वाभाविकं च
तद्विमलसकलकेवलज्ञानं च सहजविमलसकलकेवलज्ञानम् । सततं नित्यं समुल्लसितमुद्योतितं सहज-
विमलसकलकेवलज्ञानं यस्य स सततसमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानः । तस्य भावः सततसमु-
ल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानता । तया । नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन स्वयमेवात्मनेव विज्ञानघन-
भूतत्वाद्बुद्धिप्रविज्ञानघनभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिकातिक्रान्ततया श्रुतज्ञानस्वरूपपर्यायातिदूरीभूतत्वात् ।
श्रुतज्ञानस्य क्षायोपशमिकभावभूतस्य ज्ञानस्य भूमिकां स्वरूपमतिक्रान्तः श्रुतज्ञानभूमिकातिक्रान्तः । तस्य
भावः । तया । समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्समस्तनयदृष्टधुरीकरणदूरीभूतत्वात् । समस्तानां
सर्वेषां नयपक्षाणां नयदृष्टीनां परिग्रहात्प्रहणाद्दूरीभूतत्वात् । कञ्चनऽपि कञ्चिदपि नयपक्षं नय-
दृष्टि व्यवहारनिश्चयनयदृष्टधोरन्यतरां कामपि नयदृष्टि परिगृह्णाति स्वीकरोति । व्यवहारनिश्चयन-
ययोः श्रुतज्ञानोपादानकावयवभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानस्वरूपान्वितत्वात्सयोः श्रुतज्ञाने चान्तर्व्याप्यव्यापकभाव-
सद्भावात्प्रथमश्रुतज्ञानयोरेव परिणामपरिणामिभावो, न तु नयविज्ञानयोः, नयानां विज्ञानानुपादानकत्वा-
द्विज्ञानस्वरूपान्वितत्वात्तयोर्नययोर्विज्ञाने चान्तर्व्याप्यव्यापकभावात्परिणामपरिणामिभावानुपप-
त्तेरिति भावः । तथा तेन प्रकारेण किल परमार्थतो यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोः श्रुतज्ञानांशभूतयोर्व्यव-
हारनिश्चयनयपक्षयोर्व्यवहारनिश्चयनयदृष्टधोः क्षयोपशमविकृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गम-
नेऽपि श्रुतज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमप्रकटोभूतश्रुतज्ञानोपादानकपरिणामप्रादुर्भवेनेऽपि । क्षयोपशमेन
श्रुतज्ञानावरणीयसञ्ज्ञकप्रत्येककर्मक्षयोपशमेन विकृम्भितं प्रकटोभूतं यच्छ्रुतज्ञानं तदात्मकानां तत्स्वरू-
पान्वितानां विकल्पानां परिणामानां प्रत्युद्गमने प्रादुर्भवेनेऽपि । परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया
विज्ञानघनं कमात्रस्वभावभूतास्वभावभेदेन व्यवहारनिश्चयनययोः श्रुतज्ञानस्वरूपान्वितयोः परयोः
विज्ञानाद्बुद्धिप्रस्वरूपयोर्व्यवहारनिश्चयनययोः परिग्रहात्स्वपरिणामत्वेन स्वीकरणात्प्रतिनिवृत्तं दूरीभूत-
मौत्सुक्यं यस्य सः । तस्य भावः । तथा । स्वरूपमेव क्षायोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञानान्वितपरिणामत्वमेव
केवलं जानाति, न तु नेव खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषन्त्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया सूक्ष्मतरप्रा-
हितीत्रतरदृशिक्षात्स्यनुभूतनिर्दोषनित्यप्रकटत्वेतन्मयमात्मपदाधार्थीगततया । खरतरा सूक्ष्मतरप्राहितीत्रत-
रा चासौ दृष्टिर्दृशिक्षात्स्येव खरतरदृष्टिः । तथा गृहीतोऽनुभवगोचरीकृतः सुनिस्तुषः सुतरां निर्दोषो

नित्योदितः स्वभावस्यात्मन्यविच्छेदेन नित्ययोगेन विद्यमानत्वाश्रित्यं प्रकटीभूतश्चिन्मयश्चेतन्यमय-
इच्छासौ समय आत्मपदार्थो यस्तत्र प्रतिबद्धोऽधीनः । तत्र निमग्न इत्यर्थः । तस्य भावः । तथा । विज्ञान-
घनमात्रकस्वभावानुभवनक्रितारूपनिर्विकल्पसमाधी निमग्नत्वादित्यर्थः । तदात्वे यस्मिन्काले शुद्धात्माऽनु-
भूयते तस्मिन्नेव काले स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वाद्द्विज्ञानघनत्वेन परिणतत्वाच्छ्रुतज्ञानात्मकसमस्ता-
न्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रान्तत्वाच्छ्रुतज्ञानस्वरूपान्वितसकलान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पात्मकपरि-
णामस्वरूपातिक्रान्तत्वेन । श्रुतज्ञानमात्मा येषां ते श्रुतज्ञानात्मकाः । श्रुतज्ञानोपादानपरिणामत्वात्प-
रिणामिभूतश्रुतज्ञानस्वरूपेणान्विता इत्यर्थः । श्रुतज्ञानात्मकाश्च ते समस्ता अन्तर्बहिर्जल्परूपा विकल्पाः
श्रुतज्ञानात्मकसमस्तान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पाः । तेषां भूमिकां स्वरूपमतिक्रान्तोऽतिपतितः । विकल्पस्व-
रूपाद्दूरोभूत इत्यर्थः । तस्य भावः । तथा । समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरोभूतत्वात्सकलनयदृष्टिस्वीकारा-
त्मकविकल्पेभ्यः प्रतिनिवृत्तत्वात्काञ्चनापि नयपक्षं काञ्चनाऽपि नयदृष्टिं परिगृह्णाति । स्वोयत्वात्स्व-
स्मिन्नन्तर्भावयति । स आत्मा खलु परमार्थतो निखिलविकल्पेभ्यो नयज्ञानात्मकसकलपरिणामेभ्यः
परतरौ भिन्नतरः । अत्यन्तभिन्न इत्यर्थः । परमात्मा ज्ञानात्मः विज्ञानघनैकमात्रस्वभावाद्भ्रष्टभिन्नः प्रत्य-
ग्योतिरन्तःप्रकटज्ञानतेजा आत्मस्थितिरूपोऽनुभूतिमात्रो यावन्मात्रोऽनुभूयते तावत्प्रमाणः समयसारः ।

टीकार्थः— जिसप्रकार केवलमग्नवान् विश्वस्थित संपूर्ण पदार्थों के जाला और इष्टता होने से श्रुतज्ञान के
अंशभूत व्यवहारनय की और निश्चयनय की दृष्टियों के—पक्षों के केवल स्वरूप की ही जानते हैं, नित्यकाल अवि-
च्छिन्नरूप से प्रकटरूप से रहनेवाले स्वाभाविक, निर्दोष और संपूर्ण केवलज्ञान के रूप से परिणत हुए होनेके कारण
स्वयमेव नित्यकाल विज्ञानघनरूप होनेसे श्रुतज्ञानरूप पर्याय के स्वरूप से प्रतिनिवृत्त हुए होनेके कारण समस्त नयों
के विषयभूत विकल्पों को स्वीकार करने से दूर हुए होने से किसी को भी अपनेमें—अपने विज्ञानघनस्वभाव में अंतर्भूत
करते ही नहीं उसीप्रकार जो जीव क्षयोपशम से अर्थात् श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अभिव्यक्त हुए
परिणामभूत श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित विकल्पों का प्रादुर्भाव होनेपर भी पर को अर्थात् उक्त विकल्पों को
अपनेमें अंतर्भूत करनेकी उत्सुकता का अभाव हो जाने से श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहारनय और निश्चयनय के
पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है, सूक्ष्म पदार्थ की ग्रहण करनेवाली तीव्रतर वर्णशक्ति के द्वारा अनुभव का
विषय बनाये गये अत्यंत निर्दोष नित्यप्रकट चेतन्यमय आत्मा में—आत्मस्वरूपानुभूति में निमग्न हुआ होनेसे जिस-
समय आत्मस्वरूपानुभूति में निमग्न हुआ होता है उससमय स्वयमेव विज्ञानघनरूप से परिणत हुआ होनेसे श्रुतज्ञान
के स्वरूप से अन्वित संपूर्ण अंतर्जल्परूप और बहिर्जल्परूप विकल्परूप-विकल्पात्मक परिणामों के स्वरूप से दूर हुआ
होनेके कारण नयों के संपूर्ण पक्षों को अपनेमें अंतर्भूत करनेसे प्रतिनिवृत्त हुआ होनेसे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें
या अपने स्वभावभूत विज्ञान में अंतर्भूत नहीं करता, बहू जीव परमार्थतः संपूर्ण विकल्पों से अत्यंत भिन्न परमात्म-
रूप, विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव से अभिन्न, अंतरंग में प्रकटरूप ज्ञानात्मक तेजवाला, आत्मस्थितिरूप अनुभू-
तिप्रमाण समयसार है ।

विवेचनः— मग्नवान् केवली के क्षायोपशमिकभावरूप मर्यादिक्रम चारों ज्ञानपर्यायों का नाश होनेपर
केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । व्यवहारनय और निश्चयनय श्रुतज्ञान के अवयवभूत—अंशभूत परिणाम होनेसे वे
बोनों नय श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित होते हैं । नय और श्रुतज्ञान इनमें अंतर्ध्यायव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे
वे श्रुतज्ञानस्वामिक होनेके कारण उनका श्रुतज्ञान में ही अंतर्भाव होता है । केवली के श्रुतज्ञान का अभाव होता
है । श्रुतज्ञान क्षायोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान—केवलज्ञान क्षायिकभावरूप होता है । नय श्रुतज्ञानोपा-
दानक होनेसे जिसप्रकार उनमें श्रुतज्ञान का स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है उसप्रकार उनमें केवलज्ञान का
स्वस्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता; क्योंकि विकल्पभेद के कारण अपने उपादानकारणभूत श्रुतज्ञान से केवलज्ञान

भिन्न होता है। जिसप्रकार श्रुतज्ञान से केवलज्ञान भिन्न होता है उसीप्रकार केवलज्ञान से श्रुतज्ञान भी भिन्न होता है। श्रुतज्ञान के समान उसके नयरूपपरिणाम केवलज्ञान से पर अर्थात् भिन्न होते हैं। नयरूप परिणाम केवलज्ञान से भिन्न होनेके कारण उन परिणामों का केवलज्ञान में अंतर्भाव नहीं हो सकता। भगवान् केवली विश्वस्य सभी परपरायों के द्रष्टा और ज्ञाता होनेसे नयीं के स्वरूप को सिर्फ जानते हैं—उनको अपने स्वभावमत् केवलज्ञान में अंतर्भूत नहीं करते। भगवान् केवली के स्वाभाविक निर्दोष संपूर्ण केवलज्ञान सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से प्रकट रूप बना हुआ होता है और केवलज्ञान की नित्यप्रकटता के कारण भगवान् स्वयं विज्ञानघनरूप होने है। वे केवल-ज्ञान के रूप से परिणत हुए होनेसे उनके श्रुतज्ञान का अभाव होता है। श्रुतज्ञान का अभाव होनेके कारण समस्त नयपक्षों को अपने स्वभावमत् ज्ञान में अंतर्भूत करनेसे पराङ्मुख होते हैं। पराङ्मुख होनेसे वे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें या अपने स्वभावमत् केवलज्ञान में अंतर्भूत नहीं करते। श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुतज्ञानरूप परिणाम उत्पन्न होता है। विकल्प श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित होते हैं। जब जीव शूद्रात्मस्वरूप की अनुभूतिरूप परिणाम के रूप से परिणत होता है तब स्वभावमेव के कारण श्रुतज्ञानस्वरूपान्वित विकल्परूपपरिणाम शूद्रात्म-स्वरूपानुभूतिरूपपरिणाम से पर—भिन्न होते हैं। ऐसे इन श्रुतज्ञानात्मकविकल्परूप परिणामों का प्रादुर्भाव होनेपर भी पर के परिणामों को अपने स्वरूप में अंतर्भूत करनेकी उत्सुकता नष्ट हो जानेसे जो जीव श्रुतज्ञान के अद्यय-भूत व्यवहारनय के और निश्चयमय के स्वरूप को भगवान् केवली के धर्माति केवल जानता है। सूक्ष्म पदार्थ के सामान्यमात्र का ग्रहण करनेवाली दर्शनशक्ति के द्वारा ग्रहण किये गये निर्दोष, नित्यप्रकट, चैतन्यमय आत्मा के ध्यान में जब वह जीव निराम होता है तब वह स्वयमेव विज्ञानमय बन जाता है। जब वह विज्ञानमय बन जाता है तब श्रुतज्ञान के स्वरूप से युक्त अतर्जल्परूप और बहिर्जल्परूप विकल्पों के स्वरूप से प्रतिनिवृत्त हो जाता है अर्थात् विकल्प नहीं करता। विकल्पों से निवृत्त हो जानेसे समस्त नयीं के पक्षों को अपनेमें अंतर्भूत नहीं करता। समस्त नयपक्षों को ग्रहण करनेवाला न होनेसे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें अंतर्भूत नहीं करता। ऐ सा सकल विकल्पों से भिन्न, परमात्मा बना हुआ, विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव से अभिन्न, अंतरंग में प्रकट हुए ज्ञानरूप तेजबाला, आत्मस्थितिरूप और अनुभूतिप्रमाण वह जीव समयसार है।

चित्स्वभावभरभावितभावाभावमावपरमार्थतयैकम् ।

बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारम् ॥ ९२ ॥

अन्वय :- समस्तां बन्धपद्धति अपास्य चित्स्वभावभरभावितभावाभावमावपरमा र्थतया एकं अपार समयसारं चेतये ।

अर्थ :- बंध के मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद, कषाय और योग इन समस्त कारणों का त्याग करके चैतन्य को चारण करनेवाला में श्रुतावरणकर्म के क्षयोपशम से प्रकट होनेवाले श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित विकल्पों का या कर्मादिव्यादिजन्म विभावपरिणामों का जिसमें अभाव होता है, ऐसी अवस्था ही आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था होनेसे एकरूप अर्थात् शूद्र, अनन्त समयसार का अर्थात् परमात्मा का—परमात्मस्वरूप का अनुभव करता है।

त. प्र. :- समस्तां सकलां बन्धपद्धतिं भावमिथ्यात्वादिरूपबन्धकारणपरम्परामपास्य वूरीकृत्य । तद्विनाशं कृत्वैत्यर्थः । चित्स्वभावभरभावितभावाभावमावपरमार्थतया चैतन्यात्मकस्वभावमात्रश्रुत-ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकटीकृतश्रुतज्ञानस्वरूपान्वितनयद्वयविकल्पात्मकपरिणामाभावस्वरूपावस्थाविशेषरू-पोत्कृष्टावस्थाविशेषत्वेन, चित्स्वभावमात्रप्रमाणप्रकटीकृतविधिप्रतिषेधरूपपरमार्थत्वेन, चित्स्वभावध-नप्रमाणप्रतिष्ठापितोत्पादव्ययधोव्यात्प्रकपरमार्थस्वरूपत्वेन, चित्स्वभावमात्रप्रब्यकर्मादिव्याविनिमित्तक-विभावभावाभावस्वभावपरमार्थेन वेकं शूद्धमेवकं बाऽपारमनन्तम् । अविनश्वरमित्यर्थः । समयसारं

परमात्मानं ज्ञेतयेऽनुभवगोचरीकरोमि । चित्स्वभावं विभर्तीति चित्स्वभावभरः । यद्वा चित्स्वभावस्य भरः प्रकर्षः पूर्णता यस्मिन् सः । चित्स्वभावस्य भर्रो गाढता यस्मिन् सः । तादात्म्यापन्नचित्स्वभाव इत्यर्थः । भावितः प्रकटीकृतः भावानां नयद्वयविकल्पात्मकपरिणामानामभावो यस्मिन्स भावितभावाभावः । भावितभावाभावश्चासौ भावः पदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स एव परमार्थः । तस्य भावः परमार्थता । तथा । यद्वा भावितौ प्रमाणैः प्रकटीकृतौ भावाभावौ विधिप्रतिषेधौ यस्य स भावितभावाभावः । स चासौ भाव आत्मपदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स एव परमार्थः । तस्य भावः । तथा । यद्वा भावितः प्रमाणप्रतिष्ठापितः भाव उत्पादोऽभावो विनासो भाव उत्पादव्यययोः स्थितिमद्ब्रह्मं यस्य स भावितभावाभावभावः । स चासौ परमार्थश्च । तस्य भावः । तथा । यद्वा द्रव्यकर्मोदयेन सहकारिकारणभूतेन भाविता जनिता भावा विभावभावाः भावितभावाः । तेषामभावो यत्र स भावितभावाभावः । भावितभावाभावश्चासौ भाव आत्मपदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स चासौ परमार्थश्च । तस्य भावः । तथा । चित्स्वभावभरश्चासौ भावितभावाभावभावश्च । स एव परमार्थः । तस्य भावः । तथा ।

विवेचन - शुद्ध आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है । वह व्यवहारनय के और निश्चयनय के विकल्पों से और कर्मोदयादिनिमित्तक विभावभावों से रहित होती है । विभावभावों से रहित होना, विकल्पशून्य होना और शुद्धचैतन्य से युक्त होना उसका पारमार्थिक स्वरूप है । शुद्ध आत्मा का इसप्रकार का स्वरूप होनेपर भी संसारी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उसको शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती; क्यों कि मिथ्यात्वाविसृजक द्रव्यकर्मों के उदयरूप निमित्त के कारण भावमिथ्यात्वादि के रूप से परिणत हो जानेसे उसके शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता । अतः शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिये मिथ्यात्वादिरूप बंध के कारणों का अभाव करना सुतरां आवश्यक है । कारणों का अभाव होनेपर तज्जन्तिकायों का भी अभाव हो जाता है । बंधजनक कारणों का अभाव कर देनेपर आत्मा की विभावभावरूप परिणतियां नहीं होती और उन विभावभावात्मक परिणतियों का अभाव होनेपर जीव का स्वाभाविकभाव अभिव्यक्त हो जाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधक कारणों का अभाव कर देनेपर ही शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं ।

‘पश्चात्क्रान्तः एव समयसारः’ इति अवतिष्ठते-

‘जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है वही समयसार होता है’ यह निर्णय हो जाता है-

सम्मद्संश्लेषणं एदं लहदि चि णवरि ववदेसं ।

सञ्चयपक्ववरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतं लभते इति केवल व्यपदेशम् ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थः— (यः) जो जीव (सर्वनयपक्षरहितः) बाह्य पदार्थ जिसके विषय पडते हैं ऐसे मतिज्ञान के इंद्रियानिन्द्रियजनित सभी विकल्पों से रहित होता हुआ बद्धाबद्धादिविकल्परूप नयदृष्टियो के अभिनिवेशो वे रहित होता है (सः) वह (समयसारः) समयसार (भणितः) कहा गया है । (एष) यह समयसार (केवल) केवल (सम्यग्दर्शनज्ञानं) सम्यग्दर्शनज्ञान (इति) इसप्रकार की (व्यपदेश) सज्ञा को (लभते) पाता है ।

आ. ख्या. :- अयं एकः एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खलु अखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्वान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ज्ञानस्वभावं आत्मानं निश्चित्य ततः खलु आत्मख्यातये परख्यातिहेतून् अखिलाः एव इन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीः अवधीर्यं आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालम्बनेन अनेकविकल्पैः आकुलयन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धीः अपि अवधीर्यं आत्माभिमुखीकुर्वन् अत्यन्तं अविकल्पो भूत्वा ज्ञागति एव स्वरसत एव व्यक्तीभवन्तं आदिमध्यान्तविमुक्तं अनाकुलं एकं केवलं अखिलस्य अपि विदवस्य उपरि तरन्तं इव अखण्डप्रतिभासमयं अनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विन्दन् एव आत्मा सम्यक् दृश्यते ज्ञायते च, ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसारः एव ।

त. प्र. :- अयं निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोज्ज्वलितमात्र एष आत्मैकशुद्धो निरञ्जनश्चैव सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं सम्यग्दर्शनज्ञानसञ्ज्ञां किल परमार्थतो लभते प्राप्नोति । यः खलु परमार्थतोऽखिलनयपक्षाक्षुण्णतया निखिलनयदृष्टप्रभुश्चत्वेन । अखिलं निखिलं नयपक्षाविकल्परूपाभिर्नयदृष्टिभिरक्षुण्णतयाऽप्रक्षुब्धतया । श्रुतज्ञानांशात्मकनयदृष्टिरूप-विविधकल्पाप्रक्षुब्धशान्तरसात्मकत्वभावत्वेनेत्यर्थः । विश्वान्तसमस्तविकल्पव्यापारो विनष्टसकलविकल्पकलाकलापात्मकक्रियाकलापः । विश्वान्ता विनष्टा समस्ता सकलाः विकल्पव्यापाराः विकल्पात्मक-विशिष्टपरिणामरूपत्वेन परिणममानानां व्यापाराः क्रियाः यस्य सः । स समयसारः सकलविकल्पकलापावत्यन्तं मित्रः परमात्मस्वरूपो ज्ञानघनस्वभावोऽन्तःप्रकटचेतन्यज्योतिरात्मख्यातिरूपोज्ज्वलितमात्र आत्मा । यतो यस्मात्कारणात्प्रथमतः प्रथमं श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ब्रह्मभावश्रुतज्ञानद्वैतजनितसामर्थ्यावलम्बनेन ज्ञानस्वभावं विज्ञानघनं कमात्रस्वभावमात्मानं निश्चित्य निरारेकं यथार्थतया परिच्छिद्य ततो विज्ञानघनं कमात्रस्वभावस्यात्मनः परिच्छेदात्खलु परमार्थं आत्मख्यातये आत्मसिद्धय आत्मस्वरूप-समवाप्तये वा परख्यातिहेतून् ज्ञानात्मकपरिणामपरिणतिनिबन्धनत्वाच्छुद्धात्मभिरत्वात्परोजन्तमुख इति ख्यातेर्बाह्यार्थोपलब्धेर्वा हेतून् । बहिरात्मत्वख्यातिनिबन्धनभूता इत्यर्थः । अखिला निखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरिन्द्रियानिन्द्रियात्मककरणजन्यज्ञानात्मकविकल्पानवधीर्यं परित्यज्यात्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्व आत्मानुकूलीकृतमतिज्ञानरूपपरिणामस्तथा मतिज्ञानात्मकपरिणामवन्नानाविधनयपक्षालम्बनेनानेकप्रकारकनयदृष्टधवष्टम्भेन । नानाविधा बद्धाबद्धावधिप्रकाराः अनेकविधाश्च ते नयपक्षा नयदृष्टयश्च नानाविधनयपक्षाः । तेषामालम्बनमवष्टम्भः । तेन । अनेकविकल्पैर्दृष्टघात्म-कैर्वाऽनेकैर्मानसपरिणामैः । नानाविधविचारात्मकमानसपरिणामैरित्यर्थः । आकुलयन्तीर्मनसः स्पर्धयं-

काग्र्यं विषटवन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धीरपि श्रुतज्ञानोपादानकश्चित्नात्मकपरिणामभूतविकल्पामध्यस्थीर्षं निराकृत्य श्रुतज्ञानतत्त्वं श्रुतज्ञानरूपपरिणाममप्यात्माभिमुखीकुर्वन्नात्मानुकूलो कुर्वन्नत्यन्तमत्यर्थं विकल्पो विकल्पशून्यो भूत्वा क्षणित्येव शीघ्रमेव स्वरसत एवात्मानुभूतिमात्रेणैव व्यक्तीभवन्तं प्रकटीभवन्ताविति ध्यान्तविमुक्तमल्लण्डमनाकुलमप्रभुब्धनिर्विकारस्वरूपद्वान्तरसत्त्वभावमेकं निरञ्जनत्वनिबन्धनशुद्धिभाविज्ज्ञानमात्रैकत्वभावं केवलमखिलस्याऽपि विश्वस्योपरितरन्तमिव विश्वस्थनिखिलवस्तुजातात्स्वभावमेवाद्भिन्नत्वादुपर्युर्ध्वं तरन्तमिव भासमानम् । अखिले लामण्डलस्थितिकनिलिलवस्तुजाताद्भिन्नत्वेन विराजमानमित्यर्थः । अल्लण्डप्रतिभासमविकलानुभवनम् । अल्लण्डोविकल्पः प्रतिभासोऽनुभवो यस्य सः । तम् । पूर्णत्वेनानुभवगोचरीभवन्तमित्यर्थः । अनन्तमन्तरहितम् । अविनश्वरमित्यर्थः । विज्ञानघनं केवलज्ञानपिण्डभूतं परमात्मानं सर्वोत्कृष्टमात्मानं समयसारं शुद्धावस्थं विन्दन्नेव लभमान एव । अनुभवगोचरीकुर्वन्नैवेत्यर्थः । आत्मा सम्यक् पूर्णतया यथार्थतया वा वृथ्यते बुध्निक्रियाविषयीक्रियते । अवलोक्यत इत्यर्थः । अनुभूयते वेत्यर्थः । ज्ञायतेऽवगम्यते च । तत्तत्समात्कारणात्सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव । सम्यग्दर्शनज्ञानद्वयस्य समयसारस्य चात्योन्यमेव एवेति भावः ।

टीकायर्थः :- यह अनुभूतिमात्ररूप एक अर्थात् शुद्ध और निरंजन आत्मा ही केवल सद्दर्शन और सम्यग्ज्ञान संज्ञा को परमार्थतः पाता है । वा परमार्थतः सभी नयदृष्टियों के कारण प्रकृष्य हुआ न होनेसे जिसका समस्त विकल्पों के रूप से परिणत होनेको क्रिया का अभाव ही गया होता है वह समयसार होता है । जिसकारण आत्मा प्रथम श्रुतज्ञान के अवलंबन से अर्थात् श्रुतज्ञान को सामर्थ्य से विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली आत्मा को निश्चितरूप से जानकर उस आत्मा के विश्वय से स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा आभस्वरूप को जाननेके लिये शुद्ध आत्मा से भिन्न सगरीर अशुद्ध बहिरात्मा को या बाह्य पदार्थों को जानने के साधनभूत इन्द्रियां और मन इनसे उत्पन्न होनेवाले सभी विकल्पों का परिणाम करके जिसने मतिज्ञानरूप ज्ञान के परिणाम को आत्मा के अभिमुख किया है अर्थात् बाह्य ज्ञेय पदार्थों से हटकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त कराया है, मतिज्ञानात्मक विकल्पों का परिहार करनेके समान अनेक प्रकार के नयपक्षों के आलंबन के कारण अभिष्यक्त होनेवाले अनेक विकल्पों के द्वारा मानसिक एकापता को विचलित करनेवाले श्रुतज्ञानात्मक परिणामों का परिणाम करके श्रुतज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम को भी आत्मा के अभिमुख करनेवाली अर्थात् आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करनेवाली आत्यंतिकरूप से विकल्परहित होकर शीघ्र ही आत्मानुभव मे ही व्यक्त होनेवाली आदि-मध्य-अन्तरहित अर्थात् अल्लण्ड, अनाकुल अर्थात् जिसका शान्तस्वरूप-विकारविकलस्वरूप प्रकृष्य हुआ नहीं है ऐसी, केवल एक अर्थात् शुद्ध (विधाभाव-विकल), विश्वस्थ संपूर्ण पदार्थों से भिन्न, अल्लण्डरूप मे अनुभव में आनेवाली, अविनश्वर, केवल ज्ञानपिण्डरूप, परमात्मस्वरूप समयसार का अनुभव करनेवाली ही आत्मा संपूर्णरूप मे यथार्थरूप से अनुभव का विषय बनायी जाती है उसकारण सम्यग्दर्शन और सत्त्वज्ञान समयसार ही है ।

विश्लेषण :- जिस को शुद्ध आत्मा का स्वरूप स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा अनुभवगोचर हुआ होता है उसके नयपक्षों का-नयदृष्टियों का अभाव ही जाना है; क्यों कि आत्मजिज्ञासुओं को ही नयपक्षों का अवलंब लेना पड़ता है, आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले को नहीं । नयों का अवलंब लेनेसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अशक्य से होता है और वह ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान के लक्षण अविकल नहीं होता । ज्ञान को आंगिकरूपता से आत्मा का स्वभाव-भूत ज्ञान अशक्य होनेपर भी क्षिति ज्ञेया प्रतिभासित होता है । आंगिक ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान नहीं होता । जब आत्मा स्वस्वरूप को अनुभूति में निमग्न-एकताम होती है तब उसे बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप प्रत्यक्ष से संपूर्ण आत्मा का शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अविकलरूप से यथार्थ ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान

होनेसे उसे मर्षों का अवलंब नहीं लेना पड़ता । आत्मस्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होनेसे वह ज्ञान अविकल होनेके कारण मर्षों का अवलंब लेना न पड़नेसे अलंबरूप ही होता है । आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान अलंब होनेसे ज्ञान की विकल्परूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का अभाव होता है । इसप्रकार अलंबज्ञानरूप विकल्परहित आत्मा समयसाररूप होती है । समयसारभूत इसी आत्मा की समयदर्शन और समयज्ञान ये संज्ञाएं होती हैं; क्योंकि कि समयदर्शन और समयज्ञान से समयसारभूत आत्मा भिन्न नहीं होती । आत्मा और ज्ञान में परमांतः अभेद होने से और समयदर्शन और समयज्ञान ज्ञान की पर्याय होनेसे पर्याय और पर्यायी इन में अभेद होनेके कारण समयसारभूत आत्मा और समयदर्शन और समयज्ञान इनमें भेद का अभाव होता है । आत्मा प्रथम भूतज्ञान के द्वारा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा के स्वरूप का निश्चय करती है । भूतज्ञान के द्वारा आत्मा के शुद्धस्वरूप का निश्चय करनेपर आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिये आत्मा जिसप्रकार इंद्रियान्द्रियघाट्ट बाह्य पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत-साधनभूत इंद्रियां और मन इनके निमित्त से उत्पन्न होनेवाले बाह्य पदार्थों के ज्ञानरूप सभी विकल्पात्मक परिणामों का त्याग करती है और उन विकल्पात्मक परिणामों का त्याग करनेपर मतिज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम को बाह्य पदार्थों से हटाकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करती है और जिसप्रकार मतिज्ञानरूप परिणाम को बाह्य पदार्थों से हटाकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करती है उसीप्रकार अनेक प्रकार के नयपक्षों का आलंबन लेनेके कारण उत्पन्न होनेवाले अनेक नयविकल्पों के द्वारा मानसिक एकाग्रता को विचलित करनेवाले भूतज्ञानात्मक नयविकल्परूप परिणामों का त्याग करके भूतज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम को आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करानेवाली होती हुई आत्यंतिकरूप से विकल्पशून्य होकर शीघ्रही आत्मा से ही अभिव्यक्त होनेवाली, आदि-बध्य-अंतरहित अर्थात् अलंब, आत्मस्वरूप से प्रकट न हुई अथवा जिसका शांतस्वरूप विकृत नहीं हुआ है ऐसी, विभाष्यभावशून्य, विद्वत्त्व सभी पदार्थों से भिन्न, अलंबरूप से प्रकाशमान या अनुभव में आनेवाली, अविमद्वर, केवलज्ञान का पिंडभूत परमात्मभूत समयसार का अनुभव करनेवाली आत्मा जब संपूर्णरूप से या यथार्थरूप से अनुभव का विषय बनायी जाती है तब समयदर्शनरूप और समयज्ञानरूप स्वयंसार ही होती है । (समयसार आत्मानुभूति से ही अभिव्यक्त होता है विकल्प-शून्य होनेसे अलंब होता है - अनेक होता है, स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होता, शुद्ध होता है, विषयत्व सभी पदार्थों से भिन्न होता है, अलंब ज्ञानजन्य होता है, अविमद्वर होता है, विज्ञान का अर्थात् केवलज्ञान का पिंडरूप होता है, परमात्मस्वरूप होता है और समयदर्शनात्मक और समयज्ञानात्मक होनेपर भी एक समयसाररूप ही होता है ।)

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षेनयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निभृतेरास्वाद्यमानः स्वयम् ।

विज्ञानेकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥ ९३ ॥

अन्वयः - निभृतेः नयानां पक्षेः विना अचलं अविकल्पभावं आक्रामन् स्वयं आस्वाद्यमानः यः समयस्य सारः भाति स एष विज्ञानेकरसः, पुण्यः अयं भगवान् ज्ञानं दर्शनं अपि, किं अथवा ? अयं यत्किञ्चन अपि एकः ।

अर्थः - जिन्होंने आत्मस्वरूपरूप एकमात्र अग्रपर अपने मनोव्यापार को रोकलिया है ऐसे गतिरस में निमग्न हुए महापुरुषों के द्वारा निश्चल विज्ञानघनरूप अवस्था को प्राप्त होनेवाली होती हुई स्वयं अपने अनुभव का विषय बनायी गयी जो समय के सार के रूप से प्रकट होती है-अनुभव में आती है वह विज्ञानघनभावरूप एक-मात्रस्वभाववाली, पुण्य अर्थात् शुद्ध अथवा आत्मा को सर्वथा शुद्ध करनेवाली (केवलज्ञानरूप अवस्था को प्राप्त

करानेवाली) अनादि और भीतराग आत्मा ज्ञानरूप और दर्शनरूप (भेदों से कर्बचित् युक्त) होनेपर भी; अधिक क्या कहें ? वह कुछ भी होनेपर भी एकरूप होती है—एक समयसारमात्ररूप ही होती है ।

त. प्र.:- निम्नतरात्मस्वरूपके प्राग्निरुद्धचिन्तः । शुद्धात्मस्वरूपानुभूत्यात्मकनिर्विकल्पध्यान-
कसानमनस्कारैरित्यर्थः । नयानां श्रुतज्ञानांशभूतामनेकनयानां पक्षेदृष्टिभिर्बिना । मतिज्ञानमात्मा-
भिमुखीकृत्य श्रुतज्ञानांशभूतनिखिलनयदृष्टिभूतानेकविकल्पकलापं परिहृत्येत्यर्थः । अचलं निदचलम् ।
अप्रच्यवमानमित्यर्थः । अविकल्पभावं विज्ञानघनरूपेकमात्रस्वभावम् । विपर्यस्तः कल्पोऽवस्थाविशेषो
विकल्पः । अज्ञानमित्यर्थः । नास्ति विकल्पोऽज्ञानं यस्य सोऽविकल्पः । यद्वा विकल्पो भेदः । स नास्त्य-
स्य सोऽविकल्पः । अखण्डः इत्यर्थः । अविकल्पवृत्तात्तौ भावः परिणामइन्द्राविकल्पभावः । तम् । तेना-
ज्ञानविकलं ज्ञानदर्शनादिभेदविकलं निर्विकल्पं वा भावमित्यर्थः । आकाशमप्राप्तुवन् । स्वयमात्म-
नोऽऽस्वाकाशमानोऽनुभवगोचरीक्रियामाधो यः समस्य सम्यग्ज्ञानस्य । समसोऽपीनोऽप्यो ज्ञानं समयः ।
तस्य । सारः । भास्त्यनुभवजन्यज्ञाने प्रकटीभवति । स एव विज्ञानेकरसो विज्ञानघनेकमात्रस्वभावेः
पुष्यः शुद्ध आत्मानं केवलज्ञानस्वभावं प्रापयन्का । पुराणलिखरन्तमः । अनन्तरित्यर्थः । अयं भगवान्
विभावभावविकल्पत्वाद्भीतरागः पारमेष्ठ्यसम्पन्नो वा पुमानात्मा ज्ञानं दर्शनंभवि शक्तिदर्शनात्मकपरि-
णामभेदाभेदकोऽपि किमयथा किमधिकं यत्किञ्चनोऽप्ययमनेकको विज्ञानघनेकमात्रस्वभावत्वादेक
एकरूपः । विज्ञानघनमात्रंरूपस्वभाव एवेति भावः ।

विशेषण :- विकल्पशब्द का अर्थ अज्ञान भी है और भेद भी है । शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से अज्ञानभावज्ञान
या स्वभावभूत ज्ञान के मयाविज्ञानरूप भेदों से रहित या नयविकल्पात्मक परिणामों से रहित होती है; किन्तु कर्मावृत्त
अवस्था में वह अज्ञानभावरूप से परिणत हुई होती है और वह प्रज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत होनेपर शायोपश-
मिकभावरूप होनेसे उसके मयाविधावरूप भेद होते हैं और शायिकभावरूप से परिणत होनेपर उसका एक केवल-
ज्ञानरूप भी भेद होता है । जब इसके मोहनीयजन्य अज्ञानभाव का और ज्ञान की शायोपशमिक अवस्था का अन्त
होता है तब अस्मा विज्ञानभावरूप से परिणत होकर मतिज्ञानादि भेदों से रहित होखे है । जब आत्म अनुभूति
का विषय बनती है तब उसके पांचों ज्ञान विज्ञानघनमात्रंरूपस्वभावरूप से परिणत होते हैं और मयाविज्ञानों की
विज्ञानमात्ररूप भाव से परिणत होनेपर वह अविकल्प अवस्था को प्राप्त होती है । आत्मा की अविकल्प अवस्था
शुद्धनय की दृष्टि से अचल होती है । इस अविकल्प अवस्था का अनुभव नयपक्षों का त्याग कर देनेपर ही होता
है—नयपक्षों का त्याग न करनेपर नहीं होता । इस अविकल्प आत्मा का जो अनुभव करते हैं वे नयपक्षों का त्याग करके
जब विकल्पशून्य होते हैं और अपने आत्मस्वरूपपर अपने मनोव्यापार को रोकते हैं तब ही अनुभव कर सकते हैं । आत्मा
कि यह अवस्था समयज्ञान की सारभूत उत्कृष्ट अवस्था है । यह अविकल्प-अवस्थावाली आत्मा पुण्य अर्थात् शुद्ध
या पावन अर्थात् आत्मा को शुद्धतम बनानेवाली होती है, वह चिरतन होती है, भगवान् अर्थात् भीतराग होती है ।
यह आत्मा यद्यपि ज्ञानरूप और दर्शनरूप भेदों के रूप से परिणत हुई होती है तो भी उसके ज्ञानरूप और
दर्शनरूप भेद इष्यहारमयात्रित हैं — निश्चयनवाधित नहीं हैं; क्यों कि वे दोनों भेद आत्मा के परिणाम होनेसे
कर्बचित् मिश्र होनेपर शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में परिणाम और परिणामो इन्में अभेद होनेसे आत्मरूप ही होती
है । सारांश, ध्यक्षहारमय की दृष्टि से आत्मा कुछ भी हो, किन्तु शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह विज्ञानघनरूप
— एकमात्रंरूपस्वभाववाली होनेसे एकरूप ही है — अखण्ड है — भेदरूप नहीं है ।

दूर भूरविकल्पजा गहने ध्रम्यस्मिजोघाण्ड्युतो
दूरादेव विवेकिनमनगबनाप्रीतो निजौषं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तवेकरसिनामात्मानमात्माऽऽहरन्
आत्मन्वेव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ९४ ॥

अन्वयः— तोयवत् दूरात् एव निजौघात् च्युतः (सन्) भूरिविकल्पजालगहने दूरं भ्राम्यन्
शिवेकनिम्नगमनात् बलात् निजौघं नीतः विज्ञानैकरसः तवेकरसिनां अयं आत्मा आत्मानं आत्मनि
एव आहरन् गतानुगततां सदा आयाति ।

अर्थः— जिसप्रकार बाढ़ आनेपर नव के उद्गमस्थानमूल दूरवर्ती स्थान से उछलता हुआ (गंदला) जल
अपने प्रवाह से बाहर जाकर कंबं जैसे वृक्षों के समूह से युक्त जंगल में दूरतक फैलता है उसीप्रकार दूर से ही
अर्थात् अनाविकाल से ही अपने विज्ञानघनत्वभाव से च्युत हुआ जीव अनेक विकल्पों के समूहरूप जंगल में
आत्यंतिकरूप से सञ्जात होता हुआ अर्थात् आत्मस्वरूप का अनुभव करनेमें असमर्थ होता हुआ जिसप्रकार बही
बाढ़ का जल कम होता हुआ नव के पात्र में जब नीचे जाता है तब जंगल में फैला हुआ जल नवपात्रगत अपने
प्रवाह में जबरन कै जाया जाता है उसीप्रकार भेदज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में जो निष्ठ अज्ञानभाव होता है उसका
जब विलय — अभाव हो जाता है तब वह (भेदज्ञानरूप अपनी) सामर्थ्य से अपने विज्ञानरूपस्वभाव को प्राप्त
कराया जाता है अर्थात् भेदज्ञानरूप अपनी सायर्थ्य से आत्मस्वरूपानुभूति की ओर स्वयमेव खींचा जाता है ।
जिसप्रकार जंगल में फैला हुआ जबरन लाकर नव के मूल प्रवाह में छोड़ा गया बाढ़ का जल प्रवाह के साथ एकरूपता
को प्राप्त होता है उसीप्रकार आत्मस्वरूपानुभूति की ओर खींचा गया, विज्ञान की अनुभूतिमात्ररूप विज्ञानघनत्व
एकमात्रस्वभाव का अनुभव करनेवाला, अपनेको अपनेमें ही खींचकर लानेवाला जीव केवलज्ञानयुक्त अवस्था
को प्राप्त होता है ।

त. प्र.— तोयवद्वाप्लुनोदकनवप्रवाहवत् । तोयं विपुलमस्त्यस्य तोयो नवजलपुरः । तद्वत् ।
'ओऽभ्राधिभ्यः' इति भ्रूम्यत्यो मत्वर्थीयो मत्वर्थीयस्य भ्रूम्यपि विधानात् । दूरादेव नवपुरप्रवाहपक्षे
दूरवर्तितो नवोद्गमस्थानात्, जीवपक्षेऽनादेरेव । निजौघात्तामप्रवाहाभ्यभूताभ्रवपात्रात् । नवप्रवाहस्य
नवपात्राभ्यत्वाभ्रवपात्रस्याऽऽयोधसञ्ज्ञा । ओघश्चात्र प्रवाहार्यवचनोऽपि नवपात्रार्यवचनो ग्राह्यः ।
निजस्य अरुप्रवाहस्यात्मन ओघः स्वाभ्यभूतं नवपात्रम् । पक्षे निजस्य जीवस्य स्वस्य । जीवस्वामिक-
स्येत्यर्थः । ओघः सामान्यं । जलप्रवाहतुल्यशुद्धात्मस्वभावभूतविज्ञानप्रवाहं वा । निविकल्पो विज्ञान-
घनत्वभाव इत्यर्थः । तस्मात् । च्युतः प्रभ्रष्टः स्वाभ्यभूतनवपात्रं बिहायान्यत्र तटप्रदेशे भ्राम्यन्नित्यर्थः ।
पक्षे विज्ञानघनरूपमेकमात्रं स्वस्वभावं शुद्धं विमुच्य विभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणमन्नित्यर्थः ।
भूरिविकल्पजालगहने नानाप्रकारककदम्बसदृशतदसमूहव्याप्तकानने, पक्षे नानाविधनयविकल्पसमूहरूप-
कान्तारे । भूरिविकल्पा नानाप्रकारा जाला कदम्बसदृशा वृक्षाः भूरिविकल्पजालाः । जालः कदम्बवृक्षः ।
जाला इव जालाः कदम्बसदृशा वृक्षाः । 'देवपयादिभ्यः' इतीकार्यस्य कस्योस् । 'युक्तवदुत्ति लिङ्ग-
सङ्ख्ये' इति जाङ्गवत्लिङ्गसङ्ख्ये । भूरिविकल्पजालानां गहनं काननं भूरिविकल्पजालगहनम् ।
तस्मिन् । पक्षे भूरिविकल्पा नानाप्रकारका नयविकल्पाः, 'जावद्विया वयणपहा' इत्यादिबचनान् । तेषां
जालं समूहः । तदेष गहनं दुष्यवेशमरण्यम् । तस्मिन् । दूरमत्यर्थम् । भ्राम्यन् परिभ्रमणं कुर्वन्, पक्षे
भ्रमि कुर्वन् । अनादेर्नोहाक्रान्तत्वात्संबतस्वीयविज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वात्तानाविधविभावभावात्मक-
परिणामः परिणमन्नित्यर्थः । यद्वा नानाविधनयपक्षात्मकविकल्परूपपरिणामपरिणत्याऽनुभूतिमात्रमात्म-
स्वभावं विमुच्य बहिर्मुखीभूय बाह्यार्थान्विज्ञानविषयीकुर्वन्नित्यभिप्रायः । यद्वाऽऽकुलीभूय स्वभावात्म-

स्वरूपानुभवनेऽसमर्थो भवन्नित्यर्थः । विवेकनिष्पन्नगमनाप्रबोधयतटमध्यगतजलप्रवाहाभ्यन्तनवपात्रे निष्पन्नघो गमनात् । विवेको आधारभूतं नवपात्रम् । पक्षे विवेकाद्भूदज्ञानाभिन्वयनाद्यस्तनस्य निष्पत्त्य विज्ञानघनमात्रैकस्वभावात्मज्ञानाभावरूपाज्ञानस्य गमनाद्विलयनाद्विवेकेन भेदज्ञानेन वा कार-
णभूतेन निष्पत्त्याज्ञानभावस्य गमनाद्विलयनाद्वेतोः । बलात् प्रसह्य, पक्षे कर्मोपपादाभावमित्यक्तमेव-
ज्ञानात्मकशक्तिविशेषात् । निजौघं स्वोपाभ्यन्तनवपात्रं, पक्षे निविकल्पकमत्याविज्ञानपञ्चकंकीभा-
वात्मकविज्ञानघनमात्रैकस्वभावानुभूतिमात्रावस्थाम् । नीतः प्रापितः । विज्ञानैकरसो निविकल्पम-
त्याविज्ञानपञ्चकंकीभावात्मकविज्ञानरूपशुद्धानुभूतिविषयः । विज्ञानं निविकल्पकमत्याविज्ञानपञ्चकं-
कीभावात्मकं शुद्धात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकशुद्धो रसोऽनुभूतेविषयो यस्य सः । यद् विज्ञानं शुद्धा-
त्मस्वरूपस्यावगमनमनुभवनमेव वैकः शुद्ध रसः सुखमानन्दो वा यस्य सः । सुख-शुद्धात्मस्वभावा-
नुभवयोर्वस्तुतोऽभेदान्मोहशोभाभावादाकुलताया अभावाच्छुद्धात्मस्वभावानुभवनमेव सुख, सुखस्यानाकु-
लत्वैकक्षणत्वात् । तदेकरसिनां विज्ञानघनैकमात्रस्वभावानुभवनक्रियानिभग्नानामयमात्माऽऽत्माऽ-
ममात्मनि शुद्धस्वभाव आत्मन्वेवाहरण्यन् । गतानुगततां विज्ञानघनमात्रैकस्वभावयुक्तत्वं विशुद्ध-
जलप्रवाहदुल्यविज्ञानप्रवाहयुक्तत्वं वा । गतं गतिः । ' नन्मावे क्तोऽभ्याखिभ्यः ' इति भावे नपि क्तः ।
सर्वेषां गत्यर्थानां घूनां ज्ञानाभंक्त्वाद्गतं ज्ञानमित्यर्थः । तत्र ज्ञानेन शुद्धात्मस्वभावभूतं विज्ञानं केवल-
ज्ञानं वा ग्राह्यम् । गतं ज्ञानमनुगतः प्राप्तो गतेन ज्ञानेनानुगतो गृह्यो वा गतानुगतः । यद्वा गच्छं
गतिरस्यास्तीति गतः । ' ओऽभ्रावीभ्यः ' इत्यो मस्वर्योः । गतिमानित्यर्थः । विशेषणत्वगतेर्विशो-
ष्यावगतिः । तेन जलौघ इत्यर्थः । गतो जलप्रवाह इव गतो विज्ञानप्रवाहः । ' देवपथाभ्यः ' इती-
वाथस्य कस्योस् । ' युक्तच्छुसि लिङ्गसङ्घे ' इति जलप्रवाहाद्यर्थगतशब्दवर्षल्लिङ्गसङ्घे । जल-
प्रवाहसदृशविज्ञानप्रवाहमनुगतः प्राप्तः गतानुगतः । तस्य भावः । ताम् । पक्षे, गतं गतिरस्यास्तीति
गतो मौलः प्रवाहः । ' ओऽभ्राविभ्यः ' इत्यो मस्वर्योऽस्तिविवक्षायाम् । गतं मूलप्रवाहमनुगतो
गतानुगतः । तस्य भावः । ताम् । सदा सर्वकालमायाति प्राप्नोति । अविनश्यरकेवलज्ञानावस्थां
प्राप्नोतीत्यर्थः । यथा पूर्वं गहनगतं पश्चान्मौलं प्रवाहं प्रापितं नदपूरप्रवाहजलं मौलं प्रवाहमनुग-
च्छति तथाऽनादौविभावभावत्वेन परिणममान आत्माऽऽत्मना भेदज्ञानसामर्थ्येनात्मनो विज्ञानघनमात्रै-
कस्वभावानुभवनपरिणामं प्रापितस्सन्विज्ञानघनस्वभावात्मककेवलज्ञानस्वरूपेण परिणमतीति फलि-
तोऽर्थः ।

विवेचन- यह जीव अनादिकाल से कर्मावृत्त हुआ होनेसे शुद्धात्मस्वरूपानभिज्ञतारूप अज्ञानभाव के रूप से परिणत होता आया है । इस अज्ञानभाव के कारण वह अपने क्षायोपशमिकभावभूत मतिज्ञान को आत्मामिसुख नहीं कर सकता और भूतज्ञानांशभूत अनेकविध नयविकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे श्रुतज्ञान को भी आत्मा-
मिसुख नहीं कर सकता । बाह्यार्थ के ज्ञान के रूप से और नयविकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे वह आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता । धनुषं गृणस्थान में होनेवाले सम्यक्संशरणचारित्र के सद्भाव से आत्मा के सामान्यमात्ररूप अंश का ग्रहण होता है-मत्यादि पार्श्वों ज्ञानों का एकीभावरूप विज्ञानात्मक विशेषरूप अंश का ग्रहण नहीं होता; क्योंकि वहाँ शुद्धोपयोग का सद्भाव नहीं होता-सिर्फ प्रारम्भिक शुभोपयोग का सद्भाव होता है । शुद्धोपयोग का वहाँ सद्भाव नहीं होता; क्योंकि वहाँ राग का सद्भाव होता है । शुद्धोपयोग के अभाव के कारण आत्मा के विज्ञानघनस्वरूपविशेषांश के अनुभूतिजन्य ज्ञान का अभाव होनेसे जीव का स्वात्मविषयक अज्ञानभाव बढा रहता है । अत्रत्यसुखस्वभाव से शुद्धोपयोग को प्रारंभ होकर क्षीणकवाय सुखस्वभाव में उलथा प्रकृत होता है

और इसीकारण अग्रमलपुणस्याम से आत्मस्वभाव के अनुभव को प्रारंभ हो जाता है । आत्मस्वभाव के अनुभव के कारण जीव परमार्थतः ज्ञानी बनता है । जबतक जीव अज्ञानी होता है तबतक उस अज्ञान के कारण वह शुद्धात्म-स्वभाव से द्युत होता है । जब उसके भेदज्ञानरूप सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है तब उस सामर्थ्य ने वह शुद्धात्म-स्वरूप की अनुभूति कर सकता है; क्यों कि भेदज्ञान का प्रादुर्भाव होनेके कारण उसको शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति हो जानेसे उसके अज्ञानभाव का अभाव हो जाता है । जो आत्मा के विज्ञानधनस्वभाव का अनुभव करता है वह विज्ञान की अनुभूति के रूप से परिणत होनेवाला जीव अपनी आत्मा को स्वयमेव अपने शुद्धस्वरूप की ओर खींचता है और उसकी अनुभूति से विज्ञानधनस्वरूपके केवलज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है अर्थात् केवलज्ञान के रूप से परिणत हो जाता है ।

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ९५ ॥

अन्वयः— परं विकल्पकः कर्ता, केवलं विकल्पः कर्म । सविकल्पस्य कर्तृकर्मत्वं न जातु नश्यति ।

अर्थ— जो केवल अर्थात् जो ही नयदृष्टिरूप और विभावभावात्मकपरिणामरूप विकल्पों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होता है वही जीव कर्ता होता है अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्पों का उपादानकर्ता होता है । (जो उक्तप्रकारक विकल्पके परिणामों के रूप से परिणत होनेकी शिष्टा का अभाव नहीं होता वह शुद्ध जीव उक्तप्रकारक विकल्पों का कर्ता—उत्पन्नकर्ता नहीं होता ।) केवल विभावभावात्मकपरिणामरूप और नयदृष्टिरूप विकल्प कर्म हीमूलक है अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्प के उपादानभूत कर्ता का उक्तप्रकारक विकल्प में स्वस्वभाव का अन्वय होनेके कारण सद्भाव होनेसे उस कर्ता का उपादेयभूत कर्म होता है । (जो परिणाम उक्तविकल्पके रूप में होकर शुद्धज्ञानरूप होता है वह उक्तप्रकारक उपादानरूपकर्ता का उपादेयभूत कर्म नहीं होता ।) जो जीव उक्तप्रकारक विकल्पों से सहित होता है अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्पोंके रूप से परिणत होता है उसके विकल्पों के उपादानकर्मत्वं का और विकल्पके परिणामात्मक कर्मत्वं का नाश नहीं होता । (जो उक्तप्रकारक विकल्पों के रूप से परिणत नहीं होता उसके ही विकल्पविषयक कर्मत्वं का और विकल्पके परिणामात्मकपरिणतिका अभाव होनेसे कर्मत्वं का नाश—अभाव होता है ।)

त. प्र.— परं केवलं विकल्पको नयदृष्टिघातमकविभावभावात्मकविकल्पपरिणामपरिणतिक्रिया—अर्थः । विकल्पते विकल्परूपेण परिणमते इति विकल्पकः । ' ष्वन्तुष्व ' इति कर्तरि ष्वुः । यत्र विकल्पं करोति विकल्पयति । ' मृदो ध्वयं णिज्बहुलम् ' इति णिच् । विकल्पयतीति विकल्पकः ' ष्वन्तुष्व ' इति कर्तरि ष्वुः । उक्तप्रकारकविकल्पात्मकत्वेन स्वयं परिणममानो जीवः कर्तोपादानकर्ता भवति । यतश्शुद्धात्मस्वरूपानुभवजन्यज्ञानविकलोज्ञानिजीवो नयदृष्टिघातमकविभावभावात्मकविकल्परूपेण स्वोपरिणामेषु स्वाज्ञानरूपेण स्वभावेनान्वितो भवति ततस्स तेषां परिणामानुपादानकर्ता ष्वन्तीति भावः । यो नयदृष्टिघातमकविभावभावात्मकविकल्परूपपरिणामपरिणतिक्रियाध्ययो न भवति स तेषु स्वस्वरूपेणान्वितत्वात्तेषामुपादानकर्ता न भवतीति ध्वनिः । यो विभावभावात्मकपरिणामानुपादानकर्ता भवति स कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मत्मकपरिणामपरिणतनिमित्तकर्ता भवति यत्र विभावभावात्मकपरिणामानुपादानकर्ता न भवति स कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपरिणामपरिणतनिमित्तकर्ता न भवति । विकल्पक एवोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च भवति, नाशकल्पक इति भावः । केवलं विकल्पो नयदृष्टिघातमकविभावभावात्मकविकल्पस्यः परिणामो यः स स्वोपादानकर्तृभूतजीवस्वामिकाज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वात्कर्म स्वोपादानभूताज्ञानिजीवस्वकर्मकर्तृत्वादेय—

भूतं कर्म भवति, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म च नैमित्तिकभावात्मकं कर्म भवति । जो नयदृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्परूपात्परिणामाद्बुधः शुद्धज्ञानान्वितः परिणामः स उक्तप्रकारस्य कर्तृरुपादेयभूतं कर्म न भवतीति ध्वनिः । सबिकल्पस्य नयदृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्पसहितस्य तावूत्रप्रकारकविकल्परूपपरिणामपरिणतस्त्वेत्यर्थः । कर्तृकर्मत्वमुक्तप्रकारकविकल्पात्मकपरिणामपरिण-
तिक्रियाधायीषवन्नरूपोपादानकर्तृत्वं कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकस्य द्रव्यकर्मणश्च हेतुकर्तृत्वं च नय-
दृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्परूपपरिणामात्मकस्योपादेयभूतकर्मत्वं च द्रव्यकर्मादयाम्भजनै-
मित्तिकभावात्मकर्मत्वं च न जातु न कदाचिदपि नश्यति विलयमृच्छति ।

विधेचन- जो विकल्पों को उत्पन्न करता है अर्थात् नयदृष्टात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह जीव उन परिणामों में स्वस्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे उन परिणामों का उपादानकर्ता होता है और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का मुख्यहेतु होनेके कारण निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता होता है । इसप्रकार, विकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला जीव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता होता है । वे विकल्पात्मक परिणाम उपादानभूत अज्ञानकर्म के अज्ञानभाव से अन्वित होनेसे उस जीव के उपादेयभूत कर्म होते हैं और जीवस्वामिक विभावभावात्मक परिणाम निमित्त होनेसे नैमित्तिकभावात्मक बना हुआ कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम भी उसका कर्म होता है । जो उक्तप्रकारके परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता वह उक्तप्रकारक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता और उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेसे उनका अभाव होनेसे वे परिणाम उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेवाले जीव के कर्म भी नहीं होते । जो उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत होता है उसके उन परिणामों के उपादानकर्तृत्व का और द्रव्यकर्मरूपपुद्गलपरिणामों के निमित्तकर्तृत्व का अभाव नहीं होता । परिणामी आत्मा और उसके उपादेयभूतपरिणाम इनमें तादात्म्य होनेसे-कथञ्चित् भेद न होनेसे परिणामी जीव ही कर्म होता है । जब वह अज्ञानजीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब उसके कर्मत्व भी का अभाव नहीं होता । कर्तृत्व और कर्मत्व अज्ञानजीव के परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी में कथञ्चित् भेद होनेसे वही अज्ञानजीव कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है । जो जीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता वही जीव उक्तप्रकारक परिणामों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्ता का निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता नहीं होता और उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेसे वह कर्म भी नहीं होता । सारांश, जो जीव उक्तप्रकारक परि-
णामों के रूप से परिणत होता है उसके कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव नहीं होता और वही जीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से जब परिणत नहीं होता तब उसके कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव होता है । उक्तप्रकारक कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव होनेपर ही विज्ञानघनरूपस्वभाव का अनुभव हो सकता है और उस अनुभव से ही केवलज्ञानात्मकविशुद्धज्ञानरूप से उसकी परिणति होती है, अग्यथा नहीं । अतः समुज्ज जीव को इन दोनों भावों का नाश-अभाव करना चाहिये ।

यः करोति स करोति केवलं, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ९६ ॥

अन्वयः- यः करोति स केवलं करोति, यः तु वेत्ति तु स केवलं वेत्ति । यः करोति स क्वचित् न हि वेत्ति, यः तु वेत्ति स क्वचित् न करोति ।

अर्थ- जो नयदृष्टात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह उक्त परिणामों के रूप से ही परिणत होता है और जो विज्ञानघनरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रियारूप परिणाम के रूप से

परिणत होता है वह उस परिणाम के रूप से ही परिणत होता है । जो नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी किरारूप परिणाम के रूप से कदापि परिणत नहीं होता और शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी किरारूप परिणाम के रूप से जो परिणत होता है वह नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से कदापि परिणत नहीं होता ।

त. प्र. - यो जीवः करोति शुभाशुभोपयोगयोस्तत्र जीवे सद्भावच्छुद्धोपयोगस्य चाभावाश्रय-
वृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयो भवति स तत एव केवलं करोति नयवृष्टघा-
त्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियां जनयति । यस्तु यश्च वेत्ति मत्यादिविज्ञानपञ्चकैकीभा-
वात्मकविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण परिणमति स तु स एव केवलं शुद्धो-
पयोगसद्भावच्छुभाशुभोपयोगयोर्भावाच्च वेत्ति मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानपञ्चकैकीभावा-
त्मकविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण परिणतो भवति । यः करोति शुभा-
शुभीषयोगद्वयसद्भावश्रयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणमति स स्वचित्कर्त्स्निश्चि-
दपि काले न हि नैव वेत्ति मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानपञ्चकैकीभावात्मकविज्ञानरूपशुद्धात्म-
स्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण परिणतो भवति, शुद्धोपयोगाभावाज्जन्तिकरोतिक्रियात्मक-
परिणामद्वयोत्पत्तिकालभेदात्तयोर्युगपदुत्पत्त्यसम्भवाच्च । यस्तु यश्च वेत्ति मत्यादिविज्ञानपञ्चकैकी-
भावात्मकविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण शुद्धोपयोगसद्भावत्परिणतो भवति
स स्वचित्कर्त्स्निश्चिदपि काले न करोति नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियां न
करोति, शुद्धोपयोगकाले नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियां न करोति, शुद्धोपयोगकाले नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियां न
करोति, अयमत्राभिप्रायः - यो नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणतो भवति
स शुभोपयोगवानेवाशुभोपयोगवानेव वा भवति, न शुद्धोपयोगवान् । शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिनिब-
न्धनशुद्धोपयोगाभावाच्छुभोपयोगवानशुभोपयोगवान्वा जीवो नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणा-
मरूपेणैव परिणमति, शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण नैव परिणमति । यश्च शुद्धो-
पयोगवाच्छुभाशुभोपयोगद्वयाभावाच्छुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण परिणमति स शुद्धो-
पयोगसद्भावकाले शुभाशुभोपयोगद्वयसद्भावसम्भवाश्रयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूपेण नैव
परिणमति । मिथ्यात्वाविगुणस्थानत्रयेऽशुभोपयोगो भवति, अविस्तरसम्यग्बृष्टधादिगुणस्थानत्रये तारतम्येव
शुभोपयोगो विद्यते, अप्रमत्ताविगुणस्थानषट्के तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽस्ति । एतेषां गुणस्थानानां
क्रमवर्तिन्याच्छुभाशुभशुद्धोपयोगानामपि क्रमवर्तित्वम् । यस्मिन्कालेऽशुभोपयोगो भवति तस्मिन्नेव
काले शुभोपयोगो न भवति, विभिन्नस्वरूपपरिणामद्वयस्य युगपदुत्पत्त्यसम्भवाद्शुभोपयोगविनाशानन्त-
रमेव शुभोपयोगात्मकपरिणामस्य प्रातुर्भूतिसम्भवात् । यस्मिन्काले शुभोपयोगस्य सद्भावोऽस्ति
तस्मिन्नेव काले शुद्धोपयोगात्मकपरिणामस्य सद्भावो न सम्भवति, शुभोपयोगात्मकपरिणामविनाशा-
नन्तरमेव शुद्धोपयोगात्मकपरिणामस्य प्रातुर्भूतिसम्भवात् । एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगात्मकपरिणामानां
युगपत्प्रातुर्भूत्यसम्भवाद्यस्मिच्छुभोपयोगकालेऽशुभोपयोगकाले वा जीवो नयवृष्टघात्मकविभावभावात्म-
कपरिणामरूपेण परिणमति तस्मिन्नेव काले शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामनिबन्धनशुद्धोप-
योगात्मकपरिणामस्य प्रातुर्भूत्यसम्भवाद्भावाच्छुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण न परि-
णमति, यस्मिन्नेव शुद्धोपयोगकाले जीवः शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियात्मकपरिणामरूपेण परिणमति

काले नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिनिबन्धनशुभाशुभोपयोगात्मकपरिणामद्वयस्य विनष्टत्वावसत्प्राधान्यवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूपेण न परिणमति । अतो यः करोति स कदापि न वेत्ति, यश्च वेत्ति स न करोति कदापिति स्पष्टीभवति ।

विश्लेषणः— विभ्याद्य, सासावन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में अशुभोपयोग तरतमता से होता है; अचिरत, देशचिरत और प्रसक्तचिरत इन तीन गुणस्थानों में शुभोपयोग तरतमता से होता है और अप्रमत्तचिरत, अपूर्वकरञ्ज, अनिष्टित्करण, सूक्ष्मसापराय, उपजातकषाय और क्षीणकषाय इन छह गुणस्थानों में शुद्धोपयोग तरतमता से होता है । सभी गुणस्थान एक जोब के एकसाथ नहीं होते—क्रम से होते हैं । अतः तीनों उपयोग भी क्रम से होते हैं । अशुभोपयोग का अभाव होनेपर शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग का अभाव होनेपर शुद्धोपयोग होता है । अशुभोपयोगरूप, शुभोपयोगरूप और शुद्धोपयोगरूप परिणामों की उत्पत्ति क्रमबद्ध होनेसे नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों की उत्पत्ति और विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की क्रियारूप परिणाम की उत्पत्ति भी क्रमबद्ध होती है । ये उत्पत्तियाँ क्रमबद्ध होनेसे जित्तसमय जीव शुभाशुभोपयोगों के कारण नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है उससमय शुद्धोपयोग का अभाव होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का जाननेकी क्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । अतः जो नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को नहीं ज्ञान सकता; क्यों कि जबतक क्रियाओं का सङ्घाव होता है तबतक शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा । जिससमय शुद्धोपयोगों के कारण जीव शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता है उससमय शुभोपयोग का और अशुभोपयोग का अभाव होनेके कारण वह नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता; क्यों कि शुभोपयोग का और अशुभोपयोग का सङ्घाव होनेपर ही जीव नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है । अतः जो जीव जिससमय विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता है अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को जानता है वह जीव उसीसमय नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता—जो करता है वह केवल करताही है और जो जानता है वह केवल जानता ही है ।

ज्ञप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः, ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ९७ ॥

अन्वयः— ज्ञप्तिः करोती अन्तः न हि भासते, करोतिः च ज्ञप्तौ अन्तः न भासते । ततः ज्ञप्तिः करोतिः च विभिन्ने । ततः च ज्ञाता कर्ता न इति स्थितम् ।

अर्थ— जब शुद्धोपयोग होता है तब प्रादुर्भूत होनेवाली विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया अशुभोपयोग के और शुभोपयोग के कालों में प्रादुर्भूत होनेवाली नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में प्रतिभासित—अनुभवगोचर होती ही नहीं । अशुभोपयोग के और शुभोपयोग के कालों में प्रादुर्भूत होनेवाली नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणत होनेकी क्रिया शुद्धोपयोग के काल में प्रादुर्भूत होनेवाली विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया में प्रतिभासित—अनुभवगोचर नहीं होती । जब शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप जाननेकी क्रिया में प्रतिभासित नहीं होती तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया भिन्नभिन्न है । जब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ परस्परभिन्न होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया का आशय होनेसे ज्ञाता बना हुआ जीव नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होता हुआ कर्ता नहीं होता यह सिद्ध हुआ ।

त. प्र.— शुद्धोपयोगकाले प्रादुर्भवन्ती ज्ञप्तिविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियाऽशुभोपयोगकाले शुभोपयोगकाले वा प्रादुर्भवन्त्यां करोती नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियायामन्त-
र्भनसि न हि नैव भासते प्रकटीभवति । अनुभवगोचरतां यातीत्यर्थः । शुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियोत्पत्तिकाल-
नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियोत्पत्तिकालयोरन्योन्यभिन्नत्वादुत्पत्त्यमानाया ज्ञ-
प्तिक्रियाया उत्पद्यमानायां नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियायां सद्भूत्वाभावादानुभ-
वगोचरीभवनानर्हत्वात् ज्ञप्तिक्रिया करोतिक्रियायां भासते इति भावः । अशुभोपयोगकाले शुभोपयोगकाले
वा प्रादुर्भवन्ती करोतिर्नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया शुद्धोपयोगकाले प्रादुर्भवन्त्यां
ज्ञप्ती विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियायामन्तर्भनसि न हि नैव भासते प्रकटीभवति । अनुभवगोच-
रीभवतीत्यर्थः । शुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियोत्पत्तिकाल—नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिण-
तिक्रियोत्पत्तिकालयोरन्योन्यभिन्नत्वादुत्पन्नविनष्टत्वात्करोतिक्रियाया उत्पद्यमानायां विज्ञानरूपशुद्धात्म-
स्वरूपसंबित्तिक्रियायां सद्भूत्वासम्भवादानुभवगोचरीभवनानर्हत्वात् करोतिक्रियायां भासते इति भावः ।
ततो यस्मात्कारणाद्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरि-
णतिक्रियायां नावभासते यस्मात्कारणारूढ नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया
विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियायां न प्रतिभासते तस्मात्कारणाज्ज्ञप्तिविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबि-
त्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया चेति द्वेऽपि क्रिये विभिन्नेऽन्योन्यभिन्ने
स्तः । ततश्च यस्मात्कारणाद्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरि-
णामपरिणतिक्रिया चेति द्वेऽपि क्रिये स्वोत्पत्तिकालभेदात् परस्परभिन्ने स्तस्तस्मात्कारणाद्विज्ञानरूप-
शुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियाश्रयभूतो ज्ञाता नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतः
कर्ता नेति स्थितं सिद्धम् । यद्यपि ज्ञातुः कर्तुश्च कर्तृत्वमाधेयभूतक्रिययोर्जात्यपेक्षया समानं तथापि
तयोर्व्यक्त्यपेक्षयाऽन्योन्यभिन्नत्वं यतस्ततो ज्ञातुः कर्तुश्च भिन्नत्वमित्यवसेयम् ।

विवेचन.— प्रकरणानुसार ज्ञप्तिशब्द से शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया का ग्रहण होता है और करोति-
शब्द से नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया का ग्रहण होता है ।
विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रियारूप परिणाम शुद्धोपयोग की अवस्था में प्रादुर्भूत होता है और नय-
दृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप में परिणत होने की क्रिया अशुभोपयोग की और शुभोपयोग की
अवस्थाओं में प्रादुर्भूत होती है । पहले तीन गुणस्थानों में अशुभोपयोग होता है, आगे के तीन गुणस्थानों में शुभो-
पयोग होता है और सातवें गुणस्थान में और उसके आगे के पाँच गुणस्थानों में शुद्धोपयोग होता है । अतः विज्ञानरूप
शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया का प्रादुर्भूत का काल और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप
से परिणत होने की क्रिया का काल इनमें भेद होता है । इस कालभेद के कारण नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक
परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया जब प्रादुर्भूत होती है तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया
प्रविष्टकाल में उत्पन्न होनेवाली होनेसे करोतिक्रिया के काल में उत्पन्न हुई न होनेसे वह अनुभवगोचर नहीं होती
और विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया जब प्रादुर्भूत होती है तब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक
परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया का अभाव हो गया होनेसे वह अनुभवगोचर नहीं होती । जब विज्ञानरूप
शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होती है तब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों
के रूप से परिणत होने की क्रिया प्रतिभासित न होनेसे और जब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के
रूप से परिणत होती है तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया प्रतिभासित न होनेसे शुद्धात्मस्वरूप को

ज्ञाननेकी क्रिया और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया एक दूसरी से भिन्न न होती—एकरूप होती तो पहले छह गुणस्थानों में विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता और आगेके छह गुणस्थानों में नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से होनेवाली परिणति का प्रादुर्भाव हो जाता । किंतु पहले छह गुणस्थानों में न विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान होता है और न आगेके छह गुणस्थानों में नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणाम के रूप से होनेवाली परिणति का प्रादुर्भाव होता है । अतः शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया परस्परभिन्न होती हैं—एकरूप नहीं होती । विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया तथा नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया अयोग्यभिन्न होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रयभूत ज्ञान नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रयभूत होनेवाला कर्ता नहीं होता यह सिद्ध हो जाता है । सारांश, जब जीव नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं होता और जब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता होता है तब वह नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेवाला नहीं होता, क्योंकि कर्तृस्वरूप परिणाम और ज्ञातृस्वरूप परिणाम इनमें कालभेद होता है और अवस्थाभेद भी होता है ।

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्माऽपि तत्कर्तारं

द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थिति ? ।

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिः ।

नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम् ? ॥ ९८ ॥

अन्वयः— कर्ता कर्मणि (नियत) नास्ति, तत् कर्म अपि कर्तारि नियतं नास्ति । यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते तदा कर्तृकर्मस्थितिः का ? ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म कर्मणि इति वस्तुस्थितिः सदा व्यक्ता । [अथवा—ज्ञाता सदा ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता ।] तथापि बत एष मोहः रभसा नेपथ्ये किं नानटीति ?

अर्थ - (१) विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया का आश्रयभूत जीवरूप कर्ता नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को प्राप्त हुए जीवरूप कर्म में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को प्राप्त हुआ जीवरूप कर्म विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के आश्रयभूत जीवरूप कर्ता में नहीं होता अर्थात् एक जीव के ज्ञातरूप परिणाम और भावकर्मरूप परिणाम समकालभावो न होनेसे इनमें सहानुबन्धव्यतिरिक्त विरोध का मद्भाव होनेके कारण वे परिणाम जब समानाधिकरण नहीं हो सकते तब उन परिणामों से अभिन्न ऐसा द्विधीभाव को प्राप्त हुआ जीव जिससमय शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता होता है तब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता और जिससमय नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं होता । अथवा—शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता जीव नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता तथा नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणाम शुद्धात्मस्वरूप को जाननेवाले जीव से अभिन्न न होनेसे अर्थात् भिन्न होनेसे उसमें नहीं रहते । (२) नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रयभूत अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता (पुद्गलोपादानक) द्रव्यकर्म में नहीं रहता अर्थात् स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता और द्रव्यकर्म (पुद्गलोपादानक होनेसे) नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेवाले

अज्ञानिजीवरूप हेतुकर्ता से मिल होनेसे उसमें नहीं रहता । (३) अपने उदयरूप भित्तिल से अज्ञानिजीव के नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों का हेतुकर्ता होनेवाला इत्यकर्म अज्ञानिजीव के नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणाम उससे सर्वथा मिल होनेसे उनमें नहीं रहता है और अज्ञानिजीव के नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणाम (पुद्गलोपादानक) इत्यकर्म से भिन्न होनेसे उसमें नहीं रहते । जब अज्ञानिजीव के परिणामों में ज्ञानिजीव का, इत्यकर्म में अज्ञानिजीव का और अज्ञानिजीव के विभावपरिणामों में इत्यकर्मरूप से परिणत हुए पुद्गल का सञ्चार तथा अज्ञानोपादानक नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों का ज्ञानिजीव से अभेद, इत्यकर्म का अज्ञानिजीव के परिणामों से अभेद और अज्ञानिजीव के परिणामों का इत्यकर्म से अभेद इनका परिहार किया जाता है तब ज्ञानिजीव के, अज्ञानिजीव के और इत्यकर्म के कर्तृत्व की सिद्धि तथा नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक अज्ञानोपादानक परिणामों के ज्ञातृजीवस्वामिक कर्मत्व की, इत्यकर्म के अज्ञानिजीव-स्वामिक कर्मत्व की तथा नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के इत्यकर्मरूपक पुद्गलस्वामिक कर्मत्व की सिद्धि कैसे हो सकती है ? शुद्धात्मस्वरूप को जानने की चिया के रूप से परिणत होनेवाला जीव शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी शुद्धिज्ञाति जिसकी आकिर्भूत हुई होती है उसमें ही रहता है अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अवस्था को छोड़कर नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी अवस्था के रूपसे परिणत नहीं होता । नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणाम अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को धारण करनेवाले अज्ञानिजीव में ही रहता है अर्थात् नयवृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी अवस्था को छोड़कर शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अवस्था के रूप से परिणत नहीं होता । कर्मवर्गयोग्य पुद्गल से उत्पन्न हुआ होनेसे इत्यकर्मसंज्ञा को धारण करनेवाला पुद्गल इत्यकर्म में ही रहता है अर्थात् इत्यकर्मरूप अवस्था को छोड़कर शुद्धपुद्गलरूप अवस्था के, अज्ञानिजीवस्वामिक परिणामों की अवस्था के और ज्ञातृ-अवस्था के रूप से परिणत नहीं होता । इसप्रकार पदार्थ का स्वरूप सभी कालों में अभिव्यक्त बना रहता है । वस्तुस्थिति इसप्रकार से सभी कालों में अभिव्यक्त बना हुआ रहनेपर भी बिना विचार के यह मोही जीव संसाररूप रंगमंजपर अरेरे! क्यों बारबार अभिनय कर रहा है ?

त. प्र. :- कर्ता शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाता, शुद्धात्मस्वरूपज्ञप्तिक्रियाश्रयभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वात् । शुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियाश्रयभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वात्कर्तृलक्षणानुसारेणोत्तरत्र च 'ज्ञाता ज्ञातरि' इत्युक्तत्वात्कर्तृशब्देन शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञातुरेव ग्रहणं भवति । तेन शुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियायाः भवति कर्ता शुद्धोपयोगरूपपरिणामपरिणतः कर्मणि नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामे कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणि च नास्ति स्वस्वरूपेणान्वितो न भवति, शुद्धात्मस्वरूप-ज्ञातृ-नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावादुपादानोपादेयभावाज्ज्ञातृ-भावकर्मणोः कालभेदाच्च । कर्मणिपि नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामोऽपि । यद्वा तत्कर्मणि तत्रयद्वृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूप भावकर्मोऽपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक इत्यकर्मोऽपि वा मूर्त्तिकोपादानकघटपरिणामस्य यथा तदुपादानभूतमूर्त्तिकाया वेदाभावात्सत्यां मूर्त्तिकायामस्ति, न च सुवर्णस्ति तथा तत्कर्तारि तस्मिन्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियाश्रयभूते कर्तारि नास्ति, विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंबित्तिक्रियाश्रयभूतज्ञातृसञ्ज्ञककर्तृ-नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभाबनिबन्धनोपादानोपादेयभावाभावात्कालभेदाच्च । यद्वा कर्ता नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतोऽज्ञानिजीवरूपः कर्ताऽज्ञानिजीवस्वामिक-विभावभावात्मकपरिणामनिमित्तकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणि नास्ति स्वस्वरूपेणान्वितो न भवति, नयवृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतज्ञानिजीवरूपकर्तृ-कर्म-

वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावनिबन्धनोपादानोपादेयभावाभावा-
 स्कालभेदाच्च । यद्वा कर्ताऽज्ञानिजीवस्वामिकविभावस्वरूपभावकर्मोत्पत्तिकपरिणामालम्बनः कर्मवर्गणायोग्य-
 पुद्गलद्रव्योपादानको द्रव्यकर्मरूपः पुद्गलद्रव्यपरिणामो द्रव्यकर्मोत्पत्तिकपरिणामपरिणततिक्रियाश्रयभूत-
 स्वात्स्वतन्त्रत्वात्कर्मसञ्ज्ञामुपलभमानः कर्मणि नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवस्वामिकभाव-
 कर्मणि नास्ति स्वरूपेणान्वितो न भवति, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोत्पत्तिकपरि-
 कर्तृ-नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवोपादानकभावकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावनिबन्ध-
 नोपादानोपादेयभावाभावात्कालभेदाच्च । एवं ज्ञातृरूपकर्तृत्वविभावभावात्मककर्मत्वद्वन्द्वं विभावभावा-
 त्मकपरिणामकर्तृत्वकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनमित्तिकभावात्मककर्मत्वद्वन्द्वं कर्मवर्गणा-
 योग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनमित्तकर्तृत्वज्ञानिजीवस्वामिकनयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरि-
 णामरूपकर्मत्वद्वन्द्वं च यदि विप्रतिविध्यते विरुध्यतेऽन्योन्यविरोधं प्राप्यते तदा कर्तृकर्मस्थितिर्विज्ञानरूप-
 शुद्धात्मस्वरूपज्ञातृनयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वस्य नयदृष्टघात्मकविभावभावा-
 त्मकपरिणामानां च शुद्धात्मस्वरूपज्ञातृसञ्ज्ञककर्तृत्वामिककर्मत्वस्योपादेयभूतस्याज्ञानिजीवस्वामिक-
 विभावभावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोऽज्ञानिजीवस्वामि-
 कपरिणामभूतोपादेयरूपकर्मत्वस्य च, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोऽज्ञानिजीवस्वामिक-
 परिणामोपादानकर्तृत्वस्याज्ञानिजीवस्वामिकविभावभावात्मकपरिणामानां च कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलो-
 पादानकद्रव्यकर्मरूपकर्तृत्वामिकोपादेयभूतकर्मत्वस्य च स्थितिः सिद्धिः का किञ्चिद्विष्टा ? न काऽपीत्यर्थः ।
 ज्ञाता विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्त्तिक्रियाश्रयोभवञ्जीवो ज्ञातरि प्रव्यक्तशुद्धात्मस्वरूपसंवेदनशक्त्य-
 वस्थे जीवे, न नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणततिक्रियाश्रयभूते कर्तरि । कर्म नयदृष्टघा-
 त्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवस्वामिकपरिणामरूपं कर्म कर्मणि शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूपानान-
 भावात्मकत्वेन परिणतत्वात्कर्मत्वमापन्नत्वात्लब्धकर्मसञ्ज्ञोऽज्ञानिजीवे, न विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवि-
 त्तिक्रियाश्रये ज्ञातरि जीवे । यद्वा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल-
 द्रव्यं, न शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञातरि तदज्ञातरि वाज्ञानिजीवे । सदा सर्वकालं भवतीति वस्तुस्थितिवस्तु-
 स्वभावो व्यक्ता स्पष्टा । यद्वा ज्ञाता सदा ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणीति वस्तुस्थितिवस्तुव्यवस्था व्यक्ता ।
 किञ्च-कर्ता नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणततिक्रियाश्रयभूतो जीवः कर्मवर्गणायोग्यपुद्-
 गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मोत्पत्तिकपरिणामपरिणतो मूल्यहेतुर्हेतुर्कर्ता वा सन्नपि स्वरूपेण द्रव्यकर्मण्यनन्वित-
 त्वात्तत्र नास्ति । तत् कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मोऽपि कर्तरि नयदृष्टघात्मकविभाव-
 भावात्मकपरिणामपरिणततिक्रियाश्रये जीवे नियतं निश्चयेन नास्ति । द्वन्द्वं शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकला-
 ज्ञानिजीव-कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोर्युगलं यदि विप्रतिविध्यते सहानवस्थानविरोध-
 माप्यते तदा तयोरज्ञानिजीवद्रव्यकर्मणोः कर्तृकर्मस्थितिः कर्तृकर्मव्यवस्था का ? न काऽपीत्यर्थः । ज्ञाता
 स्वव्यवसायकारी ज्ञातरि स्वस्मिन्नेव वतन्ते नान्यस्मिन्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यं, कर्म च द्रव्यकर्मं च
 कर्मणि स्वस्मिन्नेव वतन्ते न द्रव्यान्तरभूते जीवद्रव्ये, द्रव्यमात्रस्य स्वप्रतिष्ठत्वात् परप्रतिष्ठत्वे
 सङ्करव्यतिकरबोधापत्तेः । ज्ञाता सदा ज्ञातरि कर्म सदा कर्मणि चेति वस्तुस्थितिवस्तुव्यवस्था व्यक्ता
 स्पष्टा । तथापि ज्ञातुः कर्तुः कर्मणश्च स्वप्रतिष्ठत्वे सत्यप्यन्योन्यभेदसद्भावेऽप्येव मोहो मोहान्कान्तो
 जीवः । मोहोऽस्यास्तौति मोहः । मोहवानित्यर्थः । ' ओऽभ्राविभ्यः ' इत्यो मत्वर्थीयः । रभसाऽविभृम्य ।

शुद्धनिश्चयनयापेक्षया ब्रह्मभावमोक्तर्मणामनात्भीयत्वमविमृश्य नेपथ्ये रङ्गमञ्चस्तवुशो संसारे । नेपथ्यं रङ्गान्मूर्तिरिष्य नेपथ्यम् । रङ्गमन्मसिदवुशः संसार इत्यर्थः । यथा रङ्गमन्मे नानाविधवेषान्परिधाय नटो भूः नटति तथा संसारेऽज्ञानजीवो नानायोनिषु नानाविधानाकारान्बिभावभावांश्चावाय वर्तते इति नेपथ्यसंसारयोरुपमानोपमेयभावः । तत्र नानटीति कर्तृकर्मवेषो परिधाय किं भूः नटति नानायोनिषु परिभ्रमति । बताऽहो नु कण्ठम् ।

विवेचनः— विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानना भी एक विशिष्ट क्रिया है । विशिष्टशुद्धोपयोगवाला जीव उस क्रिया का आश्रय होनेसे कर्ता है । याः कर्तृपद से शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेकी क्रिया का आश्रयमूल जीव प्राप्त है । कर्मपद से शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अज्ञान के रूप से परिणत हुए जीव का ग्रहण होता है जिस-प्रकार भावक्रोध के रूप से परिणत हुआ जीव क्रोध होता है उसीप्रकार अज्ञानात्मकपरिणाम के रूप से - भावकर्म के रूप में परिणत हुआ जीव कर्म है । अज्ञानभावरूप परिणाम के रूप से अशुभोपयोगवाला और शुभोपयोग-वाला जीव परिणत होता है । यहाँ अज्ञान से शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है । शुद्धोपयो-गवाला जीव शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभाव के रूप से परिणत होता है । अशुभोपयोग का काल और शुभोपयोग का काल शुद्धोपयोग के काल से भिन्न होता है ; क्यों कि पहले तीन गुणस्थानों में तरतमता से अशुभोपयोग होता है, चौथे से छठे गुणस्थान के अंततक तरतमता से शुभोपयोग होता है और सातवें से आगेंके छह गुणस्थानों में तरतमता से शुद्धोपयोग होता है । विज्ञानात्मक शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी शक्ति शुद्धोपयोग के बिना आर्षिभूत नहीं होती । जिससमय यह शक्ति आर्षिभूत होती है उससमय विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी पर्याप्तस्वामिक ब्रह्मशक्ति का पर्याय का नाश होनेके कारण नाश हो गया होता है । एकसाथ दो विरोधिनो शक्तियों का आर्षि-भाव नहीं हो सकता । अतः जिससमय जीव अपने विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परि-णत होता है उससमय विभावभावात्मक परिणाम का अभाव हो गया होनेसे उस विभावभावात्मक परिणाम में शुद्धात्मस्वरूपज्ञानवस्था के रूप से परिणत हुए जीव का स्वरूप से अन्वित होना असंभव है । परिणामी और परिणाम इनमें पर्याय होता है । विभावभावात्मक परिणाम पूर्वकालवर्ती होनेसे उसमें उत्तरकालवर्ती परिणामी का स्वरूप से अन्वित होना कदापि संभाव्य नहीं हो सकता । अतः ज्ञातृरूप कर्ता का विभावभावात्मक कर्म में सद्भाव नहीं हो सकता - ज्ञान की ज्ञातृरूप पर्याय जीव की भावकर्मरूप पर्याय से भिन्न होती है । विभावभावा-त्मक भावकर्म के रूप से परिणत होनेसे कर्मसंज्ञा की धारणकरनेवाके जीव की शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अत एव अज्ञानरूप पर्याय की उत्पत्ति के काल में शुद्धात्मस्वरूप को जानना भी क्रियारूप पर्याय अनुत्पन्न होनेसे -उत्पत्त्यमान (भविष्य में उत्पन्न होनेवाली) होनेसे उनका अभाव होनेके कारण उसमें अज्ञानपर्याय का सद्भाव नहीं हो सकता । जीव की अज्ञानात्मक पर्याय और ज्ञानात्मक पर्याय इनमें सर्वथा भेद होनेसे अज्ञानात्मकपर्यायी और ज्ञानात्मकपर्यायी इनमें कथञ्चित् भेद होनेके कारण कर्म का कर्ता में सद्भाव नहीं हो सकता । परिणाम और परि-णामी इनमें कथञ्चित् अन्वय - तादात्म्य होता है । अज्ञानरूपपरिणाम और ज्ञानरूपपरिणाम इनमें कथञ्चित् तादात्म्य - अन्वय न होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण कर्म का ज्ञाता में सद्भाव नहीं हो सकता । " सम्यक्त्व की उत्पत्ति हाते ही जीव का अज्ञान नष्ट होकर उसका सम्यग्ज्ञान आर्षिभूत होनेसे जीव ज्ञानी बन जाता है ; क्यों कि उसको आत्मा का ज्ञान होता है । इसप्रकार ज्ञानी बन जानेपर भी विभावभावों के रूप से उसका परिणमन होता है ; ऐसी अवस्था में ' ज्ञाता विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता ' यह मतव्य कसे स्वीकार्य हो सकता है ? " इसप्रकार की शंका उपस्थित हो सकती है । इसका समाधान - चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा के सामान्यांश का ज्ञान होता है - उसके विज्ञानरूप विशेषांश का ज्ञान नहीं होता । आत्मा ब्रह्म होनेसे सामान्यविशेषात्मक होती है । आत्मा के सामान्यांश का ज्ञान होनेपर भी जबतक उसके विज्ञानरूप विशेषांश का ज्ञान नहीं होता तबतक एक प्रकार से अज्ञानी ही बना रहता है । उसके विशेषांश का ज्ञान विशिष्ट शक्ति के

अभाव में नहीं होता । उसके विज्ञानरूप विशेषांश को जानने की विधिष्ट बिभ्रुद्विगणित आभिर्भूत होकर जब जीव अपने विज्ञानरूप स्वरूप को जानने लग जाता है तब ही वह विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । अतः उक्त शंका निरवकाश बन जाती है । सारांश, ज्ञाता आत्मा अज्ञानात्मक विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेसे यह स्वस्वरूप से उन भावों में अन्वित नहीं होती और अज्ञानात्मक विभावभाव ज्ञाता आत्मा से निम्न होनेसे उनका ज्ञाता आत्मा के साथ तादात्म्य न होनेसे उनका ज्ञाता आत्मा में सद्भाव नहीं होता ।

नयदृष्टघातक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाला होनेसे उन परिणामों का अज्ञानिजीव कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है और वह अपने विभावभावात्मक परिणामों से कथञ्चित् अभिन्न होनेसे उनमें स्वस्वरूप से अन्वित होता है । अज्ञानिजीव की विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेपर कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य कर्मरूप में अपने आप परिणत होनेके कारण वह जीव निमित्तकर्ता - हेतुकर्ता होनेपर द्रव्यकर्मरूप पुद्गलोपादानक परिणाम में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता ; अतः कर्ता इस शब्द से अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता का या हेतुकर्ता का ग्रहण हो जाता है । अतः अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता का पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता । अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म इनमें तादात्म्य का अर्थात् कथञ्चित् अभेद का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म का अज्ञानिजीवरूप निमित्त कर्ता में सद्भाव नहीं होता ।

द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है और उपादानकर्ता होनेसे वह अपने द्रव्यकर्मरूप परिणाम से कथञ्चित् अभिन्न होनेसे उसमें स्वस्वरूप से अन्वित होता है । पुद्गलरूप द्रव्यकर्म की उदयरूप से परिणत होनेपर परिणतिक्रियाभिमुख अज्ञानिजीव अपने आप विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेके कारण वह पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म निमित्तकर्ता - हेतुकर्ता होनेपर भावकर्मरूप अज्ञानिजीवोपादानक परिणाम में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता । अतः कर्ता इस शब्द से द्रव्यकर्मरूप निमित्तकर्ता का या मुख्यहेतु का ग्रहण हो जाता है । अतः द्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्ता का अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म में स्वस्वरूप से सद्भाव नहीं होता । द्रव्यकर्मरूप निमित्तकर्ता और अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म इनमें तादात्म्य अर्थात् कथञ्चित् अभेद न होनेसे भावकर्ता का पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में सद्भाव नहीं होता ।

सारांश, शुद्धात्मस्वरूप को जाननेवाला ज्ञाता जीव और अज्ञानिजीवोपादानक विभावभावात्मक भावकर्म इनमें, विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला अज्ञानिजीव और कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें और कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक उदयावस्थापर द्रव्यकर्म और अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण उपादानोपादेयभाव न होनेसे पहले का दूसरेमें स्वस्वरूप से अन्वय न होनेसे पहले का दूसरेमें सद्भाव नहीं हो सकता ।

ज्ञाता के अज्ञानिजीव में या अज्ञानोपादानक भावकर्म में और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में, अज्ञानिजीव के द्रव्यकर्म में और द्रव्यकर्म के अज्ञानिजीवस्वामिक विभावभावात्मक भावकर्म में सद्भाव का तथा अज्ञानिजीव के या भावकर्म के और द्रव्यकर्म के शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञाता के साथ अभेद का, द्रव्यकर्म के अज्ञानिजीव के साथ अभेद का और अज्ञानिजीवस्वामिक भावकर्म के पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के साथ अभेद का प्रतिपेक्ष किया जानेसे ज्ञानिजीव के साथ यथार्थ अर्थात् उपादानकर्तृत्व की, अज्ञानिजीव के और द्रव्यकर्म के यथार्थ अर्थात् उपादानकर्तृत्व की और विभावभावात्मक तथा द्रव्यकर्मरूप परिणामों के कर्मत्व की सिद्धि कमे हो सकती है ? किमी भी प्रकार से नहीं हो सकती । विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेवाला जीव अपने ज्ञानभाव में ही रहता है - ज्ञानभाव की छोड़कर अपनी अज्ञानरूप अवस्था में नहीं रहता अर्थात् नयदृष्टघातक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता । नयदृष्टघातक और विभावभावात्मक परिणामरूप कर्म के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा की धारण करनेवाले अज्ञानिजीव में रहता है अर्थात् ज्ञानभावरूप से

परिणत नहीं होता । पुद्गलपरिणामरूप द्रव्यकर्म द्रव्यकर्म में ही रहता है । वह द्रव्यकर्मरूप परिणाम अपनी अवस्था में शुद्धपुद्गलरूप से, सातुक्चय से और अज्ञानजीवरूप से परिणत नहीं होता । साता, अज्ञानिजीव, भावकर्म और द्रव्यकर्म अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते; क्यों कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करनेसे वे अपने स्वरूप से ध्युत हो जाते हैं । अपने अपने स्वभाव में रहना - अपने स्वरूप से ध्युत न होना यह वस्तुस्वभाव सदा बना रहता है । वस्तु चाहे कारणरूप हो या चाहे कार्यरूप ही वह अपने स्वभाव का त्याग करनेवाली नहीं होती । देती वस्तुत्विति होनेपर भी मोहाकान्त जीव विचार न करके संसाररूपरंगमंचपर बारबार विविधभावों को अभि-
व्यक्त करता है यह बड़े खेद की बात है ।

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्माऽपि नैव, ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमच्चलं व्यक्तमन्तस्तज्जोच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ।

अन्वयः- कर्ता यथा कर्ता न भवति, कर्म अपि (यथा) कर्म न भवति, ज्ञानं च यथा ज्ञानं भवति, पुद्गलः अपि (यथा) पुद्गलः (भवति) तथा अचलं, अन्तः व्यक्तं, उच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतः अत्यन्तगम्भीरं एतत् ज्ञानज्योतिः उच्यते [भवति] ।

अर्थ- कर्ता अर्थात् विभावभावात्मक परिणामों के रूप में होनेवाली परिणतिक्रिया का आश्रय होनेवाला कर्ता जीव जितने अंशों में कर्ता अर्थात् विभावभावात्मक परिणामों के रूप में परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता और कर्म अर्थात् विभावभावात्मक भावकर्म जितने अंशों में कर्म अर्थात् विभावभावरूप नहीं होता, जो शुद्धज्ञानसदृश होनेपर भी शुद्धज्ञानरूप नहीं होता ऐसा ज्ञान जितने अंशों में ज्ञानरूप से अर्थात् शुद्धज्ञानरूप से परिणत होते जाता है अर्थात् विभावभावरूप से परिणत हुआ ज्ञान जितने अंशों में स्वस्वभाव के रूप से परिणत होते जाता है और जो शुद्धपुद्गलसदृश होनेपर भी शुद्धपुद्गल नहीं होता ऐसा पुद्गल जितने अंशों में पुद्गलरूप से अर्थात् शुद्धपुद्गलरूप से परिणत होने जाता है उतने अंशों में अचल - नित्य - स्थिरतम - स्थायी, अंतरंग में अर्थात् कर्मवटल के आवरण के अंदर अचिन्त्यव्यक्त, उत्कृष्टतम (अनंत) चैतन्यशक्तियों के समूह से युक्त होनेसे परमगहन - अतर्क्य यह ज्ञानतेज प्रकट होने लग जाता है ।

त. प्र.- कर्ता विभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतत्वात्कर्तृसञ्ज्ञां न भवानोऽज्ञानिजीवौ
बधा यावतांशेन कर्ता विभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणममानः कर्ता न भवति । चतुर्थगुणस्थान-
कर्ता जीवो मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञकदर्शनमोहत्रितयरूपेणानन्तानुबन्धिभावकषायचतुष्टयरूपेण च परिणतो
न भवति, पञ्चमगुणस्थानवर्ती जीवोऽप्रत्याख्यानावरणसञ्ज्ञकभावकषायचतुष्टयरूपेण परिणतो न
भवति, षष्ठगुणस्थानवर्ती जीवः प्रत्याख्यानावरणसञ्ज्ञकभावकषायरूपेण परिणतो न भवति, तत ऊर्ध्वं
सञ्ज्वलनाख्यद्रव्यकषायोदये सत्यपि तस्याकिञ्चित्करत्वाच्छुद्धोपयोगविशेषाविर्भावाच्च सञ्ज्वलना-
ख्यभावकषायात्मकपरिणामरूपेण च परिणतो न भवति । एवं क्रमेण विभावभावात्मकपरिणामरूपेणा-
परिणममानोऽशतोऽंशतः कर्तृभावं विमुञ्चति । कर्माऽपि कर्म च विभावभावात्मकमज्ञानिजीवस्वामिकं
भावकर्म च यावतांशेन कर्म न भवति स्वीयं विभावभावात्मकभावकर्मत्वं विमुञ्चति । चतुर्थगुण-
स्थानवर्तिनो जीवस्य भावकर्माऽऽत्मनो दर्शनमोहनोयत्वस्वरूपमनन्तानुबन्धिभावकषायत्वस्वरूपं च
विमुञ्चति, पञ्चमगुणस्थाने भावकर्माऽऽत्मनोऽप्रत्याख्यानावरणख्यभावकषायत्वस्वरूपं परित्यजति,
षष्ठगुणस्थाने भावकर्माऽऽत्मनः प्रत्याख्यानावरणख्यभावकषायत्वस्वरूपं परिहरति, तत ऊर्ध्वं च
सञ्ज्वलनाख्यद्रव्यकषायोदये सत्यपि तस्याकिञ्चित्करत्वाच्छुद्धोपयोगविशेषाविर्भावाच्च विभावभावा-
त्मकं भावकर्म विमुञ्चति । एवं क्रमेण विभावभावात्मकं जीवस्वामिकं भावकर्माऽशतोऽंशतः कर्मभावं

विज्ञाहति । ज्ञानं शुद्धज्ञानसदृशं शुद्धज्ञानानुद्भूतं सम्यग्ज्ञानम् । ज्ञानमिव ज्ञानम् । 'देवपथाविभ्यः' इतीवाथस्य कस्योस् । 'युक्तवदुति लिङ्गसङ्ख्ये' इति युक्तवदुलिङ्गसङ्ख्ये । विज्ञानरूपशुद्धस्वरूपाप्राहि ज्ञानं यद्यपि शुद्धं न भवति तथापि तत्सम्यग्ज्ञानव्यपदेशभागभवति, सम्बन्धदर्शनपूर्वकत्वात् । तज्ज्ञानं येनांशेन ज्ञानं विशुद्धिबिनिष्टं भवति । येनांशेन तारतम्येन विशुद्धिभागभवतीत्यर्थः । पुद्गलः पुद्गलसदृशः शुद्धपुद्गलानुद्भूतः । द्रव्यकर्मपरिणामपरिणत इत्यर्थः । पुद्गलः कर्मपरिणामपरिणतः पुद्गलो येनांशेन कर्मत्वं विहाय शुद्धपुद्गलो भवति । चतुर्थगुणस्थानवर्तिनः प्रकृतिसप्तकफलदानसामर्थ्यस्य विलयनाद्दर्शनमोहानन्तानुबन्ध्याख्यचारित्रमोहकर्मप्रकृतीनां शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, पञ्चमगुणस्थानेऽप्रत्याख्यानानावरणाख्यद्रव्यकर्मणः फलदानसामर्थ्ये विनष्टे सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, षष्ठगुणस्थाने प्रत्याख्यानानावरणाख्यद्रव्यकर्मणः फलदानसामर्थ्ये विलयं गते सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, तत ऊर्ध्वं सञ्ज्वलनस्य च फलदानसामर्थ्ये विनष्टे सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति । एवं क्रमेण द्रव्यकर्म तारतम्येन शुद्धपुद्गलत्वेनांशतोऽंशतः परिणमति । जीवस्य कर्तृत्वं भावकर्मणश्च कर्मत्वं येनांशेन प्रविलीयते, अज्ञानभावात्मकपरिणामपरिणतज्ञानस्य येनांशेन शुद्धिर्भवति द्रव्यकर्मणश्च येनांशेन शुद्धपुद्गलत्वमाविर्भवति तथा तेनांशेनाचल स्थेष्वथम् । नित्यामित्यर्थः । अन्तः कर्मपटलाधोभागे । कर्मपटलावरणे सत्यपीत्यर्थः । व्यक्तं परिस्फुटम् । उच्चैर्दिचच्छक्तीनामुःकुण्टतमानां विच्छवतीनां चैतन्यादुत्सृज्यमानानामनन्तानां शक्तीनाः निकरभरतः समूहस्योपचयात् । निकरस्य समूहस्य भरः सञ्चयो निकरभरः । ततो निकरभरतः । सामेक्षत्वेर्षाव गमकत्वासामासः । अत्यन्तगम्भीरं परमगहनम् । छद्मस्थानामतर्क्यमित्यर्थः । एतज्ज्ञानज्यातिज्ञानतेजो उच्यते प्रकाशितं भवति । भवतीत्यध्याहारः ।

वियेचनः— अज्ञानजीव विभावभावार्थो के रूप से परिणत होता है । आधिकसम्बन्धव की उत्पत्ति होनेपर दर्शनमोहनीय के रूप से और अनंतानुबंधो के रूप से वह परिणत नहीं होता । पांचवे गुणस्थान में वह अप्रत्याख्या-नावरणभावकवार्यो के रूपसे परिणत नहीं होता, छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरणसंज्ञक भावकवार्यो के रूप से परिणत नहीं होता और आगेके छह गुणस्थानों में सञ्ज्वलनसंज्ञक भावकवार्यो के रूप से परिणत नहीं होता । इस प्रकार शुद्धात्मस्वरूप की पूर्णतः न जाननेवाले सम्यग्ज्ञानी जीव के कर्तृत्वभाव का अभाव होते जाता है और कर्तृत्व का अभाव क्रमशः जितने अंशों में होते जाता है उतने अंशों में भावकर्मों के कर्मत्व का भी अभाव होते जाता है । चौथे गुणस्थान में दर्शनमोहात्मक और अनतानुबन्धिकावायात्मक परिणामों का अभाव होता है, पाचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरणसंज्ञकभावकवार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है, छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरणसंज्ञकभावकवार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है और आगेके गुणस्थानों में सञ्ज्वलनसंज्ञकभावकवार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है । इसप्रकार चौथे गुणस्थान से आगेके गुणस्थानों में भावकर्म के कर्मत्व का क्रमशः अंशतः अभाव होते जाता है । जितने अंशों में कर्ता के कर्तृत्व का और भावकर्मत्व का अभाव होते जाता है उतने अंशों में ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती जाती है और कर्मपुद्गलों की विशुद्धि बढ़ती जाती है अर्थात् कर्मपुद्गल कर्मत्वावस्था को छोड़कर शुद्धपुद्गलरूप से परिणत होने जाते हैं । ज्ञान की विशुद्धि क्रम से बढ़नेपर विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अर्थात् उसका अनुभव करनेकी शक्ति आविर्भूत हो जाती है । इस शक्ति से जब वह शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करने लग जाता है तब उसके कर्मों की अनंतगुणी निर्भरा होने लग जाती है और कर्मों की अनंतगुणी निर्भरा होते होते संपूर्ण शुद्ध ज्ञान आविर्भूत हो जाता है । यह शुद्धज्ञान नित्य अर्थात् अविनाशकर, स्थायी, विभावकूप से परिणत न होनेवाला होता है । यह ज्ञान कर्मपटल से आवृत्त होनेपर भी बाह्यो के द्वारा आच्छादित सूर्यप्रकाश

जिसप्रकार बावलों के उपरि तन प्रवेश में अभिव्यक्त बना रहता है उसीप्रकार कर्मपटल के भीतर अभिव्यक्त बना रहता है । यदि कर्मावृत्त अवस्था में बिज्ञान का सर्वथा अभाव होता तो कर्मों का अभाव होते समय वह कहसिं जाता ? ज्ञानमात्ररूप एक सहभाषिपरिणाम में अंतर्भूत होनेवाली अनंत उत्कृष्ट शक्तियां ज्ञान से प्रादुर्भूत होती हैं । समयसार के परिशिष्ट में ' अत एवास्व ज्ञानमार्गकमावान्त पातिन्योऽनन्ताः शक्तयः उत्प्लवन्ते ' ऐसा वचन पाया जाता है । यह ज्ञान अनंत शक्तियों का संचयरूप होनेसे परमग्रहण है—छपास्थों के द्वारा अज्ञेय है । जैसे जैसे जीव के कर्तृत्व और भावकर्मों के या जीव के कर्मत्व का अभाव होते जाता है और जैसे जैसे ज्ञान की विमृद्धि वृद्धिगत होती जानी है और कर्मपुद्गल कर्मावस्था का त्याग करते हुए शुद्धपुद्गलरूप में परिणत होते जाते हैं वैसे वैसे यह ज्ञान विशद होकर प्रकट होते जाता है ।

आ. ख्या. -

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषमुक्तौ निष्क्रान्तौ ।

इति श्रीभद्रमृतचन्द्रसूरिविरचित्तायां समयसारव्याख्यायामात्मस्थायी कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽङ्कः ॥ २ ॥

त. प्र.— इत्यमुना प्रकारेण जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ कर्तृकर्मवेषविमुक्त उपादाननिमित्त—कर्तृवेषभावकर्मवेषाभ्यां विमुक्तौ जीवो द्रव्यकर्मोपादानकर्तृवेषनिमित्तिकभावभूतभावकर्मकर्तृवेषद्रव्य—कर्मवेषेभ्यो विमुक्तोऽजीवश्च निष्क्रान्तौ ।

इति मुक्तेन्नुवमविरचित्तायां तत्त्वप्रबोधन्यायायामात्मस्थायीव्याख्यायां कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽङ्कः ।

टीकार्थ— इसप्रकार भावकर्मों के उपादानकर्तृत्व के वेष को छोड़कर, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति के निमित्तकर्तृत्व के वेष को छोड़कर और भावकर्म के वेष को छोड़कर जीव तथा द्रव्यकर्म के उपादान—कर्तृत्व के वेष को छोड़कर, जीव की भावकर्मरूप परिणति के निमित्तकर्तृत्व के वेष को छोड़कर और द्रव्यकर्म के वेष को छोड़कर अजीव रंगभूमि से बाहर निकल गये ।

विशेषज्ञ— क्षाधिकसम्पत्त्व की उत्पत्ति होनेपर भावकर्म और द्रव्यकर्म का क्रमशः अभाव होकर जीव का शुद्धज्ञानरूप से परिणति होती है ।

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वर्ण करता तो
ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवायो ।
ज्ञान भये करता न बने तब बंध न होय खलूं पर पातो
आतममाहि सदा सुविलाम करूं सिव पाय रहे निति थासो ॥

—प जयचंद्रजी

श्रजियसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः ।

वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् ।

वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसञ्ज्ञिकाम् ॥

अथ शुद्धपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तररुचिशिष्यप्रतिबोधनाय श्रीकुन्दकुन्दाचार्यवेवनिमित्ते समयसारप्राभृतग्रन्थेऽधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहितं व्याख्यानं क्रियते । तत्राऽऽदौ ' वदितुं सव्वसिद्धे ' इति नमस्कारगाथायां कृत्वा सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथावद्दकं भवति । तदनन्तरं द्वितीयस्थले भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादनरूपेण ' ववहारेण्वदिसिद्धि ' कृयादिगाथाद्वयम् । अथ तृतीयस्थले निश्चयव्यवहारश्रुतकेवलिव्याख्यानमुख्यत्वेन ' जो हि मुदेण ' इत्यादिसूत्रद्वयम् । अतः परं चतुर्थस्थले भेदाभेदरत्नत्रयभावनायं तथैव भावनाफलप्रतिपादनायं च ' णाणमिह भावणा ' इत्यादिसूत्रद्वयम् । तदनन्तरं पञ्चमस्थले निश्चयव्यवहारनप्रद्वयव्याख्यानरूपेण ' ववहारोऽभूदत्थो ' इत्यादिसूत्रद्वयम् । एवं चतुर्दशगाथाभिः स्थलपञ्चकेन समयसारपीठिकाव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा-अथ प्रथमतस्तावद्गाथायाः पूर्वाधेनं मङ्गलार्थमिष्टदेवदानमस्कारभुत्तरार्धेन तु समयसारव्याख्यानं करो-
मीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-

वंदितुं मव्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गइं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडामिणमो सुयकेवलीभणियं ॥ १ ॥

वन्दित्वा सर्वसिद्धान्ध्रुवाममलामनुपमां गतिं प्राप्ताम् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदमहो श्रुतकेवलभणितम् ॥

' वदितुं ' इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते- वदितुं निश्चयगतेन स्वस्मिन्नेवाराध्याराधकभावरूपेण निर्विकल्पसमाधिलक्षणेन भावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनरूपकद्रव्यनमस्कारेण वन्दित्वा । कान् ? मव्वसिद्धे स्वात्मोपलब्धिसिद्धिलक्षणसर्वसिद्धान् । किंविशिष्टान् ? पत्ते प्राप्ताम् । काम् ? गतिं सिद्धगतिं सिद्धपरिणतिं । कथंभूताम् ? ध्रुव टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्यभावत्वेन ध्रुवामविन-
श्वराम् । अमलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहितत्वेन च निर्मलां । अथवा अचल इति पाठान्तरे द्रव्यक्षेत्रादिवञ्चप्रकारसंसारभ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपनिश्चलत्वेन च चलनरहिताम-
बलां । अणोवमं निखिलोपमारहितत्वेन निरुपमामद्भुतस्वभावमहितत्वेन अनुपमां । एवं पूर्वाधेनं नमस्कारं कृत्वाऽपरार्धेन संबन्धाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थं प्रतिज्ञां करोति । वोच्छामि वक्ष्यामि । किम् ? समयपाहुडं समयप्राभृतं । समय् अयः बोधो यस्य भवति स समय आत्मा । अथवा समयमेकीभावेना-
ऽयनं गमनं समयः । प्राभृतं सारम् । सारः शुद्धावस्था । समयस्यात्मनः प्राभृतं समयप्राभृतं । अथवा समय एव प्राभृतं समयप्राभृतं । इणं इवं प्रत्यक्षीभूतम् । ओ अहो मव्याः । कथंभूतम् ? मुदकेवलीभ-
णिदं प्राकृतलक्षणबलात्केवलिशब्ददीर्घत्वं । श्रुते परमाणुमे केवलभिः सर्वजैर्मणितं श्रुतकेवलभणितम् । अथवा श्रुतकेवलभणितं गणधरदेवकथितमिति । सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि कथ्यन्ते-व्याख्यानं वृत्तिग्रन्थः, व्याख्येयं तत्प्रतिपादकसूत्रमिति । तयोस्सम्बन्धो व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धः । सूत्रमभिधानम् । सूत्रा-

षोऽभिधेयः । तयोः । सम्बन्धोऽभिधानाभिधेयसम्बन्धः निर्विकारस्वसंबेदनज्ञानेन शुद्धात्मपरिज्ञानं प्राप्तिर्वा प्रयोजनमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥

अथ 'गाथापूर्वाद्येन स्वसमयमपराद्येन परसमयं च कथयामि' इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधायं सूत्रमिवं निरूपयति;

जीवो चरित्तदंसणणाणट्टिदं तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेमट्टिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रवेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

'जीवो चरित्त' इत्यपि जीवो बुद्धनिश्चयतः बुद्धबुद्धैकत्वभावनिश्चयप्राप्तेन तथैवाशुद्धनिश्चयेन क्षायोपशान्तिमानन्दभावप्राप्तेरन्तर्गुणव्यवहारेण अथासम्बन्धस्वप्राप्तेश्च जीवोऽस्ति जीवित्यस्ति जीवित्तपूर्वो वा जीवः । चरित्तस्यणणाणट्टिदं तं हि ससमयं जाण । अर्थात्—जीवद्वाराचरित्रदर्शनज्ञानस्थितो यदा भवति तदा काले तमेव जीवोऽस्ति स्फुटं परसमयं जानीति । अर्थात्—वियुद्धज्ञानवर्जितस्वभावे निजपरमात्मनि यद्व्युच्चिरूपं सम्पादकोऽपि, तत्रैव साक्षात्परिज्ञानस्वरूपं काले तत्रैव निश्चयान्तरनिश्चयं कीदृशमभवादि-मित्युक्तमक्षयमिच्छद्वयसंप्रयोगेण संस्कारवर्जितव्यवहारोऽस्ति । इत्यपि जानीति । पुद्गलकम्मपदे-सट्टिदं च च जाण परसमयं पुद्गलकर्मप्रवेशस्थितं च तमेव जानीहि परसमयं । अथवा पुद्गलकर्मप्रवेशेन जनिता ये साक्षात्कर्मप्रवेशाः संस्काराः पूर्वोक्तनिश्चयव्यवहारमभवात्सर्वं यदा स्थितो भवत्ययं जीवस्तदा तं जीवं परसमयं जानीहीति स्वसमयपरसमयलक्षणं ज्ञानव्यं ॥ २ ॥

अथ स्वगुणैकत्वनिश्चयगतशुद्धसमैवोपादेयं, कर्मबंधेन सहैकत्वगतोऽप्येति । अथवा 'स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं, न तयोः परसमयं' इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, अथवायं सूत्रस्यानन्तरं सूत्रमिदं-मुचितं भवतीति निश्चित्य परिभाषकसूत्रं प्रतिपादयति इति पातनिकालक्षणं सर्वत्र जातव्यम् ।

एतत्तण्णिच्छयभादो समओ मव्वत्थ सुंदरो लोए ।

बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदी ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुंदरो लोके ।

बंधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

एतत्तण्णिच्छयभादो स्वकीयशुद्धायावपरिणतः अभेदस्मन्त्रयपरिणतो वा एकत्वनिश्चयगतः समओ समयपद्वेनात्मा । कस्माद्धेयोः ? सम्प्रयत्ने गच्छति एणिमति । कान् ? स्वकीयगुणपर्यायान् । इति व्युत्पत्तेः मव्वत्थसुंदरो अर्थात् सर्वाच्छीमः । वव ? ताव लोके । अथवा सर्वत्रैकैन्द्रियाद्यवस्थामु शुद्धनिश्चयनयेन सुंदर उपादेय इति । बंधकहा कर्मबंधजनितगुणस्थानादिपर्यायः । एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे वा बन्धकथा प्रवर्तते तेण तेन पूर्वोक्तजीवपदार्थेन सह सा विसंवादिणी विसंवादिनीति कोर्यः ? विसंवा-

विनी कथा । प्राकृतलक्षणबलात् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । विसर्वादिणी असत्या होदि भवति । शुद्धनिवचनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न भवतित्यर्थः । ततः स्वसमय एवात्मनः स्वरूपमिति ॥ ३ ॥

अर्थकत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूपं सुलभं न भवतीत्याख्याति—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलभो विभत्तस्स ॥ ४ ॥

श्रुगपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभवत्तस्य ॥ ५ ॥

‘सुदपरिचिदाणुभूदा’ इत्यादि । गुदा श्रुता अनंतशो भवति । परिचिदा परिचिता सा पूर्वमन्तशो भवति । अणुभूदा अनुभूतातशो भवति । कस्य ? सव्वस्स वि सर्वस्यापि जीवलोकस्य । कासी ? कामभोगबंधकथा कास्स पभोगा कामभोगाः । अथवा वापञ्चन्देन स्पर्शनरमनेन्द्रियद्वयं, भोगशब्देन प्राणचक्षुःश्रोत्रगण्यः । तेषां कामभोगानां बन्धः सख्यबन्धः । तस्य कथा । अथवा बन्धशब्देन प्रकृतिस्थित्यात्माप्रदेशकश्चात्माकृत्ये च अन्तरकादिद्वयं भण्यते । कामभोगबन्धानां कथा कामभोगबन्धकथा । यतः पूर्वोक्तपरिणतं अन्तपरिचिताणुभूता भवति, ततो न दुर्लभा किन्तु सुलभेयः । एयत्तस्स एकत्वस्य सम्पादनं नाम कामभोगस्य । एयत्तस्स एकत्वस्य शिबन्धः सव्वस्स शुद्धात्मस्वरूपस्य तस्मैकत्वस्य उपलम्भो उपलम्भः परिणतं । णवरि केवलं अथवा नवरि किन्तु ण सुलभो नैव सुलभः । कथम्भूतार्थकत्वस्य ? विमलतमं विभवत्तस्स प्रागादिरहितस्य । ‘कथं न सुलभः?’ इति चेत्, श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभावादिति ॥ ४ ॥

अथ यस्मादेकत्वं न सुलभं भवति तस्मात्तदेव कथ्यते—

तं एत्तविभत्तं दाएहं अप्पणो सधिह्वेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं सुविकज्ज छलं ण घेत्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वं विभक्तं दर्शयेद्दमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

नं तत्पूर्वोक्तं एयत्तविभक्तं एकत्वविभवत्तम् । अनेदरत्नश्रीवपरिणतं मिथ्यात्वप्रागादिरहितं परमात्मास्वरूपमित्यर्थः । दाएहं दर्शयेह । केन ? अप्पणो सधिह्वेण आत्मनः स्वकीयमतिविभवेन । आगततर्कपरमगुरुपदेन स्वसवेदनप्रत्यक्षणीति । जदि दाएज्ज यदि दर्शयेय तदा प्रमाणं स्वसवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकृतव्यं भवाद्दुः । च्चिकज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण घेत्तव्वं तदि छलं न ग्राह्यं, बुज्जंतवदिति ॥ ५ ॥

‘अथ कोऽयं शुद्धात्मा?’ इति पृष्टे प्रत्युत्तरं वदाति—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो च्चैव ॥ ६ ॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणन्ति शुद्धा ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुभाशुभपरिणमनाभावात् भवत्यप्रमत्तः प्रमत्तश्च । प्रमत्तशब्देन निर्व्यावृष्ट्याविप्रमत्तान्तानि पञ्चगुणस्थानानि, अप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताद्य-योग्यन्तान्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते । स कः कर्ता ? जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानस्वरूपो योऽसौ भावः पदार्थः शुद्धात्मा । एवं भणति मुद्धा शुद्धनयावलबिनः । तर्हि किं भवति ? पादा जो सो दु सो चैव ज्ञाता शुद्धात्मा यः कथ्यते स तु स चैव ज्ञातैवेत्यर्थः ॥ ६ ॥ इति स्वतन्त्रगाथापट्केन प्रथमस्थलं गतम् ।

अथानन्तरं यथा प्रमत्तादिगुणस्थाननिकल्पा जंगम्य व्यवहारनयेन विद्यन्ते शुद्धद्रव्याधिकनश्च-येन न विद्यन्ते तथा दर्शनज्ञानचारित्रिकलोऽपीत्युपदिशति-

ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तं दंसणं णाणं ।

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धं ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चारित्रं न दर्शनं ज्ञायक शुद्धः ॥ ७ ॥

ववहारेण मद्भूतव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कथ्यते । कस्य ? णाणिस्स ज्ञानिनो जीवस्य । किम् ? चरित्तं दंसणं णाणं चारित्रदर्शनज्ञानस्वरूप । ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं शुद्धनिश्चयनयेन न पुनर्ज्ञानं, न चारित्रं, न दर्शनं । 'तर्हि किमस्ति ?' इति चेत् । जाणगो ज्ञायकः शुद्धचैतन्यस्वभावः । मुद्धो शुद्ध एव रागादिरहित इति । अयमत्रार्थः—यथा निश्चयनयेनाभेदरूपेणा-ग्निरेक एव पश्चाद्भेदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः, पचतीति पाचकः, प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः इति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते । तथा जीवोऽपि निश्चयरूपाभेदनयेन शुद्धचैतन्यरूपोऽपि भेदरूपव्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शनं, चरतीति चारित्रमिति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥ ७ ॥

अथ 'यदि शुद्धनिश्चयेन जीवस्प दर्शनज्ञानचारित्राणि न सन्ति, तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्यो, न व्यवहार' इति चेत्, तत्र-

जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेदुं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्थोऽनार्थभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

जह ण वि सक्कं यथा न शक्यः । कोऽसौ ? अणज्जो अनार्थो म्लेच्छः । किं कर्तुम् ? गाहेदुं अर्धग्रहणरूपेण संबोधयितुम् । कथम् ? अणज्जभासं विणा अनार्थभाषा म्लेच्छभाषा । ता विना । दृष्टान्तो गतः । इवानीं वाष्टान्तमाह-तह तथा व्यवहारेण विणा व्यवहारनयेन विना परमत्थुवदेसणमसक्कं परमार्थोपदेशनं कर्तुमशक्यमिति । अयमत्राभिप्रायः—यथा कदिचद्ब्राह्मणो यतिर्वा म्लेच्छपत्न्यां गतः

तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति ऋणिते स्वस्वर्थमभिनश्यत्स्वमजानन्सन् निरी-
कृते मेघ इव, तथायमज्ञानिजनोप्यात्मेति ऋणिते सत्यात्मशब्दस्वार्थमजानन्सन् भ्रान्त्या निरीकृत एव ।
यथा पुनर्निश्चयव्यवहारनयनपुरुषेण 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि जीवशब्दस्वार्थ' इति कथ्यते तदा
सन्तुष्टो भूत्वा जानातीति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयं स्थलं
गतम् ॥ ८ ॥

अथ पूर्वगाथायां ऋणितं व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते, ततस्तमेवार्थं कथयति:-

जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं मुदकेवलमिसिणो भणंति लोयप्पईवयरा ॥ ९ ॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

जो यः कर्ता हि स्फुटं सुदेण भावश्रुतेन स्वसंवेदनज्ञानेन निर्विकल्पसमाधिना करणभूतेन अभि-
गच्छति अभि समन्ताज्जानात्यनुभवति । कम् ? अप्पाणं आत्मानं इणं इमं प्रत्यक्षीभूतं तु पुनः । कि-
विशिष्टम् ? केवलं असह्यं सुद्धं रागाविरहितं तं पुरुषं सुदकेवालं निश्चयभूतकेवलिनं इतिभो
परमर्थयः भणंति कथयन्ति लोयप्पदीपकरा लोकप्रदीपकराः लोकप्रकाशका इति । अनया गाथया
निश्चयभूतकेवलिलक्षणमूषतम् ।

जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुयकेवालं तमाहु जिणा ।
णाण अप्पा सव्वं जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥

य श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः ।
ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

अथ "जो सुदणाणं-" मित्यादि । जो यः कर्ता सुदणाणं द्वादशाहुगद्रव्यभूतं सर्वं परिपूर्णं जाणदि
जानाति सुदकेवालं व्यवहारश्रुतकेवलिनं तमाहु जिणा तं पुरुषं आहृष्ववन्ति । के ते ? जिनाः सर्वज्ञाः ।
'कस्मात् ?' इति चेत्, जम्हा यस्मात्कारणात् सुदणाणं द्रव्यश्रुताधारेणोत्पन्न भावश्रुतज्ञानं आदा आत्मा
भवति । कथमभूतम् ? सव्वं सर्वं आत्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तस्मात्कारणात्
सुदकेवली द्रव्यश्रुतकेवली स भवतीति । अयमन्वर्थः-यो भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मानं
जानाति स निश्चयश्रुतकेवली भवति; यस्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति बहिर्विषयं द्रव्य-
श्रुतार्थं जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली भवतीति । ननु तर्हि स्वसंवेदनज्ञानबलेनास्मिन् कालेऽपि श्रुत-
केवली भवति, तन्न, यादृशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपं स्वसंवेदनज्ञानं तादृशमिदानीं नास्ति; किन्तु
अन्वर्थध्यानं योग्यमस्तीत्यर्थः । एवं निश्चयव्यवहारश्रुतकेवलिव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं
गतम् ।

अथ गाथायाः पूर्वार्द्धेन भेदरत्नत्रयसावनामृतराद्धेनाभेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादयति:-

णाणभिह भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुण तिण्णि वि आदा तम्हा कुण भावणं आदे ॥

ज्ञाने भावना खलु कर्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनस्त्रोष्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावनां आत्मनि ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रये भावना खलु स्फुटं कर्तव्या भवति । तानि पुनस्त्रोष्यपि निश्चयेनात्मैव
व्यतः कारणात् तस्मात् कुरु भावनां शुद्धात्मनीति ॥

अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति—

जो आदभावणमिष्णं णिञ्चुवजुत्तो मुण्णि समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

यः आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥

यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन् मुनिः तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति
स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोकाकालेनेत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफल-
व्याख्यानरूपेण गायार्हट्टयेन चतुर्यस्थलं गतम् ।

अथ यथा कोऽपि ब्राह्मणार्दिर्विशिष्टो जनो म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एव म्लेच्छभाषां ब्रूते, न
च शेषकाले, तथैव ज्ञानी पुरुषोप्यज्ञानप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति, न च शेषकाले । कस्मात् ?
अभूतार्थत्वादिति प्रकाशयति—

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

ववहारो व्यवहारनयः अभूदत्थो अभूतार्थः असत्यार्थो भवति । भूदत्थो भूतार्थः सत्यार्थः देसिदो
देशितः कथितः दु पुनः । कोऽतो ? सुद्धणओ शुद्धनयः निश्चयनयः । 'तर्हि केन नयेन सम्यग्दृष्टिर्भवति?'
इति चेत्, भूदत्थं भूतार्थं सत्यार्थं निश्चयनयं अस्सिदो आश्रितो गतः स्थितः खलु स्फुटं सम्मादिट्ठं हवदि
जीवो सम्यग्दृष्टिर्भवति जीव इति टीकाव्याख्यानम् । द्वितीयव्याख्यानेन पुनः ववहारो अभूदत्थो
व्यवहारोऽभूतार्थो भूदत्थो भूतार्थश्च देसिदो देशितः कथितः । न केवलं व्यवहारो देशितः सुद्धणओ
शुद्धनिश्चयनयोऽपि । दुद्धाब्दावयं शुद्धनिश्चयनयोऽपीति ध्याख्यानेन भूताभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि द्विधा
शुद्धनिश्चयाशुद्धनिश्चयभेदेन निश्चयनयोऽपि द्विधा इति नयञ्चतुष्टयम् । इदमत्र तात्पर्यम् यथा कोऽपि
ब्रह्मजनः सकर्षणं नीरुपिबति, नागरिकः पुनः बिबेकी जनः कतकफलं निक्षिप्य निर्मलोद्भक्तं पिबति,

तथा स्वतंत्रेण रूपं भवन्नानुस्यूज्यते । मिथ्यास्वरगायविभाषपरिणामसहितमात्मनमनुभवति, स-
दृष्टिर्जनः पुनरभेदरत्नत्रयलक्षणनिबिकल्पसमाधिबलेन कतकफलस्थानीयं निश्चयनयमाधित्यं शुद्धात्मा-
मनुभवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

अथ पूर्वगाथायां मणितं भूतार्थनयाभिधौ जीवः सम्यग्दृष्टिर्भवति । अत्र तु न केवलं भूतार्थो
निश्चयनयो निबिकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान् भवति, किन्तु निबिकल्पसमाधिरहितानां पुनः षोड-
शवर्णिकासुवर्णलाभाभावे अद्यस्तनवर्णिकासुवर्णलाभवत्केवाञ्चित्प्रथमिकानां कदाचित् सविकल्पा-
वस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायबुद्ध्यर्थावच्छेदार्थं व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान् भवतीति प्रतिपादयति-

सुद्धो सुद्धादेशो णादव्वो परमभावदरिसीहिं ।

ववहारदेशिदा पुण जे दु अपरमे ठिदा भावे ॥ १२ ॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शभिः ।

व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

सुद्धो शुद्धनयः निश्चयनयः । कथम्भूतः ? सुद्धादेशो शुद्धद्रव्यस्यादेशः कथनं यत्र स भवति
शुद्धादेशः णावव्वो ज्ञातव्यः भावयितव्यः । कः ? परमभावदरसीहिं शुद्धात्मभावदर्शभिः । 'कस्मात् ?'
इति चेत्, यतः षोडशवर्णिकासंस्वरलाभवदभेदरत्नत्रयस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनो भवति । निःप्र-
योजनो न भवतीत्यर्थः । व्यवहारदेशितो व्यवहारेण विकल्पेन भवेन पर्यायेण देशितः कथित इति
व्यवहारदेशितो व्यवहारनयः पुण पुनः अद्यस्तनवर्णिकासुवर्णलाभवत्प्रयोजनवान् भवति । केषाम् ? जे
ये पुरुषा. दु पुनः अपरमे अशुद्धे असयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया आद्यकपेक्षया वा सरागसम्यग्दृष्टिलक्षणे
शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिताः । कस्मिन् स्थिताः ? भवे
जीवपदार्थे । तेषामिति भावार्थः ॥ १२ ॥

एव निश्चयव्यवहारनयव्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वयेन पञ्चमं स्थलं गतम् । इति चतुर्दश-
गाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिका समाप्ता ।

अथ कश्चिदासन्नभव्य. पीठिकाव्याख्यानमात्रेणैव हेद्योपादेयतत्त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं
निजस्वरूपं भावयति । विस्तररहितः पुनर्नवभिरधिकारैः समयसारं ज्ञात्वा पश्चाद्भाषनां करोति ।
तद्यथा- विस्तररहितशिष्यं प्रति जीवादिनवपदार्थाधिकारैः समयसारव्याख्यानं श्रियते । तत्रादौ नव-
पदार्थाधिकारगाथाया आसंरीद्वपरित्यागलक्षणनिबिकल्पसामायिकस्थितानां यच्छुद्धात्मस्वरूपस्य दर्शनमनु-
भवनमवलोकनमुपलब्धिः संवित्तिः प्रतीतिः ख्यानिरनुभूतिस्तदेव निश्चयनयेन निश्चयचारित्राविनाभाषि
निश्चयसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपं भवती-
त्येका पातनिका । अथवा नवपदार्थां भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तस्त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वाद्-
व्यवहारसम्यक्त्वनिमित्तं भवन्ति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति
यातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिवं प्ररूपयति-

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसवसंवरणिज्जरबंधो मांस्वो य सभमत्तं ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आलवसंबरमिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

भूदत्येण भूतार्थेन निश्चयनयेन शूद्रनयेन अभिगता अभिगता निर्णोता निश्चिता ज्ञाता सन्तः । के ते ? जीवाजीवा य पुण्यपापं च आसवसबरणिज्जरबंधो मोक्षो य जीवाजीवपुण्यपापास्वसबरनि-
ज्जराबन्धमोक्षस्वरूपा नव पदार्थाः सम्मत्तं त एवाभेदोच्चारणे सम्यक्त्वविषयत्वात्कारणत्वात्सम्यक्त्वं
भवति । निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नव पदार्थाः भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तः सम्यक्त्वं भवन्ती-
त्युक्तं भवद्भिः । 'तत्कीदृशं भूतार्थपरिज्ञानम् ?' इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह- यद्यपि नवपदार्थाः
तीर्थवत्संनानिमित्तं प्राथमिकशिक्ष्यापेक्षया भूतार्था भण्यन्ते, तथाप्यभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले
अभूताया असत्यार्थां शूद्रात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन् परम्भसमाधिकाले नवपदार्थमध्ये शूद्रनिश्चय-
नयेनेक एव शूद्रात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयते इति । या चानुभूतिः प्रतीतिः शूद्रात्मोपलब्धि
ज्ञा चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति, सा चैवानुभूतिगुणनिर्णयनिश्चयनयेनाभेदविवक्षायां शूद्रात्मस्वरूपमिति
सात्पर्यम् । किं च, ये च प्रमाणनयनिकोपाः परमादितस्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेऽपि सवि-
कल्पावस्थायामेव भूतार्थाः परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थाः । तेषु मध्ये भूतार्थेन शूद्रजीव एक एव
प्रतीयते ॥ १३ ॥

इति नवपदार्थाधिकारागथा गता । तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावद्वर्षाशतिगाथापयन्तं
जीवाधिकारः कथ्यते । तथाहि- सहजानवेकत्वभावशूद्रात्मभावनामुख्यतया 'जो पस्सदि अप्पानं'
इत्यादिसूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं दुष्टान्तर्बाधन्तिद्वारेण भेदाभेदरत्नत्रयभाव-
नामुख्यतया वंशणानचरित्तानि इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं जीवस्याप्रतिबुद्धत्वकथनेन
अभवमगाथा, बन्धमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिणामाणामेव कर्त्तंति
तृतीया चेत्येवं क्रमे षोडशममिह य इत्यादि तृतीयस्थले परस्परसबधनिरपेक्षस्वतंत्रगाथात्रयम् । तवन-
न्तरमिन्धनानिदृष्टान्तेनाप्रतिबुद्धलक्षणकथनार्थं अहमेवमित्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयम् । अतः पर
शूद्रात्मतत्त्वसम्यक्त्वज्ञानानुभूतिलक्षणभेदरत्नत्रयभावनाविषये योऽसावप्रतिबुद्धस्तत्प्रतिबोधनार्थं
अणानामोहिबमदो इत्यादि पंचमस्थले सूत्रत्रयम् । अथ, निश्चयरत्नत्रयलक्षणशूद्रात्मतत्त्वमजानन् 'देह
एवात्मा' इति योऽसौ पूर्वपक्ष करोति तस्य स्वरूपकथनार्थं यदि जीवो इत्यादि पूर्वपक्षरूपेण गार्थका ।
तवनन्तरं व्यवहारेण बेहस्त्वन निश्चयेन शूद्रात्मतत्त्वमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन व्यवहारेण
असदि इत्यादि परिहारसूत्रचतुष्टयम् । अथ परमोपेक्षालक्षणशूद्रात्मसंबन्धिरूपनिश्चयस्तुतिमुह्यत्वेन
जो इदिए जिणित्ता इत्यादि सूत्रत्रयम् । एव गाथाष्टकममदायेन षष्ठस्थलम् । ततः परं निर्विकारस्व-
सवेदनज्ञानमेव विषयकषायादिपरब्रह्मणां प्रत्याख्यानमिति कथनेन षाण सव्वे भावा इत्यादि सप्तम-
स्थले गाथाचतुष्टयम् । तवनन्तरमन्तज्ञानादिलक्षणशूद्रात्मसम्यक्त्वज्ञानानुचरणरूपा भेदरत्नत्रया-
त्मस्वसवेदनमेव भावितात्मनः स्वरूपमित्युपसंहा-सु-यत्या अहमिषको खलु सुद्धो इत्यादि सूत्रमेकम् ।
एवं षण्डकान्विहायाष्टाविंशतिसूत्रैः सप्तभिरन्तरस्थलेजीवाधिकारसमुदायपातनिका । तद्यथा-अथ
प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविशेषमसंयुक्तं संसारावस्थायामपि शूद्रनयेन विस्मिनीपत्रमृत्ति-
कावादि सुवर्णोष्णरहितजलवत्पञ्चविशेषविभिष्टं शूद्रात्मानं कथयति-

जो पस्सदि अप्पाणं अब्बपुट्टं अणणयं गियंदं ।
अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १४ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतं ।
अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

जो पस्सदि यः कर्त्ता पश्यति जानाति । कम् ? अप्पाणं शुद्धात्मानम् । कथम्भूतम् ? अबद्धपुट्टं
द्रव्यकर्मनोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं, जले बिसिनोपत्रवत् । अणणयं अनन्यकं नरनारुदिवर्यायेषु द्रव्यरूपेषु
तमेव, स्थासकोशकुशूलघटादिवर्यायेषु मृत्तिकाद्रव्यवत् गियंदं नियतमवस्थितं, निस्तरङ्गोत्तरङ्गावस्थाशु
समुद्रवत् अविसेसं अविशेषमभिन्नं ज्ञानदर्शनादिभेदरहितं, गुरुत्वस्निग्धत्वपीतत्वादिधर्मेषु सुवर्णवत्
असंजुत्तं असंयुक्तमसंबद्धं रागादिविकल्परूपभावकर्मरहितं, निश्चयनयेनोष्णरहितजलवदिति तं सुद्धणयं
वियाणीहि तं पुरुषमेवाभेदनयेन शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्मसाधकत्वाच्छुद्धाभिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्धं
विजनीहीति भावार्थः ॥ १४ ॥

अथ द्वितीयगाथायां या पूर्वं भणिता शुद्धात्मानुभूतिः सा चैवं निर्वाकारस्वस्वेदनज्ञानानुभूतिरिति
प्रतिपादयति—

जो पस्सदि अप्पाणं अब्बपुट्टं अणणमविसेसं ।
अपदेससुत्तमज्झं पस्सदि जिनसासणं सव्वं ॥ १५ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषं ।
अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥ १५ ॥

जो पस्सदि यः कर्त्ता पश्यति जानात्यनुभवति । कम् ? । अप्पाणं शुद्धात्मानम् । किंविशिष्टम् ?
अबद्धपुट्टं अबद्धस्पृष्टम् । अत्र बन्धशब्देन संश्लेषरूपबन्धो ग्राह्यः, स्पृष्टशब्देन तु संयोगमात्रमिति ।
द्रव्यकर्मनोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं, जले बिसिनोपत्रवत् । अणणं अनन्यं, मृत्तिकाद्रव्यवत् । अविसेसं अविशे-
षमभिन्नं, सुवर्णवत्; नियतमवस्थितं, समुद्रवत्; असंयुक्तं चरद्रव्यसंयोगरहितं, निश्चयनयेनोष्णरहित-
जलवदिति । 'नियतासंयुक्तविशेषणद्वयं सूत्रे नास्ति, कथं लभ्यते?' इति चेत्, साम्प्रदायात् । तदपि
कथम् ? 'श्रुतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तो हि भवति सूत्रार्थः' इति वचनात् । स पुरुषः पस्सदि पश्यति जानाति ।
किं तत् ? जिणसासणं जिनशासनं अर्थसमयरूपं जिनमतं सव्वं सर्वं द्वादशाङ्गपरिपूर्णम् । कथंभूतम् ?
अपदेससुत्तमज्झं अपदेशसूत्रमध्यं । अपविश्यतेर्यो येन स भवत्यपदेशः शब्दः । द्रव्यश्रुतमिति यावत् ।
सूत्रपरिच्छित्तिरूप भावश्रुतम् । ज्ञानसमय इति । तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेश-
सूत्रमध्यं ऋण्यते । अयमत्र भावः— यथा लवणखिल्य एकरसोऽपि फलशाकपत्रशाकादिवपरद्रव्यसंयोगेन
भिन्नभिन्नास्त्वावः प्रतिभात्यज्ञानिनां, ज्ञानिनां पुनरेकरस एव तथात्माप्यल्लख्यज्ञानस्वभावोऽपि स्पर्शरस-
गन्धशब्दनीलपीतादिर्भ्रंशेयपदार्थविषयभेदेनाज्ञानिनां निर्विकल्पसमाधिभ्रष्टानां लण्डलण्डज्ञानरूपः
प्रतिभाति, ज्ञानिनां पुनरल्लख्यकेवलज्ञानस्वरूप एव । इति हेतोरल्लख्यज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति
सर्वं जिनशासनं ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तनिव्यात्येव रागादिपरिहारेण तत्रैव शुद्धात्मनि भावना कर्त्त-

ष्येति । किञ्च मिथ्यात्वशब्देन दर्शनमोहो, रागादिशब्देन चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यम् । अथ तृतीयगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वं शुद्धात्मभावनामध्ये लभ्यत इति निरूपयति—

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते थ ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥

आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरे योगे ॥

आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्झ मम भवति । क्व विषये ? णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रप्रत्याख्यानसंवरयोगभावनाविषये । योगे कोऽर्थः ? निबिकल्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने चेत्येको भावः । भोगाकाङ्क्षानिदानबन्धशल्या-
विभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्वं सम्यग्ज्ञानादिकं लभ्यत इत्यर्थः । एवं शुद्धनयव्याख्यानमुख्यत्वेन
भाषात्रयं गतम् ।

इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते । तद्यथा—प्रथमगाथां पूर्वाद्धेन भेदरत्नत्रय-
भावनामपराद्धेन चाभेदरत्नत्रयभावनां कथयति—

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना
व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं ताणि पुण जाण तिण्णि वि तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि अप्पाणं चेव शुद्धा-
त्मानं चेव णिच्छयदो निश्चयतः शुद्धनिश्चयतः । अयमत्रार्थः— पञ्चेन्द्रियविषयकोधकषायादिरहितनि-
बिकल्पसमाधिमध्ये सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमस्तीति ॥ ३६ ॥

अथ गाथाद्वयेन तामेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनां कृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति—

जह णाम को वि पुरिसो गयाणं जाणिऊण सद्दहदि ।

तो तं अणुत्तरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्दहेदव्वो ।

अणुत्तरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्दधाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथा च श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेण ॥ १८ ॥

जह यथा णाम अहो स्फुटं वा कोवि कोऽपि कश्चित् पुरितो पुक्वः रायाणं राजानं जाविष्यन्
छत्रचामरादिराजिह्व नैजात्वा सहृदि श्रद्धते अयमेव राजेति निश्चिनोति तो ततो ज्ञानव्याप्त्यान्वितं
तं तं राजानं अनुचरवि आश्रयत्याराधयति । कथम्भूतः सन् ? अत्यथ्योको अर्वाधिको जीवि- (ह ?)-
कार्थो पयत्सेण प्रयत्नेन सर्वतात्पर्येणेति वृष्टान्तगाया गता । एवं अनेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराज
शुद्धजीवराजो णावब्धो निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्यः । तह य तथैव सहृदेवो अयमेव निर-
नन्दैकस्वभावो रागादिरहितः शुद्धात्मेति निश्चेतव्यः अणुचरिदव्यो य अनुचरितव्यश्च निर्विकारस्व-
धिनाऽनुभवनीयः । पुनः सो एव स एव शुद्धात्मा दुपुनः मोक्षकामेण मोक्षार्थिना पुरुषेणेति दाष्टात् ।
इदमत्र तात्पर्यम्-भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपया परमात्मचिन्तयैव पूर्वतेऽस्माकं, किं विश्वेषु वृष्टान्त-
रूपविकल्पजालेनेति ? एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमूल्यतया गाथात्रयं द्वितीयस्थले गतम् ॥

अथ स्वतन्त्रव्याख्यानमूल्यतया गाथात्रयं कथ्यते । तद्यथा-स्वपरभेदविज्ञानाभावे जीवस्तात्पर्यव्य-
भवति, परं किन्तु कियत्कालपर्यन्तमिति न ज्ञायते । एवं पृष्टे सति प्रथमगाथायां प्रत्युत्तरं ब्रह्मि-

कम्मे णोकम्ममिह य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥ १९ ॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १९ ॥

कम्मे कर्मणि ज्ञानावगणादिब्रह्मकर्मणि रागादिभावकर्मणि च बोक्कम्ममिह य शरीरादिव्येकवर्ती
च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अहकं च कम्म णोकम्मं अहकं च कर्म नोकर्मिति प्रतीतिः अहकं च
वर्णादयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्च, वर्णादिवु च घटः । इत्यभेदेन जा यावन्तं कालं एव कर्मा
प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुनः ऐष्यबुद्धिः अह-
द्विबुद्धो अप्रतिबुद्धः स्वसंवित्तिज्ञायो बहिरात्मा हवदि भवति ताव तावत्कालमिति । अत्र भेदनिश्चय-
मूर्त्तां शुद्धात्मानुभूतिं स्वतः स्वयम्बुद्ध्यापेक्षया परतो वा बोधितबुद्ध्यापेक्षया ये ज्ञानन्ते ते पुरुषाः बुद्ध-
शुभबहिर्द्रव्येषु विद्यमानेष्वपि मुकुरुन्दवदविकारा भवन्तीति भावार्थः ॥

अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे वेहादौ यदा रत्नादिबि-
णामस्तदा बन्धो भवतीत्याख्याति-

जीवे व अजीवे वा संपदिसमयमिह जत्थ उवच्चुत्तो ।

तत्थेव बधमोक्खो हवदि समासेण णिद्विट्ठो ॥

जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः ।

तत्रैव बन्धो, मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टः ॥

‘जीवे व’ स्वशुद्धजीवे वा ‘अजीवे वा’ वेहादौ वा ‘संपदिसमयमिह’ वर्तमानकाले ‘जत्थ

उपपन्नो ' यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयबुद्ध्या परिणतः ' तत्त्वेव ' तत्रैव अजीवे जीवे वा ' बंधमोक्षो' अजीवे देहादौ बन्धो, जीवे शुद्धात्मनि भोगः ' हृदि ' भवति ' समासेण णिद्दिटो ' संक्षेपेण सर्वज्ञ-
निश्चित इति । अत्रैवं ज्ञात्वा सहजानन्दकस्वभावे निजात्मनि रतिः कर्तव्या, तद्विलक्षणे परब्रह्मे
विच्छिन्नित्यभिप्रायः ॥

अथ शुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकर्मणां कर्ता, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयनं ब्रह्मकर्मणामि-
त्यावेदयति-

जं कुण्दि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णिच्छयदो ववहारा पोग्गलकम्माणं कत्तारं ॥

यं करोति भावं आत्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारात् पुद्गलकर्मणां कर्ता ॥

' जं कुण्दि भावमादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्स ' यं करोति रागादिभावमात्मा स तस्य
भावस्य परिणामस्य कर्ता भवति । ' णिच्छयदो ' अशुद्धनिश्चयनयेन अशुद्धभावानां, शुद्धनिश्चयनयेन
शुद्धभावानां कर्तेति । भावानां परिणमनमेव कर्तृत्वं । ' ववहारा ' अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात्
' पोग्गलकम्माणं ' पुद्गलब्रह्मकर्मणां ' कत्तारं ' कर्तेति । ' कत्तारं ' इति कर्मपदं कर्तेति कथं भवति ?
इति चेत्, प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारे लिङ्गव्यभिचारश्च । अत्र रागादीनां जीवः कर्तेति मणितम् ।
ते च संसारकारणम् । ततः संसारभयभीतेन मोक्षार्थिना समस्तरागादिविभावरहिते शुद्धब्रह्मण्युपपत्त्या-
स्वरूपे निजपरमात्मनि भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतन्त्रव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गायत्रयं
वक्तम् ।

अथ यथा कोऽप्यप्रतिबुद्धः अग्निरिन्धनं भवति, इन्धनमग्निर्भवति, अग्निरिन्धनमासीत्, इन्धन-
मग्निरासीत्, अग्निरिन्धनं भविष्यति, इन्धनमग्निर्भविष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेपि देहरागादि-
परब्रह्ममात्मनि योजयति सोऽप्रतिबुद्धो बहिरात्मा भिव्याजानो भवतीति प्ररूपयति-

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णं जं परद्व्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २० ॥

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालम्हि ।

होहिदि पुणो वि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २१ ॥

एदं तु असंभूदं आदवियर्पं करेदि संमूढो ।

भूदत्थं जाणतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥ २२ ॥

अहमेतदेतवहं अहमेतस्याऽस्मि ममेतत् ।

अन्येष्टत्परब्रह्मं सच्चित्ताचित्तमिधं वा ॥ २० ॥

आसीन्मम पूर्वमेतत् अहमिदं चापि पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चापि पुनर्भविष्यामि ॥ २१ ॥

एतस्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति सम्मूढः ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसम्मूढः ॥ २२ ॥

‘अहमेवं एवमहं’ अहं इवं परद्रव्य, इदं अहं भवामि । ‘अहमेदस्सेव हि होमि मम एवं’ अह-
मस्य सम्बन्धी भवामि मम सम्बन्धीदम् । अण्ण जं परद्रव्यं देहादन्यत्पुत्रं पुत्रकलत्रादि यत्परद्रव्यं
‘सच्चित्ताचित्तमिदं वा’ सचित्ताचित्तमिदं वा । तच्च गृहस्थापेक्षया सचित्तं म्च्छ्रुत्, अचित्तं सुवर्णादि,
मिश्रं सामरणस्यादि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं पिच्छकमण्डलपुस्तकादि, मिश्र-
मूषकरणसहितच्छात्रादि । अथवा सचित्तं रागादि, अचित्तं पुद्गलादि, एञ्चद्रव्यरूपं मिश्रं गुणस्थान-
जीवस्थानभागणादिपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति वर्तमानकालापेक्षया गाथा गता । आसीत्यादि ।
‘आसि मम पुव्वमेद’ आसीत् मम पूर्वमेतत् ‘अहमेदं चापि पुव्वकालेऽहं’ अहमिदं चैव पूर्वकाले
‘होहिंवि पुणो वि मज्झं’ भविष्यति पुनरपि मम ‘अहमेदं चापि होस्सामि’ अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि
इति भूतमात्मविकल्पापेक्षया गाथा गता । एदमित्यादि । ‘एवं’ इदं तु पुनः ‘असम्मूढं असद्भूतं कालत्रय-
परद्रव्यसम्बन्धि मित्यारूपं’ आदवियप्यं’ आत्मविकल्पं अशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामं ‘करेदि’ करोति
‘सम्मूढो’ सम्मूढः अज्ञानी बहिरात्मा ‘भूदत्थं’ भूतार्थं निश्चयनयं ‘जाणतो’ जानन् सन् ‘ण
करेदि’ न करोति ‘दु’ पुनः कालत्रयपरद्रव्यसम्बन्धि मित्यारूपं ‘असम्मूढो’ असम्मूढः सम्यग्दृष्टिरन्त-
रात्मा ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयभावनारतः । किं च यथा कोऽप्यज्ञानी अग्निरन्ध्रं इन्धनमग्निः कालत्रये
निश्चयेनैकान्तेनाभेदेन वदति तथा देहरागादिपरद्रव्यमिदानीमहं भवामि पूर्वमहमासं, पुनरपि भविष्या-
मीति यो वदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यग्दृष्टिरन्तरात्मेति । एवं अज्ञानिज्ञानिजीव-
लक्षणं ज्ञात्वा निर्विकारस्वसंवेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्यति तामेव भावनां दृढयति ।
यथा कोपि राजसेवकपुरुषो राजशत्रुभिः सह ससर्गं कुर्वाणः सन् राजाराधको न भवति, तथा परमा-
त्मारोधकपुरुषस्तत्प्रतिपक्षभूतमित्यात्वरागादिभिः परिणममानः परमात्मारोधको न भवतीति भावार्थः ।
एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

अथाप्रतिबुद्धसम्बोधनार्थं व्यवसायः क्रियते—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।

वद्धमवद्धं च तहा जीवे बहुभावसंजुत्तो ॥ २३ ॥

सव्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।

कह सो पुग्गलदव्वी—भूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥ २४ ॥

जदि सो पुग्गलदव्वी—भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।

तो सक्का वुत्तं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥ २५ ॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलो द्रव्यं ।
 बद्धमबद्धं च तथा जीवे बहुभावसंयुक्तः ॥ २३ ॥
 सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भ्रूणसि ममेदं ॥ २४ ॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्यं वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलो द्रव्यं ॥ २५ ॥

अण्णाणेत्यादि व्याख्यानं क्रियते । 'अण्णाणमोहिदमवी' अज्ञानमोहितमतिः 'मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दब्बं' ममेदं भणति पुद्ग- (लं?) -लो द्रव्यं । कथम्भूतम् ? 'बद्धमबद्धं च' बद्धं सम्बद्धं देहकथं अबद्धं च असंबद्धं देहाद्भ्रूणं पुत्रकलत्रादि 'तहा' तथा 'जीवे' जीवद्रव्ये 'बहुभावसंयुक्तो' मिथ्या-त्स्वरागादिबहुभावसंयुक्तः । अज्ञानी जीवो देहपुत्रकलत्रादिकं परद्रव्य ममेदं भणतीत्यर्थः । इति प्रथमगाथा गता ।

अथास्य बहिरात्मनः सम्बोधनं क्रियते रे तुरात्मन ! 'सब्बण्ह' इत्यादि 'सब्बण्हुणाणविट्ठो' सर्वज्ञज्ञानबुद्धः 'जीवो' जीवपदार्थः । कथम्भूतो बुद्धः ? 'उवओणलक्खणो' केवलज्ञानदर्शानोपयोग-लक्षणः 'विच्चं' नित्यं सर्वकालं 'कह' कथं 'सो' स जीवः 'पुग्गलद्रव्यीभूतो' पुद्गलद्रव्यं जातः ? न कथमपि । 'खं' येन कारणेन 'भणसि' भणसि त्वं 'मज्झमिणं' ममेदं पुद्गलद्रव्यम् । इति द्वितीया गाथा गता । 'खदि' इत्यादि । 'खदि' यदि चेत् 'सो' स जीवः 'पुग्गलद्रव्यीभूतो' पुद्गलद्रव्यं जातः 'जीवो' जीवः 'जीवत्तं' जीवत्वं 'आगदं' आगतं प्राप्त 'इवरं' इतरत् शरीरपुद्गलद्रव्यं 'तो' अथवा वक्तुं 'ततः' अथवा वक्तुं 'जे' अहो अथवा यस्मात्कारणात् 'मज्झमिणं पुग्गलं दब्बं' ममेदं पुद्गलद्रव्यमिति । न खंयम् । यथा वर्षासु लवणसूक्ष्मकीचमिति प्रीष्णकाले जलं लवणीभवति, तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणमति पुद्गलद्रव्यं च मूर्तत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूर्तत्वं च भवति तदा भवदीयवचनं सत्यं भवति । रे तुरात्मन् ! न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात् । ततो जीवद्रव्यं देहाद्भ्रूणममूर्तं शूद्रबुद्धकस्वभावं सिद्धमिति । एवं देहात्मनोर्भेदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदबोधप्रस-मस्तविकल्पजालं त्यक्त्वा निर्विकारचैतन्यव्यक्तकारमात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना कर्तव्येति तत्रपर्यम् । इत्यप्रतिबुद्धसम्बोधनार्थं पञ्चमस्थले गाथात्रयं गतम् ।

अथ पूर्ववक्ष्यपरिहाररूपेण गाथाष्टकं कथ्यते । तत्रकगाथायां पूर्वपक्षः, गाथाचतुष्टये निष्पद्यव्य-बहारसमर्थनरूपेण परिहारः । गाथात्रये निश्चयस्तुतिरूपेण परिहार इति षष्ठस्थले सम्बन्धमप्यज्ञानिका । तद्व्या-प्रथमतस्तावत् यदि जीवशरीरयोरेकत्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्यस्तुतिर्वाचा भवतीत्यप्रति-बुद्धनिष्पद्यः पूर्वपक्ष करोति-

जदि जीवो ण शरीरं तिथयरायरियसंथुदी चैव ।

सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥ २६ ॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सचापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ २६ ॥

‘ बहि जीवो ण सरीरं ’ हे भगवन् ! यदि जीवः शरीरं न भवति ‘ तित्थयरायरियसंघुवी खेव ’ तर्हि ‘ द्वी कुन्देनुपुधारहारधवली ’ इत्यादितोषंकरस्तुतिः ‘ बेसकुलजाइमुद्धा ’ इत्याचार्यस्तुतिश्च ‘ सव्वा वि हवदि मिच्छा ’ सर्वापि भवति मिथ्या ‘ तेण दु आवा हवदि देहो ’ तेन त्वात्मा भवति वैहः । इति मनेकान्तिकी प्रतिपत्तिः । एवं पूर्वपक्षगाथा गता ।

हे शिष्य ! यदुक्तं त्वया तन्न घटते, यतो निश्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकभावं न जानासि त्वमिति ।

व्यवहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।

ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एकट्ठो ॥ २७ ॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

‘ व्यवहारणयो भासदि ’ व्यवहारनयो भाषते कूते । किं कूते ? ‘ जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ’ जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ‘ ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एकट्ठो ’ न तु निश्चयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च कदाचित्काले एकार्थः एको भवति । यथा कनककलघौतयोः समावृत्ततावस्थायाम् व्यवहारणेकत्वेऽपि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीवदेहयोरेरिति भावायः । ततः कारणात् व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्तं भवतीति नास्ति दोषः ॥

तथाहि—

इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी ।

मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

इममन्यं जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वन्वितो मया केवली भगवान् ॥ २८ ॥

‘ इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी ’ इममन्यं भिन्नं जीवात्सकाशाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः । ‘ मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ’ पश्चाद्व्यवहारेण मन्यते संस्तुतो वन्वितो मया केवली भगवानिति । यथा सुवर्णरजतयोरेकत्वे सति शुक्लं सुवर्णमिति व्यवहारो न निश्चयः तथा शुक्लरजतोत्पलवर्णः केवलपुरुष इत्यादिवेहस्तवने व्यवहारेणात्मस्तवनं भवति, न निश्चयनयेनेति सात्पर्यायः ॥

अथ निश्चयनयेन शरीरस्तवने केवलिस्तवनं न भवतीति वृद्ध्यति—

तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि हींति केवलिणो ।

केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुणदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।
केवलिगुणान् स्तोति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तोति ॥ २९ ॥

‘ तं णिच्छये ण जुज्जवि ’ तत्पूर्वोक्तदेहस्तवने सति केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते । ‘ कथम् ? ’ इति चेत्, ‘ ण शरीरगुणा हि होंति केवलियो ’ यतः कारणाच्छरीरगुणा शुक्लकृष्णादयः केवलिनो न भवन्ति । तर्हि कथं केवलिनः स्तवनं भवति ? ‘ केवलिगुणे थुणदि जो सो तत्त्वं केवलि थुणदि ’ केवलिगुणान् अनन्तज्ञानादीन् स्तोति यः स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तोति । यथा शुक्लवर्णरजतशब्देन सुवर्णं न भ्रष्यते, तथा शुक्लादिकेवलिशरीरस्तवनेन चिदानन्दैकस्वभावकेवलिपुरुषस्तवनं निश्चयेन न भवतीत्यभिप्रायः ।

णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होति ॥ ३० ॥

नगरे वर्णते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।
देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

अथ शरीरप्रभुत्वेऽपि सत्यात्मनः शरीरस्तवनेनाऽऽत्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन । तत्र दृष्टान्त-माह—यथा प्रकाशरोपवनस्नातिकादिनगरवर्णने कृतेऽपि नैव राज्ञो वर्णना कृता भवति, तथा शुक्लादि-देहगुणे स्तूयमानेष्वनन्तज्ञानादिकेवलिगुणाः स्तुता न भवन्तीत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररूपेण गाथा-चतुष्टयं गतम् ।

अथानन्तरं ‘ यदि देहगुणस्तवनेन निश्चयस्तुतिर्न भवति, तर्हि कीदृशी भवति ? ’ इति पृष्टे सति ब्रह्मेन्द्रियभावेन्द्रियपञ्चेन्द्रियविषयान् स्वसंबेदनलक्षणभेदज्ञानेन जित्वा योऽसौ शुद्धमात्मानं सञ्चेतयते स जिन इति जितेन्द्रिय इति । सा चैव निश्चयस्तुतिः । परिहारं ददाति—

जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥
यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं ।
तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥

‘ जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ’ यः कर्ता ब्रह्मेन्द्रियभावेन्द्रियपञ्चेन्द्रिय-विषयान् जित्वा शुद्धज्ञानचेतनागुणेनाऽधिकं परिपूर्णं शुद्धात्मानं मनते जानात्यनुभवति सञ्चेतयति ‘ तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ’ तं पुरुषं खलु स्फुटं जितेन्द्रियं भणन्ति ते साधवः । के ते? ये निश्चिताः निश्चयज्ञा इति । किञ्च ज्ञेयाः स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियविषयाः ज्ञायकानि स्पर्शनादिब्रह्मेन्द्रिय-भावेन्द्रियाणि तेषां योऽसौ जीवेन सह सङ्करः संयोगः सम्बन्धः स एव दोषः । तं दोषं परमसमाधिबलेन योऽसौ जयति सा चैव प्रथमा निश्चयस्तुतिरिति भावार्थः ।

अथ तामेव स्तुतिं द्वितीयप्रकारेण भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण कथयति । अथवा उपस्य-
शेष्येक्षया जितमोहरूपेणाह-

जो मोहं तु जिणिता गाणसहावाधियं मुणइ आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावविधिकं जानात्यात्मानं ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३२ ॥

‘जो मोहं तु जिणिता गाणसहावाधियं मुणइ आदं’ यः पुरुषः उदयागतं मोहं सम्यग्दर्शनज्ञान-
चारित्र्यकाप्रचरूपनिर्विकल्पसमाधिबलेन जित्वा शुद्धज्ञानगुणेनाऽधिकं परिपूर्णमात्मानं मनुते जानाति
भावयति ‘तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति’ तं साधुं जितमोहं रहितमोहं वैशानर्यविज्ञायका
ब्रुवन्ति कथयन्तीति । इयं द्वितीया स्तुतिरिति । किञ्च भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण द्वितीया
स्तुतिर्भवतीति पातनिकायां भणितं भवद्भिः, तत्कथं घटते ? भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको
रञ्जक उदयागतो मोहः । तयोर्भाव्यभावकयोः शुद्धजीवेन सह सङ्करः संयोगः सम्बन्धः । स एव दोषः ।
तं दोषं स्वसंवेदनज्ञानबलेन योजसौ बरिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावायः । एवमेव च मोहपदपस्-
त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभममनोकममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पञ्चानां श्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसन-
स्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद् व्याख्येयानि । अनेनैव प्रकारेणान्यान्यप्यसङ्ख्येयलोक-
भावविभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ।

अथवा भाव्यभावकभावाभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुतिः कथ्यते । अथवा तामेव क्षपकशेष्य-
शेष्या क्षीणमोहरूपेणाह-

जियमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।

तइया ह्खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविदभिः ॥ ३३ ॥

‘जियमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स’ पूर्वगाथाकथितक्रमेण जितमोहस्य सतो
जातस्य यदा निर्विकल्पसमाधिकाले क्षीणो मोहो भवेत् । कस्य ? साधोः शुद्धात्मभावकस्य ‘तइया
ह्खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं’ तदा तु गुप्तिसमाधिकाले स साधुः क्षीणमोहो भण्यते ।
कैः ? निश्चयविद्भिः परमार्थज्ञायकैर्गणधरदेवादिभिः । इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । ‘भाव्यभाव-
कभावाभावरूपेण कथं जाता स्तुतिः?’ इति चेत्, भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको रञ्जक
उदयागतो मोहः । तयोर्भाव्यभावकयोर्भावः स्वरूपम् । तस्याऽभावः क्षयो विनाशः । सा चैव तृतीया
निश्चयस्तुतिरित्यभिप्रायः । एवं रागद्वेष इत्यादिबन्धको ज्ञातव्यः ॥ इति प्रथमगाथायां पूर्वपक्षः ।
तदनन्तरं गाथाचतुष्टये निश्चयव्यवहारसमर्पणरूपेण परिहारः । ततश्च गाथात्रये निश्चयस्तुतिकथनरूपेण
च परिहारः । इति पूर्वपक्षपरिहारगाथाच्छकसमुदायेन क्ठस्थलं गतम् ।

अथ राक्षसदिविकल्पेपानिधिरहितं स्वसंवेदनज्ञानलक्षणप्रत्याख्यानविवरणरूपेण गायान्बुधुष्ट्यर्थं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण प्रथमगाथा, प्रत्याख्यानविषये वृष्टास्तरूपेण द्वितीया चेति गायान्द्वयम् । तदनन्तरं भोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा, ज्ञेयपदार्थपरित्यागरूपेण द्वितीया चेति गायान्द्वयम् । एवं सप्तमस्थले समुदायपातनिका । तथाहि—तीर्थकराचार्यस्तुतिनिरर्थका भवतीति पूर्व-पक्षबलेन जीवदेहयोरेकत्वं कर्तुं नायातीति ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन् 'हे भगवन् ! रागादीनां किं प्रत्याख्यानम् ?' इति पृच्छति । ' इति पृच्छति कोऽर्थः ?' इति पृष्टे प्रत्युत्तरं वदति । एवं प्रश्नोत्तर-रूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्रेतिशब्दस्याऽर्थो ज्ञातव्यः ।

गाणं सञ्जे भावे पञ्चक्खाई परे त्ति णाडूणं ।

तम्हा पञ्चक्खाणं गाणं गियमा मुणेदव्वं ॥ ३४ ॥

ज्ञानं सर्वान् भावान् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमाज्ज्ञातव्यम् ॥ ३४ ॥

'गाणं सञ्जे भावे पञ्चक्खाई परे त्ति णाडूणं' जानीतीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदनज्ञानमात्रेति भ्रम्यते । (तं ?) तज्ज्ञानं कर्तुं मिथ्यात्वरगादिविभावं परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति—त्यजति—निराकरोति । ' तम्हा पञ्चक्खाणं गाणं गियमा मुणेदव्वं ' तस्मात्कारणात् निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमाग्निश्चयान्मन्तव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पर्यं—परमसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मात्मानमनुभवति । तदेवाऽनुभवनं निश्चयप्रत्याख्यानमिति ॥

अथ प्रत्याख्यानविषये वृष्टास्तमाह—

जह गाम को वि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चवदि ।

तह सञ्जे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥ ३५ ॥

यथा नाम कोपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥ ३५ ॥

'जह गाम को वि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चवदि' यथा नाम अहो स्फुटं वा क्वचि-त्पुरुषो वस्त्राभरणादिकं परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति 'तह सञ्जे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी' तथा तेन प्रकारेण सर्वान् मिथ्यात्वरगाद्विपरभावान् पर्यायान् स्वसंवेदनज्ञानबलेन ज्ञात्वा विशेषेण त्रिशुद्ध्या विमुञ्चति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । अयमत्र भावार्थः—यथा कश्चिद्देवदत्तः परकीयचीवरं भ्रातृया मवीयमिति मत्वा रजकगृहाधानीय परिधाय च शयानः सन् पश्चादन्धेन वस्त्रस्वामिना वस्त्राञ्चलमादायाच्छोट्य नानीकियमाणः सन् वस्त्रलाञ्छनं निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा तद्दुष्टं मुञ्चति तथाऽयं ज्ञानी जीवोऽप्यतिसिद्धेन निर्विण्णेन गुरुणा 'मिथ्यात्वरगादिविभावा एते ब्रह्मदीय-स्वरूपं न भवन्ति; एक एव त्वम्' इति प्रतिबोध्यमानः सन् परकीयानिति ज्ञात्वा मुञ्चति शुद्धात्मानु-भूतिमनुभवतीति । एवं गायान्द्वयं गतम् ॥

अथ 'कथं शुद्धात्मानुभूतिमनुभवति?' इति पृष्टे सति भोहाद्विपरित्यागप्रकारमाह—

णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्त्वं समयस्य विज्ञायकाः ब्रुवन्ति ॥ ३६ ॥

‘णत्थि मम को वि मोहो’ नास्ति न विद्यते मम शुद्धनिश्चयेन टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकत्वभावस्य सत्तो रागादिपरभावेन कर्तृभूतेन भावयितुं रञ्जयितुमशक्यत्वात्कश्चिद्ब्रह्मभावरूपो मोहः । ‘बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को’ बुध्यते जानाति । स कः ? कर्ता । ज्ञानदर्शनोपयोग एवाहमेकः । ‘तं मोह-णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति’ तं निर्मोहशुद्धात्मभावनास्वरूपं निर्ममत्त्वं ब्रुवन्ति ब्रवन्ति जानन्ति वा । के ते ? समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायकाः पुरुषा इति । किञ्च विशेषः—यत्पूर्वं स्वसंवेदन-ज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यातं तस्यैवं निर्मोहत्वं विशेषव्याख्यानमिति । एवमेव मोहपरिवर्तनेन रागादिवक्रोद्यमानमायालोभकर्मनोऽकर्मनोऽवचनकायधोत्रचक्षुर्प्राणरसनस्पर्शकसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेणान्यान्यसङ्ख्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥

अथ ‘धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था अपि मम स्वरूपं न भवन्ति’ इति प्रतिपादयति—

णत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥ ३७ ॥

नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्त्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३७ ॥

‘णत्थि मम धम्म आदी’ न सन्ति न विद्यन्ते धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था ममेति ‘बुज्झदि’ बुध्यते ज्ञानी । तर्हि किमहम् ? ‘उवओग एव अहमिक्को’ विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोग एवाहं अथवा ज्ञानदर्शनोप-योगलक्षणत्वादित्यभेदेनेपयोग एवात्मा स जानाति । केन रूपेण ? यतोऽहं टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकत्व-भाव एकः, ततो दधिखण्डशिखरिणीवत् व्यवहारेणैकत्वेपि शुद्धनिश्चयनयेन मम स्वरूपं न भवतीति परब्रह्मं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि । ‘तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति’ तं शुद्धात्मभावनास्वरूपं परब्रह्मनिर्ममत्त्वं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायकाः पुरुषा ब्रुवन्ति कथयन्तीति । किञ्च इदमपि परब्रह्म-निर्ममत्त्वं यत्पूर्वं भणितं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं तस्यैव विश्लेषव्याख्यानं ज्ञातव्यम् ॥ इति गाथा-द्वयं गतम् । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्तम् ॥

अथ ‘शुद्धात्मबोपायेय इति श्रद्धानं मम्यक्तं, तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनं सम्यग्ज्ञानं, तत्रैव निजात्मनि वीतरागस्वसंवेदनं^१ निश्चलरूपं चारित्रमिति निश्चयवदन्तत्रयपरिणतजीवस्य कीदृशं स्वरूपं भवति?’ इत्यावेदयन्सन् जीवाधिकारमुपसंहरति—

१- ‘वीतरागस्वसंवेदननिश्चलरूपं’ इति मुद्रितः पाठः ।

अहमिक्वको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदाऽरूबी ।

ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥ ३८ ॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाप्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥ ३८ ॥

‘अहं’ अनाविबेहात्मैक्यभ्रान्त्याऽज्ञानेन पूर्वमप्रतिबुद्धोऽपि करतलबिन्द्यस्तुप्तबिस्मृतपद्मशिखा-
बिनाम्नस्मृतधामीकराबलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः सोऽहं भीत-
रागबिन्मात्रं ज्योतिः । पुनरपि कथम्भूतः ? ‘इक्को’ यद्यपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणानेकस्तथापि
शुद्धनिश्चयेन दङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वादेकः । ‘खलु’ स्फुटं । पुनरपि किरूपः ? ‘सुद्धो’ व्याव-
हारिकनवपदार्थेभ्यः शुद्धनिश्चयनयेन भिन्नः, अथवा रागादिभावेभ्यो भिन्नोऽहमिति शुद्धः । पुनरपि
किञ्चिद्विष्टः ? ‘दंसणणाणमइओ’ केवलदर्शनज्ञानमयः । पुनरपि किरूपः ? ‘सदाऽरूपी’ निश्चयनयेन
रूपरसगन्धस्पर्शाभावात्सदाप्यमूर्तः । ‘ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि’ इत्थ-
म्भूतस्य सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणुमात्रमपि परद्रव्य किमपि यदेकत्वेन रञ्जकत्वेन वा पुनरपि अम
मोहमुत्पादयति । कस्मात् ? परमविशुद्धज्ञानपरिणतत्वात् ॥ ३८ ॥

इति समयसारख्याख्यायां शुद्धात्मानुष्णतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ स्थलसप्तकेन ‘जो पस्सवि अण्णार्ण’
इत्यादि सप्तविंशतिगाथाः । तदनन्तरमुपसंहारसूत्रमेकमिति समुवायेनाष्टाविंशतिगाथाभिर्जोवाधिकारः
संपातः ।

इति प्रथमरङ्गः ॥

अथानन्तरं श्रुत्वागारसहितपात्रवञ्जीवाञ्जीवाञ्जीवोभूतो प्रविशतः । तत्र स्वल्पत्रयेण त्रिशाव्गाथापर्यन्त-
 मञ्जीवाधिकारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले श्रुत्वनयेन देहरागादिपरब्रह्मं जीवस्वरूपं न भवतीति निषेध-
 कृत्यत्वेन 'अप्पाणमयाणंता' इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथावशाकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति ।
 तत्र शाखादशकमध्ये शरद्व्यात्मवादे पूर्वपक्षमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं तदनन्तरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेकम् ।
 अथाष्टविधं कर्म पुद्गलत्रयं भवतीति कथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकम् । ततश्च व्यवहारनयसमर्थनद्वारेण
 अन्तर्गतं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथ देहरागादिपरब्रह्मं निश्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोति—

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केह् ।

जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तथा परूविंति ॥ ३९ ॥

अवरे अज्झवसाणे—सु तिव्वमंदाणुभावगं जीवं ।

मणंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥ ४० ॥

कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।

तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥

जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छंति ।

अवरे संयोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुमंहेहा ।

तेण दु परप्पवाइ णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥ ४३ ॥

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।

जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्वानुभागं जीवं ।

मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥ ४० ॥

कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।

तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१ ॥

जीवकर्माभय द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।

अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४२ ॥

एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति कुर्मंहेसतः ।

तेन परात्मवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्विष्टाः ॥ ४३ ॥

'अप्याजमयांता मूढा बु परप्पवाविणो केई' आत्मानमजानन्तः मूढास्तु परब्रह्मत्वात्मानं ब्रह्मतीत्येवंशीलाः केचन परात्मवादिनः ' जीवं अज्जवसाणं च तथा पर्कवति ' यथाङ्गारात् कार्णवं भिन्नं नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यध्यवसानं कर्म च जीवं ब्रह्मतीति । अथ ' अवरे अज्जवसाणेसु तिव्वमंवाणुभावगं जीवं मण्णंति ' अपरे केचनैकान्तवादिनः रागाद्यध्यवसानेषु तीव्रमन्वतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं गच्छतीति तीव्रमन्वानुभावगस्तं जीवं मन्यते । ' तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ' तथेवाऽपरे चार्वाकादयः कर्मनोकर्मरहितपरमात्मभेदविज्ञानशून्याः शरीरादिनोकर्मं चापि जीवं मन्यन्ते । अथ—' कम्मस्सुदयं जीवं अवरे ' अपरे कर्मण उदयं जीवमिच्छन्ति ' कम्मणुभागमिच्छन्ति ' अपरे च कर्मानुभागं लतादाबंस्थिपाषाणरूपं जीवमिच्छन्ति । कथम्भूतः ? स चानुभागः । ' तिव्वत्तणमंबत्तणगुणोहं जो सो हववि जीवो ' तीव्रत्वमन्वत्वगुणाभ्यां वर्तते यः स जीवो भवतीति । अथ—' जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छन्ति ' जीवकर्मोभयं द्वे अस्मि जीवकर्मणो शिखरिणीवत् खलु स्फुटं जीवमिच्छन्ति । अवरे संयोगेण तु कम्मणं जीवमिच्छन्ति ' अपरे केचन अष्टकाष्ठसदृशवदष्टकर्मणां संयोगेनापि जीवमिच्छन्ति । कम्ममात् ? अष्टकर्मसंयोगादप्यस्य शुद्ध-जीवस्यानुपपत्तेः । अथ ' एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं बरंति कुम्मेहा ' एवंविधा बहुविधा बहुप्रकारा देहरागाविपरब्रह्मत्वात्मानं ब्रह्मन्ति बुभंघसो बुबुद्धयः ' तेण तु परप्पवादो णिच्छयवादीहं णिहिट्ठा ' तेन कारणेन तु पुनः देहरागादिकं परब्रह्मत्वात्मानं ब्रह्मतीत्येवंशीलाः परात्मवादिनो निश्चयवादिभिः सर्व-ज्ञैर्निर्दिष्टा इति पञ्चगाथाभिः पूर्वपक्षः कृतः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

अथ परिहारं ब्रह्मन्ति—

एषु सन्वे भावा पुगलद्वयपरिणामणिष्पण्णा ।

केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति उच्चंति ॥ ४४ ॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्वयपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥ ४४ ॥

' एषे सन्वे भावा पुगलद्वयपरिणामणिष्पण्णा ' एते सर्वे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पुद्ग-लद्वयकर्मोदयपरिणामेन निष्पन्नाः । ' केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवो त्ति उच्चंति ' केवलजिनैः सर्वज्ञैः कर्मजनिता इति भणिताः । कथं ते निश्चयनयेन जीवा इत्युच्यन्ते ? न कथमपि । किञ्च विशेषः—अङ्गारात् कार्णव्यवसायादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति यच्छ्रुणितं तदयुक्तं । कथमिति चेत् ? ' रागादिभ्यो भिन्नः शुद्धजीवोऽस्ति ' इति पक्षः, ' परमसमाधिस्थपुरुषैः शरीररागादिभ्यो भिन्नस्य चिदानन्दकस्वभावशुद्धजीवस्योपलब्धेः ' इति हेतुः । ' किट्टकालिकास्वरूपात् सुवर्णवत् ' इति दृष्टान्तः । किञ्च अङ्गारदृष्टान्तोपि न घटते । ' कथम् ? ' इति चेत्, यथा सुवर्णस्य पीतत्व, अग्नेरुत्पत्तं स्वभावस्त-थाङ्गारस्य कृष्णत्वं स्वभावः । तस्य तु पृथक्त्वं कर्तुं नायाति । रत्नावयस्तु विभावाः स्फटिकोपाधिवत् । ततस्तेषां निर्विकारशुद्धात्मानुभूतिबलेन पृथक्त्वं कर्तुं शक्यते इति । यवप्युक्तमष्टकाष्टसंयोगसदृश-

ब्रह्मकर्मसंयोग एव जीवः, तदव्यनुचितम् । ' अष्टकर्मसंयोगावभिन्नः शुद्धजीवोस्ति इति ' पक्षवचनं, ' अष्टकाष्टसंयोगसद्वाशयिनः पुरुषस्यैव परमसमाधिस्थपुरुषवर्षष्टकर्मसंयोगात् पृथग्भूतस्य शुद्धबुद्धि-स्थभावाजीवस्योपलब्धेः ' इति दृष्टान्तसहितहेतुः । किञ्च ' वेहात्मनोरत्यन्तं भेदः ' इति पक्षः, ' भिन्न-रक्षणफलक्षितत्वात् ' इति हेतुः, ' जलानलवत् ' इति दृष्टान्तः ॥ इति परिहारवाचा गता ॥

' अथ चिद्रूपप्रतिभासेऽपि रागाद्यध्यवसानादयः कथं पुद्गलस्वभावा भवन्तीति ? ' चेत्-

अट्टविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति ।

जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥ ४५ ॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥

' अट्टविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति ' सर्वमष्टविधमपि कर्म पुद्गलमयं भवतीति

जिना बीतरागसंबंजा ब्रुवन्ति कथयन्ति । कथम्भूतं तत्कर्म ? ' जस्स फलं तं धुच्चवि दुक्खं ति विपच्च-माणस्स ' यस्य कर्मणः फलं तत्प्रसिद्धमुच्यते, किम् ? व्याकुलत्वस्वभावात्वाद्दुःखमिति । कथम्भूतस्य कर्मणः ? विशेषेण पच्यमानस्योदसागतस्य । इदमत्र तात्पर्यम्-अष्टविधकर्मपुद्गलस्य कर्ममनाकुलत्वलक्षण-परमार्थसुखविलक्षणमनाकुलत्वोत्पादकं दुःखम् । रागादयोप्याकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणाः । ततः कारणात् पुद्गलकार्यत्वाच्छुद्धनिश्चयनयेन पौद्गलिका इति ॥

' अष्टविधं कर्म पुद्गलद्रव्यमेव ' इति कथनरूपेण वाचा गता ।

' अथ यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तर्हि रागी द्वेषी मोही जीव इति कथं जीवत्वेन प्रत्यान्तरे प्रतिपादिताः ? ' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं वदाति-

ववहारस्स दरीसणमुवएसो वणिणओ जिणवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

' व्यवहारस्स दरीसणं ' व्यवहारनयस्य स्वरूपं दर्शितं यत्किंकृतं ? ' उवएसो वणिणओ जिणवरेहिं '

उपदेशो वर्णितः कथितो जिनवरैः । कथम्भूतः ? ' जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ' जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो भावाः परिणामा भण्यन्ते इति । किं च विशेषः-यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्रव्या-बलम्बनत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिबहिर्द्रव्यावलम्बनरहितविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्वावलम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्दर्शयितुमुचितो भवति । यदा पुनरध्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निःशंकोपमर्दनं कुर्वन्ति जना । ततश्च पुण्यरूपधर्माभाव इत्येकं दूषणम् । तथैव शुद्धनयेन रागाद्वेषमोहरहितः पूर्वमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं

' मत्कर्म ' इति मुद्रितः पाठः ।

कीर्तिं न करोति । ततश्च भोक्षामाव इति द्वितीयं च वृषणम् । तस्माद्व्यवहारनयनयोरेक्यायामुक्तिं
भवतीत्यभिप्रायः ।

अथ कैन वृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्याति—

राया हु गिग्गदो सि य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

धवहारेण दु उच्चदि तत्थेको गिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं ।

जीवो सि कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥

राजा खलु निर्गत इति चंष बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रंको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥

एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाद्यन्यभावानां ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रंको निश्चितो जीवः ॥ ४८ ॥

‘राया हु गिग्गदो सि य एसो बलसमुदयस्स आदेसो’ राजा हु स्फुटं निर्गत एव बलसमुदय-
स्वादेशः कथनं ‘ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको गिग्गदो राया’ बलसमूहं वृष्ट्वा पञ्च योजनानि व्याप्य
राजा निर्गतः इति व्यवहारेणोच्यते । निश्चयनयेन तु तत्रंको राजा निर्गत इति दृष्टान्तो गतः । इदानीं
कर्त्तव्यं—‘एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं’ एवमेव राजवृष्टान्तप्रकारेणैव व्यव-
हारः । केषाम् ? अध्यवसानादीनां जीवाङ्गप्रभावादीनां रागादिपर्यायाणां ‘जीवो सि कदो सुत्ते ।’
कथम्भूतो व्यवहारः ? रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति कृतं भणित सूत्रे परमागमे ‘तत्थेको
णिच्छिदो जीवो’ तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः । कोऽसौ ? जीवः । कथम्भूतः ?
शुद्धनिश्चयनयेनेको भावकर्मज्ञव्यकर्मनोकर्मरहितः शुद्धबुद्धं कस्वभावो जीवपदार्थः । इति व्यवहारनयस-
मर्षनरूपेण गाथाश्रयं गतम् ।

एवमजीवाधिकारमध्ये शुद्धनिश्चयनयेन देहरागादिपरद्वयं जीवस्वरूपं न भवतीति
कथनमुख्यतया गाथादशकेन प्रथमोन्तराधिकारो व्याख्यातः । अथानन्तरं वर्णरसादिपुद्गलस्वरूप-
रहितोऽनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपश्च शुद्धजीव एव उपादेय इति भावनामुख्यतया द्वादशगाथापर्यन्तं
व्याख्यानं करोति । तत्र द्वादशगाथासु मध्ये परमसामायिकभावनापरिणताभेवरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्प-
समाधिसमुत्पन्नपरमानन्दसुखसमरीतीभावपरिणतः शुद्धजीव एवोपादेय इति मुख्यत्वेन ‘अरसमरुहं’
इत्यादिसूत्रगायिका । अभ्यन्तरे रागादयो, बहिरङ्गे वर्णादयश्च शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्यैव
बाधासूत्रस्य विशेषविवरणार्थं ‘जीवस्य णत्थि वर्णो’ इत्यादिसूत्रवट्टकम् । ततः परं त एव रागादयो
वर्णवियञ्च व्यवहारेण सन्ति, शुद्धनिश्चयनयेन न सन्तीति परस्परसापेक्षनयद्वयविवरणार्थं ‘ववहारेण
दु’ इत्यादि सूत्रमेकम् । तदनन्तरमेतेषां रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह क्षीरनीरबत्सम्बन्धो, न
च निश्चयनयेनेति समर्षनरूपेण ‘पंथे मुस्संतं’ इत्यादि सूत्रमेकम् । ततश्च तस्यैव व्यवहारनयस्य

पुनरपि व्यस्त्यर्थं वृष्टान्तबाष्टान्तसमर्थनरूपेण 'पंचे मुस्तंतं' इत्यादि गायान्त्रयम् । इति द्वितीयस्वच्छे समुदायपातनिका । तद्यथा—

'अथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति, तर्हि कथम्भूतः शुद्धजीव उपादेयस्वरूपः ?' इत्यन्वाह—

अरसमरूढमगंधं अब्वत्तं चेदणागुणमसद्दं ।

जाण अलिङ्गग्राहणं जीवमणिद्दिट्टसंठाणं ॥ ४९ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्विष्टसंस्थानम् ॥ १९ ॥

'अरसमरूढमगंधं अब्वत्तं चेदणागुणमसद्दं' निश्चयनयेन रसरूपगन्धस्पर्शशब्दरहितं मनोगण-
कामक्रोधादिविकल्पविषयरहितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्मम् । पुनरपि किंविशिष्टम् ? शुद्धचेतनागुणम् । पुनश्च
किंरूपम् ? 'जाण अलिङ्गग्राहणं जीवमणिद्दिट्टसंठाणं' निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानश्रिययत्त्वादलिङ्गग्रहणं
समचतुरन्नाविषट्संस्थानरहितं च यं पदार्थं तमेवंगुणविशिष्टं शुद्धजीवमुपादेयमिति हे शिष्य !
जानीहि । इदमत्र तात्पर्यम्—शुद्धनिश्चयनयेन सर्वपुद्गलद्रव्यधर्मनिधिवर्णाविगुणशब्दादियर्यादिरहितः
सर्वद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियमनोगतरागादिविकल्पाविषयो धर्माधिर्माकाशकालद्रव्यशेषजीवान्तरमिषोऽनन्त-
ज्ञानदर्शनसुखवीर्यश्च यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसर्वदेशसर्वकालब्राह्मणक्षत्रियादिनातावर्णभेदभिः
जनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुर्लभः स एवापूर्वः स चैवोपादेय इति मत्वा निर्विकल्पनिर्बोहिनिर-
ञ्जननिजशुद्धात्मसमाधिः सञ्जातसुखामृतरसानुभूतिलक्षणे गिरिगुहागह्वरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्य
इति । एवं सूत्रगाथा गता ॥

अथ बहिरङ्गे वर्णावयोऽभ्यन्तरे रागादिभावाः पौद्गलिकाः शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न
भवन्तीति प्रतिपादयति—

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो ।

ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोक्कम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥

जीवस्य णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई

णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायट्ठाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधट्ठाणा वा ।

णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केइ ॥ ५३ ॥

णो ठिदिबंधट्टाणा जीवस्स ण संकिल्लेसठाणा वा ।

णेव विसोहिट्टाणा णो संजमलब्धिटाणा वा ॥ ५४ ॥

णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अस्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न सहननं ॥ ५० ॥

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्ययः न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पष्टकानि कानिचित् ।

नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥

जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा ।

नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥

नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न सङ्क्लेशस्थानानि वा ।

नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥

नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य ।

येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

वर्जगन्धरसस्पर्शास्तु रूपशब्दवाच्याः स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिश्च औदारिकादिपञ्चशरीराणि समचतुरस्रादिषट्संस्थानानि वर्ज्जन्मनाराक्षादिषट्सहनानि चेति । एते वर्णाद्यो धर्मिणः शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न सन्तीति साध्यो धर्मश्चेति धर्मधर्मिसमुदयलक्षणः पक्षः । आस्था सन्धा प्रतिज्जैति यावत् । पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वाविति हेतुः । एवमत्र व्याख्याने पक्षहेतु-रूपेणाङ्गद्वयमनुमानं ज्ञातव्यम् । अथ रागद्वेषमोहमिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपपञ्चप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नज्ञानावरणाष्टविधकर्मौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषट्पर्याप्तिरूपनो-र्भाणि इति 'से' तस्य जीवस्य शुद्धनिश्चयनयेन सर्वाण्येतानि न सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलपरिणामम-यत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूपशक्तिसमूहो वर्ग इत्युच्यते । वर्णाणां समूहो वर्गणा भ्रम्यते । वर्गणासमूहलक्षणानि स्पष्टकानि च कानिचिन्न सन्ति । अथवा कर्मशक्तेः क्रमेण विशेषवृद्धिः स्पष्टकलक्षणम् । तथा चोक्तं वर्गवर्गणास्पष्टकानां त्रयाणां लक्षणम्—

“ वर्गः शक्तिरसमूहोऽणोर्बहूना वर्गणोदिता ।

वर्गणानां समूहस्तु स्पष्टकः स्पष्टकापहः ” ॥

शुभाशुभरागाद्विचिकित्परूपाध्यवसानानि भण्यन्ते । तानि च न सन्ति । लतादार्वैस्त्रिषाषाण-
शक्तिरूपाणि घातिकर्मचतुष्टयानुभागस्थानानि भण्यन्ते । गुडखण्डशर्करामृतसमानानि शुभाघातिकर्मा-
नुभागस्थानानि भण्यन्ते । निम्बकाञ्जीरविषहालाहलसदृशान्यशुभाघातिकर्मानुभागस्थानानि च । तान्ये-
तानि सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति
शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ वीर्यन्तरायक्षयोपशमजनितमनोवचनकायवर्णावलम्बनकर्मादानहेतु-
भूतात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपचतुर्विधबन्धस्थानानि सुख-
दुःखकलानुभवरूपाण्युदयस्थानानि गत्यादिमार्गणास्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न
सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ जीवेन सह कालान्त-
रावस्थानरूपाणि स्थितिवन्धस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि सङ्कलेशस्थानानि कषायमदोन्वयरूपाणि
विशुद्धिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न
सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ जीवस्य शुद्धनिश्चय-
नयेन— “ बादरसुहृमेहंवी ब्रित्तिचर्जरिदी असण्णिसण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसं होति ” इति
गाथाकथितक्रमेण बादरकेन्द्रियादिचतुर्दशजीवस्थानानि मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि
न सन्ति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । ‘ कुतः ? ’ इति चेत्, यतः कारणा-
वृत्ते वर्णादिगुणस्थानान्ताः परिणामाः शुद्धनिश्चयनयेन पुद्गलद्रव्यस्य पर्याया इति । अयमत्र भावार्थः-
सिद्धान्ताविशास्त्रेषु अशुद्धपर्यायाधिकनयेनाभ्यन्तरे रागादयो बहिरङ्गो शरीरव्यपिक्षया वर्णविद्योपि
जीवा इत्युक्ताः । अत्र पुनरध्यात्मशास्त्रे शुद्धनिश्चयनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभागविवक्षया
नास्ति विरोधः । इति वर्णाद्यभावस्य विशेषव्याख्यानरूपेण सूत्रषट्कं गतम् ॥

अथ यदुक्तं पूर्वं सिद्धान्तादौ जीवस्य वर्णविद्यो व्यवहारेण कथिताः, अत्र तु प्राभूतग्रन्थे निश्चय-
नयेन निषिद्धाः । तमेवार्थं दृढयति—

व्यवहारेण दु एदे जीवस्स ह्वंति वर्णाभादीया ।

गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानान्ता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्या गुणस्थानान्ता भावाः पर्यायाः; न तु केपि
निश्चयनयेनेति । एवं निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘कस्माञ्जीवस्य निश्चयेन वर्णविद्यो न सन्ति ? ’ इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति—

एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।

ण य हुंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥

एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ५७ ॥

‘द्वेहि ष संबंधो जहेव क्षीरोवयं मुणेवधो’ एतैः वर्णाविगुणस्थानान्तैः पूर्वोक्तपर्यायैः क्वत्सम्बन्धो पथैव क्षीरनीरसंश्लेषस्तथा भन्तव्यः । न चाग्न्युष्णत्वयोरिव तादात्म्यसम्बन्धः । ‘कुलः’ ? इति चैत्, ‘ण य हुंति तस्स ताणि दु’ न च भवन्ति तस्य जीवन्त्या ते तु वर्णाविगुणस्थानान्त भावाः पर्यायाः । कस्मात् ? ‘उबओगगुणाधियो जम्हा’ यस्मादुष्णगुणेनाग्निरिव केवलज्ञानदर्शनगुणेनाधिकः परिपूर्ण इति । ननु वर्णावयो बहिरङ्गाः । तत्र व्यवहारेण क्षीरनीरवत्सम्बन्धो भवतु, न चाभ्यन्तराणां रागादीनाम् । तत्राशुद्धनिश्चयेन भवितव्यमिति नैवं, ब्रह्मकर्मबन्धापेक्षया योसौ असद्भूतव्यवहारस्तब-पेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं रागादीनामशुद्धनिश्चयो भव्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्चयोपि व्यवहार एवेति भावार्थः ॥

अथ तर्हि कृष्णवर्णोऽयं धवलवर्णोऽयं पुरुष इति व्यवहारो विरोधं प्राप्नोतीत्येवं कृते सति व्यवहाराविरोधं दर्शयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोधं लोकप्रसिद्ध-वृष्टान्तद्वारेण परिहरति—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति बवहारी ।

मुस्सदि एसो पंथो, ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि बवहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥

एवं रसगंधफासा संठाणादी य जे समुद्विट्ठा ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥ ६० ॥

पथि मुष्यमाणं वृष्ट्वा लोका भणन्ति व्यवहारिणः ।

मुष्यते एष पन्था न च पन्था मुष्यते कश्चित् ॥ ५८ ॥

तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च वृष्ट्वा वर्णं ।

जीवस्येध वर्णो जिनैर्यवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥

एवं गन्धरसस्पर्शा संस्थानाबबः च ये समुद्विट्ठाः ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयवृष्टारो व्यपदिशन्ति ॥ ६० ॥

‘पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति बवहारी’ पथि मार्गे मुष्यमाणं साधुं वृष्ट्वा व्यवहारि-ल्लोका भणन्ति । किं भणन्ति ? ‘मुस्सदि एसो पंथो’ मुष्यत एष प्रत्यक्षीभूतः पन्थाश्चौरैः कर्तुंभूतैः ‘ण य पंथो मुस्सदे कोई’ न च विशिष्टशुद्धाकाशलक्षणः पन्था मुष्यते कश्चिदपि, किन्तु पन्थानमाधो-रोक्तस्य तदाधेयभूता जना मुष्यन्त इति वृष्टान्तगाथा गता । ‘तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं’ तथा तेन पथि सार्थवृष्टान्तेन जीवेऽधिकरणभूते कर्मनोकर्मणां शुक्लादिवर्णं वृष्ट्वा ‘जीवस्स एस वण्णो जिणेहि बवहारदो उत्तो’ जीवस्य एव वर्णो जिनैर्यवहारतो भणित इति वृष्टान्तगाथा गता ।

‘ इषं रसगन्धकासा संठाणावी य जे समुद्दिष्टा ’ एवमनेनेव दृष्टान्तबाष्टान्तन्यायेन रसगन्धस्पर्शसंस्था-
मसंहननरागद्वेषभोहादयो ये पूर्वगाथावटकेन समुद्दिष्टाः ‘ सव्वे अबहारस्स य णिच्छवण्हू षवविसंति ’ ते
सर्वे व्यवहारनयास्थाभिप्रायेण निश्चयज्ञा जीवस्य व्यपदिशन्ति कथयन्तीति नास्ति व्यवहारविरोधः
इति दृष्टान्तबाष्टान्ताभ्यां व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतम् ।

एवं ‘ शुद्धजीव एवोपादेय ’ इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वादशगाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारो
व्याख्यातः । अतः परं जीवस्य निश्चयेन वर्णावितादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति पुनरपि वृद्धीकरणार्थं गाथा-
ष्टकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णावितादात्म्यं भवति, मुक्तावस्थायाम्
नास्तीति ज्ञापनार्थं ‘ तत्त्वमभवे ’ इत्यादिसूत्रमेकम् । ततः परं जीवस्य वर्णावितादात्म्यमस्तीति दुरभिनिये-
सति जीवाभावे दूषणं प्राप्नोतीति कथनमुख्यत्वेन ‘ जीवो चेव हि ’ इत्यादिगाथात्रयम् । तदनन्तरमेकेन्द्रि-
यादिष्वतुर्वंशजीवसमासानां जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यं नास्तीति कथनार्थं तथैव वर्णादि-
तादात्म्यनिषेधार्थं च ‘ एकं च दोष्णि ’ इत्यादिगाथात्रयम् । ततश्च मिथ्यादृष्टधादिष्वतुर्वंशगुणस्थाना-
नामपि जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यनिराकरणार्थं तथैवाभ्यन्तरे रागादितादात्म्यनिषेधार्थं च
‘ मोहणकम्म ’ इत्यादिसूत्रमेकम् । एवमष्टगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथ ‘ कथं जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो नास्ति ? ’ इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं वदति—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी ।

संसारपमुक्काणं णत्थि दु वण्णादओ केई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति तु वर्णादयः केचित् ॥ ६१ ॥

‘ तस्य भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी ’ तत्र विवक्षिताविवक्षितभवे संसारस्थानां
जीवानामशुद्धनयेन वर्णादयो भवन्ति ‘ संसारपमुक्काणं ’ संसारप्रमुक्तानां ‘ णत्थि दु वण्णादओ केई ’
दुष्गलस्त्ववर्णावितादात्म्यसम्बन्धाभावात्, केवलज्ञानाविगुणसिद्धत्वाविपर्यायैः सह यथा तादात्म्य-
सम्बन्धोस्ति तथा वा तादात्म्यसम्बन्धाभावावशुद्धनयेनापि न सन्ति पुनर्वर्णादयः केपि ॥ इति वर्णा-
वितादात्म्यनिषेधरूपेण गाथा गता ।

अथ जीवस्य वर्णावितादात्म्यदुराग्रे सति बोधं बर्शयति—

जीवो चेव हि एदे सव्वे भावा त्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥ ६२ ॥

जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषो हि ते कोऽपि ॥ ६२ ॥

‘ जीवो चेव हि एदे सव्वे भावा त्ति मण्णसे जदि हि ’ यथान्तज्ञानाव्याघाद्युक्ताविगुणा एव
जीवो भवति, वर्णाविगुणा एव पुद्गलस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वर्णावयः सर्वे भावा मनसि मन्यसे
इति चेत्, ‘ जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ’ तदा किं दूषणम् ? विशुद्धज्ञानवर्शनस्त्वभावा-

जीवस्य अज्ञानादिलक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोपि विशेषो भेदो नास्ति । तस्यैव जीवाभावद्रूपानं प्राप्नोतीति सूत्रार्थः ॥

अथ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यसम्बन्धोऽस्तीति दुरनिनिवेशोऽपि जीवाभावात् एव बोध इत्युपदिशति—

जदि संसारस्थाणं जीवाणं तुञ्ज ह्येति वर्णादी ।

तम्हा संसारस्था जीवा रूचित्तमावण्णा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गलदब्बं जीवो तहलक्खणेण मूढमई ।

णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलं पत्तो ॥ ६४ ॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्त्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

‘जदि संसारस्थाणं जीवाणं तुञ्ज ह्येति वर्णादी’ यदि चेत्संसारस्थजीवानां पुद्गलस्येव वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवाभिप्रायेणकान्तेन भवन्तीति ‘तम्हा संसारस्था जीवा रूचित्तमावण्णा’ ततः किं द्रूषणं ? संसारस्थजीवा अमूर्त्तमनन्तज्ञानाविचतुष्टयस्वभावलक्षणं त्यक्त्वा शुक्लकृष्णादिलक्षणं रूपित्त्वमापन्ना भवन्ति । अथ— ‘एवं पुग्गलदब्बं जीवो तह लक्खणेण मूढमई’ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुद्गलद्रव्यमेव जीवः, नान्यः कोपि विशुद्धचेतन्यसम्भकारमात्रस्तव लक्षणेन तवाभिप्रायेण हे मूढमते ! न केवलं संसारावस्थायाम् पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः ‘णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलं पत्तो’ निर्वाणमुपगतोपि पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः, नान्यः कोपि चिद्रूपः । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, वर्णादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्येव निषेधयितुमशक्यत्वादिति भवत्येव जीवाभावः । किं च संसारावस्थायामेकान्तेन वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, केवलज्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्थं च मोक्षसञ्ज्ञा । सा च जीवस्य पुद्गलत्वे सति न सम्भवतीति भावार्थः ॥ एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जीवाभावद्रूषणद्वारेण गाथात्रयं गतम् ॥

अयं स्थितं बादरसूक्तैकेन्द्रियादिसञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियपर्यन्तं चतुर्विंशतीवस्थानानि शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा वेहगता वर्णादयोपीत्यावेद्यति—

एक्कं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपज्जत्तिदरा पगडीओ णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पुग्गलमइहिं ताहिं क्हं भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च प्रश्नेन्द्रियाणि जीवाः ।

बाह्यपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि तु करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भव्यते जीवः ॥ ६६ ॥

एकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियसम्पत्सञ्जिबादरपर्याप्तेतराभिधानाः प्रकृतयो भवन्ति । कस्य सम्बन्धिन्धः ? नामकर्मणः इति । अथ एताभिरमूर्त्तातीन्द्रियनिरञ्जनपरमात्मतत्त्वविलक्षणाभिर्नामकर्मप्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिः पूर्वोक्ताभिर्निर्वृत्तानि चतुर्वंशजीवस्थानानि निश्चयनयेन कथं जीवा भवन्ति ? न कथमपि । तथाहि— यथा रूक्मेण कारणभूतेन निर्वृत्तमतिकोशं रूक्मेव भवति तथा पुद्गलमय-प्रकृतिभिर्निष्पन्नानि तु जीवस्थानानि पुद्गलव्यस्वरूपाण्येव भवन्ति, न च जीवस्वरूपाणि, तथा तन्वैव जीवस्थानदृष्टान्तेन तदाश्रिता वर्णादयोऽपि पुद्गलस्वरूपा भवन्ति, न च जीवस्वरूपा इत्यभिप्रायः ॥ ६५ । ६६ ॥

अथ— 'प्रधान्तरे पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मजीवाः कथ्यन्ते । तत्कथं घटते ?' इति पूर्वपक्षे परिहारं ददाति—

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चैव ।

देहस्स जीवसण्णा मुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसञ्जाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६७ ॥

'पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चैव' पर्याप्तापर्याप्ता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्मबादरा-श्चैव ये कथिताः 'देहस्स जीवसण्णा मुत्ते ववहारदो उत्ता' पर्याप्तापर्याप्तदेहं वृष्ट्वा पर्याप्तापर्याप्त-बादरसूक्ष्मविलक्षणपरमचिज्ज्योतिर्लक्षणशुद्धात्मस्वरूपात्पृथग्भूतस्य देहस्य सा जीवसञ्जा कथिता । क्व ? सूत्रे परमाण्वे । कस्मात् ? व्यवहारादिति नास्ति दोषः । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाश्रिता वर्णादयश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेण गाथात्रयं गतम् ॥

अथ न केवलं बहिरङ्गवर्णादयो शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति अन्यन्तरमिध्यात्वादि-गुणस्थानरूपरागादयोऽपि न भवन्तीति स्थितम्—

मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्टाणा ।

ते कह ह्वन्ति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

मोहणकर्मण उदयात्तु वर्णतानि यानोमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

'मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्टाणा' निर्मोहपरमचेतन्यप्रकाशलक्षणपरमात्मतत्त्व-प्रतिपक्षभूतानाद्यविद्याकन्दलीकन्दायमानसन्तानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात् यानोमानि वर्णतानि कथि-

तानि गुणस्थानानि । तथा चोक्तं “ गुणसंज्ञा सा च मोहजोगभवा ” ‘ ते क्व हृषन्ति जीवा ’ तानि कथं भवन्ति जीवाः ? न कथमपि । कथम्भूतानि ? ‘ गिच्छमचेदना उक्ता ’ यद्यप्यशुद्धनिश्चयेन चैतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेतनानि । अशुद्धनिश्चयस्तु बस्तुतो यद्यपि ब्रह्मकमपिज्ञायाम्यन्तररागाद्यदचेतना इति मत्वा निश्चयसञ्ज्ञां लभते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निश्चयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यम् । एवमभ्यन्तरे यथा भिव्यावृष्ट्यादिगुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा रागाद्योपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेणाष्टमगाथा मता ।

एवमष्टगाथामिस्तुतीयान्तराधिकारो व्याख्यातः । ननु रागाद्यो जीवस्वरूपं न भवन्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं अस्मिन्नजीवाधिकारेपि तद्देवेति पुनरुक्तमिदम्, तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति नवाधिकारैः समयसार एव व्याख्यायते, न पुनरन्यदिति प्रतिज्ञावचनम् । तत्रापि समयसारव्याख्यानमत्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि पुनः समयसारं त्यक्तवान्यद्व्याख्यायते तदा प्रतिज्ञाभङ्ग इति नास्ति पुनरुक्तम् । अथवा भावनाप्रन्थे समाधिगतकपरमात्मप्रकाशादिप्रन्थवद्रागिणां शुङ्गारकथावद्वा पुनरुक्तदोषो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्य मुख्यता, अत्राजीवस्य मुख्यता, ‘ विवक्षितो मुख्यः ’ इति वचनात् । अथवा तत्र सामान्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेण । अथवा तत्र रागादिभ्यो भिन्नो जीवो भवतीति विधिमुख्यतया व्याख्यानं, अत्र तु रागाद्यो जीवस्वरूपं न भवन्तीति निषेधमुख्यतया व्याख्यानम् । किञ्चित् ? एकत्वान्यत्वानुपेक्षाप्रस्तावे विधিনিषेधव्याख्यानवदिति परिहारपञ्चकं ज्ञातव्यम् । एवं जीवाजीवाधिकाररङ्गभूमौ शुङ्गाररहितपात्रवद्व्यवहारेणकीभूतो प्रविष्टो निश्चयेन तु शुङ्गाररहितपात्रवत्पृथग्भूत्वा निष्कान्ताविति ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ स्थलत्रयस-
मुदायेन त्रिशद्गाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ कर्तृकर्माधिकारः ॥ २ ॥

अथ पूर्वोक्तजीवाधिकारारङ्गभूमौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्चयेन कर्तृकर्मभावरहितौ तथापि व्यवहानयेन कर्तृकर्मवेधेन शुद्धगारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दृष्टकान्तिहायाष्टाधिकसप्तति-
गाथापर्यन्तं नबन्धिः स्वल्पैर्ब्याख्यां करोतीति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकारूपेण तृतीयाधिकारे समु-
दायपातनिका । अथवा ' जो खलु संसारस्थो जीवो ' इत्यादिगाथात्रयेण पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीव-
पुद्गलसंयोगपरिणामनिर्वृत्ता, न च शुद्धनिश्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति पञ्चस्तिकायप्राप्तौ यत्पूर्वं
सङ्क्षेपेण व्याख्यातं तस्यैवेदानीं व्यक्त्यर्थं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकचनं तात्पर्यं
कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत् ' जाव ण वेदि वितेसंतरं ' इत्यादिगाथामादि कृत्वा
पाठक्रमेण गाथाषट्कपर्यन्तं व्याख्यातं करोति । तत्र गाथाद्वयमज्ञानिजीवमुख्यत्वेन, गाथाचतुष्टयं
सञ्ज्ञानिजीवमुख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा-

अथ क्रोधास्त्रवशुद्धात्मनोर्थावत्कालं भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयतिः-

जाव ण वेदि वितेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि ।

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्टदे जीवो ॥ ६९ ॥

कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सच्चवरसीहिं ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशोषान्तरं त्वात्मान्नबयोद्वयोरपि ।

अज्ञानी तावत्तु स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ६९ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति ।

जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७० ॥

' जाव ण वेदि वितेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि ' यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशोषान्तरं
भेदज्ञानं शुद्धात्मक्रोधाद्यास्त्रवस्वरूपयोर्द्वयोः ' अण्णाणी ताव दु सो ' तावत्कालपर्यन्तमज्ञानी बहिरात्मा
भवति स जीवः । अज्ञानी सन्निक करोति ? ' कोधादिसु वट्टदे जीवो ' यथा ज्ञानमहं इत्यभेदेन वर्तते
तथा क्रोधाद्यास्त्रवहितनिर्मलात्मानुभूतिलक्षणनिजशुद्धात्मस्वभावात्युपगमूतेषु क्रोधादिष्वपि क्रोधो-
हमित्यभेदेन वर्तते परिणमतीति । अथ- ' कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स ' उत्तमभक्षमादिवस्वरूपपरमात्म-
विलक्षणेषु क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य जीवस्य । किं फलं भवति ? ' कम्मस्स संचओ होदी ' परमात्म-
प्रच्छादककर्मणः सञ्चयः आस्त्रव आगमनं भवति । ' जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सच्चवरसीहिं '
तैलन्नक्षिते धूलिसमागमवदास्त्रवे सति ततो मलादितैलसम्बन्धेन मलबन्धवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेश-
लक्षणः स्वशुद्धात्मावाप्तिस्वरूपमोक्षविलक्षणो बन्धो भवति । जीवस्यैवं खलु स्फुटं भणितं सर्वदर्शिभिः
सर्वज्ञैः । किं च यावत्क्रोधाद्यास्त्रवेष्यो भिन्नं शुद्धात्मस्वरूपं स्वसंवेदनज्ञानबलेन न जानाति तावत्का-
लमज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् अज्ञानजं कर्तृकर्मप्रवृत्तिं न भुञ्छति । तस्माद्बुधो भवति । बन्धात्संसारं
परिणमतीत्यभिप्रायः । एवमज्ञानिजीवस्वरूपकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम् ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अथ ' क्वा कालेऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिः ? ' इत्येवं पृष्टे प्रत्युत्तरं ब्रूवति-

जड्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेवान्तरं तु तवा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

' जड्या ' यथा श्रीधर्मलब्धिकाले ' इमेण जीवेण ' अनेन प्रत्यक्षीभूतेन जीवेन ' अप्पणो आस-
वाण य तहेव णादं होदि विसेसंतरं तु ' यथा शुद्धात्मनस्तथैव कामक्रोधाद्यास्रवाणां च ज्ञातं भवति
विशेवान्तरं भेदज्ञानं ' तइया ' तदा काले सम्यग्ज्ञानी भवति । सम्यग्ज्ञानी सन् किं करोति ? अहं
कर्ता भावक्रोधादिरूपमन्तरङ्गं मम कर्मसंज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिं मुञ्चति । ततः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्नि-
वृत्तौ सत्यां निर्बन्धकल्पसमाधौ सति ' ण बंधो ' न बन्धो भवति ' से ' तस्य जीवस्येति ॥ ७१ ॥

अथ ' क्वं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधः ? ' इति पूर्वपक्षे कृते परिहारं ब्रूवति-

णादृण आसवाणं असुचित्तं च विपरीयभावं च ।

दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७२ ॥

ज्ञात्वा आस्रवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणमिति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७२ ॥

क्रोधाद्यास्रवाणां सम्बन्धि कालुष्यरूपमशुचित्वं, जडत्वरूपं विपरीतभावं, व्याकुलत्वलक्षणं दुःख-
कारणत्वं च ज्ञात्वा तथैव निजात्मनः सम्बन्धि निर्मलात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजशुद्धास्रवणकेवलज्ञान-
रूपं ज्ञानत्वमनाकुलत्वलक्षणानन्तमुत्तमत्वं च ज्ञात्वा ततश्च स्वसंवेदनज्ञानानन्तरं सम्यग्दर्शनज्ञानधारि-
त्रं काष्णपरिणतिरूपे परमसामयिके स्थित्वा क्रोधाद्यास्रवाणां निवृत्तिं करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रा-
देव बन्धनिरोधो भवति; नास्ति साङ्ख्याविमतप्रवेशः । किं च- यच्चत्मास्रवयोः सम्बन्धि भेदज्ञानं
तद्गमाद्यास्रवेष्यो निवृत्तं न वेति ? निवृत्तं चेत्, तर्हि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदवयेन बीत-
रागधारित्रं बीतरागसंभ्यक्त्वं च लभ्यत इति सम्यग्ज्ञानादेव बन्धनिरोधसिद्धिः । यदि रागादिभ्यो
निवृत्तं न भवति तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावार्थः ॥ ७२ ॥

अथ ' केन भावनाप्रकारेणायमात्मा क्रोधाद्यास्रवेष्यो निवर्तते ? ' इति चेत्-

अहमिच्छो खलु मुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।

तमिह ठिदो तच्चित्तो सव्वं एदे खयं गेमि ॥ ७३ ॥

अहमेकः खलु शूद्रः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥

‘अहं’ निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षं शुद्धचिन्मात्रञ्चोत्तरहं ‘इष्को’ अनाद्यनन्तदृको-
 स्वीर्णज्ञायकैस्त्वभावात्त्वादेकः ‘सलु’ स्फुटं ‘शुद्धो’ शुद्धो यः कर्तृकर्मकारणसम्प्रदानापादानाधिकरण-
 बद्धकारकीयविकल्पबद्धरहितत्वाच्छुद्धश्च ‘गिम्ममजो’ निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणमोहोदयजनितक्रोधा-
 दिकषयाद्यक्रम्यामित्वाभावात् ममत्वरहितः । ‘जाणवंसणसमगो’ प्रत्यक्षप्रतिभासमयविशुद्धज्ञान-
 वशंनाभ्यां समग्रः परिपूर्णः । एवंगुणविशिष्टपदार्थविशेषोस्मि भवामि । ‘तम्हि ठवो’ तस्मिन्मूल-
 लक्षणे शुद्धात्मस्वरूपे स्थितः । ‘तच्चित्तो’ तच्चित्तः सहजानन्वैकलक्षणसुखसमरसीभावेन तन्मयो
 भूत्वा ‘सञ्चे एवे सयं णेमि’ सर्वानेताभिरालम्बपरभात्मपदार्थपृथग्भूतांस्तान् कामक्रोधाद्यालम्बान्
 जयं चिन्तां नयामि प्रापयामीत्यर्थः ॥ ७३ ॥

अथ यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले रागाद्यालम्बनिवृत्तिरिति समानकालत्वं
 दर्शयति—

जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलाणि य णादूण णिवत्ते देसु ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अद्भुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्तते तेषु ॥ ७४ ॥

‘एदे जीवणिबद्धा’ एते क्रोधाद्यालम्बा जीवेन सह निबद्धा सम्बद्धा औपाधिकाः, न पुनः
 निरुपाधिस्फटिकवच्छुद्धजीवस्वभावाः । ‘अधुव’ विद्युच्छम्भत्कारवदध्रुवा अतोवक्ष्यिकाः । ध्रुवः
 शुद्धजीव एव । ‘अणिच्चा’ शीतोष्णज्वरावेद्यावद्भ्रुवापेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छन्तीत्यनित्या
 चिनश्चराः । नित्यशिवच्छम्भत्कारमात्रशुद्धजीव एव । ‘तहा असरणा य’ तथा तेनैव प्रकारेण तीव्र-
 कामोद्रेकवत् प्राप्तुं धर्तुं रक्षितुं न शक्यन्त इत्यशरणाः । सशरणो निर्वाकारबोधस्वरूपः शुद्धजीव एव ।
 ‘दुक्खा’ आकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखानि भवन्ति कामक्रोधाद्यालम्बाः । अनाकुलत्वलक्षणत्वात्पारमाधि-
 कसुखस्वरूपः शुद्धजीव एव । ‘दुक्खफलाणि य’ आगामिनारकादिदुःखफलकारणत्वाद् दुःखफलाः
 खत्वालम्बाः । वास्तवसुखफलस्वरूपः शुद्धजीव एव । ‘णादूण णिवत्ते देसु’ इति भेदविज्ञानानन्तरमेव
 इत्यम्भूतान्मिथ्यात्वरगाद्यालम्बान् ज्ञात्वालम्बेभ्यो यस्मिन्नेव क्षणे मेघपटलरहितादित्यवशिवर्तते तस्मि-
 न्नेव क्षणे ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन सहालम्बनिवृत्तेः समानकालत्वं सिद्धमिति । ननु ‘पुण्यपापादि-
 सत्तपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं क्रियत इति पूर्वं प्रतिज्ञा कृता भवद्भिः, व्याख्यानं पुनः अज्ञानिसञ्ज्ञा-
 निजीवस्वरूपमुल्लयत्वेन कृतं पुण्यपापादिसत्तपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं कथं घटत ?’ इति, तन्न,
 जीवाजीवौ यदि नित्यमेकान्तेनपरिणामिनौ भवतस्तथा द्वावेव पदार्थौ जीवाजीवाविति । यदि च
 एकान्तेन परिणामिनौ तन्मयो भवतस्तदेक एव पदार्थः, किन्तु कथञ्चित्परिणामिनौ भवतः । कथ-
 ञ्चित्कोर्यः ? यद्यपि जीवः शुद्धनिश्चयेन स्वरूपं न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मादियवशाद्वागाद्यु-
 पाधिपरिणामं गृह्णाति । यद्यपि रागाद्युपाधिपरिणामं गृह्णाति तथापि स्वरूपं न त्यजति स्फटिकवत् ।
 तत्रैव कथञ्चित्परिणामित्वे सति अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टिर्जीवो विषयकषायरूपाशुभोपयोग-

परिणामं करोति । कदाचित्पुनरिन्द्रदानम्बैकस्वभावं शुद्धात्मानं त्यक्त्वा भोगाकाङ्क्षानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । तदा काले द्रव्यभावरूपाणां पुण्यपापाश्रवणवन्धनपदार्थानां कर्तृत्वं घटते । तत्र ये भावरूपाः पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा, ये द्रव्यरूपास्ते जाजीवपरिणामा इति । यः पुनः सम्यग्दृष्टिरन्तरात्मा स ज्ञानी जीवः । स मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धोपयोगबलेन निश्चय-
धारित्राविनाभाविबीतरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा निर्विकल्पसमाधिर्रूपपरिणामपरिणतिं करोति तथा तेन परिणामेन संवरनिर्जराभोक्षपदार्थानां द्रव्यभावरूपाणां कर्ता भवति । कदाचित्पुनः निर्विकल्पसमाधि-
परिणामामावे सति विषयकषायवञ्चनार्थं शुद्धात्मभावनासाधनार्थं वा बहिर्बुद्ध्या ह्यातिपुजालाभ-
भोगाकाङ्क्षानिदानबन्धरहितः सन् शुद्धात्मलक्षणार्हत्सिद्धशुद्धात्मारोधकप्रतिपादकसाधकाचार्योपाध्याय-
साधूनां गुणस्मरणादिरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । अस्मिन्नर्थे वृष्टान्तमाहुः । तथा कश्चिद्ब्रह्म-
वस्तुः स्वकीयवेशान्तरस्थितस्त्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुरुषाणां सन्मानं करोति, वार्तां पृच्छति, तत्स्त्री-
निमित्तं तेवा स्वीकारं स्नेहवानादिकं च करोति, तथा सम्यग्दृष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्तं
शुद्धात्मारोधिप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसाधूनां गुणस्मरणं दानादिकं च स्वयं शुद्धात्मारोधनारहिता
सन् करोति । एषमज्ञानिसंज्ञानिजीवस्वरूपव्याख्यानं कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गल-
संयोगपरिणामनिर्वृत्ता इति पीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एवं ज्ञानिजीवव्याख्यान-
मुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम् । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकाधिकारे गाथाषट्केन प्रथमान्तरा-
धिकारो व्याख्यातः ॥ ७४ ॥

अतः परं यथाक्रमेणैकावशगाथापर्यन्तं पुनरपि सञ्ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानं करोति
तत्रैकावशगाथायु मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिका कलशमिदोपादानरूपेण निश्चयेन कर्म नोकर्म च न
करोतीति जानन् सन् शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी भवतीति कथनरूपेण
'कम्मस्स य परिणामं' इत्यादिप्रथमगाथा । ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान् व्यवहारेण करोति,
निश्चयेन न करोतीति मुख्यत्वेन सूत्रमेकम् । अथ कर्मत्वं स्वपरिणामत्वं सुखदुःखादिकर्मफलं चात्मा
जानन्नप्युद्योगतपरद्वयं न करोतीति प्रतिपादनरूपेण 'णवि परिणमदि' इत्यादिगाथात्रयम् । तदनन्तरं
पुद्गलोपि वर्णादिविस्वपरिणामस्यैव कर्ता, न च ज्ञानाविजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण 'णवि परिणमदि
इत्यादिसूत्रमेकम् । अतः परं जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकर्तृत्वेऽपि सति परस्पररोपादानकर्तृत्वं
नास्तीति कथनमुख्यतया 'जीवपरिणाम' इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं निश्चयेन जीवस्य स्वपरि-
णामरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्चेति प्रतिपादनरूपेण 'णिच्छयणयस्स' इत्यादिसूत्रमेकम् ।
ततश्च व्यवहारेण जीवः पुद्गलकर्मणां कर्ता भोक्ता चेति कथनरूपेण 'ववहारस्स दु' इत्यादिसूत्र-
मेकम् । एवं ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेनैकावशगाथाभिर्द्वितीयस्थले समुदायपातनिका ।
तच्छया-

अथ 'कथमात्मा ज्ञानोमृतो लक्ष्यते ?' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ब्रूवाति-

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तह्वैव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जां जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥ ७५ ॥

‘कम्मस्स य परिणामं थोकम्मस्स य तहेव परिणामं ण करेवि एवमावा जो जाणवि’ यथा मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्मणः नोकर्मणश्च परिणामं पुद्गलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न करोत्यात्मेति यो जानाति ‘सो हववि णाणी’ स निश्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिबलेन भावयन्तस्त्वं ज्ञानी भवति ॥ ७५ ॥ इति ज्ञानीभूतजीवलक्षणकथनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘पुण्यपापाविपरिणामान् व्यवहारेण करोति’ इति प्ररूपयति—

कत्ता आदा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाएण ।

धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥

कर्त्ता आत्मा भणितः न च कर्त्ता केन स उपायेन ।

धर्मादीन् परिणामान् यः जानाति स भवति ज्ञानी ॥

‘कत्ता आदा भणिदो’ कर्त्तात्मा भणितः ‘ण य कत्ता सो’ न च कर्त्ता भवति स आत्मा ‘केण उवायेण’ केनाप्युपायेन नयविभागेन । ‘केन नयविभागेन ?’ इति चेत्, निश्चयेन अकर्त्ता व्यवहारेण कर्त्तंति । कान् ? ‘धम्मादी परिणामे’ पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान् ‘जो जाणवि सो हवदि णाणी’ ख्यातिपूजालाभादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निश्चयनयव्यवहारारम्भामकतुंत्वकर्त्तुंत्वकथनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘पुद्गलकर्मं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति’ इति निरूपयति—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।

णाणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ७६ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मानिकविधम् ॥ ७६ ॥

‘पुग्गलकम्मं अणेयविहं’ कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्येणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं पुद्गलकर्मानिकविधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं ‘जाणतो वि हु’ विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि हु स्फुटं सः । कः ? कर्त्ता, ‘णाणी’ सहजानन्वैकस्वभावनिजशुद्धात्तरागाद्यात्मवयोर्भेदज्ञानी ‘ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए’ तत्पूर्वोक्तं परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन मृत्तिका कलशरूपेणैव न परिणमति, न तादात्म्यरूपतया गृह्णाति, न च तदाकारेणोत्पद्यते । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, मृत्तिका-कलशयोरिच तेन पुद्गलकर्मणा सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात् । तत एतदायाति—पुद्गलकर्मं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह निश्चयेन कर्तृकर्मभावो नास्ति ।

अथ स्वपरिणामं सङ्कल्पबिकल्परूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति दर्शयति—

१- ‘परद्रव्यपर्याये’ इति मूलितः पाठः । अर्थवशाद्भिन्नं परित्यज्यं ‘परद्रव्यपर्यायेण’ इति पाठान्तरं ग्राह्यम् ।

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७ ॥

नापि परिणमति न गूहूणात्युत्पद्यते न परद्ववपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥ ७७ ॥

‘सगपरिणामं अणेयविहं’ क्षायोपशमिकं सङ्कल्पविकल्परूपं स्वैनात्मनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविधं ‘णाणी जाणंतो वि हु’ निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि ‘हु’ स्फुटं ‘ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए’ तस्य पूर्वोक्तस्य स्वकीयपरिणामस्य निमित्तमृतसमुदायागतं पुद्गलकर्मपर्यायरूपं मृत्तिका कलशरूपेणैव शुद्ध-
निश्चयनेन न परिणमति, न तन्मयत्वेन गूहूणाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । कस्मात् ? मृत्तिकाकलश-
योरिव तेन पुद्गलकर्मणा सह परस्परोपादानकारणाभावाविति । एतावता किमुक्तं भवति ? स्वकीय-
क्षायोपशमिकपरिणामनिमित्तसमुदायागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कर्तृकर्मभावो
नास्तीति ॥

अथ ‘पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य पुद्गलकर्मफलनिमित्तेन द्वयकर्मणा सह निश्चयेन कर्तृकर्म-
भावो नास्ति’ इति कथयति ।

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु पुद्गलकर्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥

नापि परिणमति न गूहूणात्युत्पद्यते न परद्ववपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम् ॥ ७८ ॥

‘पुद्गलकर्मफलमणंतं’ उदयागतद्वयकर्मणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपं शक्त्यपेक्ष-
यानन्तकर्मफलं ‘णाणी जाणंतो वि हु’ वीतरागशुद्धात्मसंविस्सिसमुत्पन्नसुखामृतरसत्प्लो भेदज्ञानी
निर्मलविवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि ‘हि’ स्फुटं ‘ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए’
वर्तमानसुखदुःखरूपं शक्त्यपेक्षानिमित्तसमुदायागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकर्म मृत्तिका कलशरूपेणैव शुद्धनयेन
न परिणमति, न तन्मयत्वेन गूहूणाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, मृत्तिकाकलश-
योरिव ते द्वयकर्मणा सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावाविति । किं च विशेषः—यदि पुद्गलकर्मरूपेण
न परिणमति, न गूहूणाति, न तदाकारेणोत्पद्यते, तर्हि किं करोति ज्ञानी जीवः ? मिथ्यात्वविषयकषाय-
ख्यातिपूजालाभभोगाकाङ्क्षाकारूपनिदानबन्धशल्यादिविभावपरिणामकर्तृत्वभोक्तृत्वविकल्पान्यं पूर्णकल-
शवच्चिदानन्दैकस्वभावेन धरितावस्थं शुद्धात्मानं निर्विलस्यसमाधौ ध्यायतीति भाषार्थः ॥

एवमात्मा निश्चयेन द्वयकर्मदिकं परद्वयं न परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाश्रयं
मतम् ।

अथ ‘जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च जडस्वभावत्वाद्वाजानतः पुद्गलस्य निश्च-
येन जीवेन सह कर्तृकर्मभावो नास्ति’ इति प्रतिपादयति—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
पुग्गलद्वब्बं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥ ७९ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकर्मभावैः ॥ ७९ ॥

‘ ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ’ यथा जीवो निश्चयेनानन्तसुखावि-
स्वरूपं त्यक्त्वा पुद्गलद्रव्यरूपेण न परिणमति, न च तन्मयत्वेन गृह्णाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते ।
‘ पुग्गलद्वब्बं पि तहा ’ तथा पुद्गलद्रव्यमपि स्वयमन्तर्ध्यापिकं भूत्वा मृत्तिकाद्रव्यं कलशरूपेणैव चिदा-
मन्वेकलक्षणजीवस्वरूपे ष्य नपरिणमति, न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गृह्णाति, न च जीवपर्यायेणोत्पद्यते ।
‘ सएहिं किं करोति ? ’ ‘ परिणमइ सएहिं भावेहिं ’ परिणमति स्वकीयैर्बर्णाविस्वभावैः परिणामैर्गुणैर्घर्मैरिति ।
‘ कस्मात् ? ’ इति चेत्, मृत्तिकाकलशयोरिव जीवेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावाविति ॥ एवं
पुद्गलद्रव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्याविव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता ।

अथ ‘ यद्यपि जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि निश्चयनयेन तयोर्न
कर्तृकर्मभावः ’ इत्यावेदयति—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।
पुग्गलकम्मणिमिच्चं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥ ८० ॥
ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो, कम्मं तहेव जीवगुणे ।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहं पि ॥ ८१ ॥
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२ ॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमन्ति ।
पुद्गलकर्म निमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥
नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

‘ जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ’ यथा कृष्णकारनिमित्तेन मृत्तिका घटरूपेण
परिणमति तथा जीवसम्बन्धिभिध्यात्स्वरागाविपरिणामं निमित्तं लब्ध्वा कर्मबर्माणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं

कर्मत्वेन परिणमति । 'पुण्यलक्ष्मणमितं तद्देव जीवो वि परिणमति' यस्यैव च श्रुतिमितेन 'एवं घटं करोमि' इति कुम्भकारः, परिणमति तथैवोद्भवायतपुद्गलकर्म निमित्तं कृत्वा जीवोऽपि निर्विकारश्चित्त-
मत्कारपरिणतिमलभमानः सन् मिथ्यास्वरागाविविभावेन परिणमतीति ।

अथ 'ण वि कुम्भवि कर्मगुणे जीवो' यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो वर्णाविपुद्गलकर्मगुणात् करोति । 'कर्मं तद्देव जीवगुणे' कर्मं च तथैवानन्तजानाद्विजीवगुणात् करोति । 'अण्णोष्णणमित्तेण दु परिणामं जाण दोणं पि' यद्यप्युपादानरूपेण न करोति तथाप्यश्लेष्म-
निमित्तेन घटकुम्भकारयोरिव परिणामं जानीहि द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरिति । अथ—'एवेण कारणेण तु कत्ता आदा सएण भावेण' एतेन कारणेन पूर्वसूत्रद्वयव्याख्यानरूपेण तु निर्मलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणभूतेनाभ्याबाधानन्तमुखाविशुद्धभावानां कर्ता तद्विलक्षणनाशुद्धोपादानकारणभूतेन रागाद्यशुद्धभावानां कर्ता भवत्यात्मा । कथम् ? यथा मृत्तिका कलशस्येति । 'पुण्यलक्ष्मणकारणं ण तु कत्ता सखभावाणं' पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणाविपुद्गलकर्मपर्यायाणामिति । एवं जीवपुद्गलपरस्परनिमित्तकारणव्याख्यानमुह्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ॥

अथ तत एतद्वयाति—जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह निश्चयनयेन कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च भवति—

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥ ८३ ॥

'णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि' यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति तथापि निश्चयनयेन पारावार एव कल्लोलान् करोति परिणमति च । एवं यद्यपि ब्रह्मकर्मोदयासद्भावसद्भाव-
वात् शुद्धाशुद्धभावयोर्निमित्तं भवति तथापि निश्चयेन निर्विकारपरमस्वसंबेदनज्ञानपरिणतः केवल-
ज्ञानाविशुद्धभावान्, तथैवाशुद्धपरिणतस्तु सांसारिकसुखदुःखाद्यशुद्धभावांश्चोपादानरूपेणात्मैव करोति । अत्र परिणामानां परिणमनमेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यमिति । न केवलं करोति 'वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं' वेदयत्यनुभवति भुङ्क्ते परिणमति पुनश्च स्वशुद्धात्मभावनोत्पत्त्यसुरूपेण शुद्धोपादानेन तमेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं च । स कः ? कर्ताऽऽमेति जानीहि । एवं निश्चयकर्तृत्व-
भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥

अथ लोकव्यवहारं दर्शयति—

ववहारस्स दु आदा पुण्यलक्ष्मं करेदि णेयविहं ।

तं चेव य वेदयदे पुण्यलक्ष्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधं ।

तच्चैव च वेदयते पुद्गलकर्मानैकविधं ॥ ८४ ॥

‘व्यवहारस्स कु आदा पुग्गलकम्मं करेदि णेयविहं’ यथा लोके यद्यपि मृत्पिण्ड उपादानकारणं तथापि कुम्भकारो घटं करोति तत्फलं च जलधारणमूल्यादिकं भुङ्क्ते इति लोकानामनाबिहङ्गोस्ति व्यवहारः तथा यद्यपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यमुपादानकारणभूतं तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रायेणात्मा पुद्गलकर्मनिकषिधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदमिधं करोति ‘तं चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं’ तथैव च तदेवोद्योगतं पुद्गलकर्मनिकषिधं इष्टानिष्टपञ्चैन्द्रियविषयरूपेण वेदयति अनुभवति इत्यज्ञानिनां निर्विषयशुद्धात्मोपलम्भसञ्जातसुखामृतरसास्वादिरहितानामनाबिहङ्गोस्ति व्यवहारः ॥ ८४ ॥

एवं व्यवहारेण सुखदुःखकर्तृत्वभोक्तृत्वकथनमुख्यतया गाथा गता । इति ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानरूपेणकादशगाथाभिर्द्वितीयान्तराधिकारो व्याख्यातः । अतः परं पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति । तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादानकर्तृत्वं द्विक्रियावादित्वमुच्यते तस्य सङ्क्षेपव्याख्यानरूपेण ‘जदि पुग्गलकम्ममिणं’ इत्यादिगाथाद्वयं भवति । तद्विरणद्वादशगाथासु मध्ये ‘पुग्गलकम्ममिणमित्तं’ इत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगाथाषट्कं स्वतन्त्रम् । तदनन्तरमज्ञानिज्ञानिजीवकर्तृत्वाकर्तृत्वमुख्यतया ‘परमप्पाणं कुब्बवि’ इत्यादि द्वितीयषट्कम् । अतः परं तस्यैव द्विक्रियावादिनः पुनरपि विशेषव्याख्यानार्थमुपसंहाररूपेणकादशगाथा भवन्ति । तत्रैकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयमुख्यत्वेन ‘व्यवहारस्स कु’ इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं निश्चयनयमुख्यतया ‘जो पुग्गलदब्बाणं’ इत्यादि सूत्रचतुष्टयम् । ततश्च द्रव्यकर्मणामुपाचारकर्तृत्वमुख्यत्वेन ‘जोवमिह हेदुभूदे’ इत्यादिसूत्रचतुष्टयम् । इति समुदायेन पञ्चविंशतिगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथेदं पूर्वोक्तं कर्मकर्तृत्वभोक्तृत्वनयविभागव्याख्यानं कर्मतापन्नमनेकान्तेन सम्मतमप्येकान्तनयेन मन्यते । किं मन्यते ? भावकर्मवभिश्चयेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्तृत्वलक्षणं द्विक्रियावादित्वं स्यात् । तान् द्विक्रियावादिनो ब्रूयति—

जदि पुग्गलकम्ममिणं कुब्बदि तं चेव धेदयदि आदा ।

दोकिरियावादिच्चं पसज्जदि सम्मं जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियावादित्वं प्रसजति सम्यक् जिनावमतं ॥ ८५ ॥

‘जदि पुग्गलकम्ममिणं कुब्बदि तं चेव वेदयदि आदा’ यदि चेत्पुद्गलकर्माद्यमुपादानरूपेण करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुभवत्यात्मा ‘दोकिरियावादिच्चं पसजवि’ तदा चेतनाचेतनक्रियाद्वयस्योपादानकर्तृत्वरूपेण द्विक्रियावादित्वं प्रसजति प्राप्नोति । अथवा ‘दोकिरियावदिरिस्तो पसजवि सो’ तत्र पाठान्तरे द्वाभ्यां चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिक्तोऽभिन्नः प्रसजति प्राप्नोति स पुरुषः । ‘सम्मं जिणावमदं’ तच्च व्याख्यानं जिनानां सम्यगसम्मतम् । यश्चेदं व्याख्यानं मन्यते स निजशुद्धात्मोपादेयवृत्तिरूपं निर्विकारचिच्छमत्कारमात्रलक्षणं शुद्धोपादानकारणोत्पन्नं निश्चयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्यादृष्टिर्भवतीति ।

अथ, ' कुतो द्विक्रियायाम्बी-विषयादुच्छिन्नं भवति ? ' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं प्रयच्छन्तमेवार्थं प्रकारा-
न्तरैश्च दृश्यति-

जम्हा तु अत्तभावं पुद्गलभावं च दो वि कुर्वन्ति ।
तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मिन्स्वत्वभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।
तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥

' जम्हा तु अत्तभावं पुद्गलभावं च दो वि कुर्वन्ति ' यस्मादात्मभावं चिद्रूपं पुद्गलभावं चाचेतनं
जडस्वरूपं द्वयमप्युपादानरूपेण कुर्वन्ति ' तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति ' ततस्तेन
कारणेन चेतनाचेतनक्रियावादिनः पुरुषाः मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तथाहि-यथा कुम्भकारः स्वकीय-
परिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यद्युपादानरूपेण करोति तदा कुम्भकारस्याचेतनत्वं
घटरूपत्वं च प्राप्नोति । घटस्य वा चेतनत्वं कुम्भकाररूपत्वं च प्राप्नोतीति तथा जीवोपि यद्युपादानरू-
पेण पुद्गलद्रव्यकर्म करोति तदा जीवस्याचेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति । पुद्गलकर्मणो वा चिद्रूपं
बीधत्वं प्राप्नोति । किं च, ' शुभाशुभं कर्म कुर्वेहम् ' इति महाहङ्काररूपं तयो मिथ्याज्ञानिनो न नश्यति ।
' तर्हि केषां नश्यति ? ' इति चेत्, विषयसुखानुभवानन्दवर्जिते वीतरागस्वतवेदनवेद्ये शुद्धनिश्चयेन
भूतार्पणयेनैकत्वव्यवस्थापिते चिदानन्दैकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितानामेव समस्तशुभाशुभपरभाव-
शून्येन निविकल्पसमाधिलक्षणमे शुद्धोपयोगभावनाबलेन सञ्ज्ञानिनामेव बिलयं विनाशं गच्छति ।
तस्मिन्महाहङ्कारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बन्धो न भवतीति ज्ञात्वा बहिर्द्रव्यविषये ' इदं
करोमि ' इदं न करोमि ' इति दुराग्रहं त्यक्त्वा रागादिविकल्पजालशून्ये पूर्णकलदावच्छिन्नवामन्दैकस्वभावेन
भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ।

इति द्विक्रियावादि संक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् ।

अथ तथैव विशेषव्याख्यानं करोति-

पुगलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।
पुगलकम्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥

पुद्गलकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं ।
पुद्गलकर्मनिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं ॥

' पुगलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ' तथैवोदयागतद्रव्यकर्म निमित्तं कृत्वा
यथात्मा निविकारस्वसंभित्तिपरिणामशून्यः सत्करोत्यात्मनः सम्बन्धिं सुखदुःखादि भावं परिणामं
' पुगलकम्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ' तथैवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्मभाव-
नोत्पत्त्यास्तवसुखात्वादमवेदयन्सु तमेव कर्मोदयजनितस्वकीयरागादिभावं वेदयत्वनुभवति, न च
द्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यादिप्रयः ।

अथ विद्वान्नामान्भवान्नामः करोति तन्वैवाविक्रयान् प्रवृत्तकर्माविकारभावनं परः पुद्गलः करोती-
त्यविवक्षित-

मिच्छत् पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवात्मनं ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ८७ ॥

‘मिच्छत् पुण दुविहं जीवमजीवं’ मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवत्वभावमधीवत्वभावं च । ‘तहेव अण्णाणं अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा’ तथैव चाज्ञानमविरतियोगो मोहः क्रोधाद्यव्योमी भावाः पर्यायाः जीवरूपा अजीवरूपाश्च भवन्ति मयूरमकुरन्दवत् । तद्यथा—यथा मयूरेण भाव्यमाना अनुभूयमाना नीलपीताद्याकारविशेषा मयूरशरीराकारपरिणता मयूर एव चेतना एव तद्यद् निर्मला-
त्मानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमाना अनुभूयमानाः सुखदुःखादिविकल्पा जीव एवशुद्धनिश्चयेन चेतना एव । यथा च मकुरन्देन स्वच्छतरूपेण भाव्यमानाः प्रकाशमानमुखप्रतिबिम्बादिविकारा मकुरन्द एव अचेतना एव तस्य कर्मवर्णनाभ्योप्युद्गलव्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणाविद्वयकर्मपर्यायाः पुद्गल एव अचेतना एवेति ।

‘अथ कतिविधो जीवाजीवो ?’ इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह—

पुद्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत् जीवो दु ॥ ८८ ॥

पुद्गलकर्मं मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं जीवस्तु ॥ ८८ ॥

‘पुद्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं’ पुद्गलकर्मरूपं मिथ्यात्वं योगोऽविरतिर-
ज्ञानमित्यजीवः । ‘उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत् जीवो दु’ उपयोगरूपो भावरूपः, शुद्धात्मा-
दितस्वभावविषये विपरीतपरिच्छिन्तिविकारपरिणामो जीवस्याज्ञानं, निर्विकारस्वसंवित्तिविपरीतव्रत-
परिणामविकारोऽविरतिः, विपरीताभिनिवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवाविषयविषये विपरीतभ्रष्टानं
मिथ्यात्वमिति जीवः । जीव इति कोर्यः ? जीवरूपा भावप्रत्यया इति ॥

अथ ‘शुद्धचेतन्यस्वभावजीवस्य कथं मिथ्यादर्शनाविकारो जातः ?’ इति चेत्—

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहुजुत्तस्स ।

मिच्छत् अण्णाणं अविरदिभावो य ण्णयज्जो ॥ ८९ ॥

उपयोगस्थानादयः परिणामास्त्रयो मोहुयुक्तस्य ।

मिथ्यप्रत्ययज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥ ८९ ॥

‘उबजोगस्य अणार्हं परिणामा-तिष्णि’ उपयोगलक्षणत्वावुपयोग आत्मा । तस्य स्वस्वमित्येना-
भाविसन्तानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्याः । कथम्भूतस्य तस्य ? ‘मोहजुलतस्य’ मोहपुस्तस्य । के ते
परिणामाः ? ‘मिच्छन्तं अण्णाणं अबिरत्तिभावो य नावण्णो’ मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति ज्ञातव्य
इति । तथाहि—यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवस्तथाप्यनाविमोहनीयकर्मबन्धवशात्मि-
थ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रयः परिणामविकाराः सम्भवन्ति । तत्रशुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वावि-
विकारपरिणामा हेत्या इति भावार्थः ।

अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वमुपदिशति—

एदेषु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्त्ता ॥ ९० ॥

‘एदेषु य’ एतेषु च मिथ्यावर्शनज्ञानधारित्रेषूवयागतेषु निमित्तभूतेषु सत्सु ‘उवओगो’ ज्ञान-
वर्शनोपयोगलक्षणत्वावुपयोग आत्मा ‘तिविहो’ कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फटिकवत्त्रिविधो
भवति । परमार्थेन तु ‘सुद्धो’ शुद्धो रागादिभावकर्मरहितः । ‘णिरंजणो’ निरञ्जनो ज्ञानावरणादिव्रव्य-
कर्माञ्जनरहितः । पुनश्च कथम्भूतः ? ‘भावो’ भावः पदार्थः । अलक्ष्यैकप्रतिभासमयज्ञानस्वभावेनक-
विधोऽपि पूर्वोक्तमिथ्यावर्शनज्ञानधारित्रपरिणामविकारेण त्रिविधो भूत्वा ‘जं सो करेदि भावं’ यं
परिणामं करोति स आत्मा ‘उवओगो’ चेतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगो भ्रष्यते तत्फलक्षणत्वावुपयो-
गरूपः । ‘तस्स सो कत्ता’ निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणामभ्युतः सन् तस्यैव मिथ्यात्वादित्रिविध-
विकारपरिणामस्य कर्त्ता भवति, न च द्रव्यकर्मण इति भावः ॥ ९० ॥

अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वत एवो-
पादानरूपेण कर्मत्वेन परिणमतीति कथयति—

जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तम्मिह सयं पुग्गलं दब्बं ॥ ९१ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ॥ ९१ ॥

‘जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स’ यं भावं मिथ्यात्वाविविकारपरिणामं
शुद्धस्वभावभ्युतः सन् आत्मा करोति तस्य भावस्य स कर्त्ता भवति । ‘कम्मत्तं परिणमदे तम्मिह सयं
पुग्गलं दब्बं’ तस्मिन्नेव त्रिविधविकारपरिणामकर्तृत्वे सति कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वयमेवोपादान-
रूपेण द्रव्यकर्मत्वेन परिणमति । किंवत् ? गादडादिमन्त्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशान्तरे स्वयमेव
तत्पुरुषव्यापारमन्तरेणापि विद्यापहारबन्धविच्छेदसस्त्रीविडम्बनाविपरिणामवत् । तथैव च मिथ्यात्वरगादि-
विभाषविनाशकाले निश्चयरत्नत्रयस्वरूपशुद्धोपयोगपरिणामे सति गादडमन्त्रसामर्थ्येन निर्बोजविषयत्वं

स्वयमेव नीरसीभूय पूर्ववत् इत्यकर्मं शीतोष्णानुभवस्य निर्वरां पक्वमिति भावार्थः । एवं स्वतन्त्रव्याख्या-
नमुच्यत्वेन गाथापट्टकं गतम् ॥

अथ निश्चयेन शीतरागस्वसंवेदनज्ञानस्याभाव एवाज्ञानं भव्यते । तस्मादज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति
तात्पर्यमाह—

परमप्पाणं कुब्बदि अप्पाणं पि य परं करितो सो ।

अप्पाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९२ ॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९२ ॥

‘परं’ परद्रव्यं भावकर्मद्रव्यकर्मरूपं ‘अप्पाणं कुब्बदि’ परद्रव्यात्मनोर्भेदज्ञानाभावादात्मानं
करोति ‘अप्पाणं पि य परं करितो’ शुद्धात्मानं च परं करोति यः ‘सो अप्पाणमओ जीवो कम्माणं
कारगो होदि’ स चाज्ञानमयो जीवः कर्मणां कर्ता भवति । तथाहि—यथा कोऽपि पुरुषः शीतोष्णरूपः
पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चैकत्वाध्यासाद्भेदमजानन् शीतोष्णोहमिति
प्रकारेण शीतोष्णपरिणतेः कर्ता भवति, तथा जीवोऽपि निजशुद्धात्मानुभूतेर्भ्रमाया उदयास्तपुद्गलपरि-
णामावस्थायास्तन्निमित्तमुक्तदुःखानुभवस्य चैकत्वाध्यवसायारोपात् परद्रव्यात्मनः समस्तरागादिबिकल्प-
रहितस्वसंवेदनज्ञानाभावाद्भेदमजानन् सुखी दुःखीति प्रकारेण परिणमन्कर्मणां कर्ता भवतीति
भावार्थः ।

अथ शीतरागस्वसंवेदनज्ञानात्सकाशात्कर्म न प्रभवतीत्याह—

परमप्पाणञ्जुक्खी अप्पाणं पि य परं अकुब्बन्तो ।

सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥ ९३ ॥

परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणांकारको भवति ॥ ९३ ॥

‘परं’ परं परद्रव्यं बहिर्विषये देहादिकमभ्यन्तरे रागादिकं भावकर्मद्रव्यकर्मरूपं वा ‘अप्पाणम-
कुब्बी’ भेदबिज्ञानबलेनात्मानमकुर्वन्नात्मसम्बन्धमकुर्वन् ‘अप्पाणं पि य परं अकुब्बन्तो’ शुद्धद्रव्यगुण-
पर्यायस्वभावं निजात्मानं च परमकुर्वन् ‘सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि’ स निर्मलत्मा-
नुभूतिलक्षणभेदज्ञानी जीवः कर्मणां कर्ता भवतीति । तथाहि—यथा कश्चित् पुरुषः शीतोष्णरूपायाः
पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य चात्मनः सकाशाद्भेदज्ञानात् शीतोष्णोहमिति
परिणतेः कर्ता न भवति । तथा जीवोऽपि निजशुद्धात्मानुभूतेर्भ्रमायाः पुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्त-
मुक्तदुःखानुभवस्य च स्वशुद्धात्मसम्बन्धेत्सुखानुभवस्य भेदज्ञानमभ्यस्तत्परत्वनोर्भेदज्ञाने सति
रम्येभ्योहोपरिणाममकुर्वाणः कर्मणां कर्ता न भवति । ततः स्थितं ज्ञानात्कर्म न प्रभवतीत्यभिप्रायः ॥ ९३ ॥

अथ ‘कथमज्ञानात्कर्म प्रभवति’ इति पृष्ठे गाथाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह—

१- ‘चैकत्वाध्यासा-’ इति मुद्रितः पठः । २- ‘परिचयत्कर्मणां’ इति मुद्रितः पठः ।

तिविहो एसुवओगो अस्सवियप्पं करेदि कोहोहं ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥

त्रिविध एष उपयोग असद्विकल्पं करोति क्रोधोऽहं ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९४ ॥

‘तिविहो एसुवओगो’ त्रिविधस्त्रिप्रकार एष प्रत्यक्षीभूत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा ‘अस्सवियप्पं करेदि’ स्वस्थभावस्याभावाद्सद्विकल्पं मिथ्याविकल्पं करोति । केन रूपेण ? ‘कोहोहं’ क्रोधोहमित्यादि ‘कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो’ स जीवः तस्य क्रोधाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता भवति । कथम्भूतस्य ? ‘अत्तभावस्स आत्मभावस्याशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि—सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोऽपि विशेषेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्ररूपेण त्रिविधो भूत्वा एष उपयोग आत्मा क्रोधाद्यात्मनो मर्त्यभावकभावापन्नयोः । भाव्यभावकभावापन्नयोः कोऽर्थः ? भाव्यः क्रोधादिपरिणत आत्मा, भावको रज्जुकश्चान्तरात्मभावनाविलक्षणो भावकोऽर्थः । इत्यम्भूतयोर्द्वयोर्भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन्निविकल्पस्वरूपाद्भ्रष्टः सन् क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पानुत्पादयति, तस्यैव क्रोधाद्युपयोगपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवतीति भावार्थः । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनो कर्मनोदोषचनकायोधोत्रचक्षुर्धर्माणरसनस्पर्शनसूत्राणि योऽंश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तस्य भावशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणा असंख्येयलोकाभावात्प्रमिता विभावपरिणामा ज्ञातव्या इति ॥ ९४ ॥

अथ—

तिविहो एसुवओगां अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥

त्रिविध एष उपयोग असद्विकल्पं करोति धर्मादिक ।

कर्ता त्रिविधाशुद्धोपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

‘तिविहो एसुवओगो’ सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोऽपि विशेषेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्ररूपेण त्रिविधः सन्नेष उपयोग आत्मा ‘अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी’ परद्वय्यात्मनो ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोर्विशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषपरिणत्या च भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन् धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मनोऽसद्विकल्पानुत्पादयति । ‘कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स’ निर्मलात्मानुभूतिरहितस्यैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्ता भवति । ननु धर्मास्तिकायोहमित्यादि कोऽपि न भूते । तत्कथं घटते ? इति । अत्र परिहारः । धर्मास्तिकायोहमिति यो सौ परिच्छिस्तिरूपविकल्पो भवति तर्तते सोऽप्युपचारेण धर्मास्तिकायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्पपरिणतं ज्ञानं घट इति, तथा तद्वर्मास्तिकायोहमित्यादिविकल्पं यदा ज्ञेयतत्त्वविचारकाले करोति जीवः तथा शुद्धात्मस्वरूपं विस्मरति । तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्माहमिति विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । ततः स्थितं शुद्धात्मसंस्थितेरभावस्वरूपज्ञानं कर्मकर्तृत्वस्य कारणं भवति ॥ ९५ ॥

१- ‘कायोधमि-’ इति मुद्रितः पाठः । २- ‘विकल्पः’ इति मुद्रितः पाठः ।

एवं पराणि द्रव्याणि अप्पयं कुणवि मंदबुद्धी उ ।

अप्पाणं अवि य परं करेई अण्णाणभावेण ॥ ९६ ॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

‘एवं’ एवं ततः पूर्वोक्तगाथाद्वयकथितप्रकारेण ‘पराणि द्रव्याणि अप्पयं कुणवि’ क्रोधोह-
मित्यादिवद्भर्मास्तिकायोहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामरूपाणि तथैव धर्मास्तिकायाद्विज्ञेयरूपाणि
च परद्रव्याणि आत्मानं करोति । स कः कर्ता ? ‘मंदबुद्धी उ’ मन्दबुद्धिर्निविकल्पसमाधिकलक्षणभेदविज्ञानर-
हितः ‘अप्पाणं अवि य परं करेई’ शुद्धबुद्धेकस्वभावमात्मानमपि च परं स्वस्वरूपाद्बुद्धं करोति ।
रागादिषु योजयतीत्यर्थः । केन ? ‘अण्णाणभावेण’ अज्ञानभावेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविषये
भूताधिष्टदृष्टान्तेन धर्माद्विज्ञेयविषये ध्यानाविष्टदृष्टान्तेनेव शुद्धात्ममन्वित्यभावरूपमज्ञानं कर्मकन्त्वस्य
कारणं भवति । तत्रथा—यथा कोपि पुरुषो भूतादिप्रहाषिष्टः भूतात्मनोभेदमज्ञानं सन्नमानुषोचित-
शिलास्तम्भचालनादिकमद्भूतव्यापारं कुर्वन् नस्य व्यापारस्य कर्ता भवति, तथा जीवोऽपि धीतराग-
परमसामायिकपरिणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावात्क्रामक्रोधादिशुद्धात्मनोर्द्वयोर्भेदमज्ञानं क्रोधोहं का-
मोहमित्यादि विकल्पं कुर्वन्सन् कर्मणः कर्ता भवति । एवं क्रोधादिविषये भूताधिष्टदृष्टान्तो गतः ।
तथैव च यथा कश्चिद् महामहिषाधिध्यानाविष्टो महिषाद्यात्मनोर्द्वयोर्भेदमज्ञानमहामहिषोऽहं गृहडोहं
कामदेवोऽहमग्निरहं दुग्धधारासमानामृतराशिरहमित्याद्यात्मविकल्पं कुर्वाणः सन् तस्य विकल्पस्य कर्ता
भवति । तथा च जीवोऽपि सुखदुःखादिसमताभावनापरिणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावाद्भर्मादि-
ज्ञेयपदार्थानां शुद्धात्मनश्च भेदमज्ञानं धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मविकल्पं करोति, तस्यैव विकल्पस्य
कर्ता भवति । तस्मिन् विकल्पकतृत्वे सति द्रव्यकर्मबन्धो भवतीति । एवं धर्मास्तिकायाद्विज्ञेयपदार्थ-
विषये ध्यानवृष्टान्तो गतः । हे भगवन् ! धर्मास्तिकायोर्गं जीवोयमित्याद्विज्ञेयतत्त्वविचारविकल्पे क्रिय-
माणे यदि कर्मबन्धो भवतीति तर्हि ज्ञेयतत्त्वविचारो वृथेति न कर्तव्यः । नैवं वक्तव्यम् । त्रिगुत्तिपरिणत-
निविकल्पसमाधिकाले यद्यपि न कर्तव्यस्तथापि तस्य त्रिगुत्तिध्यानस्याभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा
आगमभाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषयकथायवञ्चनार्थं कर्तव्यः । तेन तत्त्व-
विचारणे मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धो भवति, परम्परया निर्वाणं च भवतीति नास्ति दोषः । किन्तु तत्र
तत्त्वविचारकाले धीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेयः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम् । ननु
धीतरागस्वसंवेदनज्ञानविचारकाले धीतरागविशेषं किमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः ? किं सरागमपि
स्वसंवेदनज्ञानमस्तीति ? अत्रोत्तरं—विषयसुखानुभवानन्दरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वजनप्रसिद्धं सरागम-
प्यस्ति । शुद्धात्मसुखानुभूतिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं धीतरागमिति । इदं व्याख्यानं स्वसंवेदनज्ञानव्याख्यान-
काले सर्वत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥ ९६ ॥

१-‘मंदबुद्धीओ’ इति मुद्रितः पाठः । २-‘मंदबुद्धीओ’ इति मुद्रितः पाठः । ‘मंदबुद्धी’ इति प्रामेक-
बचनास्तः पाठः, न तु मन्वबुद्धीओ इति । ‘कुणवि’ इत्येकवचनान्तपाठवशेनास्तत्कार्योक्त्वबचनान्तेन भाष्यम् । ‘ओ’
इत्यव्ययं तु सन्बोधने पाठपूर्वतः वा प्रयुज्यते । छायायां तु पाठस्य वर्तमानं गाथायां ‘उ’ इति पाठेन भाष्यम् ।

ततः स्थितमेतत्—मुद्रात्म्यमुद्रांशुलिङ्गप्रणम्यमानाप्रदयति कथं कर्तुं त्वम्—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकद्धिदो ।

एवं खलु जो जाणंदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तितं ॥ ९७ ॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्भिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुञ्चति सर्वकर्तृत्वं ॥ ९७ ॥

‘एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकद्धिदो’ एतेन पूर्वोक्तगाथाप्रथम्याख्यातकल्पेण-
ज्ञानभावेन स आत्मा कर्ता भवतिः । कः ? निश्चयविद्भिर्निश्चयज्ञैः सर्वज्ञैः । तथाहि— वीतरागपरम-
समाधिकसंयमपरिणताभेदरत्नत्रयस्य प्रतिपक्षभूतेन पूर्वगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानभावेन यदात्म-
परिणमति, तदा तस्यैव मिथ्यात्वरगाविस्वरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता भवति । ततश्च द्रव्यकर्मबन्धो भवति ।
यदा तु चिदानन्दकस्वभावशुद्धात्मानुभूतिपरिणामेन परिणति तदा सम्यग्ज्ञानी भूत्वा मिथ्यात्वरगाधि-
भावकर्मरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता न भवति । तत्कर्तृत्वाभावे हि द्रव्यकर्मबन्धोऽपि न भवति । ‘एवं
खलु जो जाणंदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तितं’ एवं गाथापूर्वाद्धव्याख्यानप्रकारेण भवति योऽपि वस्तुस्वरूपं
जानाति स सरागसम्पद्युष्टिः सन्नम्रभकर्मकर्तृत्वं मुञ्चति । निश्चयचारित्राविनाभाविवीतरागसम्यग्दुष्टि-
भूत्वा शुभाशुभसर्वकर्मकर्तृत्वं च मुञ्चति । एवमज्ञानात्कर्म प्रभवति सज्ज्ञानाप्रदयतीति स्थितम् ।
इत्यज्ञानिसज्ज्ञानिजीवप्रतिपादब्रह्मबुद्धयत्वेन द्वितीयस्थले गाथापठकं गतम् । एवं द्विक्रियावादिनिराकरण-
विशेषव्याख्यानरूपेण द्वादशगाथा गताः ।

अथ पुनरप्युपसंहाररूपेणैकादशगाथापर्यन्तं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विशेषव्याख्यानं करोति ।
तद्यथा—परभावनात्मा करोतीति यद्व्यवहारिणो वदन्ति स व्यामोह इत्युपविशति—

ववहास्सेण दु एवं करोदि षडपडरथाणि दव्वाणि ।

करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥ ९८ ॥

व्यवहारेण त्वेवं करोति षटपटरथान् द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ९८ ॥

‘ववहारेण दु एवं करोदि षडपडरथाणि दव्वाणि’ यतो यथा अन्योन्यव्यवहारेणैवं ‘दु’ पुनः षट-
पटरथाविविहृद्द्रव्याणीहापूर्वेण करोत्यात्मा ‘करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि’
तथाभ्यन्तरेऽपि करणानीन्द्रियाणि च नोकर्माणि इह जगति विविधानि षोडाशिव्यवकर्माणीहापूर्वेण
विशेषेण करोतीति मन्यन्ते । ततोस्ति व्यामोहो मूढत्वं व्यवहारिणाम् ।

अथ स व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति—

जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।
जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।
यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

‘जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज’ यदि स आत्मा परद्रव्याणि नियमे-
नैकान्तरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात् ‘जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता’ यस्मात्स-
हजशुद्धस्वाभाविकानन्तसुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा परद्रव्येण सह तन्मयो न भवति । ततः स आत्मा तेषां
परद्रव्याणामुपादानरूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९५ ॥

अथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति किंतु निमित्तरूपेणाप्युपदिशति-

जीवो ण करेदि घटं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे ।
जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकाणि द्रव्याणि ।
योगोपयोगावृत्पादकौ च तयोर्भवतः कर्ता ॥ १०० ॥

‘जीवो ण करेदि घटं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे’ न केवलमुपादानरूपेण निमित्तरूपेणापि जीवो
न करोति घटं न पटं नैव शेषद्रव्याणि । ‘कुतः?’ इति चेत्, नित्यं सर्वकालं कर्मकर्तृत्वानुषङ्गात् ।
कर्ता हि करोति ? ‘जोगुवओगा उप्पादगा य’ आत्मनो विकल्पव्यापाररूपो विनश्वरौ योगोपयोगावेव
तत्रोत्पादकौ भवतः । ‘सो तेसिं हवदि कत्ता’ सुखदुःखजीवितभरणादिसमताभावनापरिणताभेदरस-
त्रयलक्षणभेदविज्ञानाभावाद्यदा काले शुद्धबुद्धिकस्वभावात्परमात्मस्वरूपाद्भ्रष्टो भवति तदा स जीव-
स्तयोर्योगोपयोगयोः कदाचित्कर्ता भवति, न सर्वदा । अत्र योगशब्देन बहिरङ्गहस्तादिव्यापारः ।
उपयोगशब्देन चान्तरङ्गविकल्पो गृह्यते । इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कर्तृत्वं
स्यात् । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या निमित्तकर्तृत्वं भवति तर्हि जीवस्य नित्यत्वात् सर्वदेव कर्मकर्तृत्वप्रसङ्गात्
मोक्षाभावः । इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ॥

अथ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानो ज्ञानस्यैव कर्ता, न च परभावस्येति कथयति-

जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा ।
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ १०१ ॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ ॥

‘ जे पुगलद्वेषाणं परिणामा ह्येति षाणआवरणा ’ ये कर्मबर्णायोग्यपुद्गलपरिणामाः पर्याया ज्ञानावरणाद्विद्रव्यकर्मरूपा भवन्ति ‘ ण करेदि ताणि आदा ’ तान् पर्यायान् व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिका कलशमिवात्मन न करोति गोरसाध्यजवत् ‘ जो जाणवि सो हववि षाणी ’ इति यो जानाति मिथ्या-त्वविषयकषायपरित्यागं कृत्वा निर्बिकल्पसमाधौ स्थितः सन् स जानी भवति, न च परिज्ञानमात्रेण । इदमत्र तात्पर्यम्— पीतत्वादिगुणानां सुवर्णवत् उष्णादिगुणानामग्निवत् अनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता । इति शुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानाम-शुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानां च तद्रूपेण परिणमन्नेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यं, भोक्तृत्वं च । न च हस्तव्यापारवदीहापूर्वकं घटकुम्भकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन दर्शनावरणवेदनीय-भोहनीयायुर्नामगोत्रान्तररायसञ्ज्ञैः सप्तभिः कर्मभेदैः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवच-नकायधोरचक्षुर्ध्यानरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुभूतिविलक्षण-असङ्ख्येयलोकमात्रप्रमिता अन्येपि विभावपरिणामा ज्ञातव्याः ॥

अथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्याज्ञानभावस्यैव कर्ता, न च ज्ञानावरणादिपरद्रव्यस्येति निरूपयति—

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥ १०२ ॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

‘ जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ’ सातासातोदयावस्थाभ्यां तीव्रमन्वस्वा-दाभ्यां सुखदुःखरूपाभ्यां वा चिदानन्दैकस्वभावेनैकस्याप्यात्मनो द्विधा भवं कुर्वाणः सन् भावं शुभमशुभं वा करोत्यात्मनः स्वतन्त्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्य ‘ खलु’ स्फुटं कर्ता भवति । ‘ तं तस्स होदि कम्मं ’ तदेव तस्य शुभाशुभरूपं भावकर्म भवति, तेनात्मना क्रियमाणत्वात् । ‘ सो तस्स दु वेदगो अप्पा ’ स आत्मा तस्य तु शुभाशुभरूपस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति, स्वतंत्ररूपेण भोक्तृत्वात्, न च द्रव्यकर्मणः । किं च विशेषः— अज्ञानी जीवोऽशुद्धनिश्चयनयेनाशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावा-मामेव कर्ता, न च द्रव्यकर्मणः । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वरूपासद्भूतव्यवहाररापेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । हे भगवन् ! रागादीनामशुद्धोपादान-रूपेण कर्तृत्वं भणितम् । तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेन कथं द्विधा भवति ? इति तत्कथ्यते । औपाधिक-मुपादानमशुद्धं तत्प्रायः पिच्छवत् । निरूपाधिरूपमुपादानं शुद्धं पीतत्वादिगुणानां सुवर्णवत्, अनन्तज्ञाना-दिगुणानां सिद्धजीववत्, उष्णत्वादिगुणानामग्निवत् । इदं व्याख्यानमुपादानकारणव्याख्यानकाले शुद्धो-पादानरूपेण सर्वत्र स्मरणीयमिति भावार्थः ॥

अथ न च परभावः केनाप्युपादानरूपेण कर्तुं शक्यते—

जो जम्हि गुणो द्रव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्रव्ये ।
सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्वं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिस्तु सङ्क्रामति द्रव्ये ।
सोन्यदसङ्क्रान्तः कथं तत्परिणामयेद्द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

‘ जो जम्हि गुणो द्रव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्रव्ये ’ यो गुणश्चेतनस्तर्थाचेतनो वा यस्मिन्-
श्चेतनेऽचेतने वा द्रव्ये अनादिसम्बन्धेन स्वभावत एव स्वत एव प्रवृत्तः सोऽन्यद्रव्ये तु न सङ्क्रामत्येव
सोऽपि ‘ सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्वं ’ चेतनोऽचेतनो वा गुणः कर्ता अन्यद्ब्रह्मं ब्रह्मान्तर-
मसङ्क्रान्तः सन् कथं ब्रह्मान्तरं परिणामयेत्, तत्कथं कुर्यादुपादानरूपेण ? न कथमपि ।

ततः स्थितं आत्मा पुद्गलकर्मणामकर्तेति—

द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयम्हि कम्मम्हि ।
तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

‘ द्रव्यगुणस्य य आदा ण कुणदि पुग्गलमयम्हि कम्मम्हि ’ यथा कुम्भकारः कर्ता मृण्मयकलश-
कर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति तथा-
स्यापि पुद्गलमयद्रव्यकर्मविषये पुद्गलद्रव्यकर्मसम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि पुद्गलद्रव्यगुणसम्बन्धि स्वरूपं
वा तन्मयत्वेन न करोति । ‘ तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ’ तदुभयमपि पुद्गलद्रव्यकर्मस्व-
रूपं वर्णादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन् तत्र पुद्गलकर्मविषये स जीवः कथं कर्ता भवति ? न
कथमपि । चेतनेनाचेतनेन वा परस्वरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । अनेन किमुक्तं भवति ? यथा स्फटिको
निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोपि सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्तोपि परो-
पाधिना परिणम्य जगत् करोति । तत् निरस्तं । कस्मात् ? इति चेत्, मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधि-
सम्बन्धो घटते; तस्य पुनः सदामुक्तस्यामूर्तस्य कथं मूर्तोपाधिः ? न कथमपि, सिद्धजीववत् । अनादि-
बद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शुद्धनिश्चयेनामूर्तस्यापि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाधिदृष्टान्तो
घटत इति भावार्थः । एवं निश्चयनयसुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम् ॥

अतः कारणादात्मा द्रव्यकर्म करोतीति यदभिधीयते स उपचारः—

जीवाम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णादि उवयारमत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामं ।
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥

‘जीवन्ति हेतुभूते बंधस्तु पुंस्त्वित्त्वं परिणामं’ परमोपेक्षासंयमभाषनापरिणताभेदरत्नप्रद-
लक्षणस्य भेदज्ञानस्याभावे भिष्यात्वरगादिपरिणतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति मेघाडम्बरचन्द्रार्कपरिवे-
ष्टादियोग्यकाले निमित्तभूते सति मेघेन्द्रापादिपरिणतपुद्गलानामिष कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां ज्ञाना-
वरणादिरूपेण द्वय्यकर्मबन्धस्य परिभ्रमं पर्यायं दृष्ट्वा ‘जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उच्चयारमतोण’ जीवेन
कृतं कर्मेति अभ्यते उपचारमात्रेणेति ।

अथ तदेवोपचारकर्मकर्तृत्वं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां वृद्धयति-

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोमो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्वयं ववहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

योधेः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्वयं व्यवहारनयस्य ववत्तव्वं ॥ १०७ ॥

‘जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोमो’ यथा योधेः युद्धे कृते सति राज्ञा युद्धं कृतमिति
जल्पति लोकः, ‘तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण’ तथा व्यवहारनयेन कृतं भष्यते ज्ञाना-
वरणादिकर्म जीवेनेति । ततः स्थितमेतत्-यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धबुद्धकस्वभावत्वाज्ञोत्पादयति न
करोति न बध्नाति न परिणमयति न गृह्णाति च तथापि अनादिबन्धपर्यायवशेन बीतरागस्वसंवेदन-
लक्षणभेदज्ञानाभावात् रागादिपरिणामस्निग्धः सम्रात्मा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्वयं कुम्भकारो घटमिष
द्वय्यकर्मरूपेणोत्पादयति, प्रकृतिबन्धं करोति, बध्नाति स्थितबन्ध, बध्नात्यनुभागबन्धं, परिणामयति
प्रवेशबन्धं गृह्णातीति [च] व्यवहारनयस्याभिप्रायेण वक्तव्यं व्याख्येयमिति । अथवा उत्पादयति प्रकृति-
बन्धं, करोति स्थितबन्धं, बध्नात्यनुभागबन्धं, परिणामयति प्रवेशबन्धं, तत्प्रायःपिण्डो जलवत्सर्वात्मप्र-
वेशगृह्णाति चेत्यभिप्रायः ।

अर्थतदेव व्याख्यानं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति-

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहाराद्बोधगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद्ब्रह्मव्यगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

‘जह राया बबहारा दोसगुणुप्यादको िस आलेखिबो’ यथा राजा लोके व्यवहारेण सदोषनिर्दोष-
जनानां दोषगुणोत्पादको भणितः । ‘तह जोबो बबहारा .दब्बगुम्प्यादगो भणिबो’ तथा जीवोपि व्यव-
हारेण पुद्गलद्रव्यस्य पुष्पपापगुणयोत्पादको भणितः । इति व्यवहारमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतम् ।
एवं द्विक्रियावादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमुख्यत्वेनैकादशगाथा गताः । ननु निश्चयेन द्रव्यकर्म न
करोत्यात्मा बहुधा व्याख्यातम् । तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धम् । पुनरपि किमर्थं पिष्टपेषणमिति ?
नैव, हेतुहेतुमद्भावव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति दोषः । तथाहि— यत एव हेतोर्निश्चयेन द्रव्यकर्म न
करोति तत एव हेतोर्द्विक्रियावादिनिराकरणं सिध्यतीति [हेतु—] हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । इति
पुष्पपापाविसप्तपदार्थपीठिकारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तप्रकारेण ‘जदि सो पुगलदब्ब करेज्ज’ इत्यादि
गाथाद्वयेन सङ्क्षेपव्याख्यानं, ततः परं द्वादशगाथाभिस्तस्यैव विशेषव्याख्यानं, ततोप्येकादशगाथाभिस्त-
स्यैवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशयविवरणमिति समुदायेन पञ्चविंशतिगाथाभिः द्विक्रियावादिनिषेधक-
नामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः ।।

अथानन्तरं ‘समण्णपक्कया’ इत्यादिगाथासमाप्तिं कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापर्यन्तं मूलप्रत्यय-
चतुष्टयस्य कर्मकर्तृत्वमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तत्र सप्तकमध्ये जैनमते शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादान-
रूपेण जीवः कर्म न करोति, प्रत्यया एव कुर्वन्तीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयम् । अथवा शुद्धनिश्चय-
विषयां ये नेच्छन्त्येकान्तेन जीवो न करोतीति वदन्ति [च ते] साङ्ख्यमतानुसारिणः । तान्प्रति दूषणं
वदाति । कथम् ? इति चेत्, यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्ति तर्हि जीवो न हि वेदकस्तेषां कर्मणा-
मित्येकं दूषणम् । अथवा तेषां मते जीव एकान्तेन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषणम् । तदनन्तरं
शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं जैनमताभिप्रायेणेति गाथात्रयम् । अथवा
पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभाग नेच्छन्ति तान्प्रति पुनरपि दूषणम् । कथम् ? इति चेत्, जीवप्रत्यययोरे-
कान्तेनेकत्वे सति जीवाभाव इत्येकं दूषणम्, एकान्तेन भिन्नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं दूषण-
मिति चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

तद्यथा— निश्चयेन मिथ्यात्वाविपौद्गलिकप्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति प्रतिपादयति—

सामण्णपक्कया खलु चरो भण्णंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजेगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सज्जोमिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥

एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मदयसंभवा जम्हा ।

ते जदि करंति कम्मं ण वि तेसिं वेदग्गो आदा ॥ १११ ॥

गुणसणिषा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जम्हा ।
तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर्तारः ।
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
मिथ्यावृष्ट्यादिवत्सयोगिनश्चरमान्तः ॥ ११० ॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्मात् ।
ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥

गुणसञ्ज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

‘सामण्यपच्यया खलु चउरो भणति बंधकर्तारो’ निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुद्गल एक एक कर्ता, भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फुटं चत्वारो बन्धस्य कर्तारो भण्यन्ते सर्वज्ञः । उत्तरप्रत्ययाश्च पुनर्बहुवो भवन्ति । सामान्यं कीर्यः ? विवक्षाया अभावः सामान्यम् । इति सामान्यशब्द-स्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले ज्ञातव्य इति । ‘मिच्छतं अविरमणं कषायजोगा य बोद्धव्या’ ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्धव्याः । अथ ‘तेसि पुणो वि य इमो भणिवो भेदो दु तेरसविप्यो’ तेषां प्रत्ययानां गुणस्थानभेदेन पुनरिमो भणितो भेदस्त्रयोदशविकल्पः । केन प्रकारेण ? ‘मिच्छादिट्टी-आदी जाव सजोगिस्स चरमतं’ मिथ्यावृष्टिगुणस्थानाविसयोगिमट्टारकस्य चरमसमयं यावदिति । अथ ‘एवे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मदयसम्भवा जम्हा’ एते मिथ्यात्वाविभावप्रत्ययाः शुद्धनिश्चयेनाचेतनाः खलु स्फुटम् । कस्मात् ? पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्माविति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां सप्तुत्पन्नः पुत्रो विव-क्षावशेन वेदवस्तायाः पुत्रोयं [इति] केचन वदन्ति, देववत्तस्य पुत्रोयमिति केचन वदन्ति । दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्यया अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीव-सम्बद्धाः, शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पौद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरेकान्तेन न जीवरूपाः, न च पुद्गलरूपाः, सुधाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत् । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन न सन्त्येवाज्ञानोद्भवाः कल्पिता इति । एतावता किमुक्तं भवति ? ये केचन वदन्त्येकान्तेन रागादयो जीवसम्बन्धिनः पुद्गल-सम्बन्धिनो वा तदुभयमपि वचनं मिथ्या । कस्मात् ? इति चेत्, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषवृष्टान्तेन संयोगोद्भवत्वात् । अथ मतं-सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन तेषामस्तित्वमेव नास्ति [इति] पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । कथमुत्तरं प्रयच्छामः ? इति । ‘ते जवि करंति कम्मं’ ते प्रत्यया यदि चेत् कुर्वन्ति कर्म तदा कुर्युरेव, जीवस्य किमायातम् ? शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव, ‘सव्वे सुद्धा ह् सुद्धणया’ इति वचनात् । अथ मतं जीवो मिथ्यात्वोत्पद्येन मिथ्यावृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरगादिविभावकर्म भूङ्क्ते यतस्ततः कर्तापि भवतीति । नैवम् । ‘ण वि तेसि वेदगो आदा’ यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोपि न हि तेषां कर्मणाम् । यदा वेदको न भवति तदा कर्तापि कथं भविष्यति ? न कथमपि । इति शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । अथवा ये पुनरे-

कान्तेनाकर्तेति षडन्ति तान्प्रति दूषणम् । कथम् ? इति चेत्, यदैकान्तेनाकर्ता भवति तदा यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च सर्वथैवाकर्तृत्वे सति संसारा-
भावा इत्येकं दूषणम् । तेषां मते वेदकोपि न भवतीति द्वितीयं च दूषणम् । अथ च वेदकमात्मानं मन्यन्ते साङ्ख्याः । तेषां स्वमतव्याघातदूषणं प्राप्नोतीति । अथ- ' गुणसण्णिवा दु कम्मं कुब्बन्ति पच्छया जम्हा ' ततः स्थितं गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्ययाः एते कर्म कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण भणितम् । ' तम्हा जीवोऽकृता गुणा य कुब्बन्ति कम्माणि ' तस्मात् शुद्धनिश्चयेन तेषां कर्मणां जीवः कर्ता न भवति । गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतम् ।

अथ न च जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकान्तेनेति कथयति-

जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो वि तह जदि अणण्णा ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥

अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो ह्वदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्थानस्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणां ॥ ११४ ॥

अथ पुनरन्यः क्रोधोऽन्य उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

' जह जीवस्स अणण्णुवओगो ' यथा जीवस्थानस्यस्तन्मयो ज्ञानदर्शनोपयोगः । कस्मात् ? अनन्य-
वेद्यत्वाद्वाशक्यविवेचनत्वाच्च, अन्नेरुणत्ववत् । ' कोहो वि तह जदि अणण्णा ' तथा क्रोधोपि यद्यनन्यो
भवत्येकान्तेन । तदा किं दूषणम् ? ' जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ' एवमभेदे सति सहज-
शुद्धास्त्रण्डेकज्ञानदर्शनोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चैकत्वमापन्नमिति । अथ ' एवमिह जो दु जीवो सो
चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ' एषं अक्षतसूत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जीवः स एव तथैवाजीवो भवति
नियमाभिन्नश्चात् । तथा सति जीवाभावाद्दूषणं प्राप्नोति । ' अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं '
अयमेव च दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन् सति ? एकान्तेन निरञ्जननिजानन्दैकलक्षणजीवेन सहैकत्वे
सति । कैषाम् ? मध्यत्वाविप्रत्ययनोकर्मकर्मणामिति । अथ प्राकृतलक्षणबलेन प्रत्ययशब्दस्य ह्रस्वत्व-

मिति । 'अहं पुण् अण्यो क्रोहो अण्णुवओणप्पयो हववि जेदा' अथ पुनरभिप्रायो भवतां पूर्वोक्तजीवना-
भावदूषणभयवन्द्यो भिन्नः क्रोहो जीवावन्यश्च विशुद्धज्ञानवर्धनस्य आत्मा क्रोधास्तकस्मात् । 'अहं
क्रोहो तह पञ्चय कम्मं णोकम्मभवि अण्णं' यथा जडः क्रोहो निर्मलचेतनस्य स्वभावजीवादिद्विभक्तस्था
प्रत्ययकर्मनोकर्माण्यपि भिन्नानि [इति] शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । किञ्च-शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्था-
कर्तृत्वमभोक्तृत्वं च क्रोधाविभ्यश्च भिन्नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृते सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण
कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधाविभ्यश्चाभिन्नत्वं च लभ्यते एव । कस्मात् ? निश्चयव्यवहारयोः परस्परसा-
येकत्वात् । कथम् ? इति चेत्, यथा 'दक्षिणेन वधुषा पश्यत्ययं वैश्वसः' इत्युक्ते 'वामेन न पश्यति'
इत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसापेक्षणविभागं न मन्यन्ते साङ्ख्यसदाशिवमतानुसारिणः; तेषां
मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवति क्रोधाविभ्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेणापि । ततश्च
क्रोधाविपरिणमनाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबन्धाभावः; कर्मबन्धाभावे संसाराभावः; संसाराभावे
सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षविरोधः; संसारस्य प्रत्यक्षेण दुश्यमानत्वादिति । एवं प्रत्यय-
जीवयोरेकान्तेन कत्वनिराकरणरूपेण गायत्रयं गतम् । अत्राह शिष्यः शुद्धनिश्चयेनाकर्ता, व्यवहारेण
कर्तेति बहुधा व्याख्यातम् । तत्रैवं सति यथा द्रव्यकर्मणा व्यवहारेण कर्तृत्वं तथा रागाविभावकर्मणां
चेति द्वयोर्द्रव्यभावकर्मणोरेकत्वं प्राप्नोतेतीति । नैवम् । रागाविभक्तकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याशुद्ध-
निश्चयसञ्ज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां भावकर्मभिः सह तारतम्यज्ञापनार्थम् । कथं तारतम्यम् ? इति चेत्,
द्रव्यकर्माण्यचेतनानि, भावकर्माणि च चेतनानि, तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया ज्ञेयतान्येव । अतः कार-
णादशुद्धनिश्चयोपि शुद्धनिश्चयपेक्षया व्यवहार एव । अयमत्र भावार्थः-द्रव्यकर्मणां कर्तृत्वं भोक्तृत्वं
चानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण रागाविभावकर्मणां चाशुद्धनिश्चयेन । स च शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार
एवेति । एवं पुण्यपापादिसन्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे सन्तगाथाभिः चतुर्थोत्तराधिकारः
समाप्तः ॥ ११३-११४-११५ ॥

अतः परं 'जीवे ण सयं बद्धं' इत्यादिगाथाभावि कृत्वा गायत्रकपर्यन्तं साङ्ख्यमतानुसारिशि-
ष्यसम्बोधनार्थं जीवपुद्गलयोरेकान्तेनापरिणामित्वं निवेद्यन् सन् कथञ्चित् परिणामित्वं स्थापयति ।
तत्र गायत्रकमध्ये पुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुत्पत्त्येन गायत्रयम् । तदनन्तरं जीवपरिणामित्वमुत्प-
त्त्येन गायत्रककमिति पञ्चमस्थले समुदायपातनिका ।

अथ साङ्ख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति पुद्गलस्य कथञ्चित्परिणामस्वभावत्वं साधयति-

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमद्विकम्मभावणेण ।

जदि पुग्गलद्ववमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥

कम्मइयक्कणामु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखंसमओ वा ॥ ११७ ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलद्वव्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते क्हं तु परिणामयदि च्चेदा ॥ ११८ ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मचमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं च्चिअ होदि पुग्गलं दव्वं ।

तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चव ॥ १२० ॥

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥

कार्मणवर्गणासु चापरिणममाणासु कर्मभावेन ।

संसारस्याभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८ ॥

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं ।

जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥

नियमात्कर्मपरिणतं कर्मैव भवति पुद्गलद्रव्यं ।

तथा सज्जानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥ १२० ॥

‘जीवे ण सयं बद्धं’ जीवे अधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यं कर्म बद्धं नास्ति । कस्मात् ? सर्वदा जीवस्य शुद्धत्वात् । ‘ ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ’ न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन द्रव्यकर्म-पर्यायेण परिणमति । कस्मान् ? सर्वथा नित्यत्वात् । ‘ जदि पुग्गलद्वव्वमिणं ’ एवमित्यम्भूतमिदं पुद्गलद्रव्यं यदि चेद्भूततां साङ्ख्यभूतानुसारिणां ‘ अपपरिणामी तदा होदि ’ ततः कारणात्तत्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति किं ब्रूषणं भवति ? अथ- कार्मणवर्गणाभिरपरिणमन्तीभिः कर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण तदा संसारस्याभावः प्रसजति प्राप्नोति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमय-वदिति । अथ मतम् ‘ जीवो परिणामयदे पुग्गलद्वव्वाणि कम्मभावेन ’ कर्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिकर्मभावेन द्रव्यकर्मपर्यायेण हृत्वात्परिणामयति, ततः कारणात्संसादाभावब्रूषणं न भवेदिति चेत्, ‘ ते सयमपरिणमंते क्हं तु परिणामयदि णाणी ’ ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन् तत्पुद्गलद्रव्यं

१-‘ परिणमंतं ’ इति मुद्रितः पाठः । २-‘ नु ’ इति पाठान्तरम् । ३-‘ नु ’ इति पाठान्तरम् ।

४-‘ भावेण ’ इति मुद्रितः पाठः । ५-‘ परिणमंतं ’ इति मुद्रितः पाठः ।

किं स्वयम्परिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावदपरिणाममानं परिणामयति । न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । यथा जपापुण्यादिकं कर्तुं स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तम्भादौ किं न जनयतीति ? अथैकान्तेन परिणममानं परिणामयति, तदपि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तर्हि जीवो निमित्तकारणमन्तरेणापि स्वयमेव कर्मरूपेण परिणमतु । तथा च सति किं ब्रूयन्म् ? घटपटस्तम्भादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात् । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलानां स्वभावभूता कश्चिच्चत्परिणामित्वशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स पुद्गलः कर्ता यं स्वस्य सम्बन्धिना ज्ञानावरणादिब्रह्मकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं, कलशस्य मृत्पिण्डमिव, न च जीवः । स तु निमित्तकारणमेव । हेयतत्त्वमिदम् । तस्मात्पुद्गलाव्यतिरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिणताऽभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यशिक्षदानन्वैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव शुद्धनिश्चयेनोपादेयः । भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयमभेदरत्नत्रयसाधकत्वाद्यन्वंहारेणोपादेयमिति ।

एवं गाथात्रयशब्दार्थव्याख्यानानेन शब्दार्थो ज्ञातव्यः । व्यवहारनिश्चयरूपेण नयार्थो ज्ञातव्यः । साङ्ख्यं प्रति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थस्तु प्रसिद्धः । हेयोपादेयव्याख्यानरूपेण भावार्थोऽपि ज्ञातव्यः । इति शब्दनयमतोगमभावार्थाः व्याख्यानकाले यथासम्भवं सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्गलपरिणामस्थानानामुच्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ।

साङ्ख्यमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य कश्चिच्चत्परिणामस्वभावत्वं साधयति—

ण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जइ एस तुञ्ज जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥ १२१ ॥

अपरिणमंतमिह सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ १२२ ॥

पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणाएदि कोहत्तं ।

ते सयमपरिणमंतं कह परिणामएदि कोहत्तं ॥ १२३ ॥

अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।

कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।

माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥ १२५ ॥

१- 'शुद्धनिश्चयेनोपादेयम्' इति मुद्रितः पाठः ।

२- 'हेयोपादान' इति मुद्रितः पाठः ।

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यद्येष तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्याभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ १२२ ॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम् ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं परिणामयति क्रोधत्वम् ॥ १२३ ॥

अथ स्वयनात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

‘ण सयं बद्धो कर्मे’ स्वयं स्वभावेन कर्मण्यधिकरणभूते एकान्तेन बद्धो नास्ति, सदा मुक्तत्वात् । ‘ण सयं परिणमन्नि कोहमादौह’ न च आत्मा स्वयं स्वयमेव द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मात् ? एकान्तेनाऽपरिणामित्वात् । ‘जदि एस तुज्ज जीवो अप्परिणामी तदा होदि’ यदि चेधेष जीवः प्रत्यक्षीभूतः तव मताभिप्रायेणेत्यन्भूतः स्यात्ततः कारणावपरिणाम्येव भवति । अपरिणामित्वे सति किं दूषणम् ? अथ—अपरिणममाने सति तस्मिन् जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणामः तदा संसारस्याभावः प्राप्नोति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमयवत् । अथ मतं ‘पुगलकर्मं कोहो जीवं परिणामयति कोहत्वं’ पुद्गलकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कर्ता जीवं कर्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत्, ‘तं सयमपरिणमन्तं कह परिणामएदि कोहत्वं’ अथ किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत् । कस्मात् ? न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । न ही जपापुष्पावयः कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयन्त्युपाधि तथा काष्ठस्त्वन्भाविष्वपि । अथैकान्तेन परिणममानं वा, तर्हि उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमन्तरेणापि भावक्रोधादिभिः परिणमत्तु । कस्मात् ? इति चेत्, न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तथा च सति मुक्तात्मनामपि कर्मोदयनिमित्ताभावेपि भावक्रोधावयः प्राप्नुवन्ति । न च तविष्टम्, आगमबिरोधात् । अथ मतं ‘अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी’ अथ पूर्वदूषणभयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधरूपेण परिणम(ती-)त्येषा तव बुद्धिः हे शिष्य ! ‘कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा’ तर्हि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवं भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति (इति) यदुक्तं पूर्वगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितम्—घटाकारपरिणता मृत्पिण्डपुद्गलाः घट इव, अनिपरिणतायः पिण्डोऽग्निवत् तथात्मापि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति, मानोपयोगपरिणतो मानो भवति, मायोपयोगपरिणतो माया भवति, लोभोपयोगपरिणतो लोभो भवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां परिणामशक्तौ स्थितयां स जीवः कर्ता यं परिणाममात्मनः करोति तस्य स एषोपादानकर्ता, इच्छ्यकर्माद्यस्तु निमित्तमात्रमेव । तस्यै च स एव जीवो निबिंकारिच्छिवमत्कारशुद्धभावेन परिणतः सन् सिद्धात्मापि भवति । किं च विशेषः ? — 'जाव ण वेदि विसेसंतरं' इत्याद्यज्ञानिज्ञानिजीवयोः

सङ्क्षेपव्याख्यानरूपेण गाथाषट्के यदुक्तं पूर्वं 'पुष्यपापादिसप्तपदार्थाः जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिबृ-
त्तास्ते च जीवपुद्गलयोः कथञ्चित्परिणामित्वे सति घटन्ते' (इति) तस्यैव कथञ्चित्परिणामित्वस्य विशेषव्याख्यानमिवम् । अथवा 'सामाण्यपक्षया खलु खडरो' इत्यादि गाथासप्तके यदुक्तं पूर्वं 'सामान्यप्रत्यया एव शुद्धनिश्चयेन कर्म कुर्वन्ति' इति न जीव इति (तत्) जैनमतम् । एकान्तेनाक-
र्तृत्वे सति साङ्ख्यानां संसाराभावदूषणम् । तस्यैव संसाराभावदूषणस्य विशेषदूषणमिदम् । कथम् ? इति चेत्, तत्रैकान्तेन कर्तृत्वाभावे सति संसाराभावदूषणं, अत्र पुनरेकान्तेन परिणामित्वाभावे सति संसा-
भावदूषणं, यतः कारणाद्भावकर्मपरिणामित्वमेव कर्तृत्वं च भण्यते ॥ १२१-१२५ ॥

इति जीवपरिणामित्वे व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम् । एवं पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टगाथाभिः पञ्चमान्तराधिकारः समाप्तः ।

अथ- 'जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आवासवाण दोहं पि । अण्णणी ताव दु' इत्यादिगाथाद्वये तावदज्ञानिजीवस्वरूपं पूर्वं भणितम् । स च्छान्नी जीवो यदा 'विसयकसायुवागढ' इत्याद्यशुभोपयोगेन परिणमति तदा पापाश्रवन्प्रपदाथानां त्रयाणां कर्ता भवति । यदा तु मिथ्यात्वकथायाणां मन्दोदये सति भोगाकाङ्क्षारूपनिदानबन्धादिरूपेण दानपूजादिना परिणमति तदा पुष्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीति पूर्वं सङ्क्षेपेण सूचितं 'अइया इमेण जीवेण आदासवाण दोहं पि । णावं होदि विसेसंतरं तु' इत्यादिगाथा-
खतुष्टयेन ज्ञानिजीवस्वरूपं च सङ्क्षेपेण सूचितम् । स च्छान्नी जीवः शुद्धोपयोगभाबपरिणतोऽभेदरत्न-
त्रयलक्षणनाभेदज्ञानेन यदा परिणमति तदा निश्चयचारित्राविनाभाबिवीतरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा संवर-
निर्जंरामोक्षपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवतीत्यपि सङ्क्षेपेण निरूपितं पूर्वं । निश्चयसम्यक्त्वस्याऽभावे यदा तु सरागसम्यक्त्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा परम्परया निर्वाणकारणस्य तीर्थकर-
प्रकृत्यादियुष्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्वं निरूपितम् । तत्सर्वं जीवपुद्गलयोः कथञ्चित्परिणा-
मित्वे सति भवतीति तत्कथञ्चित्परिणामित्वमपि पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेपसूचनार्थं पूर्वमेव सङ्क्षेपेण निरूपितम् । पुनश्च जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानकाले विशेषेण कथितम् । तत्रैवं कथञ्चित्परिणामित्वे सिद्धे सति अज्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनोः पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेपेण सूचनार्थं सङ्क्षेपव्याख्यानं कृतम् । इदानीं पुनरज्ञानमयगुण-ज्ञानमयगुणयोः मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते ; न च जीवाजीवगुणमुख्यत्वेनेति । किमर्थम् ? इति चेत्, तेषामेव पुष्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेप-
सूचनार्थमिति । तत्र 'जो संगं तु मुइत्ता' इत्यादिगाथाभावि कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकथयन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथात्रयं ज्ञानभावमुख्यत्वेन तदनन्तरं गाथाषट्कं ज्ञानिजीवस्य ज्ञात्सम्यो भावो भवत्यज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यते । इति षष्ठान्तराधिकारे सप्त-
दायपालनिका ।

तद्यथा— कथञ्चित्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीत्यभिप्रायं मनसि सम्प्रधार्यैवं सूत्रत्रयं प्रतिपादयति—

जो संगं मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं ।

तं णिस्संगं साहुं परमट्ठवियाणया बिंति ॥

यः सङ्गं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगात्मकं शुद्धं ।

तं निस्सङ्गं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

‘जो संगं तु मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं’ यः परमसाधुर्बाह्यधाम्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा बीतरागच्चारित्राविनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कम् ? कर्मतापघ्नं आत्मानम् । कथम्भूतम् ? विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादुपयोगः । उपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् । पुनरपि कथम्भूतम् ? शुद्धं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितम् । ‘तं णिस्संगं साहुं परमट्ठवियाणया बिंति’ तं साधुं निस्सङ्गं सङ्गरहितं विदन्ति जानन्ति ब्रुवन्ति कथयन्ति वा । के ते ? परमार्थविज्ञायका गणधरदेवादेव इति ।

जो मोहं तु मुहृत्ता जाणसहावाधिं मुणदि आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमट्ठवियाणया बिंति ॥

यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

‘जो मोहं तु मुहृत्ता जाणसहावाधिं मुणदि आदं’ यः परमसाधुः कर्ता समस्तचेतनाचेतनशुभाशुभपरद्रव्येषु मोहं मुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायध्यावार रूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन मनुते जानाति । कम् ? कर्मतापघ्नं आत्मानम् ? किञ्चिच्छिष्टम् ? निविकारस्वसंवेदनज्ञाने—नाधिकं परिणतं परिपूर्णम् । ‘तं जिदमोहं साहुं परमट्ठवियाणया बिंति’ तं साधुं कर्मतापघ्नं जितमोहं निर्मोहं विदन्ति जानन्ति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थकरपरमदेवादेव इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायबुद्ध्युदयशुभाशुभपरिणामधोत्रयशुभ्राणिजिह्वास्पर्शनसङ्गज्ञानि विज्ञातसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनेव प्रकारेण निर्मलपरमचिज्योतिःपरिणतेविलक्षणा असङ्ख्येयलोकमात्रविभावपरिणामा ज्ञातव्याः ।

अथ—

जो धम्मं तु मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं ।

तं धम्मसंगमुक्कं परमट्ठवियाणया बिंति ॥

यः धम्मं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगात्मकं शुद्धं ।

तं धम्मसङ्गमुक्त्वं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

' जो धर्मं तु मुहस्ता जाणवि उच्चजोगमप्यगं सुद्धं ' यः परमयोगीन्द्रः स्वसंबेदनज्ञाने स्थित्वा शुभोपयोगपरिणामरूपं धर्मं पुण्यसङ्गं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणोनाभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कम् ? कर्मतापन्नमात्मानम् । कथम्भूतम् ? विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतम् । पुनरपि कथम्भूतम् ? शुद्धं शुभाशुभसङ्कल्पविकल्परहितम् । 'तं धम्मसंगमुक्कं परमट्ठविषयाणया विति ' तं परमतपोधनं निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलम्भरूपनिश्चयधर्मविलक्षणभोगाकाङ्क्षास्वरूपनिदानबन्धा-विपुष्यपरिग्रहरूपव्यवहारधर्मरहितं विवन्ति जानन्ति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च कथञ्चिदपरिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति, पञ्चान्मोक्षं साधयति । परिणामि-त्वाभावे बद्धो बद्ध एव, शुद्धोपयोगरूपं परिणामान्तरस्वरूपं न घटते । ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ।

तदनन्तरं यथा ज्ञानमयाज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति, तथा कथयति—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

' जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ' यं भाव परिणामं करोत्यात्मा स तस्यैव भावस्यैव कर्ता भवति । ' णाणिस्स स णाणमओ ' स च भावोऽनन्तज्ञानाविविक्ततुष्टयलक्षणकार्यसमय-सारस्योत्पादकत्वेन निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षणं भेदज्ञानेन सर्वारम्भापरि-णतत्वाज्ज्ञानिनो जीवस्य शुद्धात्मख्यातिप्रतीतिसंविद्युपलब्ध्यनुभूतिरूपेण ज्ञानमय एव भवति । ' अण्णाणमओ अणाणिस्स ' अज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभेदज्ञानाभावात् शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एव भवतीत्यर्थः ॥ १२६ ॥

' अथ किं ज्ञानमयभावात्फलं भवति, किमज्ञानमयाद्भूवति ? ' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह—

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो, कुणदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु, ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः, करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु, न करोति तस्मात् कर्माणि ॥ १२७ ॥

' अण्णाणमओ भावो अणाणिणो, कुणदि तेण कम्माणि ' स्वोपलब्धिभावनाविलक्षणत्वेनाज्ञान-मयभावो भण्यते । कस्मात् ? यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीवः । ' णाणमओ णाणिस्स दु, ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ' ज्ञानिनस्तु निर्विकारचिच्छमत्कारभावनावशेन ज्ञानमयो भवति । तस्माज्ज्ञानमयभावात् । ज्ञानी जीवः कर्माणि न करोतीति । किं च, यथा स्तोकोप्यग्निः तृण-

काष्ठराशिं महान्तमपि अथमात्रेण बहति तथा त्रिगुप्तिसमाधिलक्षणो भेदज्ञानाग्निरन्तर्मुहूर्तेनापि बहु-
भवसम्पन्नं कर्मराशिं बहतीति ज्ञात्वा सर्वतात्पर्येण तत्रैव परमसमाधौ भावना कर्तव्येति भावार्थः ।

अथ 'ज्ञानमय एव भावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य; न पुनरज्ञानमयः, तथैवाज्ञानमय एव
भवत्यज्ञानिजीवस्य; न पुनरज्ञानमयः, किमर्थम्? इति चेत्-

गाणमया भावाओ गाणमओ चैव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा गाणिस्स सव्वे भावा दु गाणमया ॥ १२८ ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चैव जायए भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥

ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः तु ज्ञानमया ॥ १२८ ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

तस्मात्सर्वे भावा अज्ञानमयाः अज्ञानिनः ॥ १२९ ॥

'गाणमया भावाओ गाणमओ चैव जायदे भावो जम्हा' ज्ञानमयाद्भावाभिश्चयत्नत्रयात्मक
जीवपदार्थाज्ज्ञानमय एव जायते भावः स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणो भोक्षपर्यायो यस्मात्कारणात् 'तम्हा
गाणिस्स सव्वे भावा दु गाणमया' तस्मात्कारणात्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो जीवस्य सर्वे भावाः
परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निर्वृत्ता भवन्ति । तदपि कस्मात्? 'उपादानकारणसदृश कार्यं भवति' इति
वचनान्नात् । न हि यवनालबीजे व्रपिते राजान्नशालिकलं भवतीति । तथैव च- 'अण्णाणमया भावा
अण्णाणो चैव जायए भावो' अज्ञानमयाद्भावाज्जीवपदार्थात् अज्ञानमय एव जायते भावः पर्यायो
यस्मात्कारणात् 'तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स' यतः एवं तस्मात्कारणात्सर्वे भावाः
परिणामा अज्ञानमया मिथ्यात्वरगाविरूपा भवन्ति । कस्य? अज्ञानिनः शुद्धात्मोपलब्धिरहितस्य
मिथ्यादृष्टेर्जीवस्येति ॥ १२८-१२९ ॥

अथ तदेव ध्याख्यानं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति-

कणकमया भावाद्दा जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावाद्दौ जह जायंत तु कडयादी ॥ १३० ॥

कनकमयाद्भावाञ्जत्रायन्ते कुण्डलादयो भावा ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायन्ते तु कटकदाय ॥ १३१ ॥

१- 'दु' इति पाठान्तरम् । २- जम्हा तम्हा भावा' इति पाठान्तरम् । ३- 'सल्लु' इति पाठान्तरम् ।

४- 'यस्मात्तस्माद्भावा- इति मुद्रितः पाठः ।

कनकमयाद्भ्रावात्पद्मात् 'उपादानकारणसदृशं कार्यं भवति' इति कृत्वा कुण्डलादयो भावाः पर्यायाः कनकमया एव भवन्ति । अयोमयाल्लोहमयाद्भ्रावात्पद्मात् अयोमया एव भावाः पर्यायाः काटकादयो भवन्ति यथा येन प्रकारेणेति दृष्टान्तगाथा गता ।

अथ बाष्पान्तमाह—

अण्णाणया भावा अणाणिणो बहुविधा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तथा होति ॥ १३१ ॥

अज्ञानमयाद्भ्रावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

'अण्णाणेति' तथा पूर्वोक्तलोहदृष्टान्तेनाज्ञानमयाद्भ्रावात्तद्विषयज्ञानिनो भावाः पर्याया बहुविधा मिथ्यात्वरगाविरूपा अज्ञानमया जायन्ते । तथैव च पूर्वोक्तजाम्बूनवदृष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सर्वे भावाः पर्याया भवन्ति । किं च विस्तरः—वीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानो जीवः यं शुद्धात्मभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन ससारस्थितिं हित्वा देवेन्द्रलोकान्तिकादिमहार्हाद्विकदेवो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिभ्रुतावधिरूपं ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । ततश्च विमानपरिवारादिविभूतिं जीर्णतृणमिव गणयन्पञ्चमहाविदेहे गत्वा पश्यति । 'किं च पश्यति ?' इति चेत्, तद्विद समवसरणं त एते वीतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवादयो ये पूर्वं श्रूयन्ते (स्म) परमागमे, ते दृष्टाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा, विशेषेण दृष्टधर्ममतिभ्रुत्वा तु सत्तुर्गुणस्थानयोग्या शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्नितरं धर्म्यध्यानेन देवलोके काल गमयित्वा, पञ्चान्मनुष्यभवे राजाधिराजमहाराजाद्वंमण्डलीकबलदेवकामदेवचक्रवर्तितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लब्धेऽपि पूर्वभववात्सनावासितशुद्धात्मरूपभेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति, रामपाण्डवा-
बिबत् । ततश्च जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्तद्विचतुर्ज्ञानमय भावं पर्यायं लभते । तदनन्तरं समस्तपुण्य-
पापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणो द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण विशिष्टभेदभावनाबलेन स्वात्म-
भावनोत्पत्त्यसुखाभूतसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचिन्त्यविभूतिविशेषं
केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लभत इत्यभिप्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरगादिमयमज्ञानभावं कृत्वा
नरनारकाविरूपं भावं पर्यायं लभत इति भावायः ।

एवं ज्ञानमयाज्ञानमयभावकथनमूह्यत्वेन गाथाषट्कं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण पुण्यपापादि-
सत्त्वपदार्थानां पीठिकाक्षेपेण महाधिकारे कथञ्चित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमयस्य भावस्य
कर्ता तथैव अज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति मुख्यतया गाथानवकेन षष्ठोन्तराधिकारः
समाप्तः ॥

अथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयभावो ब्रह्मभावगतपञ्चप्रत्ययरूपेण पञ्चविधो भवति । स चाज्ञानि-
जीवस्य शुद्धात्मबोधावेद्य इत्यरोचमानस्य तमेव शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञानेनाजानतस्तमेव परमसमाधि-

कृष्णैर्नाभावम्यतश्च बन्धकारणं भवतीति सप्तमन्तराधिकारे समुदायपातनिका-

मिच्छसस्त दु उदयं जं जीवाणं अतच्चसदहृणं ।

उदओ असंजमस्त दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ॥ १३२ ॥

अण्णाणस्त दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लद्धी ।

जो दु कसाउवओगो सो जीवाणं कसाउदओ ॥ १३३ ॥

तं जाण जोगउदयं जं जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायब्बो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागतं तु ।

परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १३५ ॥

तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागतं जइया ।

तइया बु होदि हेइ जीवां परिणामभावाणं ॥ १३६ ॥

मिध्यात्वस्य तूदयो यज्जीवानामतत्त्वश्रद्धानम् ।

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवत्यविरमणं ॥ १३२ ॥

अज्ञानस्य तूदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

यस्तु कषायोपयोगो स जीवानां कषायोदयः ॥ १३३ ॥

तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्त्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥

एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्तु ।

परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावं ॥ १३५ ॥

तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।

तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानाम् ॥ १३६ ॥

‘मिच्छसस्त दु उदयं जं जीवाणं अतच्चसदहृणं’ मिध्यात्वस्योदयो भवति जीवानामनन्तज्ञाना-
विषतुष्टयरूपं शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यत्र यच्छ्रद्धानं कृत्रिरूपाऽऽदेयबुद्धिः ‘असंजमस्त तु उदओ
जं जीवाणं अविरमणं’ असंयमस्य च स उदयो भवति जीवानामात्ममुखसंवित्पभावे सति विषयकषा-
येभ्यो यदनिवर्तनमिति । अथ-‘अण्णाणस्त तु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लद्धी’ अज्ञानस्योदयो
भवति । यत्किम् ? भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परब्रह्मकृत्वेनोपलब्धिः प्रतीतिः ‘जो दु

कसाउवओगो सो जीवाणं कस्त्वउवओ ' स जीवानां कवथोवयी भवति यः शान्तास्वीपेलक्षितं
 शुद्धोपयोगं विहाय क्रोधादिकषायरूप उपयोगः परिणाम इति । अथ— ' तं जाण जौणउचयं जं जोवाणं तु
 चिट्ठउच्छाहो ' तं योगोवयं जानीहि त्वं हे शिष्य ! जीवानां मनोवचनकायवर्गणाधारेण बीयन्तराय-
 क्षयोपशमजनितः कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणः प्रयत्नरूपेण यस्तु चेष्टोत्साहो व्यापारोत्साहः
 ' सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावे वा ' स च शुभाशुभरूपेण द्विधा भवति । तत्र व्रतादिः
 कर्तव्यरूपः शोभनः । पश्चादव्रतादिरूपो वर्जनीयः । स चाशोभनः इति । अथ— ' एवेसु हेतुभूवेसु
 कम्मइयवग्गणागयं जं तु ' एतेषु पूर्वोक्तेषु हेतुभूतेषु यत् मिथ्यात्वादिपञ्चप्रत्ययेषु कर्मणवर्गणागतं
 परिणतं यवभिन्नवं नवतरं पुद्गलद्रव्यं ' परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणाविभावेहि ' जीवस्य सम्यग्दर्श-
 नज्ञानधारित्रैकपरिणतिरूपपरमसामायिकाभावे सति ज्ञानावरणादिविषयकर्मरूपेणाष्टविधं परिणमतीति ।
 अथ— त खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ' तत्पूर्वोक्तसूत्रोदितं कर्मवर्गणापयोग्यमभिनवं
 पुद्गलद्रव्यं जीवनिबद्धं जीवसम्बद्धं योगवशेनागतं यदा ' भवति खलु स्फुटं ' तइया दु होवि हेतु जीवो
 परिणामभावाणं ' तदा काले पूर्वोक्तेषुदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सस्तु स्वकीयगुणस्थानानु-
 सारेण जीवो हेतुः कारणं भवति । केषाम् ? परिणामरूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति । किञ्च—उचया-
 गतद्रव्यप्रत्ययनिमित्तेन मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्ययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरकर्मबन्धस्य कारणं
 भवतीति तात्पर्यम् । अयमत्र भावार्थः— उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागा-
 विरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमति तदा बन्धो भवतीति, नैवोदयमात्रेण, धोरोपसर्गोऽपि पाण्डवाविवत् ।
 यदि पुनरुदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सर्वबंध संसार एव । ' कस्मात् ? ' इति चेत्, संसारिणां सर्वबंध
 कर्मोदयस्य विद्यमानत्वस्तु । इति पुष्पापाविसप्तपदार्थानां षोडशकारुपे महाधिकारेऽज्ञानिभावः पञ्च-
 प्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवनां बन्धकारणं भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन पञ्चगाथाभिः
 सप्तभोज्जतराधिकारः समाप्तः ॥ १३२-१३६ ॥

अतः परं जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकारणनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयमित्यष्टमान्तराधिकारे
 समुदायपातनिका ।

अथ निश्चयेन कर्मपुद्गलाल्पवृत्त एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा दु होति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च देा वि रागादिमावण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेद्दहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः तु भवन्ति रागादयः ।

एव जीवः कर्मं च द्वे अपि रागादिमापण्णे ॥ १३७ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तर्हि कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १३८ ॥

‘ जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा दु होंति रागादी ’ यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयेनोपादानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवन्ति । ‘ एवं जीवो कम्मं च वो वि रागादिभावणा ’ एवं द्वयोर्जीवपुद्गलयोः रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति मुघ्राहरिद्रयोरिव द्वयो रागित्वं प्राप्नोति । तथा सति पुद्गलस्य चेतनत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षविरोध इति । अथ—‘ एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ’ अथामिप्रायो भवतां पूर्वदूषणभयादेकस्य जीवस्यैकान्तेनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ‘ ता कम्मोदयहेद्दुहिं विणा जीवस्स परिणामो ’ तस्मादिवं दूषणं कर्मोदयहेतुभिर्विनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामो जायते । स च प्रत्यक्षविरोध आगमविरोधश्च । अथवा द्वितीयव्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिर्विना रागादिपरिणामो यदि भवति, तदा सम्मतमेव । किं च—द्रव्यकर्मणामनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिभावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्भूतव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुव्या व्यवहार एवेति भावार्थः ।

अथ निश्चयेन जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणाम इति निरूपयति—

जइ जीवेण सह च्चिअ पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु दो विं कम्मत्तभावणा ॥ १३९ ॥

एकस्सं दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेद्दुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० ॥

यदि जीवेन सहैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवो खलु द्वावपि कर्मत्वभापन्ना ॥ १३९ ॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तर्हि जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥

‘ एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ’ एकस्योपादानभूतस्य कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मरूपेण परिणामः । यत एव ‘ ता जीवभावहेद्दुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ’ तस्मात्कारणाज्जीवगतमित्येवात्तरागादिपरिणामोपादानहेतुभिर्विनापि द्रव्यकर्मणः परिणामः स्यात् ॥

इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्गलपरस्पररोपादानकारणनिबन्धेभूयतया गाथात्रयेणाष्टमोन्तराधिकारः समाप्तः ।

अथानन्तरं व्यवहारेण बद्धो निश्चयेनाबद्धो जीव इत्यादिविकल्परूपेण नयपक्षपातेन (नयपक्ष-) स्वीकारेण रहितं शुद्धपारिणामिकपरभावग्राहकेण शुद्धब्रह्मव्याधिकनयेन पुण्यपापाद्विपर्यायोभ्यो चिदं शुद्धसमयसारं गाथाशुद्धयेन कथयतीति नवमेन्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा-

‘अथ किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्म?’ इति प्रश्ने सति नयविभागेन परिहारमाह-

जीवे कर्मं बद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभणिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्टं हवइ कम्मं ॥ १४१ ॥

जीवे कर्मं बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारणयभणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्मं ॥ १४१ ॥

‘जीवे कर्मं बद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभणिदं’ जीवेऽधिकरणभूते लग्नं च कर्मेति व्यवहारणय-पक्षो व्यवहारणयभिप्रायः । ‘सुद्धणयस्य दु जीवे अबद्धपुट्टं हवइ कम्मं’ शुद्धनयस्याभिप्रायेण पुन-र्जाविधिकरणभूते अबद्धं अस्पृष्टं कर्म इति निश्चयव्यवहारणयद्वयविकल्परूपं शुद्धात्मरूपं न भवतीति भावार्थः ।

अथ-यस्माद्बद्धादिविकल्परूपं नयस्वरूपमुक्तं तस्माच्छुद्धपरिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धब्रह्म-धिकनयेन बद्धाबद्धाविनयविकल्परूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयति-

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कर्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

‘कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं’ जीवेधिकरणभूते कर्मं बद्धमबद्धं चेति योऽसौ विकल्पः स उभयोपि नयपक्षपातः (नयपक्ष-) स्वीकार इत्यर्थः । ‘पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो’ नयपक्षातिक्रान्तो भण्यते यः स समयसारः शुद्धात्मा । तद्यथा-व्यवहारेण बद्धो जीव इति नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयेनाबद्धो जीव इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । निश्चयव्यवहारारभ्यां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । कस्मात् ? इति चेत्, ‘श्रुतविकल्पा नया’ इति वचनात् । श्रुतज्ञानं च क्षायोपशमिकम् । क्षायोपशमिकस्तु ज्ञाना-वरणीयक्षयोपशमजनितत्वात् । यद्यपि व्यवहारणयेन छापस्थायैक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवल-ज्ञानापेक्षया शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । तर्हि कथंभूतं जीवस्वरूपं ? इति चेत्, योसौ नयपक्षपातरहित-स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढाविनयविकल्परहितं चिदानन्दैकस्वभावं जीवस्वरूपं भवतीति । तथा चोक्तं-

य एव मुक्त्वन्न न्यपक्षपातं स्वरूपमुक्त्वा निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षाद्भूतं पिबन्ति ॥ ६८ ॥

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविदि पक्षपातो ।

यस्तत्त्वबेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ६९ ॥

समयास्थानकाले या बुद्धिन्यद्वयात्मिका ।

वर्तते बुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ॥

हेयोपादेयतत्त्वे तु चिनिश्चिन्त्य न्यह्वयात् ।

त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्मतं ॥

‘अथ नयपक्षान्तिकान्तस्य शुद्धजीवस्य किं स्वरूपम् ?’ इति पृष्ठे सति पुनर्विशेषेण कथयति—
योसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढाविनयविकल्परहित-
चिदानन्दैकस्वभावः ।

दोष्टं वि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो ।

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किञ्चि वि णयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किञ्चिदपि नयपक्षपरिहीणः ॥ १४३ ॥

‘दोष्टं वि णयाण भणियं जाणइ’ यथा भगवान् केवली निश्चयव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां भणितमर्थं
ब्रव्यपर्यायरूपं जानाति । ‘णवरं तु समयपडिबद्धो’ तथापि नवरि केवलं सहजपरमानन्दैकस्वभावस्य
समयस्य प्रतिबद्ध अधीनः सन् ‘णयपक्खपरिहीणो’ सततसमुल्लसत्केवलज्ञानरूपतया श्रुतज्ञानावरणीय-
क्षयोपशमजनितविकल्पजालरूपाश्रयद्वयपक्षपाताद्दूरीभूतत्वात् ‘ण दु णयपक्खं गिण्हदि किञ्चि वि’ न तु
नयपक्षं विकल्पं किमप्यात्मरूपतया गृह्णाति, तथायं गणधरदेवादिछप्रस्यजनोपि न्यद्वयोक्तं वस्तुत्व-
रूपं जानाति तथापि नवरि केवलं चिदानन्दैकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध अधीनः सन् श्रुतज्ञानावर-
णीयक्षयोपजनितविकल्पजालरूपाश्रयद्वयपक्षपातात् शुद्धनिश्चयेन दूरीभूतत्वाश्रयपक्षपातरूपं (स्वीकारं ?)
विकल्पं निविकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्णाति ।

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावप्राहृकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातानति-
कान्त एव समयसार इत्येव तिष्ठति ‘सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो’ इग्नियानिग्निय-
जनितबहिर्विषयसमस्तमतिज्ञानविकल्परहितः सन् बद्धाबद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितः समय-
सारमनुभवश्लेष निविकल्पसमाधिस्थः पुरुषैर्वृन्दयते ज्ञायते च यत आत्मा ततः कारणात्—

१-‘रहितं चिदानन्दैकस्वभावं’ इति मुद्रितः पाठः । २-‘सव्वणयपक्खन्’ इति मुद्रितः पाठः ।

३-‘पक्षपातेमार्तिकान्त इति’ मुद्रितः पाठः ।

सम्महंसणणाणं एवं लह्वित्ति णवरि वववेसं ।

सञ्चणयपक्ववरह्वित्तो भणित्तो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लमत इति केवलं व्यपवेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो य स समयसारः ॥ १४४ ॥

‘सम्महंसणणाणं एवं लह्वित्ति णवरि वववेसं’ नवरि केवलं सकलविमलकेवलदर्शनज्ञानरूपव्यपवेशं सञ्ज्ञां लभते, न च बद्धाबद्धाधिष्यपवेशाविति । एवं निश्चयव्यवहारनयद्वयपक्षपातरहितशुद्धसमयसार-व्याख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन नवमोन्तराधिकारः समाप्तः, इत्यनेन प्रकारेण ‘जाव ण वेदि विसेसं’ इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेणाज्ञानिसञ्ज्ञानिजीवयोः सङ्क्षेपसूचनार्थं गाथाषट्कम्, तदनन्तरम-ज्ञानिसञ्ज्ञानिजीवयोर्विशेषव्याख्यानरूपेणैकादश गाथाः, ततश्चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्तृत्वलक्षण-द्विक्रियावादिनिराकरणमुख्यत्वेन गाथापञ्चविंशतिः, तदनन्तरं प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति समर्थनद्वारेण सूत्रसप्तकं, ततश्च जीवपुद्गलकथञ्चित्परिणामित्वस्थापनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं, ततः परं ज्ञानमयाज्ञान-मयपरिणामकथनमुख्यतया गाथानवकं, तदनन्तरमज्ञानमयभावस्य मिथ्यात्वादिपञ्चप्रत्ययभेदप्रतिपादन-रूपेण गाथापञ्चकं, ततश्च जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकर्तृत्वनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं, ततः परं नयपक्षपातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेण गाथाचतुष्टयं चेति समुदायेनाष्टाधिकसप्तगाथामिर्नवमिरन्त-राधिकारः ॥ १४४ ॥

इति श्रीजयसैनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्य-वृत्तौ पुण्यपापाविसप्तपदार्थानां सम्बन्धी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥२॥

